皇清經解

D-12
478
R97

478
297

球 20 297

北大門 號 478 卷 297

經義述聞　禮記上　高郵王尚書引之著

撙節

曲禮是以君子恭敬撙節退讓以明禮鄭注曰撙猶趨也釋文趨七俱反就也向也正義曰撙者趨也節法度也言恆趨於法度段氏若膺校本曰案趨同趣疾也當音促非趨走之趨家大人曰釋文誤解趨字正義并誤解節字段謂趨音促是也薛瓚注漢書王吉傳曰撙促也義本鄭注而訓趨爲疾於義尚有未安今案恭敬撙節退讓六字平列恭與敬義相因撙與節義相因退與讓義相因而撙節與退讓義亦相因撙猶趨也者趨讀局促之促謂自抑損也撙之言損也管子五輔篇曰整齊撙詘以辟刑僇尹知章注

撙節也言自節而卑詘五輔篇又曰節飲食撙衣服是撙與節義相因也荀子仲尼篇曰恭敬而撙楊倞注撙與撙同卑遜也是撙節與退讓義亦相因也五輔篇又曰夫人必知禮然後恭敬恭敬然後尊讓尊亦與撙同恭敬尊讓卽曲禮之恭敬撙節退讓也說見前謙尊而光下

八十九十曰耄

錢氏曉徵荅問曰問曲禮七十曰老公羊疏乃云今曲禮七十曰耄豈徐彥所見本特異乎曰陸德明釋文云本或作八十曰耄九十曰老徐所見者蓋卽此本故引以證何氏六十稱耆之異同後來轉寫誤八爲七耳八十曰耄見於毛詩故訓傳又見於許氏說文厥後劉熙釋名王肅注易郭璞注爾雅皆主此義

易大耋之嗟鄭注謂年踰七十亦與毛許義不遠曲禮有曰耋二字者當是古本而陸以爲後人妄加蓋失之矣何氏六十稱耆之說與犍爲舍人注爾雅相同服虔注左傳又云七十曰耋蓋漢人說耄耋義各不同要當以八十爲正也家大人曰曲禮原文本作八十九十曰耄釋文曰本或作八十曰耋九十曰耄後人妄加之此說甚確錢以有曰耋二字者爲古本非也請列五證以明之射義耆耋好禮鄭注但云耆耋皆老也而不云八十曰耋下文旄期稱道不亂旄與耄同鄭注則云八十九十曰旄百年曰期頤正與今本曲禮同王肅注家語觀鄉射篇亦云八十九十曰耄則鄭所見本本作八十九十曰耄無曰耋二字其證一也大雅板篇曰匪我言耄隱四年左傳曰老夫耄矣周語曰爾老耄矣毛傳及韋杜

注竝云八十曰耄義皆本於曲禮若曲禮古本作八十曰耄九十曰耄則八十尚不得稱耄毛韋杜諸儒何以皆言八十曰耄其證二也秦風車鄰傳八十曰耄正義曰此言八十曰耄者耄有七十八十無正文也僖九年左傳注七十曰耄正義曰耄之年齒既無明文曲禮云七十曰老爾雅以耄爲老故以爲七十是曲禮本無八十曰耄之文故曰無正文無明文其證三也秦風車鄰傳離九三王肅注爾雅釋言注及說文釋名竝以八十爲耄離九三馬融注僖九年左傳服虔杜預注竝以七十爲耄爾雅釋言舍人注宣十二年公羊注竝以六十爲耄鄭注離九三則云大耄謂年踰七十蓋曲禮本無明文是以諸家說耄義各不同其證四也宣十二年公羊傳注曰六十稱耄七十稱老

疏曰七十稱老曲禮文也案今曲禮云七十曰耄與此異也以上公羊疏　蓋徐彥所見曲禮本作七十曰耄與今本作七十曰老者不同故云與此異此字指七十曰老而言若徐所見本作八十曰耄則是八十九十曰耄之異文不得言與此異錢謂疏文本作八十曰耄轉寫者誤八爲七非也後漢書明帝紀有司其存耆耄李賢注曰禮記曰六十曰耆七十曰耄此所引七十曰耄之文正與公羊疏同豈亦轉寫者誤八爲七乎射義耆耄好禮正義亦云六十之耆七十之耄是徐彥所見本自作七十曰耄非八十曰耄其證五也

若不得謝

大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖鄭注曰謝猶聽也

君必有命勞苦辭謝之其有德尚壯則不聽耳家大人曰鄭解謝爲聽於義未安齊策曰靖郭君謝病強辭三日而聽則謝非聽也今案謝請也告也成十六年左傳使子叔聲伯請季孫于晉魯語作子叔聲伯如晉謝季文子說見後謝三年左傳祁奚請老是也請之而見許則得所請而去故曰得謝得謝卽得請僖十年左傳曰余得請於帝矣請老卽告老故謝又訓爲告襄二十六年左傳使夏謝不敢卽告不敢也成二年左傳曰敢告不敢漢書高帝紀高祖嘗告歸之田顏師古曰告者請謁之言謂請休耳或謂之謝謝亦告也左氏傳曰韓獻子告老禮記曰若不得謝漢書諸云謝病皆同義張耳陳餘傳有厮養卒謝其舍晉灼曰以辭相告曰謝

三賜不及車馬

夫爲人子者三賜不及車馬鄭注曰三賜三命也凡仕者一命而受職再命而受衣服三命而受車馬車馬而身所以尊者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於父天子諸侯之子不受自卑遠於君引之謹案經言三賜不言三命鄭謂三命不受車馬之賜非也長者賜少者賤者不敢辭況君賜乎今案賜猶予也謂爲人子者不敢以車馬予人也爾雅曰予賜也是賜與予同義言三賜者多予之辭約言之爲三耳猶論語言三仕三已三以天下讓也賜予雖多不及車馬不敢自專也坊記曰父母在饋獻不及車馬示民不敢專也是其明證矣逸周書大子晉篇師曠請歸王子賜之乘車四馬孔晁注曰禮爲人子三

賜不及車馬此賜則白王然後行可知也此解三賜不及車馬是謂人子不敢以車馬予人蓋禮記舊注有如此解者故晁本之爲說

由閫右

大夫士出入君門由閫右鄭注曰臣統於君閫門橛正義曰門以向堂爲正右在東引之謹案玉藻閏月則閎門左扉立于其中左扉者在東之扉也吳語乃閎左閎壖之以土韋注曰閉陽開陰示幽也左閎在東故韋注曰閉陽也東扉曰左扉又曰左閎則門雖向堂仍以東爲左矣況路門之內始有堂雉門庫門之內皆無堂安所得堂而向之以爲正乎夏官司士王族故士虎士在路門之左大僕大右大僕從者在路門之右內則子生男子設弧於門左女子設帨於門右亦以東爲左西爲右何獨至門中之閫而以東爲右西爲左乎下文主人入門而右客入門而左謂人之左右非謂門之左右也人之左右無定出則以東爲左西爲右入則以東爲右西爲左門之左右則東爲左西爲右一定不易者也閫之左右當與門同不得以爲右在東也由閫右當爲由閫左字相似而誤耳孔氏所見本已譌作右故不得已而曲爲之說鄭不解閫東稱右之義則本作閫左可知左之在東人所共知不煩解釋也

書致

獻田宅者操書致正義曰書致謂圖書於板文尺委曲書之而致之於尊者也已上諸物可動故不言致而田宅箸土故板圖

書畫以致之故言書又言致也引之謹案上文操右券操量鼓
操瞽齊皆指其所操之物言之此言獻田宅者操書致則書致
亦所操之物若謂以圖書致其田宅則致下必加之字而其義
始明且以上諸物皆可言致不獨田宅也今案致讀爲質劑之
質周官小宰聽賣買以質劑鄭注曰質劑謂兩書一札同而別
之長曰質短曰劑今之券書也文六年左傳由質要杜注曰質
要券契也此謂獻田宅者操書契以呈於尊者之前若上文獻
粟者執右契也淮南要略約重致劑信符重致卽重質也是質
與致古字通質致古同聲故字亦相通襄三十年左傳用兩珪
質于河釋文質本又作致昭十六年與鐘子之無質也釋文質
之實反或音致質通作致故又通作至史記蘇秦傳趙得講於
魏至公子延索隱曰至當爲質謂以公子延爲質也質致至三

字古音同聲說見唐
韻正

生與來日從與往日

生與來日從與往日鄭注曰與猶數也生數來日謂成服杖以
從明日數也從數往日謂殯斂以從日數也家大人曰古無謂
數爲與者與猶以也以與一聲之轉故以可訓與與亦可訓以說見釋詞與字下三日成服
杖生者之事也此三日以之明日爲始是生以來日也三日
而殯從者之事也此三日以從之日爲始是從以往日也

載青旌

前有水則載青旌鄭注曰載謂舉於旌首以警衆也青雀水
鳥釋文載音戴引之謹案鄭志王贊問曰舉於旌首當皆以皮
邪畫之也鄭荅曰皆俱舉皮置於首不畫也見初學記武部太平御覽兵部七十

一是鄭注舉於旌首謂舉皮置於旌首蓋以下文言載虎皮故
旌青與鳥鴻皆謂置皮也其實青旌乃畫青雀於旌鴻與鳴鳶
亦然正義皆以爲畫考工記所謂畫繢之事鳥獸蛇也唯虎與貔貅則
以其皮飾旌故青與鳶鴻皆不言皮至虎始言皮也貔貅不言
皮者蒙上虎皮而省也經文界畫甚明不得因虎皮之文遂謂
青與鳶鴻亦是皮也正義釋載鳴鳶云畫作開口如鳴時此說
是也若但置其皮何鳴之有實不當如鄭志所釋載如左傳載
其旌以先之載不當讀爲戴載之言植也立也載青旌者植此
畫青雀之旌於車上非謂置皮於旌首也若置皮於旌首則當
言載青於旌不當言載青旌矣下文鴻與鳴鳶之載義與此同
載鳴鳶者植鳴鳶之旌也不言
旌者亦蒙上青旌而省後放此虎皮貔貅之載則以獸皮所飾

之旌植於車上耳二者雖不同而同爲植旌於車上故皆謂之
載周官司常曰王建大常大司馬曰王載大常建也載也皆立
也以是明之

青水鳥也一名青雀一名青鳥字或作蜻呂氏春秋精諭篇海
上之人有好蜻者每朝居海上從蜻游蜻之至者數百矣子黃
帝篇載此事蜻作鶊鶊與鷁同亦水鳥也文選江淹雜體詩青
鳥海上遊李善注引阮籍詠懷詩曰誰云不可知青鳥明我心
又引呂氏春秋海上人有好青者云云然則呂氏春秋之蜻即
青鳥也作蜻者俗字耳高注呂氏春秋蓋亦以蜻爲鳥名故李
善引海上人好蜻云云以釋青鳥而今本高注乃云蜻蜻蜓小
蟲細腰四翅此始後人誤以蜻爲蜻蜓而輒改注文也蜻蜓隨

處皆有何必海上耶太平御覽蟲豸部蜻蛉下引呂氏春秋海上人有好蜻者云云則所見高注已同今本

載飛鴻

前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻引之謹案飛字涉注文而衍注云鴻取飛有行列也此釋載鴻之義非經文有飛字也下載虎皮注云虎取其有威勇也亦是釋載虎皮之義經文豈有威勇字耶正義釋載鳴鳶云不直言鳶而云鳴者鳶不鳴則風不生故畫作開口如鳴時此專釋鳴字之義也若鴻上有飛字則正義亦必專釋之而正義云前有車騎則載鴻者今本鴻上有飛字乃後人依已誤之經文增之與下文不符今刪鴻鴻鴈也飛有行列與車騎相似若軍前遙見有車騎則畫鴻於旌首而載之使眾見而為防

也但言畫鴻而不言畫飛鴻則所見本無飛字可知左傳宣十二年正義引此有飛字與本疏不合明是後人依俗本禮記增之藝文類聚鳥部上通典禮三十六白帖五十八引此有飛字亦後人所增案郭璞注爾雅鎔革鳥曰旟云此謂全剝鳥皮毛置之竿首即禮記云載鴻及鳴鳶是古本無飛字也鈔本北堂書鈔武功部八引作則載鴻戴鴻與載同陳禹謨本增飛字車部上引作則載鴻陳禹謨刪去足證隋唐閒舊本尚不誤唐石經始衍飛字

朱鳥

前朱鳥而後元武家大人曰朱鳥本作朱雀此後人以他書改之也自開成石經已然而各本皆從之開成以前書引此有作朱鳥者亦是後人所改案正義述經文正作朱雀又朱雀字正

義凡三見崔字一見又引崔靈恩說亦作崔又堯典日中星鳥正義引曲禮前朱崔後元武而釋之云崔卽鳥也則曲禮自作朱崔明矣後漢書張衡傳注北堂書鈔帝王部十三十六武功部五太平御覽兵部三十七引此並作朱崔衛湜禮記集說作朱崔則宋時本尚有不誤者

效駕

已駕僕展輪效駕奮衣由右上取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立鄭注效駕曰白已駕正義曰效白也僕監視駕竟而入白君道駕畢故鄭云白已駕也引之謹案人而白已駕又出而爲取綏跪乘諸事則經當云人效駕出奮衣由右上取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立節次乃明今不明入又不言出則無人白之事矣唐以前傳注亦無訓效爲白者惟楊倞注荀子儒效篇訓效爲白卽本於鄭注孔疏也今案效者考也見廣雅考驗也廣雅劾驗也劾與效通考驗其駕具已完善否然後登車調試之僕人之愼也古人多謂考爲效詳見書王其效邦君越御事下

謹脩其法　反本脩古　脩乎軍旅

家大人曰曲禮曰祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之脩當爲循字之誤也隸書循脩二字相似故書傳中循字多譌作脩漢北海相景君碑陰故循行都昌台邱選金石錄曰案後漢書百官志注河南尹官屬有循行一百三十八而晉書職官志州縣吏皆有循行今此碑陰載故吏都昌台邱選而下十九人皆作脩行他漢及晉碑數有之亦與此碑陰所書同豈循脩字畫相近遂致訛謬耶隸續曰循脩二字隸法只爭一畫書碑者好奇所以從省脩用謹循其法射義曰鄉大夫以循法爲節趙策正承如其國之故而言謂君子謹遵故曰承教而動循法無私正承如其國之故而言謂君子謹遵故

法非謂於故法有所損益亦非謂故法已廢而君子脩之也禮器曰禮也者反本脩古不忘其初者也正義曰脩定本及諸本作循字當作脩案定本是也鈔本北堂書鈔禮儀部一引此亦作循古陳禹謨改循爲脩循古者遵循古道而不失正所謂不忘其初也下文元酒之尚鸞刀之貴棗棘之設皆是循古非脩古也莊子徐無鬼篇曰反己而不窮循古而不摩商子更法篇曰湯武之王也不循古而興史記商君傳同索隱引商子作脩非淮南氾論篇曰不知法制之原雖循古終亂書傳多言循古則作循者是也祭義曰孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎蒐狩脩乎軍旅脩亦當爲循放亦至也循亦行也說文循順行也上文曰孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行是也家語正論篇正作循于軍旅

大士

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜鄭注曰大士以神仕者引之謹案春官序官凡以神士者無數與大宰以下官各一人者多寡不倫且其職甚微不足以當大士之稱今案晏子春秋諫篇吾爲夫婦獄訟之不正乎則泰士子牛存矣爲社稷宗廟之不享乎則泰祝子游存矣泰士泰祝卽大士大祝也大士正獄訟益若秋官士師察獄訟之辭矣又說苑臣術篇齊成矦卿曰忌舉北郭刀勃子爲大士而九族訢親民訢富是大士亦掌親九族富萬民也

使者自稱曰某

列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某於外曰子於

其國曰寡君之老使者自稱曰某使者自稱釋文作使自稱注曰本或作使者自稱家大人曰釋文作使自稱是也本或作使者自稱者上文曰使者自稱曰寡君之老涉彼而誤耳今本及唐石經皆作使者自稱卽沿或本之誤也案使字爲一句自稱曰某爲一句謂列國之大夫使於諸侯則自稱其名也鄭注曰使謂使人於諸侯也人字疑衍則經文使下本無者字明矣又案正義釋經曰使者自稱曰某者若此卿爲使在他國與彼君語則稱名也又釋注曰玉藻云大夫私事使私人擯則稱名彼以私事使稱名此文使自稱曰某稱名與彼相當故知使謂使人於諸侯也據此則孔所見本亦作使自稱曰某而前列經文仍作使者自稱曰某則後人據已誤之經文加之也通典職官十八

亦作使自稱曰某

有宰食力

問大夫之富曰有宰食力鄭注曰宰邑士也食力謂民之賦稅家大人曰邑宰謂之宰家宰亦謂之宰但云有宰無以見其爲邑士且大夫之富富於所食之邑非富於治邑之宰也宰當讀爲采謂有采地也禮運曰大夫有采以處其子孫何休注襄十五年公羊傳曰所謂采者不得其有土地人民采取其租稅爾采地之租稅民力所共而有采者食之故曰有采食力與上文之數地以對義相近也正義曰宰邑宰也有宰明有采地不知宰卽采之假借也古字采與宰通爾雅尸采也卽主宰之宰采亦采官也卽官宰之宰說見爾雅采亦采也

腯肥

豚曰腯肥鄭注曰腯亦肥也春秋傳作腯桓六年左傳吾牲牷肥腯腯充貌也釋文釋經云腯肥徒忽反注同本或作豚又釋注云作腯徒忽反臧氏玉林經義雜記曰鄭既云春秋傳作腯明禮記不作腯矣據釋文所引之本知本作豚曰豚肥注本作豚亦肥也鄭以此豚肥卽春秋傳之肥腯可驗此本之不作腯也正義曰豚曰腯肥者云云釋文亦從腯爲正字唐時經注俱已誤作腯矣家大人曰古無讀豚爲腯者亦無訓豚爲肥者臧說非也此豚字本作豚卽腯字也正文本作豚曰豚肥注文本作豚亦肥也春秋傳作腯釋文本作豚肥徒忽反注同本或作腯此釋正文注文之豚字也下又云作腯徒忽反此釋注文之春秋傳作腯也集韻腯肥也或作豚卽本於釋文而不云腯或作豚則釋文之作豚不作豚可知龍龕手鏡亦以豚爲腯之或作方言腯喊也喊與盛同舊本腯喊二字倒轉廣雅腯盛也卽本方言今據改郭璞曰腯肥貌舊本作肯脫不成文理今正此皆腯豚同字之明證也盾聲與豕聲相近故字亦相通漢書匈奴傳贊遂逃竄伏師古曰遂古遁字是其例也若正義本則正文注文皆作腯此卽釋文或作之本而春秋傳作腯之語遂不可通後人不知而改陸以就孔遂改釋文之豚肥爲腯肥本或作腯爲本或作豚案釋文云豚肥徒忽反注同本或作腯豚字有音而腯字無音故下文又云作腯徒忽反若如後人所改則腯字先已有音下文何須再出一音而兩見則妄改之迹顯然矣豚豚字形相近世人多見豚少見豚故豚又譌而爲豚

圈豚行不舉足釋文作圈豚云豚本又作豚　既與腯音不合又與豚曰之豚相亂戴氏不知豚爲豚之譌故強爲之說而終不可通

不饒富　后稷之祀易富也

大饗不問卜不饒富鄭注曰富之言備也備而已勿多於禮也引之謹案如鄭說則是富而不饒也但經言不饒富不言富不饒不得如鄭所說也饒當讀爲饒饒饒二字皆從堯聲故俗饒爲饒富當讀爲福富福二字皆從畐聲古字多俗富爲福說見尚書惟訖于富下饒之言要也求也莊子在宥篇此以人之國饒倖也釋文饒古堯反徐古了反字或作徼李善注陳情表引禮記小人行險以徼倖云饒與徼同今中庸作徼幸呂氏春秋順民篇高注曰徼求也饒福者徼福也僖四年左傳君惠徼福於敝邑之社穆文十二年傳寡君願徼福于周

公魯公以事君社注曰徼要也　釋文要於堯反是也不饒福者謂祝辭但求神饗不求降之以福也春官六祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞則祝辭固有求福之事大饗五帝則其神至尊不敢以私意干請故不求福也呂氏春秋誠廉篇曾晳者神農氏之有天下也時祀盡敬而不祈福也則四時之祀猶不祈福況大饗乎古人字多假借循聲而改之則得如字以求之則塞矣又表記后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今朱氏若菴曰富福也人之求福甚眷神亦難厭其欲若后稷之祀神之福之易易也辭謂祝嘏之辭如周禮大祝掌六祝之辭曰祈福祥求永貞之類后稷之辭則不重此但致其恭敬而已蓋其欲儉不願望大福福之易

者以此然雖不求福而其福自及子孫故引詩以證之案朱說是也古字福與富通祿亦福也爾雅曰祿福也上云后稷之祀易福也下云其祿及子孫文義正相應也鄭注以迄于今曰福祿傳世乃至於今已得此經之旨而又曰富之言備也以傳世之祿共儉者之祭易備也則失之矣又案其辭恭其欲儉蓋指庶無罪悔言之謂其語不敢自矜夸其意不敢有奢望但曰庶無罪悔而已則恭儉之謂矣此據詩以發論非引詩以爲證也不然則后稷之祀之恭儉何從而知之乎

凶則弗之忌矣

檀弓喪三年以爲極凶則弗之忌矣釋文出極凶二字云王以極字絕句凶作忌向下讀孫依鄭作凶而如王分句劉氏端臨曰當從王肅忌則弗之忌矣猶曰以云忌則未嘗忌也引之謹案喪三年以爲極所謂先王制禮而不敢過也若謂其服除而忌哀則終身弗忌故曰忌則弗之忌矣上言忌下言弗之忌一句之中自相呼應大戴禮曾子立事篇備則未爲備也文義與此相似鄭本上忌字作凶凶即忌也上凶是僭字下忌是本字猶曲禮祭倉祭所先進殺之序偏祭之三飯主人延客倉蔵然後辨殺上偏是本字下辨是僭字辨即偏也越語臥生因天地之刑韋注訓刑爲法非辯見國語天地形之聖人因而成之上刑是僭字下形是本字刑即形也孟子公孫丑篇有仕於此而子悅之論衡刺孟篇引此仕作士不告於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而私受之於子上仕是僭字下士是本字仕即士也鄭解喪三年

以爲極曰去已久遠而除其喪去已久遠釋三年二字除其喪釋以爲極三字極終也喪服至終也而於亾字不加注釋則亾字不屬上句而屬下句可知孫炎之學出於康成而分亾字下屬亦可知鄭君之本以亾則連讀也孔氏正義曰喪三年以爲極言服親之喪以經三年以爲極可以棄忘而孝子有終身之痛曾不暫忘於心也可以棄忘正釋亾字下遂云而孝子有終身之痛曾不暫忘於心也然則亾則弗之忘矣作一句讀而訓亾爲忘鄭意本自如是故正義述之也自釋文誤以極亾連讀而學者遂移亾字於上句之末又於正義三年以爲極下增亾字於是句讀亂而文不成義矣元陳澔知亾之當屬下句而不知亾爲忘之假借乃云既葬曰亾雖已葬而不忘其親案亾則弗之忘矣上承喪三年以爲極之文乃謂三年以後服雖除而哀未忘故每逢忌日則不樂也若三月而葬去服除之時尚遠此正人子悲哀之日何須言弗忘乎陳說非

忌日不樂

故君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂鄭注曰言忌日不用舉吉事正義曰唯忌日不爲樂事他日則可釋文不樂如字又音洛引之謹案如字讀是也忌日之哀必有實事以徵之不作樂者哀之徵也唯居喪不聽樂忌日如之故祭義謂之終身之喪古者謂作樂爲樂下文是月禫徙月樂注曰明月可以用樂是也下文又曰孟獻子禫縣而不樂又曰子卯不樂注曰不以舉樂爲吉事曲禮歲凶士飲酒不樂注曰不樂去琴瑟

又曰齊者不樂不弔祭統及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂故記曰齊者不樂不弔是其證也下文又曰弔於人是日不樂如字注曰哀樂音洛不同日子於是日哭則不歌哀謂行弔樂謂作樂也歌詩與作樂相等故引不歌以比不樂彼釋文雖兼存洛音而以岳音爲正正與此同蓋注家之盧植王肅音義家之徐邈沈重諸人必有訓爲作樂者故陸氏承用之也鄭注不用舉吉事正指不作樂言之不舉吉事則不作樂下文子卯不樂注所謂不以舉樂爲吉事也自正義以不樂爲不爲樂事而宋以後說此者皆以洛爲正音而辨爲喜樂於是不樂之爲不作樂遂莫有知其義者矣

不誠於伯高

伯高之喪孔氏之使者未至丹子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高家大人曰不誠於伯高本作不誠禮傳一本作傳音附案傳字是正義云此一節論禮所以副忠信之事又云孔子聞丹有代之行禮故怪恨之云空使我不得誠信行禮於伯高又釋鄭注云忠信由心禮在外貌若內無忠信禮何所施故云忠信而無舊本無下有禮字乃後人不知句讀而妄加之今據上下文義刪謂無忠信也既無忠信禮何傳乎言不可傳行也丹有代孔子行弔非孔子本意是非孔子忠信虛有弔禮若孔子遣人更弔即彌爲不可故云空使我不得誠信行禮於伯高合注疏以考經文則誠下原有禮字明矣自唐石經始脫禮字而各本皆沿其誤聘禮記疏

引此無禮字亦後人依俗本禮記刪之白帖六十五引作不誠禮於伯高太平御覽布帛部五引作不得誠其禮於伯高家語曲禮子貢問篇作不成禮於伯高此改誠為成皆有禮字又曰鄭以誠為忠信不忠信禮於伯高頗為不詞故正義必加字以明之曰不得誠信行禮於伯高也余謂誠與成同中庸云誠者自成也又云誠者非自成已而已也所以成物也是誠成同義而可以互通經解衡誠縣注誠或作成小雅我行其野篇成不以富論語顏淵篇成作誠逸周書官人篇非成質者也大戴記文王官人篇成作誠賈子胎教篇素成大戴記保傅篇成作誠毋有代孔子行弔非孔子之意若孔子遣人弔則彌為不可是使孔子不得成禮於伯高也故家語改誠為成

哲人其萎

泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放引之

證梁哲人其萎四字乃後人據家語增入非禮記原文也上文泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎鄭注曰泰山衆山所仰梁木衆木所放正義曰放依也哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之以上鄭注是哲人其萎兼有無所仰之義非但無所放也若如今本以哲人其萎專屬之吾將安放則鄭必不如此注矣益鄭本作泰山其頹則吾將安仰梁木其壞則吾將安放而無哲人其萎四字泰山其頹則吾將安仰也梁木其壞則吾將安放也文見於此意通於彼不必更言哲人其萎矣且下文夫子始將病卽是哲人其萎也王肅作家語乃妄改其文曰梁木其壞則吾將安杖喆人其萎則吾將安放見終記篇後人據此遂增哲人其萎四字於

則吾將安放之上而文義參差甚矣哲人爲人所仰放何得但言放邪孔仲達不能釐正而云子貢意在恩遽不暇句句別言故直引梁木哲人摠云吾將安放此曲說也閻學紀聞曰或謂本禮記梁木其壞之下有則吾將安仗五字蓋與家語同齊氏盧陵劉美中家古息園曰案古本已無此五字故孔疏云子貢意在恩遽不暇別言劉氏所藏古本必好事者爲之引之案齊說是也則吾將安仗五字亦據家語增入而增入哲人其萎四字者已爲之先導矣

凶於禮　凶其地

將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟坐涕洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎凶於禮者之禮也其動也中正義曰凶無也其始死至練祥來弔是有文之禮祥後來弔是無文之禮言文氏之子庶幾堪行乎無於禮文之禮也引之謹案凶讀若凶之凶凶與在義正相反凶者不在也於禮者之禮謂禮之變者不在於常禮之中也荀子大略篇禮以順人心爲本故凶於禮經而順人心者皆禮也凶於禮經即此所云凶於禮也順人心即此所云其動也中矣唐風葛生篇子美凶此謂子美不在此也襄二十九年公羊傳季子使而凶焉謂季子出使而不在矣也說苑至公篇作季子時使行不在荀子正論篇然則鬬與不鬬鄙凶於辱之與不辱也乃在於惡之與不惡也凶與在正相反謂不在於辱與不辱也正名篇故治亂在於心之所可凶於情之所欲堯問篇吾所以得三士者凶於十人與三十人中乃在百人與千人之中淮南原道篇聖凶乎治人而在於得道樂凶於富貴而在於得和是凶與不

枉同義正義以爲無文之禮而連其庶幾乎爲一句失之矣祭法曰山林川谷邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯枉其地則祭之亾其地則不祭亦謂山林川谷邱陵枉其境內則祭不枉其境內則不祭也僖三十一年公羊傳山川有不枉其封內者則不祭是也正義曰亾無也謂其境內地無此山川之等亦於文義未協如正義說則是其地無非亾其地矣互見穀梁傳亾乎人之辭也下

二夫人相爲服

從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也鄭注二夫人猶言此二人也引之謹案正文注文之二夫人皆當作夫二人寫者誤倒耳上文夫夫也爲習於禮者注曰夫夫猶言此丈夫也是夫卽此也故曰夫二人猶言此二人左傳成十六年夫二人者魯國社稷之臣也管子大匡篇夫二人者奉君命夫字皆枉二字上是其證若作二夫人則文不成義矣注文之此二人若改爲二此人其可乎釋文出二夫人三字則唐初本已誤夫二人相爲服者謂從母之夫舅之妻與己兩相爲服也喪服小功章從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也鄭注曰丈夫婦人姊妹之子男女同疏曰言丈夫婦人者姊妹之男女各本姊妹上衍姊妹之二字今刪與從母兩相爲服緦麻章甥傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也舅傳曰何以緦也從服也是從母及舅皆有與己兩相爲服之禮若從母之夫舅之妻與己相爲服則禮之所無故君子未之言也

瓦不成味

家大人曰說文沫洒面也漢書律志引顧命曰王乃洮沫水今本沫作頮馬融注曰頮頮面也內則曰面垢燂潘請醧字並與沫同沫從午未之未音呼內反與涎沫之沫異沫從本末之末音亾曷反檀弓瓦不成味鄭注曰味當作沫沫醧也案沫從午未之未與味聲相近故曰味當作沫沫與醧同故曰沫醧也釋文音亾曷反非士喪禮下篇注引此文劉昌宗音妹亦非

從若斧者焉

見若斧者矣從若斧者焉家大人曰從上有吾字而今本脫之吾從若斧者焉乃夫子之言鄭注云孔子以爲刃上難登頻又易爲功此正釋夫子所以從若斧者之故非以此爲子夏之言也下句馬鬣封之謂也方是子夏之言而正義云子夏既道從若斧形恐燕人不識故舉俗稱馬鬣封以語燕人則孔所見本已脫吾字故以從若斧者焉爲子夏之言而唐石經以下皆沿其誤案夫子言吾從若斧者焉故子夏曰今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉若夫子不言所從則子夏何由意揣而知之是從若斧句爲夫子之言而從上當有吾字也本篇云三年之喪吾從其至者又云殷已慤吾從周並與此吾從文同一例初學記禮部下白帖六十六引此並作吾從若斧者焉則唐時別本尚有吾字家語公西赤問篇亦有吾字

祛禓之可也

鹿裘衡長祛祛禓之可也鄭注曰祛謂褎緣袂口也練而爲褎

橫廣之又長之又爲祛褖表裏也有祛而褖之備飾也玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以褖之鹿裘亦用絞乎正義曰祛褖之可也者褖謂裘上又加衣也吉時裘上皆有褖衣喪已後既凶質雖有裘裘上未有褖衣至小祥裘既橫長又有祛爲吉轉文故加褖之可也引之謹案玉藻曰不文飾也不褖褖非居喪之服也且小祥果褖裘則全裘皆褖非獨祛而已何得但於祛言褖乎

陳祥道禮書曰鹿裘祛褖之則褖其祛而已非若餘衣之袒也吳澄禮記纂言曰練前裘雖有褖但褖衣之正身而不至袖練後既有褖衣之正身而不至袖練陳說非也既用褖衣則裘之正身與袖皆在所褖安得有先不至袖而後掩之之事乎吳說亦非也若云既爲之祛又加褖衣於裘上則上文衡長祛已言爲祛不須重祛字矣今案褖當讀爲緣緣緣也祛緣之者謂緣此祛也士喪禮記緇紳緣注曰飾裳在幅曰紳在下

曰緣釋文緣他計反劉羊戍反是緣者飾裳邊也飾裳之邊曰緣飾袖之邊亦得曰緣袖與裳之邊皆垂而向下者也故飾邊之名得以相同矣褖緣古同聲緣正字也褖僭字也豈表裘之謂乎又案袂口爲祛緣之爲緣玉藻曰祛尺二寸緣廣寸半是緣與祛爲二事不得即以祛爲緣也注當曰祛袂口也褖讀爲緣謂緣也則明辨晳矣

故以其旗識之

銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之家大人曰故以其旗識之本作故以其旗識識之上識是旗識之識今作下識是表識之識今本無上識字傳寫遺脫耳釋文出識之二字云見本已脫去上識字周官小祝置銘杜子春注引檀弓曰銘明旌也以死

者爲不可別故以其旗識識之今本亦無上識字益後人據誤二字云蓋傷志反一讀下識如字則陸氏所見本原有上識字明矣盧氏紹弓釋文攷證曰案注云以從者爲不可別故以其旗識之無識識連文益陸氏所見本旗作識故以識識連文盧爲此說益未攷士喪禮注也　士喪禮爲銘鄭注曰銘明旌也以從者爲不可別故以其旗識識之今本惟此注內識字未經刪去釋文出旗識識之四字云上音試下音式據此則杜鄭所見本皆有上識字明矣古旗幟字通作識說文曰徽識也周官司常掌九旗之物名各有屬以待國事鄭注曰屬謂徽識也徽與徽同疏曰徽識謂以屬言之又下文曰皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號鄭注曰事名號者徽識所以題別眾臣樹之於位朝者各就焉三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亾則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有從事者亦當以相別也疏曰云三者旌旗之細也者對上大常已下爲旌旗之大者也云此蓋其制也者此在朝表朝位其銘旌制亦如此案禮緯云天子之杠高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞士喪禮竹杠長三尺則從者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易仞也若然在朝及在軍綴之於身亦如此故云此蓋其制也若然徽識爲旌旗之小者故司常謂之屬從之銘旌即生之徽識是銘旌之制亦小於旌旗而檀弓謂之旗識者以其爲旌旗之屬故兼旗言之耳謂之旗識則可謂之旗則不可以此知經文必有識字也後人於檀弓脫文不能校補而轉據誤本檀弓以刪周官之注惟賴有士喪禮注及兩處釋文足以證明其失耳

先王之所難言也

喪有奴之道焉先王之所難言也唐石經初刻所下有以字改刻刪去而各本皆從之家大人曰有以字者是也正義曰言人之喪也有如鳥獸奴散之道焉先王之所以難言奴散之義今本無以字則文不成義此後人依已脫之經文刪之也若言其奴散則人之所惡故難言也故字正釋所以二字鄭注云聖人不明說爲人甚惡之亦是釋所以二字

反服之禮

母爲戎首不亦善乎又何反服之禮之有家大人曰此本作又何反服之有孟子離婁篇云此之謂寇讎寇讎何服之有文義與此相似反服下不當有之禮二字蓋涉上文舊君反服之禮而衍自唐石經已然世說新語方正篇注通典禮五十九白帖

三十八引此皆無之禮二字

如不及其反而息

既葬愾焉如不及其反而息正義爲愾焉如不及讀句而於其反而息不爲解釋方慤曰其反而息言葬反而心則休同意吳澄曰既葬謂迎精而與形俱息也息猶詩言我心則休同意吳澄曰既葬謂迎精而反在路之時其謂已葬之親如親已還反至家已尚迫逐不及力已疲憊行不能前而暫焉休息言其悵怳不安之甚故曰愾焉或曰其反而息謂親已還反而休息也引之謹案吳氏以如不及其反而息七字連讀長於舊說矣但謂暫焉休息則非也不及其反正當速追而及之何得休息於半塗乎陳澔曰息猶待也且行且止以待其親之反案書傳無訓息爲待者速反而虞豈得且行且此當以或說爲是蓋當迎精而

反之時孝子之心有如親已反而息於寢已欲從之而不及者然是以慨然也从者已不能反而息矣而孝子猶若其親能反而息者所謂其反也如疑也上文弗得弗及自為子者言之此反而息則自親言之變文以見義也解者昧於經之變文而於息字亦以為子者言之故義不可通江氏愼脩禮記訓義擇言已取吳前一說而棄其後一說疏矣

無苛政　庶民弛政

夫子曰何為不去也曰無苛政夫子曰小子識之苛政猛於虎也鄭注不釋政字釋文亦不作音引之謹案政讀曰征謂賦稅及繇役也誅求無已則曰苛征荀子富國篇厚力布之斂以奪之財重田野之稅以奪之食關市之征以難其事楊注曰苛

暴也征亦稅也是也古字政與征通互見下文王制五十不從力政八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從政雜記三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政皆僭政為征也而新序雜事篇載此事乃云其政平其吏不苛則已誤以為政事之政矣鄭注雜記云從政從為政者教令謂給繇役既訓為給繇役則是讀政為征而又云從為政者教令非也從為政者教令六字蓋後人所增樂記庶民弛政庶士倍祿鄭注曰弛政去其紂時苛政也釋文苛政本又作荷役史記樂書集解引此注作苛役引之謹案作

苛役者是也弛政之政當讀爲征謂徭役也地官均人均人民牛馬車輦之力政鄭注曰政讀爲征征人民則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬大司徒以荒政十有二聚萬民四曰弛力鄭司農曰弛力息徭役也小司徒辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍鄭注曰施當爲弛謂弛力役之征也蓋紂時之苛役武王爲庶民去之故曰庶民弛征王肅家語辯樂篇庶民弛政注曰解其力役之事即本於鄭注也賦稅亦謂之征天官小宰聽政役以比居鄭注曰政謂賦也凡其字或作政或作正或作征管子大匡篇桓公乃輕稅弛關市之征爲賦祿之制猶此言庶民弛征庶士倍祿也武王之弛征或兼賦稅言之矣乃釋文不爲政字作音正義以政爲糾虐政皆不知政爲征之俗字而誤以爲政事也呂氏春秋愼大篇庶士施政去賦施政與弛征同謂免其征役去其賦稅所以優待庶士也若漢高帝詔非七大夫已下皆復其身及戶勿事矣見漢書高帝紀顏師古曰復其身及一戶之內皆不徭賦也高誘失其讀乃云施之於政事亦非也

美哉奐焉

鄭注曰奐言衆多正義引王肅曰奐言其文章之貌也釋文奐本亦作煥引之謹案王說爲長奐古煥字廣韻奐文彩明皃玉篇煥明也亦作奐大雅卷阿篇伴奐爾游矣毛傳曰伴奐廣大有文章也論語泰伯篇煥乎其有文章何注曰煥明也美哉奐焉者室有文彩奐然明也大戴禮四代篇奐然而與民壹始卽煥然也漢冀州刺史王純碑奐矣王君卽煥矣也後漢書張奐

傳奐字然明吳志孫奐傳奐字季明南史王奐傳奐字道明皆用古煥字爲名而字曰明明者煥之正訓也

陽門

陽門之介夫从鄭注曰陽門宋國門名家大人曰昭二十一年左傳公自揚門見之杜注曰睢陽正東門名揚門卽此陽門也水經睢水注亦作陽門揚陽古字通玉藻盛氣顚實揚休鄭注揚讀爲陽小雅正月篇僚之方揚漢書谷永傳揚作陽左氏春秋經昭二十五年次于陽州公羊作揚州又左傳僖十五年晉步揚史記晉世家作步陽宣元年晉解揚漢書古今人表作解陽

幷植

行幷植於晉國鄭注曰幷猶專也謂剛而專已吳澄禮記纂言曰幷植國語作廉直疑幷蓋廉字缺損植蓋直字增多也家大人曰吳說是矣而未盡也廉與幷形聲皆不相近廉字無緣誤爲幷蓋廉字古通作兼史記淮南衡山傳厲王母弟趙兼漢紀作趙廉淮南詮言篇故廉而能樂道藏本廉作兼幷字相近因誤而爲幷齊策管子幷三行之過史記魯仲連傳幷作兼秦始皇紀秦法不得兼力徐廣曰一云幷力直植亦古字通注內剛字正釋直字也

退然

文子其中退然如不勝衣鄭注曰退柔和貌退或爲妥引之謹案退之言隤也繫辭傳夫坤隤然示人簡矣馬融韓伯並曰隤柔貌孟喜作退陸績董遇姚信作妥正與此同妥古綏字士相見禮鄭注古文妥爲綏漢書燕剌王旦傳北州以妥孟康注曰妥古綏字綏亦柔和之意爾雅曰綏柔安也其義相通也柔貌之退與退讓之退妹義正義解爲卑退失之

管庫

所舉於晉國管庫之士七十有餘家鄭注曰管庫之士府史以下官長所置也管鍵也庫物所藏引之謹案管鍵所以啓閉庫也然謂之啓庫閉庫則可謂之管庫則文不成義且守庫者職司出納不獨啓閉已也今案管者典也主也史記范雎傳崔杼淖齒管齊索隱引高誘曰管典也顏師古注漢書食貨志曰管主也管庫之士謂主此庫者耳

子皋爲之衰

成人有其兄死而不爲衰者聞子皋將爲成宰遂爲衰成人曰蠆則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皋爲之衰鄭注曰言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有緌不爲蠆之績范之冠也正義曰蠆則須匡以貯繭而今無匡蟹背有匡匡自著蟹則非爲蠆設蜂冠無緌而蟬口有緌緌自著蟬非爲蜂設亦如成人兄死初不作衰後畏於子皋方爲制服是子皋爲之（是下疑脫爲字）非爲兄施引之謹案如注意則記當云兄則死而爲子皋衰不當云子皋爲之衰也今案爲猶使也言蠆則績而蟹爲之匡以貯繭范則冠而蟬爲之緌以飾冠兄則死而子皋使之衰以盡禮皆由他物他人助而成之非其所自爲也并九三爲我心惻魯語其爲後世昭前之令聞也王引之曰爲猶使也子皋將爲成宰而成人遂爲衰是子皋使之衰也

亦弗故生也

王制屏之四方唯其所之不及以政亦弗故生也（監本亦作示非今依石經正）

攷文提要改家大人曰故當爲欲謂不欲生之也正義解經曰亦不欲使生是其證自唐石經欲字始誤作故而其義遂不可通（日氏春秋任數篇倉潔欲饋文遬陸機君子行注引欲誤作故）又案正義解注曰云亦不授之以田困之又無賙餼者解經亦弗欲生也今本欲亦作故此後人據已誤之經改未誤之疏也正義又曰田里所以安其身賙餼所以養其命今並不與是不欲使其生也今本作是不故欲使其生也則文不成義此故字亦後人所加通典刑四引大戴禮曰不及以政不欲生之故也正與王制合家語刑政篇曰不及與政弗欲生之也亦用王制之文

獺祭魚

獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵正義曰案月令正月獺祭魚孝經緯云小雅魚麗正義引作援神契獸蟄伏獺祭魚則十月中也是獺一歲再祭魚此下文鳩化爲鷹草木零落文相連接則獺祭魚然後虞人入澤梁謂十月時案曾語李革云鳥獸孕水蟲成於是乎禁罝羅網又云獸長麛天鳥翼鷇卵注云謂季春時然則正月雖獺祭魚虞人不得入澤梁以上正義引之謹案孝經緯獺祭魚爲十月中氣則小雪也易通卦驗曰大雪獺祭魚則又以爲十一月節氣然緯書作於西漢之末皆不足據案夏小正曰正月獺獸祭魚並與月令同則漢以前書無謂獺祭魚在冬月者魯語古者大寒降降猶減也退也謂孟春土蟄發水虞於是乎講罛罟而嘗之廟行諸國今本廟上衍寢字盧氏校本改正獺祭魚並與月令說見國語今本驚蟄作雨水從國下衍人字辨見

國語助宣氣也大寒降土蟄發皆在孟春正獺祭魚之時也而云水虞於是乎講罛罟取名魚正所謂虞人入澤梁也何以知其必非正月乎魯語又曰烏獸成水蟲孕水虞於是乎禁罝罷宋明道本作罝罣罷宋庠本作罝罷並誤辨見國語韋注曰謂立夏水蟲懷孕之時禁魚鼈之網也若孟春水蟲未孕網罟在所不禁又何爲不得入澤梁乎正義以爲十月者徒以夏小正十月豺祭獸而獺祭魚與豺祭獸並舉則以爲皆在十月不知獺祭魚豺祭獸事類相近故連言之非以其同月也下文昆蟲未蟄不以火田與不麛不卵不殺胎不殀天不覆巢文相連接而月令蟄蟲壏戶在季秋毋覆巢毋殺孩蟲胎天飛鳥毋麛毋卵在孟春豈必同月者而後連文乎淮南主術篇獺未祭魚網罟不得入於水高注曰暖堂

月令孟春之月獺祭魚未祭不得捕也漢書食貨志豺獺未祭置網不布於澤顏注亦引月令孟春之月獺祭魚皆不以爲十月較正義爲長周官獻人疏亦沿緯書之誤以此爲十月事然云取魚之法歲有五月令孟春云獺祭魚此時得取矣則猶不廢正月取魚之說賢於孔氏之專主十月也

卿大夫元士之適子

王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子鄭注曰羣后公及諸侯正義曰以經羣后之下即云卿大夫士無諸侯之文故知羣后是三公及諸侯也家大人曰羣后即諸侯堯典曰班瑞于羣后而三公不與焉卿大夫元士卿上當有公字考本書之例皆以公侯伯子男爲一類三公九卿大夫元士爲一類下文云王命三

公九卿大夫元士皆入學其例仍未變也鄭本已脫公字遂以三公與諸侯爲一類卿大夫士別爲一類似於體例未協且三公之子禮未有稱爲大子者則三公不在羣后之中明矣白虎通義辟雍類引王制云羣后之大子公卿大夫元士之適子則班所見本原有公字本疏上文引書大傳亦云公卿大夫元士之適子

圭璧金璋

有圭璧金璋不溷於市正義曰圭璧金璋各是一物卽考工記金飾璋也皇氏以爲用金爲印章皇本章無玉旁故以爲印章各本作璋非案定本璋字從玉圭璧之類也且周時稱印曰璽未有稱章各本作皇璋非氏之義非也引之謹案考工記玉人之事大璋中璋邊璋自黃金勺青金外朱中而聘女之大璋覲聘之琡璋起軍旅之牙璋中璋祀山川之璋邸射皆無金飾若云金飾之璋不溷於市豈無金飾者遂可溷於市乎正義之說理不可通今案金當作宗宗者琮之假借字也琮從宗聲而俗用宗猶璋從章聲而俗用章耳篆書隸書宗金二字皆相似篆書宗作㝵金作鎰字相似隸書宗作宗金作金亦相似故宗譌爲金琮亦圭璧之類也多以四器並言者春官典瑞琡圭璋璧琮以覲聘駔圭璋璧琮以斂尸是也家語刑政篇載此文作圭璋璧琮不溷於市琮本字也宗僧字也易林需之井珪璧琮璋執贄見王其次序正與王制相合

祭先脾　祭先肺　祭先心　祭先肝　祭先腎

月令孟春之月其祀戶祭先脾鄭注曰祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊孟夏之月其祀竈祭先肺注曰祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也中央土其祀中霤祭先心注曰祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心爲尊也孟秋之月其祀門祭先肝注曰祀之先祭肝者秋爲陰中於藏直肝肝爲尊也孟冬之月其祀行祭先腎注曰祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也正義曰牲位南首肺最在前而當夏也腎最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎稍前而當脾故春位主脾從肺稍卻而當心故中央主心從心稍卻而當肝故秋位主肝引之謹案如鄭說以藏之上下爲次則肺最在上心次之脾又次之經何以不言春祭先肺夏祭先心中央祭先脾乎如謂牲位南首肺最在前而當冬腎最在後而當夏腎最在後而當冬則脾未嘗在左而當春肝未嘗在右而當秋何以春祭先脾而秋祭先肝乎從腎稍前而當脾亦未嘗不當肝何以春祭不先肝從心稍卻而當肝亦未嘗不當脾何以秋祭不先脾乎反復求之鄭說始未允當以許氏五經異義之說爲長異義曰今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古文尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許愼案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同見正義自古以五行說五藏者惟腎爲水藏無異詞而脾肺心肝則皆有兩說今古文尚書雖未知孰是而月令之五藏則非古文尚書之說不足以釋之脾木藏故春祭先之肺火藏故夏祭先之心土藏故中央祭

先之肝金藏故秋祭先之腎水藏故冬祭先之也說文腎水藏
也肺火藏也脾木藏也肝金藏也葢依洪範五行一水二火三
木四金之序（今本火作金木作土金作木後人改之也唐擇元應眾經音義卷四卷二十竝引說文肺火藏也是其證）古文尚書之說也又曰心人心土藏也博士說以爲火藏則
古文尚書以心爲土藏今文尚書博士以爲火藏也高注淮南
精神篇曰肺象朱雀朱雀火也火外景故主目也肝金也金內
景故主耳也鄭注天官疾醫曰肺氣熱心氣炎之肝氣涼脾氣
溫腎氣寒葢肺火藏故氣熱心土藏土者火之所生故氣熱炎
之肝金藏故氣涼脾木藏故氣溫腎水藏故氣寒也許高鄭三
家之說皆本於古文尚書而古文尚書之說又本於月令也大
元數篇三八爲木爲春藏脾四九爲金爲秋藏肝二七爲火爲
夏藏肺一六爲水爲冬藏腎五五爲土爲中央藏心亦本於月
令也然則月令脾肺心肝腎之屬於木火土金水也明甚鄭據
醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水而定從今
文尚書之說（見正義）於是古尚書說之合於月令者不用之以釋
月令而別以五藏之上下次之失其指矣且醫病之法亦有與
古文尚書同者鄭注大司寇以肺石達窮民曰肺石赤石也疏
曰陰陽療疾法肺屬南方火火色赤肺亦赤故知名肺石是赤
石也則醫病之法亦非一說何必是此而非彼乎
呂氏春秋十二紀文與此同高注祭先脾曰春木勝土先食所
勝也一曰脾屬木自用其藏也注祭先肺曰肺金也祭祀之肉
先進肺用其所勝也一曰肺火自用其藏注祭先心曰祭祀之

肉先進心心火也用所勝也（勝當爲生生土者火也）一曰心土自用其藏也注祭先肝曰肝木也祭祀之肉用其所勝故先進肝一曰肝金也自用其藏也注祭先腎曰祭祀之肉先進腎腎屬水自用其藏也案自用其藏之說是也用其所勝之說非也木火土金水既各有所主之藏何反不用其所主而用其所勝乎春夏秋之祭如用所勝之藏則中央之祭當用土所勝之水而先腎冬之祭當用水所勝之火而先心今中央祭先心冬祭先腎則非用其所勝可知由冬祭先腎推之則木火土金皆自用其藏可知故曰自用其藏之說是也用其所勝之說非也白虎通曰春祭所以特先脾者何脾者土也春木王殺土故以所勝祭之也冬腎六月心非所勝也以祭何以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不得食其所勝案此言五藏亦用今文尚書之說故與月令不合而曲爲之說如此土至尊而用藏之尊者水最卑而不得食其所勝而春夏秋之祭則又不論藏之尊卑而食其所勝何乃相懸一至於此乎且水最卑不得食其勝則土至尊宜食其所勝矣何又用非土所勝之心乎此義之必不可通者也

駕倉龍

駕倉龍鄭注曰馬八尺以上爲龍高注呂氏春秋孟春篇淮南時則篇竝同引之謹案下文赤騵黃騵白駱鐵驪下一字皆馬色名倉龍不應獨異龍當讀爲驪說卦傳震爲龍虞翻龍作驪云驪蒼色震東方故爲驪思元賦尉龍眴而郎潛兮舊注曰龍蒼也龍與驪通史記匈奴

傳曰其西方盡青騧北方盡烏驪南方盡騵馬蘞文類聚獸部上引此青騧作青龍猶倉龍耳呂氏春秋本味篇馬之美者青龍之匹青龍即青騧也高注云七尺以上為龍失之易林觀之漸曰御騂從龍至于蠭東龍亦是騧字騧與龍古同聲而車大人用騧可也通用周官巾車騧故書騧竝作龍

還反

還反賞公卿諸侯大夫於朝禮記古義曰呂覽反作乃下同或云反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還返還返連文月令是也家大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還句乃賞公卿諸侯大夫於朝不得援彼以例此也釋文出還乃二字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃行賞封諸侯孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞从事卹孤寡據此則四時皆作還乃明矣今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與正義所引不合又孟冬正義云還反賞从事者還於郊反亦於孟冬於理尤不可通明是後人據已誤之經文增改之也

唐刪定月令亦作還乃四時皆同則唐時本無作還反者淮南時則篇亦作還乃與呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝光武紀注引迎夏於南郊還乃封諸侯太平御覽時序部五立春下引此亦作還乃立夏立秋下引二書所引竝與釋文正義唐月令同是其明證矣自宋撫卅本始作還反而諸本悉仍其誤

布德和令

命相布德和令引之謹案和當讀為宣謂布其德教宣其禁令

也大宰職曰始和布治于邦國都鄙和亦讀爲宣謂宣布其治
于邦國都鄙也詳見大宰職下古聲宣與和相近故宣字通作和亦見大宰職下高誘注呂氏春秋孟春紀謂布陽德和柔之令失之

宿離不貸　無或經貸　其爲物不貳　衣服不貳

其儀不貳

宿離不貸鄭注曰不得過經也釋文不貸吐得反徐音二季夏之月無或經貸釋文經貸音二又他得反引之謹案呂氏春秋孟春紀季夏紀貸竝作忒高誘注曰忒經也正當音吐得反而徐又音二者忒字通作貸豫象傳四時不忒釋文忒京作貸又通作貳周官馮相氏注引月令作宿離不貳洪範衍忒史記宋微子世家作衍貳與貳字形相似故貳字多有譌作貳者見詩其儀不忒周語成事不貳下徐音二則所見本作貳貳者貳之譌

也若諸本皆作貸字不得有二音矣故音之誤者亦可以攷見古本云

中庸其爲物不貳則其生物不測鄭注曰言至誠無貳正義曰不有經貳釋文不貳本亦作忒音他得切即忒之假借字貳與測爲韻若作貳則失其韻矣貳音他得切即忒之假借字貳與測爲韻若作貳則失其韻矣貳測古音在之部貳字古音在職部脂之二部古不相通注內無貳當作無貳正義經貳當作經忒貳亦經也說文玉篇廣韻俱無儩字其本亦作儩益貸字之譌貸亦音他得反見上與忒同音故忒字或作貸陸氏不能釐正而音二失之矣其爲物不貳者言天地之道無有經忒豫象傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒是也又緇衣衣服不貳從容有常鄭注曰貳不壹也釋文不貳本或作儩案貳

亦貳字之譌儀亦貸字之譌當音忒不當音二也爾雅爽忒也孫炎注曰忒變雜不一見大雅瞻卬正義忒與貳同故鄭曰貳不壹也詩序都人士周人刺衣服無常也古者長民衣服不貳從容有常鄭箋曰變易無常謂之貳據箋所解則貳亦當作貳而讀爲忒大雅瞻卬篇鞫人忮忒毛傳曰忒變也洪範衍忒鄭注曰卦象多變故言衍貳見史記宋微子世家集解說文忒更也謂更改變易也又作忒失常也老子曰常德不忒忒與常正相反是變易無常正忒字之訓故箋曰變易無常謂之貳無常謂之貳有常則不貳矣故曰衣服不貳從容有常也詩釋文貳音二亦失之又案緇衣引詩其儀不忒釋文忒他得反本或作貳音二貳亦貳之譌當曰忒本或作貳同音他得反

摺之于參保介之御閒

天子親載耒耜摺之于參保介之御閒段氏校本據正義改之御爲御之見校勘記引之謹案正義舉經文云摺之于參保介御之閒此寫者誤倒也仍當作保介之御閒周頌臣工箋曰月令孟春天子親載耒耜摺之于參保介之御閒彼正義曰盡保介之御閒皆月令文彼說天子耕藉田之禮天子親載耒耜摺置之於參乘之人保介之與御者二人閒則鄭氏孔氏所見月令本作保介之御閒明甚不應月令正義又倒其文爲御之也晉書禮志隋書禮儀志鄭風清人正義桓十四年穀梁傳疏李善東京賦注續漢書禮儀志注鈔本北堂書鈔禮儀部十二太平御覽禮儀部十六引此並作保介之御閒東京賦乘鑾輅而駕蒼

龍介馭閒以剡耜馭與御同馭閒二字卽取月令之文呂氏春秋孟春紀亦作係介御之閒也馬氏元伯曰係介之御閒之猶與也鄭注曰置耒於車右與御者之閒與字正釋之字案馬說是也立政曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶愼惟有司之牧夫又曰其勿誤于庶獄惟有司之牧夫皆謂有司與牧夫也攷工記梓人爲筍虡凡攫網援簪之類必深其爪出其目作其鱗之而謂作其鱗與而也說見攷工記文十一年左傳皇父之二子死焉二子者公子穀甥司寇牛父也言皇父與二子皆死也成十六年傳潘尪之黨襄二十三年傳申鮮虞之傳摯謂潘尪與黨申鮮虞與傳摯也說見釋詞又案于參呂氏春秋作參于參于係介與御閒文義甚順鄭注以爲勇士參乘非也

書傳凡言參乘無但曰參者

三公五推

天子三推三公五推卿諸侯九推家大人曰三公五推本作公五推凡月令言三公者皆與九卿對文上文天子親帥三公九卿諸侯大夫是也其言公者則與卿對文上文賞公卿諸侯大夫於朝是也賞公卿諸侯大夫不言三公九卿亦是蒙上而省今作此文公五推卿諸侯九推不言三公九卿者蒙上而省也三公五推卿諸侯九推不言三公九卿亦是蒙上而省今作三公五推卿涉上文而誤也陳祥道禮書引作三公五推則所見本已誤正義內兩舉經文皆無三字唐月令亦無又周頌載芟正義穀梁傳桓十四年疏北堂書鈔設官部二禮儀部十二鈔本北堂書鈔設官部亦無三字陳禹謨本設官部禮儀二部引月令皆字禮儀部則據誤本月令加入矣初學記禮部下白帖藉田類

太平御覽禮儀部十六資產部二引此皆無三字惟藝文類聚禮部中文選藉田賦注引此有三字又呂氏春秋孟春篇周官甸師注亦有三字皆後人據誤本月令加之也續漢書禮儀志注引甸師注無

三字

雨水不時

孟春行夏令則雨水不時家大人曰雨水本作風雨案正義云風雨不時者謂風雨少不得應時所以風雨不應時者以孟春建寅其宿直箕星箕好風孟春行夏令寅氣不足故風少巳來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少據此則正文本作風雨不時明矣而正義前述正文乃作雨水不時則後人以已誤之正文改之也至此段有箕星好風之語則後人不能改矣自

唐月令改風雨爲雨水而各本皆從之白帖八十二引作雨水不時亦從唐月令後漢書張敏傳注開元占經七十二候占引此竝作風雨不時呂氏春秋淮南同

高禖

仲春之月以大牢祠于高禖鄭注說高禖云高辛氏之世元鳥遺卵娀簡狄吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也禁邕以爲禖神高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖盧植以爲居明顯之處故謂之高見續漢書禮儀志注引之謹案鄭蔡盧三家之說皆非也高者郊之僭字古聲高與郊同故僭高爲郊周官載師近郊之地遠郊之地故書郊或爲蒿杜子春云蒿讀爲郊文三年左傳取王官及

郊史記秦本紀郊作鄗高鄗竝從高聲高之爲郊猶蒿與鄗之爲郊也高誘注呂氏春秋仲春紀曰周禮媒氏以仲春之月合男女因祭其神於郊謂之郊禖郊音與高相近故或言高禖此說是也大雅生民傳曰古者必立郊禖焉元鳥至之日以大牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於郊禖之前其文全出此篇而字正作郊商頌元鳥傳亦曰春分元鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生契蓋古本月令本作郊禖也說經者當讀高爲郊乃得本訓而鄭志焦喬荅問乃強分郊禖高禖爲二以爲先契之時有禖氏祓除之祀位在於南郊以元鳥至之日祀上帝娀簡狄吞鳦子之後後王以爲禖官嘉祥祀之以配帝

謂之高禖豈核實之論哉

奮木鐸

先鄭三日奮木鐸以令兆民引之謹案地官鄉師賈疏論語里仁篇皇疏舊本北堂書鈔樂部四引此有木字與今本同而釋文出奮鐸二字云方問反下大各反則無木字案舊本北堂書鈔政術部六奮鐸以令注引月令奮鐸以令兆民（陳禹謨從俗本加木字）太平御覽天部十三亦引作奮鐸呂氏春秋仲春紀作奮鐸以令于兆民淮南時則篇作振鐸以令於兆民鐸上皆無木字蓋木鐸亦可單稱鐸不煩加木字也釋文但爲奮鐸二字作音而不云本或作奮木鐸則舊本無作奮木鐸者矣周官論語疏引作奮木鐸者蓋彼正文言木鐸後人遂於疏內加木字非其原

本也　鄉師凡四時之徵令有常者以木鐸徇于市朝鄭注曰謂田狩及正月命脩封疆二月命雷且發聲正謂月令仲春之奮鐸與周官四時徵令之以木鐸文有詳略而義則相同非以其有木字而引之也賈疏之引奮鐸亦然又案周官小宰徇以木鐸賈疏引檀弓明堂位之木鐸爲證而不引月令以月令原無木字故也故知鄉師疏木字爲後人所加至北堂書鈔政術部已引作奮鐸不應樂部又引作奮木鐸樂部木鐸令民當作奮鐸令民注內所引奮木鐸令兆民當作奮鐸以其爲後人所改無疑蓋校書者習見俗本之爲奮木鐸而不知古本之爲奮鐸則誤謂脫木字而增之矣

妨農之事

毋作大事以妨農之事家大人曰下句本作以妨農事農下衍一之字則累於詞矣唐月令及禮記考文所引古本足利本皆無之字上文正義自耕者少舍至以妨農事云云亦無之字齊民要術一小雅大田正義後漢書明帝紀光武十王傳注白帖三太平御覽資產部二引此亦皆無之字呂氏春秋同淮南作以妨農功亦無之字

毋出九門

季春之月田獵置罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門鄭注曰天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皐門也城門也近郊門也遠郊門也關門也呂氏春秋季春紀高注曰天子城門十二東方三門生氣所在處尚生育明餧獸之藥所不得出也嫌餘三方九門得出故特戒之如言無也如與而同無與毋同引之謹案路門以外皐門以內非野獸所游之處正義曰自皐門以內雖是宮室所在亦有林苑及空間之處得有羅網及毒藥所施案皐門以內不得有林苑正義非也本無所用其羅網毒藥亦何

待戒之以毋出乎且天子三朝三門與諸侯同天子路門應門皋門諸侯路門雉門庫門說見戴氏考工記圖今言天子之門而及雉門庫門非也況近郊遠郊亦不聞有門鄭說姝未確高以爲城門近之矣而泥於攷工記匠人之爲三門乃於十二門中除東方三門數之而爲九且爲之說曰東方三門尚生育餧獸之藥所不得出嫌餘三方九門得出故特戒之而言無如高說則東方三門尤爲羅網毒藥所不宜出月令及季春紀當并數之而言毋出十二門文義方明何得但言毋出九門使人致疑於東方三門之尚可出乎下文命國難九門磔攘以畢春氣以方位言之東方者春春氣所在無如東方三門何以欲畢春氣而反舍東方三門而不磔攘乎高注季春紀仍以生氣所在解之義不可通風俗通義祀典篇月令九門磔攘以畢春氣蓋天子之城十有二門東方三門生氣之門也不欲使外物見於生門誤與高注同仲秋天子乃難以達秋氣注引王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣仲秋之磔攘亦曰九門又將舍何方之三門而不數乎則高說亦不可通吳澄禮記纂言曰南三門王之正門平日此等之物皆不敢由其門而出不待此月始禁其餘九門則得出但此月之理何以但曰九門也吳說姝謬至陸佃謂王城面各三門南北九經東西九緯毋出九門以匠人經涂之數爲城門之數誤莫甚於此矣今案月令季春命國難九門磔攘季冬命有司大難旁磔鄭注曰旁磔於四方之門四方之門卽九門也季春言九門則其爲九門可知凡言旁則其爲九門可知凡言四方之謂春官男巫旁招以茅杜子春注曰招四方之所望祭者聘義孚尹旁達正義曰旁者四面之謂若缺一方則不可謂之旁以是言之九門磔攘謂之旁磔已周城之四方非獨三方而已也則

母出九門亦謂四方之門矣四方而曰九門者蓋南方三門東面北各二匠人夏后氏世室五室九階鄭注曰南面三三面各二是其例也閔二年公羊傳高子將南陽之甲立僖公而城魯或曰自鹿門至于爭門者是也何注曰鹿門魯南城東門也僖二十年左傳正義魯城南面三門隱公元年開一門故今南有四門定八年左傳公斂處父帥成人自上東門八杜注曰魯東城之北門是城門固有南面三三面各二者也此與攷工記之旁三門絶不相同攷工記自爲十二門月令自爲九門不必強此以就彼也古人言城門者多冡或異攷工記則十二門月令則九門齊策曰脅者趙氏襄衛衛八門土而二門墮矣是十門也參差不一此必不能合者也學者知月令之九門異於攷工記之門數則無所用其遷就矣

乃合累牛騰馬遊牝于牧

乃合累牛騰馬遊牝于牧鄭注曰累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之引之謹案周官牧師掌牧地孟春焚牧中春通淫是馬通淫皆在牧不在廄也又圉師春除蓐釁廄始牧鄭注曰蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也引莊公二十九年左傳曰凡馬日中而出日中而入杜注曰日中春秋分也是馬自仲春已出廄而通淫於牧季春之月安得尚有在廄者方其通淫則蹄齧奔躍在廄必多毀壞亦非所宜且仲夏之月遊牝別羣若尚有不遊之牝合於廄則仲夏別羣不惟遊牝何以但言遊牝別羣也鄭言累牛騰

馬在廄者以既解累騰爲乘匹則是兼言牝牡若在牧則不須更云遊牝于牧故不得不以在廄別之其實累牛騰馬但言牡不兼牝也高誘注呂氏春秋季春篇曰纍牛父牛也騰馬父馬也又注淮南時則篇曰犥牛特牛也騰馬騰駒跳踶善將羣者也然則累牛騰馬皆牡也與遊牝正相對乃合累牛騰馬遊牝于牧十字當作一句讀謂合牛馬之牡者牝者於牧耳皆在牧不在廄也騰馬卽騰駒仲夏言遊牝別羣則執騰駒尤見騰馬與累牛皆指牡言之非謂乘匹也謂之遊牝者以時方通淫聽其遊行因以名焉而高誘曰游從牝於所牧之地風合之則與遊牝別羣之文不合疏矣

蠶事畢

孟夏之月蠶事畢家大人曰此本作蠶事既畢與季春之蠶事既登文同一例各本皆脫既字而正義述經文亦無既字則後人依已脫之經文刪之也初學記禮部下引此無既字亦後人所刪案上文正義曰蠶事既畢不言是月者云云則此文之有既字甚明衞風氓正義鈔本北堂書鈔政術部五陳禹謨本刪既字藝文類聚禮部中初學記中宮部引此皆作蠶事既畢太平御覽皇親部十一引月令章句亦作蠶事既畢呂氏春秋孟夏篇同唐月令改爲蠶事既登亦有既字今后本登上缺三字正是蠶事既三字白帖八十二太平御覽時序部六引此竝作蠶事既登從唐月令則月令之有既字又甚明不得以此字可有可無遂棄古本而從俗本也

蝗蟲

孟夏行春令則蝗蟲爲災仲冬行春令則蝗蟲爲敗引之謹案蝗蟲皆當爲蟲蝗此言蟲蝗亦猶禮言草茅傳言鳥烏荀子言禽犢今人言蟲蟻耳漢書五行志引京房易傳曰厥風微而溫生蟲蝗害五穀說文曰禽獸蟲蝗之怪謂之囈是也後人不知而改爲蝗蟲謬矣注及正義作蝗蟲釋文出則蝗二字而無蟲字皆是後人所改自宋撫州本已然而各本皆沿其誤仲冬正義曰蟲蝗爲敗地災也唯此一處未改尚可攷正經文後漢書和帝紀注引月令蝗蟲爲災亦後人依俗本月令改之案唐月令后本孟夏仲冬兩處皆作蟲蝗又桓五年穀梁傳注引月令曰仲冬行春令則蟲蝗爲敗又玉篇蝗字注引月令蟲蝗爲災廣韻蝗字注亦曰蟲蝗爲災白帖八十一蟲蝗類出蟲蝗爲害蟲蝗爲災八字又太平御覽天部九咎徵部一並引月令曰孟夏行春令則蟲蝗爲災仲冬行春令則蟲蝗爲敗又時序部十一引乙巳占曰冬時行春令則蟲蝗爲災即本月令之文又呂氏春秋孟夏篇作蟲蝗淮南時則篇作螽蝗後人所改也說文蝗螽也是蝗一名螽不得竝稱螽蝗彼注行春時啟蟄之令故致螽蝗之敗螽字亦後人所改孟夏篇注行春啟蟄之令故有蟲蝗之敗正與此同足證淮南之正文及注亦作蟲蝗也東山經見則螽蝗爲敗螽字亦後人所加太平御覽獸部二十五引東山經正作蟲蝗而無注蓋後人罕見蟲蝗之文而改之又妄加注文耳　仲冬篇作蟲螟則篇同此皆月令作蟲蝗之證

養壯佼

仲夏之月養壯佼正義曰佼謂形容佼好家大人曰孔說非也

呂氏春秋仲夏紀佼作狡高誘注曰壯狡多力之士大戴禮千乘篇曰老疾用財壯狡用力廣雅曰狡健也壯狡猶言壯健作佼者假僭字耳呂氏春秋禁塞篇曰老幼壯佼是也

百官靜事毋刑以定晏陰之所成

百官靜事毋刑以定晏陰之所成鄭解事毋刑曰罪罰之事不可以聞今月令刑爲徑解晏陰曰晏安也陰稱安家大人曰鄭意以百官爲百僚故謂刑爲刑罰不知經文自君子齊戒至以定晏陰之所成皆養身之事非指朝政也百官猶百體也樂記曰耳目鼻口心知百體孟子告子篇以耳目之官爲小體心之官爲大體呂氏春秋貴生篇以耳目鼻口爲四官荀子天論篇以耳目鼻口形爲五官　刑當從今月令讀爲徑徑疾也速也祭義道而不徑鄭注曰徑趨疾也荀子脩身篇凡治氣養心之術莫徑由禮楊倞注曰徑捷速也史記大宛傳從蜀宜徑集解引如淳曰徑疾也　呂氏春秋仲夏篇淮南子時則篇竝作徑今本呂氏春秋作刑後人以月令改之也與高注不合　高注曰事無徑當精詳而後行也此承上節言欲定心氣爲義言非特節其言欲定其心氣也推而至於百體莫不安靜又推而至於作事審愼精詳毋或徑疾以陰陽方爭不宜妄動也晏者陽也晏陰猶陰陽也小爾雅曰晏陽也呂氏春秋誣徒篇曰心若晏陰喜怒無處韓子外儲說曰雨霽日出視之晏陰之間大元蹄贊曰凍登赤天晏入黃泉范望注凍至寒也晏至熱也是晏與陰相對爲文此承上陰陽爭爲義言陰陽方爭未知所定故君子安靜無爲以定陽與陰之所成也下文仲冬之月自君子齊戒以下文與此略同末云安形性事欲靜以待陰陽之所定安形性即此所云事毋欲靜即此所云百官靜也事欲靜即此所云事毋

徑也仲冬又曰身欲甯而此言事毋躁猶彼言身欲靜而此言事毋徑也徑刑古聲相近故借刑爲徑非謂刑罰也若謂刑罰之事不可以間則經當言毋用刑矣但言事毋刑則文不成義又徑與靜成爲韻陳澔讀百官靜事毋刑六字爲句則失其韻矣以待陰陽之所定卽此所云以定晏陰之所成也知晏陰非謂安陰者仲夏仲冬竝言陰陽爭仲冬待陰陽之所定仲夏不得舍陽而獨言陰也呂氏春秋淮南子注竝曰晏陰微陰也望文生義其說亦非

穀實鮮落

季夏行春令則穀實鮮落釋文鮮音仙又仙典反正義曰穀實鮮落謂鮮少墮落也或云以夏召春氣初鮮絜而逢秋氣肅殺故穀鮮絜而墮落也家大人曰鮮字孔氏前讀上聲而訓爲鮮少後讀平聲而訓爲鮮絜皆與落字義不相屬失之矣今案鮮之言散也謂穀實散落也周語地無散陽漢白石神君碑作地無鮮陽鮮與鮮同是鮮落卽散落也鮮與斯古亦同聲小雅𩽾𩽾葉箋今俗語斯白之字作鮮齊魯之閒聲近斯爾雅釋詁釋文鮮本或作斯字爾雅釋言㠯斯離也離與散同義呂氏春秋大樂篇注離散也釋山曰小山別大山鮮亦取相離之義也呂氏春秋季夏篇淮南時則篇竝作穀實解落高注訓爲散落義亦與鮮落同或據呂覽淮南而改鮮爲解益未達古訓也逸周書時訓篇亦云腐草不化爲螢穀實鮮落

長短

制有小大度有長短家大人曰長短本作短長與裳量常爲韻今作長短則失其韻矣此蓋涉下文視長短而誤正義作長短亦後人依已誤之經文改之唐月令已刪此二句無從考正唯宋撫州本及岳本皆作短長呂氏春秋仲秋篇同足正今本之

失

雷始收聲

仲秋之月雷始收聲引之謹案雷始收聲本作雷乃始收古人多以乃始二字連文管子版法篇曰外之有徒禍乃始牙莊子宥篇曰民乃始踶跂好知爭歸於利荀子儒效篇曰狂惑戇陋之人乃始率其羣徒辯其談說懵之荀子儒效篇曰往惑戇陋之人乃始率其羣徒辯其談說明其辟稱呂氏春秋禁塞篇曰雖欲幸而勝禍乃始長韓子外儲說右篇曰王自聽之亂乃始生韓策曰韓亾美人與金其疏秦乃始益明淮南俶眞篇曰乃始昧昧慘慘皆欲離其童蒙之心而覺視於天地之閒初學記歲時部及周官韓人疏引月令皆作雷乃始收淮南時則篇同是經文始上有乃字而收下無聲字後人以仲春雷乃發聲又以注云雷始收聲枉地中遂於正文內加入聲字若山井鼎考文所引古本足利本及呂氏春秋並作雷乃始收聲是也案高誘注曰雷乃始收藏其聲不震也則正文本無聲字明矣又或嫌其句法之累則刪始字而存乃字唐月令作雷乃收聲是也鈔本北堂書鈔歲時部三雷始收注引禮記云雷乃收聲案正文曰雷始收則注內引禮記亦當作雷乃始收今作雷乃收聲後人據俗本月令改之也或刪乃字而存始字宋撫州本以下諸本禮記及今本逸周書並作雷始收聲是也鈔本北堂書鈔天部四曰春分發聲秋分乃收聲歲時部二曰雷始收注引周書曰秋分雷乃收聲又曰秋分乃收又曰雷始收皆本周書曰秋分之日雷乃收聲案正文乃始收今作雷乃收聲皆後人據俗本月令改之也藝文類聚歲時部上引周書曰秋分之日雷乃始收雷不收諸侯淫汰是其明證矣易通卦驗秋分雷始收亦無聲字他書引月令或有聲字者皆是後人所改無者加之有者減之而原本幾不可見幸賴引者參錯不齊改之未盡得以求其蹤跡耳

毋逆大數

凡舉大事毋逆大數引之謹案大數當從呂氏春秋作天數高

注曰天數天道也今作大者涉上句大事而誤季夏之月舉大事則有天殃至秋則可以舉大事矣而亦必順乎天道卽前所云毋變天之道也下文必順其時愼因其類兩其字皆指天而言若作大數則意義不明正義亦作無逆天數今本天下有之大二字乃後人以已誤之正文改不誤之疏文也據上文疏云無逆於天有順於時（枉反受其殃下）則此疏本作無逆天數明矣自凡舉大事以下四句唐月令已刪去無從考正自宋撫州本天字始誤作大而各本皆從之今據上文疏及呂氏春秋訂正

爲來歲受朔日

鄭注曰秦以建亥之月爲歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉呂氏春秋季秋紀高注曰來歲明年年也秦以十月爲正故於是月受明年厤日也由此言之月令爲秦制也（案史記秦紀昭襄王四十八年十月韓獻垣雍秦軍分爲三軍武安君歸王齕將伐趙武安皮牢拔之司馬梗北定太原盡有韓上黨正月兵罷復守上黨先言十月後言正月則當時已用十月爲歲首不始於始皇二十六年矣）引之謹案秦以十月爲歲首則當以孟冬之月爲始今月令始於孟春者蓋孟冬爲當時歲首所枉而孟春則厤元所起厤家最重建元故託始於顓頊上元大始閼蒙（卽閼逢）攝提格之歲（大歲在甲寅）畢陬之月（甲寅朔旦已巳立春七曜俱枉）營室五度（見唐書厤志晉書律厤志引董巴議亦曰顓頊以今之孟春正月爲元其時正月朔旦立春五星會于天厤營室也）正月爲陬而枉立春之月則以孟春爲正月也顓頊厤元始於立春而謂其月爲正月故爲十二月之首也而歲首則枉十月史記孝文紀北平侯張蒼爲

丞相方明律厤魯人公孫臣上書言方今土德應黃龍見當改正朔服色制度丞相推以爲今水德始明正十月尚黑以爲其言非是請罷之張蒼傳張蒼緒正律厤以高祖十月始至霸上因故秦時本以十月爲歲首弗革大史公曰張蒼文學律厤爲漢名相而絀賈生公孫臣等言正朔服色事而不遵明用秦之顓頊厤何哉是顓頊厤正朔在十月也然則月令以孟冬爲歲首以孟春爲月首其用顓頊厤明甚更以淮南子證之淮南王安封於文帝十六年誅於武帝元狩元年其時大初厤未出猶用顓頊厤故其書時則篇亦以孟春爲始而於季秋云爲來歲受朔日以著歲首之在孟冬其天文篇曰淮南元年冬天一在丙子（天今本誤作大說見大歲考）冬至甲午立春丙子先冬後春則十月爲歲首也又曰天一元始正月建寅日月俱入營室五度天一以始建則厤元在正月也此足與月令相發明矣余恐學者不知其原而疑於一歲有二首故具論之

北面誓之

司徒搢扑北面誓之家大人曰唐月令及考文引古本足利本誓上皆有以字今本無以字者後人以正義云搢扑北面誓之無以字故刪之也不知正義無以字者省文耳下文引熊氏云大司馬注引此司徒北面以誓則仍有以字也陳氏禮書引此無以字則所見本已誤周官大司馬注司服疏條狼氏疏白帖五十二太平御覽車部一引此皆作北面以誓之正與唐石經同小司徒疏亦云司徒北面以誓之呂氏春秋作北嚮以誓之

淮南作托嚮以贊之則月令之有以字甚明不得以此字可有可無遂棄古本而從俗本也

蟄蟲咸俯在內

季秋之月蟄蟲咸俯在內皆墐其戶家大人曰內字文義不明內當爲穴下言皆墐其戶戶卽穴之戶也正義解墐其戶曰塗塞其戶穴大謬穴者蟲所居經言墐其戶不言墐其穴也又案正義於在穴之下不言穴至皆墐其戶之下始言塗塞其戶穴則所見本在穴之穴已譌爲內明矣穴內二字篆隸皆相似故穴譌作內大戴禮帝繫篇付禪氏產穴熊羆子備城門篇鑿穴迎之易乾鑿度通情無門藏神無穴今本穴字竝譌作內考呂氏春秋季秋篇正作在穴

固封疆

孟冬之月固封疆備邊竟鄭注曰今月令疆或爲璽家大人曰蔡邕獨斷引月令曰固封璽卽鄭所謂今月令也呂氏春秋孟冬篇淮南時則篇亦作固封璽案爾雅曰疆邊垂也昭元年穀梁傳曰疆之爲言猶竟也成二年左傳注曰封竟也是封疆卽邊竟既言固封疆又言備邊竟則複矣當從今月令呂覽淮南作固封璽爲是高注曰封璽節印章如今斗檢封矣鍵閉管籥封璽事皆關乎啟閉故連類而及之固封璽以上五句皆邑中之事備邊竟以下四句皆野外之事

堅即鬣之大小高卑厚薄之度

審棺槨之薄厚堅即鬣之大小高卑厚薄之度貴賤之等級引之謹案堅當從呂氏春秋孟冬篇淮南時則篇作營高注曰營

度也士喪禮曰筮宅家人營之是也因下卽壟字而誤爲塋自
釋文已然矣大小正義唐月令七經孟子攷文引古本及白帖
六十六呂氏春秋淮南竝作小大厚薄唐月令呂氏春秋白帖
及惠校宋本竝作薄厚今作大小厚薄者俗儒多聞厚薄少聞
薄厚故改薄厚爲厚薄因竝改小大爲大小上文量小大視長短監本亦改小大爲大小以與高卑厚薄文同一例耳不知古人之文不必上下畫
一禮器曰禮之薄厚與年之上下攷工記梟氏曰薄厚之所震
動墨子備高臨篇曰長稱城之薄厚韓子五蠹篇曰議多少論
薄厚是薄厚爲古之常語且上句已曰審棺槨之薄厚矣何不
察之甚也陳澔集說則又改上句之薄厚爲厚薄各本皆作薄厚以其
所知改其所不知俗儒之見大抵皆同矣

荔挺出

仲冬之月荔挺出鄭注曰荔挺馬薤也顏氏家訓曰說文云荔
似蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤荔也易統通卦驗元圖云荔
挺不出則國多火災蔡邕月令章句云荔似挺高誘注呂氏春
秋云荔草挺出也然則月令注荔挺爲草名誤矣引之謹案如
高氏所說則是荔草挺然而出也檢月令篇中凡言萍始生王
瓜生半夏生芸始生草名二字者則但言生一字者則言始生
以足其文未有狀其生之貌者倘經意專以荔之一字爲草名
則但言荔始出可矣何煩又言挺也且據顏氏引易通卦驗荔
挺不出則以荔挺爲草名者自西漢時已然逸周書時訓篇亦
曰荔挺不生鄉士專權鄭氏注始相承舊說非臆斷也挺之言

莛也說文曰莛莖也荔草抽莖作華因謂之荔挺矣神農本草謂之象實名醫別錄謂之荔實太平御覽引吳普本草謂之劇荔華而月令則謂之荔挺或以實名或以華名或以莖名義有專屬而名則通稱也故荔挺始出猶未有挺也而名爲荔挺則曰荔挺出猶王瓜始生猶未有瓜也而名爲王瓜則曰王瓜生耳月令自言荔挺他書自言荔兩不相妨也

皇清經解卷一千一百九十三終

靈川秦培璠舊校
番禺金錫齡新校

經義述聞禮記中　高郵王尚書引之著

命祝史告于社稷宗廟山川

曾子問諸侯適天子必告于祖奠于禰冤而出視朝命祝史告于社稷宗廟山川注曰臨行又徧告宗廟孝敬之心也引之謹案社稷二字疑因上文以名徧告及社稷宗廟山川而衍下文諸侯相見命祝史告于五廟所過山川注曰山川所不過則不告貶於適天子也注意謂上文適天子但云告山川不言所過則所不過者亦告也適天子告于山川而此云告于所過山川其文小異鄭猶解釋其義如適天子告于社稷而此不告則其文迥殊鄭安得無注今但云山川所不過則不告貶於適天子而不云不告社稷貶於適天子

則適天子時所告亦無社稷可知正義釋注臨行又徧告宗廟二句曰案上文云諸侯適天子必告于祖奠于禰此又命祝史告于宗廟山川故云臨行又徧告宗廟孝敬之心也正義舉經文無社稷二字是其明證又告者五日而徧過是非禮也正義曰前命祝史告山川而諸侯猶待告徧乃行也以五日爲期所以爾者爲先以告廟載遷主若久留不去則爲非禮故云過是非禮也但云告廟告山川而不及社稷則所據本無此二字矣

唐石經始誤衍

五官

乃命國家五官而後行鄭注曰五官五大夫典事者正義曰案大宰云建其牧立其監設其參傳其伍是諸侯有三卿五大夫不云命卿者或從君出行或雖在國留守總主羣吏如三公然不專主一事且尊之既命五大夫則卿亦命之可知故不顯然命卿也引之謹案五官謂司徒司馬之屬卿大夫皆得爲之春秋時魯季孫爲司徒孟孫爲司空叔孫爲司馬皆卿也言命五官則卿大夫咸受命矣曲禮天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五眾大戴禮千乘篇千乘之國列其五官四代篇率禮朝廷昭有五官無廢逸周書大明武篇順天行五官官倏厥政管子大匡篇乃令五官行事墨子節葬篇王公大人蚤朝五官六府羣吉治要引申子大體篇有道者不爲五官之事而爲治主商子君臣篇地廣民衆萬物多故分五官而守之韓子五蠹篇其帶劒者聚徒屬立節操而犯五官之禁齊策五官之

計不可不日聽也賈子耳痺篇五官公而不私春秋繁露五行相生篇司馬者火也司營者土也司徒者金也司寇者水也司農者木也昭二十九年左傳五行之官是謂五官實列受民姓封爲上公祀爲貴神木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土楚語於是乎有天地神民類物之官是謂五官管子五行篇咎黃帝作立五行以正天時五官以正人位事類竝相近矣

不祔於皇姑

曾子問曰女未廟見而從則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑正義曰言祔祭之時又不得祔於皇姑廟也皇夫也君也稱皇者尊之也引之謹案此皇姑與士昏禮之皇姑異士昏禮之皇姑則謂祖姑也齊衰服小記曰祔於祖姑士虞禮記婦曰孫婦于皇祖姑某氏是也此未成爲婦不得用婦祔於祖姑之禮故不祔於祖姑也知非既沒之姑者齊衰不祔必以其昭穆與姑昭穆不同義不當祔故必祔於祖姑而後昭穆相當也隱三年左傳夏君氏卒聲子也不赴於諸侯不反哭於寢不祔於姑杜注曰夫人齊禮卒哭而祔於祖姑然則祖姑亦可單稱姑故謂皇祖姑爲皇姑也正義失考以此若義也

家大人曰孔子荅曾子以宗子去在他國庶子無爵而居者代祭之禮下文云子游之徒有庶子祭者以此若義也鄭讀以此爲一句若義也爲一句注曰若順也正義曰謂順於古義今案

以此若義也五字當作一句讀以用也此若義猶言此義言子游之徒有庶子祭者用此義也下文曰今之祭者不首其義故誣於祭也正謂子游之徒用此義而今之祭者不用此義也此若二字連讀若亦此也論語公冶長篇曰君子哉若人古人自有複語耳荀子儒效篇曰行一不義殺一無罪而得天下不爲也此若義信乎人矣今本若譌作君楊倞注曰以君義通於四海非也新序雜事篇作若義信乎人矣若亦此也管子山國軌篇曰此若言何謂也地數篇曰此若言可得聞乎輕重丁篇曰此若言曷謂也墨子尚賢篇曰此若言之謂也節葬篇曰以此若三聖王者觀之又曰以此若三國者觀之史記蘇秦傳曰王何不使辯士以此若言說秦今本若譌作若燕策作若此言皆並用此若二字墨子尚賢篇又曰夫若言之謂也夫亦此也論語先進篇曰夫人不言

葬引

葬引至于埏曰有會之則有變乎且不乎家大人曰葬引至于埏本作葬既引句至于埏上文云君之喪既引聞父母之喪如之何又云父母之喪既引及塗聞君之喪如之何與此葬既引文同一例若無既字則文義不完然據正義曾子以葬引至塗云云則所見本已脫既字不始於唐石經矣士喪禮記注引此正作葬既引至于埏

不以人之親疾患

且君子行禮不以人之親疾患鄭注曰疾病也以人之父母行禮而恐懼其有患害不爲也引之謹案疾讀爲阽阽臨也近也王逸注離騷曰阽近也漢書文帝紀或阽於亡匿曰阽音

反玷之玷孟康曰阽音屋檐之檐如淳曰近邊欲墮之意師古曰服孟二音竝通文選思元賦阽焦原而跟趾舊注曰阽臨也李善引薛瓚漢書注曰臨危曰阽阽與疚通廣韻疚音失廉都念二切集韻疚阽竝都念切然則疚患者臨於患害也此言見星而行則有寇盜之患日仓則或至於見星若日仓而務速葬則是以人之親臨於患害故君子不爲也鄭訓疚爲病於義未確

父師

文王世子樂正司業父師司成鄭發注於上文大司成曰樂正司業父師司成則大司成司徒之屬師氏也師氏掌以美詔王教國子以三德三行及國中失之事也引之謹案古字父與甫通爾雅曰甫大也父師大師也大後人或作太音泰古但作大白虎通義十二月律謂之大呂何大者大也正月律謂之大蔟何大亦大也微子父師少師傳曰父師大師也父與少相對爲文少者小也父者大也故史記宋世家作大師少師洛誥正義引尚書大傳致仕之臣教於州里大夫爲父師士爲少師父師亦大師也故亦與少師對文禮書卷四十九引尚書大傳小師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子小師少師也大師父師也大師主大學之事故曰大司成論說枉東序又曰父師司成

孝弟睦友子愛　子庶民也　子民如父母　子以愛之　子愛百姓

引之謹案慈愛也字通作子墨子非儒篇不可使慈民晏子外篇慈作子是也文王世子庶子之正於公族者教之以孝弟睦

友子愛謂教之以孝弟睦友慈愛也緇衣故君民者子以愛之則民親之謂慈以愛之也子以愛之與信以結之恭以涖之相對爲文則子當爲慈明甚又曰故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓謂慈愛百姓也中庸子庶民也謂慈庶民也正義謂愛民如子失之表記子民如父母謂慈民如父母也乃鄭注於子字皆無訓釋釋文亦不作音益失其讀久矣樂記致樂以治心則易直子諒之心油然生矣朱子讀子諒爲慈良是也喪服四制曰繼世卽位而慈良於喪慈良與子諒同

貴宮

諸父守貴宮貴室鄭注曰謂守路寢釋文作諸父守貴室曰本或作守貴宮貴室正義曰指其院宇謂之宮指其所居之處謂之室此貴宮貴室總據路寢皇氏云或俗本無貴宮者定本有貴宮引之謹案無貴宮者是也下文諸子諸孫守下宮下室注曰下宮親廟也正義曰除大廟之外唯有親廟高祖以下故云下宮親廟也下室燕寢也或言宮或言廟通異語是宮謂廟室謂寢意義各殊如貴室上有貴宮二字則鄭必分別釋之當言貴宮爲何廟及或言宮或言廟之通異語并當注於此節矣乃注但曰謂守路寢二字專指貴室言之猶下注燕寢二字專指下室也而無一語及貴宮言宮言廟之注又不繫於此節至下節之下宮始加訓釋然則此節經文無貴宮二字矣再以經文考之上文正室守大廟注曰正室適子也大廟大祖之廟下文諸子諸孫守下宮下室注曰下宮親廟也然則大廟對下宮言之卽是宮之貴者適子

固已守之矣又何須諸父守貴宮乎若謂別有貴宮則諸侯五廟除大廟及四親廟之外別無他廟也（下文之下宮即四親廟）後人不知而妄增貴宮二字孔氏不能釐正乃曰貴宮貴室摠據路寢（周宮）宮正注引此有貴宮二字後人據誤本禮記加之也賈疏曰貴宮貴室同爲路寢誤與孔同）如其說則下宮下室亦可謂之摠據燕寢乎當以釋文爲是後儒不知貴宮二字爲經文所無於是或以貴宮爲尊廟或以爲昭廟或以爲若魯公廟或以爲羣公四親之廟皆不考鄭注釋文而臆爲之說也

公素服不舉

公素服不舉爲之變如其倫之褻下文釋之曰素服居外不聽樂私惡之也朱子曰公素服下脫居外不聽樂五字引之謹案

襄二十六年左傳古之治民者將刑爲之不舉不舉則徹樂是不舉盛饌則亦不聽樂二者相因但言不舉而不聽樂已在其中且不舉下尚有爲之變三字則所包者眾矣（居外亦在其中）莊二十年左傳今王子頹歌舞不倦樂禍也夫司寇行戮君爲之不舉而況敢樂禍乎上言歌舞而不言盛饌下言不舉而不言徹樂互文也此文上言不舉下言不聽樂亦互文也然則公素服下本無脫文明矣

愛之以敬

是故聖人之記事也慮之以大愛之以敬行之以禮脩之以孝養紀之以義終之以仁鄭注愛之以敬曰謂省其所以養老之具正義曰愛之以敬者解適饌省醴是愛而又敬之也引之謹

案如孔說則愛之謂愛所養之老矣案上下五之字皆指事言之不應此一之字獨指人言之也且愛敬義殊不得合爲一事若謂愛而又敬則經文當云愛而敬之何得云愛之以敬乎愛疑當作受字相似而誤也管子明法解欲以受爵祿而避罰也今本受誤作愛魏策且夫憎韓不愛安陵氏可也今本受誤作愛受是二字常相亂受者承也見楚語注見晉語及雅謂已慮之以大又繼之以敬也

選賢與能

禮運選賢與能正義曰此明不世諸侯也國不傳世唯選賢與能也黜四凶舉十六相之類是也引之謹案與當讀爲舉大戴禮王言篇選賢舉能是也舉與古字通无妄彖傳物與无妄虞翻注曰與謂舉也地官師氏王舉則從故書舉爲與楚辭九章

與前世而皆然分言舉前世而皆然也七諫與世皆然兮王逸注曰與舉也墨子天志篇天下之君子與謂之不祥言舉謂之不祥也

燔黍捭豚

燔黍捭豚鄭讀捭爲擘云釋米擘肉加於燒石之上而食之家大人曰燔與捭一聲之轉皆謂加於火上也廣雅曰捭謂之炙大雅韓奕正義引通俗文曰燥煮曰炙古無捭字俗捭爲之鹽鐵論散不足篇曰古者燔黍食稗而捭豚以相饗卽用禮運之文

橧巢

橧者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢山井鼎禮記考文曰古本橧作櫓足利本同謹案家語問禮篇亦作櫓句解本

音魯或曰檜巢太平御覽五十五地部二十引作櫓巢釋名云櫓露也露上無屋覆也左傳楚子登巢車以望晉軍杜注云巢車車上爲櫓孔氏正義引說文云轈兵高車加巢以望敵也櫓澤中守草樓也巢與櫓俱是樓之別名家大人曰說文櫓大盾也無澤中守草樓之訓櫓本作轈說文轈澤中守草樓正義引此者證巢爲樓之別名也若櫓爲樓之別名則人所共知不煩引書爲證矣今本正義作櫓者涉下句巢與櫓而誤今本作櫓傳寫之誤陽城張氏古餘撫本禮記鄭注考異曰古足利二本大誤鄭注云暑則聚薪柴居其上正義云謂櫓聚其薪以爲巢釋文云櫓本又作增又作曾同則登反合而觀之可知櫓巢者櫓之而爲巢猶上句是營之而爲窟也鄭意如此孔陸讀之了然無誤至於家語今汲古閣所刻出於宋坂者仍作憎但王肅注分櫓巢爲兩事與鄭立異而已初非改

櫓爲櫓也山井鼎蓋未識此若據太平御覽引作櫓而以作櫓者爲傳寫之誤更非也此經之作櫓決以孔陸所讀之鄭注苟云傳寫誤豈鄭傳寫經已誤邪將孔陸傳寫鄭而誤也何御覽獨不得有傳寫誤乎斯不然矣唐石本及各本作櫓亦竝不誤家大人曰張說是也鄭注云聚薪柴居其上王注家語云有柴爲櫓在樹曰巢雖櫓巢分訓而櫓字之義則同若改櫓爲櫓而云有柴爲櫓則義不可通子雖無此謬也釋文櫓又作曾櫓之言曾也楚辭招魂曾臺累榭王注云曾重也重聚薪柴以爲巢故謂之櫓巢其鳥巢亦謂之曾巢大戴記曾子疾病篇云鷹鸇以山爲卑而曾巢其上是也爾雅豕所寢櫓舍人曰豕所寢草爲櫓義亦相近廣雅云櫓巢也晏子春秋諫篇云古者嘗有處櫓巢窟穴而王天下者

舊本脫而王天下者五字今據上文及初學記帝王部一引補　此皆檜巢二字之明證若改檜爲檜則與巢字義不相屬諸書豈有言檜巢者乎且檜者樓也先王未有宮室而已有樓此理之不可通者也鈔本北堂書鈔帝王部十五引作增巢與釋文別本合陳禹謨本作檜巢一引作曾巢亦與釋文別本合陳禹謨本改增爲檜今本誤作檜地部亦引作曾巢廣韻及晉書地理志文選東征賦注初學記帝王部鈔本御覽地部二十皇王部三竝引作檜巢其作檜巢者刻本之誤耳檜檜字形相似世人多見檜少見檜故檜誤作檜山井鼎所引家語及或說所引太平御覽皆誤本也

未有麻絲　治其麻絲

未有麻絲衣其羽皮家大人曰麻絲當爲絲麻麻與皮爲韻皮古讀若婆說見唐韻正自及其糸也至是謂大祥皆用韻之文無此二句獨不用韻之理白帖五十七引作無絲麻太平御覽服章部六引作未有絲麻皆其證下文治其麻絲以爲布帛亦當作絲麻小雅采菽正義儀禮喪服疏篇內凡兩引北堂書鈔帝王部十七白帖八十二太平御覽服章部五竝引作治其絲麻又郊特牲正義曰禮運云後世有絲麻大雅卷阿正義曰治其絲麻以爲布帛民之職也皆其證自唐石經始作麻絲而各本遂沿其誤諸書所引亦有作麻絲者皆後人以誤本禮記改之也家語問禮篇云未有絲麻衣其羽皮又云治其絲麻以爲布帛皆用禮運之文

辟於其義

必知其情辟於其義明於其利達於其德鄭注曰辟開也引之謹案曰知曰辟曰明曰達義竝相近辟亦明也謂明於父慈子孝以下十者之義也見下文　鄭注王制祭統及鴻範五行傳竝曰辟明也此訓爲開者開與明義亦相近謂開通於十者之義也大戴禮保傅篇曰開於道術知義理之指正義謂開闢其義以教之失其指矣

故聖人作則必以天地爲本

正義曰則法也人既是天地之心故聖人作法必用天地爲根本也引之謹案此用家語注也家語禮運篇全襲此篇之文王肅讀聖人作則爲句注曰作爲法則是正義所本也然上文曰後聖有作然後脩火之利則此亦當以故聖人作爲句作起也興也起而在位也易文言曰聖人作而萬物覩文義與此同則字屬下讀言有聖人起則其爲政必以天地爲本也鄭注不解則字則屬下讀可知

故功有藝也　協於分藝　義者藝之分

月以爲量故功有藝也鄭注曰藝猶才也十二月各有分猶人之才各有所長也陸佃曰月以爲量成虧相備故功有藝極也胡銓曰藝極也春秋傳貢賦無藝賦當作之見昭十三年左傳常也杜注引之謹案如鄭說則是功猶藝矣與有字之義不合曰藝法制正義引服注曰藝極也一曰陳澔曰事功滋長如樹藝然尤迂曲不可通當以陸氏胡氏之說爲是藝之言臬臬極也小爾雅說文臬射準的也漢書司馬相如傳臬作藝臬極也廣雅臬準也法也杜注藝上文以日星爲紀故事可列也注左傳陳之藝極是也準也

日事以日星爲候興作有次弟此功亦謂興作如農功土功之

類是也月以爲量則興功之蚤莫有準終始有法如三之日于耜四之日舉趾及九月除道十月成梁之類皆有常期故功有藝也有藝對無藝言之昭十六年左傳大國令而共無藝杜注藝法也二十年傳布常無藝杜注藝法制也魯語貪無藝也晉語貪欲無藝韋注並曰藝極也　越語用人無藝謂用眾之道無常也說見越語　皆謂無常法無定制也有常法有定制則謂之有藝矣下文夫禮必本於天動而之地列而之事變而從時協於分藝謂合於分月而行之法制也下文又曰義者藝之分仁之節也謂義本因時之宜乃法制之有分別者也鄭注並以藝爲才亦失之

天不愛其道地不愛其寶人不愛其情

故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情鄭注曰言嘉瑞出人情至也引之謹案不愛謂不隱藏也廣韻寶字注引此作地不藏其寶大雅烝民篇愛莫助之毛傳曰愛隱也字或作薆爾雅曰薆隱也天不隱其道地不隱其寶卽下文所云天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖也人不隱其情卽上文所云人情不失也失當讀爲佚鄭注曰失猶去也愛之爲隱古人常訓故鄭注從略

設於地財　理萬物者也

禮器禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物者也正義曰財物爲禮各是其土地之物也家大人曰正義訓設爲所設則與上下文之言合言理文義參差且所設之物是其土地之物則當云設以地財不當云設於地財矣今案設亦合也廣雅曰設合也設於地財者謂合於地

理之宜也下文曰天不生地不養君子不以爲禮又曰居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮爲其不合於地財也鄭注不知禮曰不順其鄉之所有也順其鄉之所有則合於地財矣司馬法仁本篇先王之治順天之道設地之宜亦謂合地之宜也正義又曰理萬物者若能使事事如上則行葦得所豚魚戴賴是萬物各得其理也引之謹案廣雅曰理順也說文曰順理也說卦傳曰和順於道德而理於義理亦順也考工記匠人曰凡溝水屬不理孫謂之不行理孫皆順也理萬物者順於萬物也鄭注周官土均引此作理於萬物與上文合於天時設於地財順於鬼神合於人心四句文勢相埒下文物曲有利亦與天時有生地理有宜人官有能三句相埒正義以理萬物爲上四者之效非是

與年之上下

禮之大倫以地廣狹禮之薄厚與年之上下鄭注曰用年之豐凶也引之謹案上言以下言與與即以也言禮之大倫則以地之廣狹定之禮之厚薄則以年之上下定之變以言與其實一也與訓爲以故鄭注以用字釋之用亦以也古人多謂以爲與繫辭傳曰是故可與酬酢可與祐神矣言可以酬酢可以祐神也檀弓曰殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也言以賓主夾之也玉藻曰大夫有所往必與公士爲賓也言必以公士爲擯也義見上文中庸曰知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣言可以入德也論語陽貨篇鄙夫可與事君也與哉言不可以事

君也孔傳皇疏皆誤以爲與共之與辯見釋詞史記袁盎傳妾主豈可與同坐哉言不可以同坐也漢書與貨殖傳智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予漢書楊雄傳建道德以爲師友仁義與爲朋文選作以羽獵賦與下誤加之字辨見釋詞與亦以也互文耳

天子之豆二十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六

天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六引之謹案由公而侯而上大夫皆降殺以四而由天子而公則降殺以十多寡不齊非其實也天子與諸公爲君臣猶諸侯之與上大夫也諸侯多於上大夫四豆而天子多於諸公乃十豆增減之例亦不相準疑本作天子之豆二十因下文諸公十有六遂衍有六二字二十者五四之合數也故其降殺以四四四而得一十六故諸公十有六也三四而得一十二故諸侯十有二也二四而得八故上大夫八也下大夫再命但卑於上大夫一命故降殺以四之半而爲六也若二十有六則既多於四六之合數又少於四七之合數將何以爲降殺之本乎桓四年公羊傳注說豆曰天子二十有六亦當作天子二十句末有六二字蓋後人據誤本禮記加之也公羊注又云士二則由下士三非鄭注以此豆數爲堂上之豆說曰周禮公之豆四十大夫而降殺以四也本或作其東西夾各十有二堂上之豆侯伯之豆三十有二其東西夾各十有六堂上之豆子男之豆二十有四其東西夾各六堂上之豆是鄭稽合周禮禮器之豆數也天子之豆周禮雖不言其數言公以下之豆或四十或三十或二十有二或二十有四皆登降以八則

由公豆四十而登之天子之豆當爲四十有八而在堂上者二十東西夾各十有四其數正相合也若謂堂上之豆二十有六則東西夾各十有一非鼎俎奇而籩豆偶之義矣皇氏謂天子之豆六十堂上二十六東西夾各十七十而餘七亦非偶數與公之東西夾各十二侯伯之東西夾各十子男之東西夾各六者奇偶不倫矣　陸佃說以醢人四豆曰天子朝事八豆曰饋食八豆又加豆八羞豆二所謂二十有六案醢人注謂朝事爲薦血腥之祭饋食爲薦熟之祭此天子之豆不云宗廟之祭則非指祭祀言之故鄭注曰豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫也何得以祭祀之豆當之乎陸說似是而非

爻黨無容

至敬無文爻黨無容正義曰謂爻之族黨事之無有折旋揖讓之容家大人曰黨所也鄉射禮曰乏參侯道居侯黨之一西五步鄭子問曰歸葬於女氏之黨哀五年左傳師乎師乎何黨之史記齊世家集解引服虔注曰黨所也越語夫上黨之國韋昭注曰黨所也侯會公於沓反黨鄭伯會公於斐何休注曰黨所也所猶時齊人語也齊策曰歸於何黨矣釋名曰上黨黨所也在山上其所最高故曰上黨也　言爻所不敢爲容也內則在爻母之所不有敬事不敢祖禓鄭注曰爻黨無容是其明證矣

眾之紀也

眾之紀也紀散而眾亂鄭注曰紀絲縷之數有紀正義不釋紀字引之謹案紀猶綱也統也說文統紀也樂記中和之紀鄭注曰紀總要之名也墨子尚同篇古者聖王爲五刑請以治其民譬若絲縷之有紀罔罟之有綱所以連收天下之百姓不尚同其上者也是紀與綱義相近禮所以連收天下之民若絲縷之

有統紀禮散則眾亂猶紀散而絲亂也

必先有事於類宮

魯人將有事於上帝必先有事於類宮鄭注曰類宮郊之學也詩所謂類宮也字或爲郊宮引之謹案注言詩所謂類宮也則正文必不作類宮而作郊宮注內先有事於類宮告后稷也類字亦當作郊葢經言郊宮即魯頌之類宮故曰郊宮郊之學也詩所謂類宮也郊之學也正釋郊宮二字字或爲類宮當作字或爲類宮葢郊宮即類宮故本亦有作類宮者後人多聞類宮罕聞郊宮故改正文之郊爲類又改注以從之而詩所謂類宮一語遂以類宮釋類宮重複而不可通矣釋文類宮依注音判正義曰云類宮郊之學也者魯以小學爲類宮類宮在郊則所見經文注文已經改竄成十七年公羊傳疏所引亦與今本同則其誤久矣

其餘無常貨

其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也鄭注曰其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯正義曰如以上所陳謂九州之內諸侯此言其餘者謂九州之外其餘四海之國引之謹案上文三牲魚腊四海九州之美味也四海九州謂美味所出之地非謂四海九州之諸侯也不得承以爲義又不得指以上所陳爲貢自九州以內之諸侯而以其餘無常貨爲九州以外四海之國所貢也其餘二字對上文帛璧諸物言之以上所陳之貨皆有常而其餘則無常也無常故不能舉其貨之名而但以其餘目之

其餘指貨言非指國言也國之所有非必貴寶凡職方九州所出皆其國之所有也所謂遠物亦非必荒服之物凡不產於畿內者皆是遠物觀禮曰庭實唯國所有亦非謂荒服也郊特牲說朝聘旅幣交多與此同其曰旅幣無方無方者無常也禮弓左右就養無方內則博學無方鄭注並曰方猶常也猶無常貨也又曰所以別土地之宜而節遠邇之期也猶此言其餘無常貨也又曰所以別土地之宜而節遠邇之期也猶此言各以其國之所有則致遠物也彼文非指九州之外則此亦當然鄭君偶未省耳郊特牲正義解旅幣無方謂眾國貢獻幣物非止一方則又未考此篇無常貨之文而誤以方爲四方之方也

旦明

郊特牲所以交於旦明之義也鄭注曰旦當爲神箴字之誤引之謹案汗簡曰古尚書神作禛左畔之邔古文示字說文邔古文旦籀文申虫部蝭籀文虹從申皆與右畔相似古文四聲引崔希裕纂古神作禛集韻神古作禛脫去上半而爲旦矣

朝覲大夫之私覿　不敢私覿

朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申信也不敢私覿所以致敬也引之謹案執圭而使謂聘非謂朝覲也不當屬之朝覲朝覲二字下蓋有言朝覲之禮者而今脫去矣大夫之私覿以下則以聘禮言之不蒙朝覲爲義鄭注牽於朝覲之文乃謂其君親來其臣不敢私見於主國君非也朝覲乃諸侯見天子之禮諸侯相朝無稱朝覲者不得強爲遷就也不敢私覿即承執圭而使言之亦謂聘非謂朝覲也正義謂覆明從君而

行不敢行私覿非也大夫執圭而使所以申信也不敢私覿所以致敬也四句相屬爲義豈得以上二句爲聘下二句爲朝乎且經意謂聘禮不敢私覿以明人臣無外交之道若云其君親來則其臣不敢外交豈其君不來遂敢於外交乎失經意遠矣聘禮有賓覿而此以私覿爲非禮者議禮之家取舍各異聘禮不廢賓覿以展歡敬此則不取私覿以杜外交義各有當也士喪禮下篇有讀賵而檀弓曰讀賵曾子曰非古也是再告也則以讀賵爲非喪服小記降而在緦小功則稅之所以明本在緦小功者之不稅也而檀弓曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服也而可乎則以不稅爲非是其例矣

貳君

爲人臣者無外交不敢貳君也正義曰不敢貳心於他君引之謹案如正義說則經文但云不敢貳足矣何須言貳君耶今案君謂己之君貳者竝也玉篇貳竝也哀七年左傳杜注曰貳敵也敵與竝同義閔二年左傳內寵竝后外寵二政嫡子配適大都耦國二政韓子說疑篇作貳政貳政謂竝於正卿說見左傳兩攻下貳君亦謂與君竝也其君與諸侯交而臣亦與之交則竝於己之君故曰貳君上文庭實私覿何爲乎諸侯之庭鄭注曰非其與君無別是其義也隱元年穀梁傳說祭伯來曰寰內諸侯非有天子之命不得出會諸侯不正其外交故弗與朝也聘弓鍼矢不出竟場束修之肉不行竟申有至尊者不貳之也亦謂天子之臣外交諸侯則是與天子相比竝比竝之謂貳君故曰有至尊者不貳之

也

大夫强而君殺之義也由三桓始也

鄭注曰三桓魯桓公之子莊公之弟公子慶父公子牙公子友慶父與牙通於夫人以脅公季友以君命鴆牙後慶父弒二君又欲也引之謹案上文言庭燎之百由齊桓公始也大夫之奏肆夏也由趙文子始也下文言公廟之設於私家由三桓始也皆因變古而譏之若臣强而君殺之本爲合義之事則無須著其所始以示譏矣且慶父叔牙之放由於季友之大義滅親魯君未嘗殺之也如曰季友以君命酖牙因以爲君殺之則當云大夫强而君殺之由魯莊公之酖叔牙始也文義方明何得不言殺臣之君又不言所殺者之名而但云由三桓始乎況季友

卽三桓之一而云大夫强而君殺之由三桓始則是季友亦爲君所殺矣其可通乎三復經文由三桓始也句與上文意義絕不相因蓋涉下文由三桓始也而衍大夫强而君殺之義也乃縱言其理非必有人以實之也而唐顏師古匡謬正俗乃云殺讀爲降殺之殺謂衰弱也言大夫不當嚮君自三桓已來大夫强而君弱是以有君就嚮於大夫者耳案如顏說讀殺爲降殺之殺而以大夫强而君殺六字連讀則之義也三字絕不可通必改之義爲之故而後可矣宋陸佃又謂古者殺大夫非義也後世大夫世執國政君由是弱矣有殺之者更以爲義則若三家者有以啓之也案此篇凡言由某始者皆直言此事始於此人今以大夫强而君殺之義也爲若三桓者有以啓之則是三

桓以後乃有君殺强臣而以爲義之事不得謂之由三桓始矣蓋皆不知由三桓始也之涉下文而衍故强爲之說而卒不可通

天子樹瓜蓏

天子樹瓜蓏鄭注曰蓏果蓏也天子樹瓜蓏而已引之謹案蓏爲果蓏經無明據鄭注周官甸師曰果桃李之屬蓏瓜瓞之屬是瓜爲專名而蓏爲總名也瓜爲專名蓏爲總名則不可以瓜蓏竝稱猶之桃爲專名果爲總名則不可以桃果竝稱也蓏當讀爲瓠月令曰瓜瓠不成周官場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物鄭注曰蓏瓜瓠之屬是也蓏字古聲如八月斷壺之壺故與瓠通廣韻瓠又音壺

以移民也

順成之方其蝝乃通以移民也鄭注曰移之言羨也詩頌豐年曰爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之與正義曰蝝祭豐饒皆醉酒飽食使民歆羨也家大人曰羨者寬衍之意大雅板篇及爾雅游衍釋文衍作羨漢書董仲舒傳富者奢侈羨溢顏師古注羨讀與衍同與上謹民財相對蝝祭豐饒醉酒飽食此先王所以羨民故曰百日之蝝一日之澤非使民歆羨之謂也表記衣服以移之彼注曰移讀如禾氾移之移移猶廣大也大戴記曾子立孝篇飲食移味居處溫愉阮氏雲臺注曰移之言羨也是移爲寬衍之義羨移一聲之轉玉篇遂徐鍇切移也是其例矣

君子不與功

既蜡而收民息已故既蜡君子不興功正義曰既蜡不興功者謂不興農功若其土功則左氏傳莊二十九年云龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢土功建亥之月起日至而畢也引之謹案冬非務農之時君子雖欲興農功而不可得何須言君子不興功乎尋繹文義仍謂不興土功也蓋蜡在十月周之十二月夏之十月僖五年左傳十二月丙子朔晉滅虢十月師還襲虞滅之而宮之奇曰虞不臘矣則臘祭在後是月上旬虞已爲晉所滅故不及臘也杜注曰臘歲終祭衆神之名則當在十月下旬蜡與臘同日亦在十月下旬明矣火見而致用在十月之初正義曰心爲大火十月之初心星次角亢之後而晨見東方周語火之初見期於司里韋注曰謂致其築作之具會於司里之官又火見而清風戒寒清風至而脩城郭宮室注曰謂建亥之初也是上功興於十月之初祭蜡之前若既蜡以後則至十一月不得更起土功也左傳云日至而畢者謂蜡前所興之土功至蜡後日至而畢非謂日至始興土功也言其始則曰興言其終則曰畢土功畢於既蜡之後而非興於既蜡之後然則傳云日至而畢正以見既蜡之不興功也月令孟冬之月先言坏城郭土功也後言臘先祖五祀勞農以休息之臘與蜡同日太平御覽時序部十八引王燭賓興曰臘者祭先祖蜡者報百神同日異祭也而次於坏城郭之後是土功之興在蜡前也至仲冬之月命有司曰土事毋作土事即土功也作即興也則十一月不興土功在既蜡以後矣故曰既蜡君子不興功

壹與之齊

壹與之齊終身不改故夫從不嫁鄭注曰齊謂其牢而仓同尊

卑也齊或爲醮引之謹案齊當讀爲醮聲近而假僭也古聲脂幽二部相出入醮之爲鬼侯見史記殷本紀集解譙呵之爲誰何見史記倉公傳雕琢之爲追琢也見荀子富國篇醮與酳同五經文字曰酳醮經典通用說文酳飲酒盡也又云歡盡酒也醮酳歡並子肖切荀子禮論利酳之不醮也楊注云醮盡也謂祭祀畢告利成利成之時其爵不卒奠于筵前也大戴禮禮三本篇醮作卒史記禮書作啐啐索隱乃云不啐入口案少牢饋食禮祝祭酒啐酒而不卒奠爵于其筵前注曰啐酒卒謂卒爵也不卒爵耳索隱說非是卒爵謂之醮士昏禮贊洗爵酌酳主人主人拜受酳婦亦如之卒爵皆拜再酳如初三酳用巹亦如之婦與夫皆卒爵故曰與之醮也列女傳賢明傳宋鮑女宗曰婦人一醮不改夫死不嫁貞順傳蔡人之妻曰適人之道壹與之醮終身不改息君夫人曰終不以身更貳醮義皆本於此篇是古本正作醮也

婦盥饋

婦盥饋舅姑卒奠婦饋餘私之也釋文曰一本無婦盥饋二字家大人曰無此三字者是也其有此三字者後人據士昏禮加之耳案昏義云婦以特豚饋明婦順也此自婦言之也此文舅姑卒奠三句則自舅姑言之非自婦言之故正義云所以奠竟以餘奠賜婦者此示舅姑相恩私之義也是私之也句專承舅姑卒奠婦饋餘而言與婦盥饋無涉唐石經有婦盥饋無誤從釋文也據正義云禮本亦有云婦盥饋者則正義本無此三字甚明今從正義本

羶薌

故既酋然後焫蕭合羶薌鄭注曰蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之羶當爲馨聲之誤也匡謬正俗曰此言染蕭以脂合黍稷燒之羶者脂氣薌者黍稷氣於義自通而康成乃云羶當爲馨聲亦爲迂曲矣家大人曰鄭讀是顏讀非也馨羶聲相近故或以羶爲馨焫蕭合馨薌者謂染蕭以脂合黍稷燒之使馨薌上達於牆屋故曰蕭合黍稷臭陽達於牆屋也若脂則用之以焫蕭耳非取其臭也故正文但言蕭而不言脂若讀羶爲腥羶之羶而以羶爲脂氣薌爲黍稷氣則是脂合黍稷非蕭合黍稷矣薦孰之時合蕭與黍稷燒之者欲使薌氣上達以歆神耳無取於羶氣也且六牲之脂又未必皆羶也凡禮記馨薌字多作羶祭義

云燔燎羶薌又云亨孰羶薌凡平聲耕清青部中之字多與元寒桓刪山仙相通上去二聲亦然亨孰羶薌之羶大戴曾子大孝篇作鮮鮮字亦在仙韵也邑刊苗民弗用靈罰墨子尚同篇靈作練鄭風東門之墠篇有踐家室韓詩踐作靜齊風還篇子之還兮齊詩還作營大雅大明篇倪天之妹韓詩倪作磬考工記梓人數目顧脰注故書顧或作頸鄭司農云頸讀爲鬠頭無髮之鬠曲禮急繕其怒注繕讀曰勁左氏春秋僖元年公敗邾師于偪公羊偪作纚襄十七年邾子牼卒公羊穀梁牼竝作瞞若斯之類不可悉數師古既不知古聲之相通又不知古字之相近膠柱之調固多拘閡矣　又小雅信南山傳云祫以告殺嘗以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也正義以此爲鄭箋非鄭箋非也今依集注及定本大雅生民傳云既奠而後爇蕭合馨香也毛公兩言合馨香皆用此篇之文而其字皆作馨則羶爲馨之借字甚明乃師古曾不之考反以鄭爲迂曲而讀羶爲腥羶之羶其失甚矣

擇於諸母與可者

內則異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲保母其次爲保姆鄭注曰諸母衆妾也可者傅御之屬也又喪服注引此文而釋之曰可者賤於諸母謂傅姆之屬也引之謹案鄭蓋讀可爲阿李賢注後漢書順沖質帝紀贊曰保安也阿倚也言可依倚以取安傅姆之類也其說卽本於鄭注列女傳節義傳曰禮爲孺子室於宮擇諸母及阿者是其證也又案說文契女師也讀若阿史記范雎傳居濮宮之中不離阿保之手倉公傳故濟北王阿母正義引服虔曰乳母也列女傳貞順傳曰下堂必從傅母保阿則衣服注以爲傅姆之屬是也釋文可字無音賈孔亦無訓釋蓋唐人已不知其爲阿字矣

則必引而去君之黨玉藻侍坐則必遷席不遷則必引而去君之黨鄭注曰引卻也黨鄉之細者謂旁側也辟君之親黨家大人曰黨所也謂君所坐之處鄭君謂黨爲旁側已得之矣而又以爲君之親黨非也襄二十年左傳公享季武子賦南山有臺武子去所曰臣不堪也杜注曰去所辟席也彼稱所指臣所坐之席此稱黨指君所坐之席黨亦所也古人多謂所爲黨見前父黨無容下

魚須文竹

笏大夫以魚須文竹鄭注曰文猶飾也大夫士飾竹以爲笏釋文曰魚須文竹崔云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班正義曰文飾也庾氏云以鮫魚須飾竹以成文盧

云以魚須及文竹爲笏非鄭義也家大人曰須與班聲不相近此節經文及釋文正義內須字皆頒字之誤頒與班古字通故釋文音班故崔氏曰用文竹及魚班也隸書分字或作分故頒字或作頒形與須相似因誤爲須耳說文鮫海魚也皮可飾刀郭璞注中山經曰鮫魚皮有珠文而堅可飾刀劒口史記禮書集解引徐廣音義亦曰鮫魚皮可以飾服器然則鮫魚皮有班可以爲飾故大夫用之以飾笏也若魚須非所以飾笏且不聞有文采不得言以魚須文竹矣（尚書大傳東海魚須鄭注曰今須之裨旃張揖注曰以魚須爲旃柄皆非飾笏所用）自唐石經始誤頒爲須而集韻二十七刪內遂收入須字音通還切引禮記大夫以魚須文竹（羣經音辨）須魚須也音班禮大夫以魚須文竹又如字誤與集韻同而類篇以下諸書並沿其誤矣應

鏞吳澄陳澔須字皆如字讀謂大夫以魚須飾竹皆由不知頒之誤爲須故不得其解而妄爲之辭

立主人之北南面

童子聽事不廢無事則立主人之北南面（唐石經同）正義曰此童子來聽使若有事則使之若無事在主人之北南面而立鄭注論語憲問引此立主人之北南面作立主人之南北面（見士喪禮下篇疏）周官內豎疏所引與鄭同家大人曰童子聽使不當南面而立作立主人之南北面者是也特牲饋食禮記云佐食無事則中庭北面文義與此相似

君子之容舒遲見所尊者齊遬

鄭注齊遬曰謙慤貌也遬猶蹙蹙也正義曰舒遲者閑雅也齊

謂齊齊也上文廟中齊齊注曰恭慤貌也遬奢故注云謙慤貌也引之謹案舒亦遲也齊亦遬也遬籀文速字疾也言君子平日之容舒遲不迫見所尊者則疾速以承之唯恐或後也爾雅曰舒緩也齊疾也舒遲與齊遬相對爲文楚語敬不可久民力不堪故齊肅以承之齊肅皆疾也韋注肅疾也案齊亦疾也與此齊遬同義非謙慤自斂持之謂也

蕃鬣

明堂位夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣正義曰蕃赤也周尚赤熊氏以蕃鬣爲黑色與周所尚乖非也引之謹案魯頌駉篇傳云騂黃曰黃是黃馬色在騂黃之閒已兼赤色足以明周之所尚矣若蕃字則古無訓黑訓赤者蕃蓋白色也讀若老人髮白曰皤皤字古讀若煩說文皤從白番聲賁六四賁如皤如與翰爲韻鄭陸本作蹯音煩宣二年左傳宋城者謳睪其目皤睪其腹皤爲韻白蒿謂之蘩白鼠謂之鼫馬之白鬣謂之蕃鬣其義一也字又作蘩爾雅釋畜云青驪蘩鬣騢是也郭璞不得其解而以兩被髦釋之非是辯見爾雅

夏后氏之鞉足

夏后氏之鞉足殷楹鼓周縣鼓七經孟子考文補遺曰足利本鼓足作足鼓或曰此釋文正義無可考但唐后本自作鼓足未可輒改家大人曰足鼓鼓名也與楹鼓縣鼓文同一例若云夏后氏之鼓足則文不成義下文殷之和鍾叔之離磬亦與此文同一例若云殷之鍾和其可乎據唐石經又不如據本書之通例也自通典樂四引此已誤作鼓足不始於唐后經矣案廣雅

鼓名有足鼓隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓皆本明堂位之文商頌那篇置我鞉鼓毛傳曰夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓正義曰夏后氏足鼓以下皆明堂位文所異者唯彼置作楹傳依此經而改之矣周頌有瞽正義曰明堂位云夏后氏之足鼓殷人楹鼓周人縣鼓詩正義兩引明堂位皆作足鼓與毛傳廣雅同則孔本禮記之作足鼓甚明若謂后本未可輒改則豈唐初人所據之本反不如後出之后本乎斯不然矣

齊衰惡笄

惡服小記齊衰惡笄以終惡考文引古本足利本惡笄上皆有帶字段氏若膺曰案注云笄所以卷髮帶所以特身先釋笄後

釋帶正義云此一經明齊衰婦人笄帶終惡無變之制亦先言笄後言帶則經文帶字當在惡笄下儀禮惡服布總箭笄疏引惡服小記云婦人帶惡笄以終惡帶字在惡笄上是各本不同也家大人曰笄在首帶在要故注及正義皆先笄而後帶若經文則不然故正義述之云要經及笄不須更易要經即帶也不云笄及要經而云要經及笄則經文之先帶後笄明矣惡服及士虞禮疏兩引此文皆作帶惡笄以終惡是孔賈所見本帶字皆在惡笄上與考文所引古本足利本同自唐石經始脫帶字而正義內兩舉經文皆無帶字通典禮四十五亦無帶字則皆後人據已脫之經文刪之也

別之以禮義　禮義立　制之禮義　義不壹

大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食
序以昭繆別之以禮義人道竭矣正義曰別之以禮義人道竭
矣者總結上治祖禰下治子孫旁治昆弟言此三事皆分別之
以禮義使人之道理竭盡於此矣引之謹案合族以食序以昭
繆別之以禮義皆旁治昆弟之事人道竭矣乃總承上三事言
之別之以禮義義讀爲禮儀三百之儀說文義己之威儀也小
雅楚茨篇禮儀卒度韓詩儀作義周官肆師治其禮儀故書儀
爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼
是古禮儀字本作義也文王世子曰若公與族燕則異姓爲賓
膳宰爲主人公與父兄齒族食世降一等皆所謂別之以禮儀
也若空言禮義則與上文意不相屬矣又樂記曰禮義立則貴
賤等矣樂文同則上下和矣正義曰義宜也若行禮得其宜則
貴賤各有階級矣引之謹案義亦讀爲儀禮儀與樂文正相對
周官大司徒以儀辨等則民不越故書儀或爲義杜子春讀爲儀管子禁藏篇
禮儀足以別貴賤即此所謂禮儀立則貴賤等也又司士正朝
儀之位辨其貴賤之等與命掌諸侯之五儀故書儀作義鄭司農讀爲儀諸
臣之五等之命上公九命侯伯七命子男五命其禮儀各眡其
命之數皆是也知非仁義之義者下文有仁以愛之義以正之
若此句先言義則下文不須言義以正之矣又下文稽之度數
制之禮義正義曰謂裁制人情以禮義引之謹案義亦讀爲儀
禮義與度數義相因也考漢書禮樂志正作制之禮儀荀悅漢紀同
又緇衣曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也義

亦讀爲儀義不壹謂威儀不齊一也下文引詩曰淑人君子其儀一也正以爲儀壹之證正義以爲義事不能齊一未達經意也

問道藝

少儀問道藝曰子習於某乎子善於某乎鄭注曰道三德三行也藝六藝引之謹案地官鄉大夫以攷其德行察其道藝德行與道藝分言則道非德行之謂也且三行之孝友本於天性不學而能亦何須問其曾習否乎今案道者術也韋昭吳語注道術也杜預左傳定五年注道猶法術道藝卽術藝劉子周穆王篇曾之君子多術藝是也道訓爲術藝亦是術故以道藝連文道卽藝也天官宮正會其什伍而敎之道藝鄭司農曰道謂先王所以敎道民者藝禮樂射御書數言禮樂射御書數先王所以敎道民故又謂之道也疏以道爲三德三行非先鄭之意地官保氏掌諫王惡而養國子以道乃敎之六藝太平御覽工藝部一引馬融注曰道六藝也春官大司樂凡有道者有德者使敎焉鄭彼注曰道多才藝者德能躬行者是道藝同訓之明證道藝同訓故言道可以兼藝言藝亦可以云學藝謂學道藝大司徒職事十二十日學藝鄭司農故鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者注曰賢者有德行者能者有道藝者有道藝者謂之能則道爲技術可知矣嫺於道藝謂之習工於道藝謂之善皆指一事而言正義謂道難故稱習藝易故稱善强爲分別非也

不旁狎

鄭注曰妄相服習終或爭訟正義曰旁猶妄也不得妄與人狎

習或致忿爭引之謹案書傳無訓肴爲妄者肴疑當讀爲譌古字假僞也（莊子齊物論篇肴日月挾宇宙釋文曰崔本肴作譌）人與已不相習則其過失無由而知而相狎者其人之善惡皆已所素知易生譌詐但既謂之狎則與已親近（論語鄉黨篇子見齊衰者雖狎必變孔注曰狎者素相親狎也）譌加於親近之人非所以全恩也故戒之曰不譌狎所謂隱惡而揚善也窺客譌狎道舊故（舊故與故舊不同舊故舊事也廣雅曰故事也朱子曰舊事既非今日所急且或揚人宿過以取憎惡）皆發人之惡故益言之襄六年左傳曰宋華弱與樂譽少相狎長相優又相謔也是謔狎之明證

乘馬服車不齒

有貳車者之乘馬服車不齒觀君子之衣服服劒乘馬弗賈鄭注乘馬服車不齒曰服車所乘車也一車有新舊正義曰車有新舊則年歲有多少價數有貴賤引之謹案曲禮曰齒路馬有誅僖二年公羊傳曰吾馬之齒亦已長矣蓋齒者年數也馬有二歲曰駒三歲曰駣（鄭司農注八歲曰齠之分說文齠馬八歲也）故可計其年齒若車之新舊本無年數之可分則無由而齒之矣衣服亦有新舊曷嘗有年齒之可計乎服車二字當在下文乘馬之下弗賈之上王制曰命服命車不粥於市明他車可粥於市也論語先進篇顏淵死顏路請子之車以爲之椁孔注曰顏路家貧故欲請孔子之車賣以作椁車可賣則有賈矣但尊者之車不可論其賈之貴賤故曰觀君子之衣服服劒乘馬服車弗賈也自傳寫者誤置服車於不齒之上而其義遂不可通鄭所見本蓋已誤

枕几穎杖

笏書脩苞苴弓茵席枕几穎杖琴瑟鄭注曰穎警枕也正義曰以經枕外別言穎穎是穎發之義故爲警枕引之謹案穎字當在枕下枕穎相連故知穎爲枕屬正義謂經枕外別言穎則所見本穎在枕下可知若如今本穎在几下則是几外別言穎非枕外別言穎矣正義述經曰枕也穎警枕也几也杖也今本穎警枕也在几也之下則後人據已誤之經文改之也釋文穎作穎盧氏文弨校宋本作穎與集篇廣韻竝曰穎篋也古迥切韻合通志堂本作穎非也玉曰縣衾篋枕是枕有篋以貯之也穎與枕相連故或以爲警枕或以爲枕篋耳唐石經始誤倒穎字於几下

呻其佔畢

學記呻其佔畢鄭注曰呻吟也佔視也簡謂之畢言吟誦其所視簡之文始失之迂矣

多其訊言及于數進而不顧其安

呻其佔畢多其訊言及于數進而不顧其安鄭讀多其訊爲句爲句云訊猶問也多其問難也其發言出說不首其義動云有所法象而已禮記纂言讀多其訊言爲句及于數進爲句云數進謂數進之學者未可以進而又進之也引之謹案

吳之句讀是也而義尚未安今案多其訊言者釋文曰訊字又作誶爾雅曰誶告也誶本又作訊陳風墓門篇歌以訊止毛傳曰訊告也訊本又作誶小雅雨無正篇莫肯用訊鄭箋曰訊告也是訊與誶通而同訓爲告也多其訊言猶云多其告語謂不待學者之自悟而強語之非謂多其問難也及于數進而不顧其安者隱元年公羊傳曰及猶汲汲也爾雅曰數疾也鄭注曾子問曰數讀爲速及于數進謂汲汲於求速進也

隱其學

故隱其學而疾其師苦其難而不知其益也鄭注曰隱不稱揚也家大人曰莊子外物篇相結以隱李頤注曰隱病患也後漢書張衡傳勤恤民隱李賢注曰隱病也隱其學病其學也其施之也悖其求之也佛故弟子皆病其學而疾其師也隱其學疾其師苦其難三者文義相承則隱非不稱揚之謂

有遺音者矣　有遺味者矣

樂記淸廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣引之謹案遺字有二說或訓爲餘鄭注曰遺猶餘也正義曰質素之聲有遺餘之音質素之食有遺餘之味以其有德人愛之不忘也此一說也或訓爲忘爲棄史記樂書集解引王肅注有遺音者矣曰未盡音之極謂於音有所遺忘未至乎其極也然則有遺正義引一說曰所重在德本不在音故遺忘未盡味之極謂於味有所遺忘未至乎其極也然則有遺今本作是有遺餘音念之不說曰所重在德本不在音故遺音今本作是有遺餘音念之不忘也益後人以樂記正義改之與下文所引一說不合又於有遺味者矣引一說曰禮本在德不在甘味

故用水魚而遺味也此又一說也案後說是也上文曰樂之隆非極音也食饗之禮非致味也下文曰先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也則至音不存乎音至味不存乎味呂氏春秋適音篇清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三歎有進乎音者矣大饗之禮上元尊而俎生魚大羹不和有進乎味者也高注曰貴其樂和故曰有進乎音上質貴本故曰有進乎味言進乎音則所貴者不在音故其樂之質素有遺忘乎音者矣言進乎味則所貴者不在味故其禮之質素有遺忘乎味者矣此謂不尚音與味非謂其有餘音餘味也不當如鄭注所云

物至知知

感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉鄭注曰知知每物來則又有知也言見物多則欲益眾王肅上知字讀爲智云事至能以智知之見史記樂書集解家大人曰二說均有未安予謂上知字卽下文知誘於外之知下知字當訓爲接言物至而知與之接也墨子經篇曰知接也莊子庚桑楚篇曰知者接也淮南原道篇曰感而後動性之害也物至而神應知之動也知與物接而好憎生焉是其明證矣古者謂相交接曰知因而與人相交接亦謂之知昭二十八年左傳叔向一見罷蔑遂如故知言如故交也楚辭九歌樂莫樂兮新相知言新相交也後漢書宋宏傳貧賤之交不可忘羣書治要交作知知與交同義故又有知交之語呂氏春秋明理篇弟兄相誣知交相倒是也因而

相匹偶亦謂之知檜風隰有萇楚篇樂子之無知鄭箋曰知匹也首章言無知二章三章言無家無室其義一也引而伸之觸類而長之而依聲託事之義瞭如指掌矣

樂由中出故靜　文而靜

樂由中出故靜禮自外作故文鄭注曰文猶動也引之謹案鄭以靜爲動靜之靜故云文猶動也今案樂者感於物而動故形於聲不得謂之靜靜當讀爲情情者誠也淮南繆稱篇情繫於中行形於外高注曰情誠也僞二十八年左傳民之情僞盡知之矣謂民之誠僞也實也大學無情者不得盡其辭用情鄭孔注竝曰情實也宜十論語上好信則民莫敢不四年公羊傳是何子之情也樂由中出故誠實無僞下文曰和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞正所謂樂由中出故情也古字靜與情通大戴禮文王官人篇飾貌者不情謂不誠實也逸周書官人篇情作靜逸周書情忠而寬大戴禮情作靜大戴禮又曰誠靜必有可信之色者亦情之假借說見大戴禮誠情必有可信之色者表記所謂情可信也表記又曰文而靜鄭注曰靜或爲情案情正字也靜借字也文而情者外有文章而內又誠實也情與文相對爲義正與此同下文曰知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述又曰情深而文明荀子禮論篇曰至備情文俱盡其次情文代勝又曰三年之喪稱情而立文又曰得之則治失之則亂文之至也得之則安失之則危情之至也此云樂由中出故情禮自外作故文皆以情文相對爲義也而表記正義乃云文而靜者臣皆有文章而又清淨失其指矣

莊敬恭順

引之謹案順當爲愼正義曰外貌莊敬謙恭謹愼是禮之節制也則沖遠所據本作愼不作順可知史記樂書文與此同張守節正義曰謂容貌莊敬謙恭謹愼是禮之節制也則張氏所據史記本亦作愼今本史記作順蓋後人據誤本樂記改之也唐石經始誤作順

測深厚

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚正義曰測知也家大人曰測盡也謂盡其深厚非謂測知其深厚也窮極測皆盡也言禮樂之大無所不至窮乎高極乎遠而盡乎深厚也中庸曰其爲物不貳則其生物不測言天地之生物無窮也又曰及其無窮及其不測不測亦無窮也莊子在宥篇彼其物無窮而人皆以爲終彼其物無測而人皆以爲極無測亦無窮也管子九守篇高山仰之不可極也深淵度之不可測也不可測亦不可極也說文測深所至也深所至謂深之盡極處也呂氏春秋論人篇闊大淵深不可測也高注曰測盡極也下賢篇昏乎其深而不測也淮南原道篇水大不可極深不可測高注並曰測盡也皆其證矣

其移風易俗

其感人深其移風易俗荀子樂論篇說苑脩文篇並同史記樂書其移風易俗作其風移俗易漢書禮樂志作其移風易俗下易字顏師古音弋豉反家大人曰當從漢書補下易字益樂之感人既深則其移風易俗必易二句相對爲文若下句末無

易字則文不成義且與上句不對矣漢書董仲舒傳樂者所以
變民風化民俗也易正與此易字同義祇以易易同
字後人誤以爲重複故或改移風爲風移而刪去上易字則爲
風移俗易矣或刪去下易字則爲移風易俗矣荀子說苑無下
易字卽後人依禮記刪之而漢書易字獨未刪則以師古音弋
豉反故也釋文易字無音正義釋移風易俗而不及下易字則
唐初本已無此字不始於石經矣淮南主術篇攝權勢之柄其
以移風易俗易矣今本無下易字亦後人誤以爲複而刪之也
下文曰攝權勢之柄其於以化民易矣句法與上文同則上文
亦有易字可知盍讀書未審而率意刪改者大類如此

志微噍殺

志微噍殺之音作而民思憂鄭注曰志微意細也引之謹案志
微噍殺四字平列不當上下異訓志亦微也志與職古字通楚辭
九章章書職墨史記屈原傳職作志說文曰職記微也故趨步微小謂之志趨聘
禮記賓將授志趨是也詳見志趨條下素問謂小心爲志心義亦同也
亦見志趨條下陳澔欲改志爲急急與微意不相貫何其謬邪史記樂
書作志微焦袁漢書禮樂志作纖微噍痺纖與微亦同義也錢
氏漢書攷異以志爲纖之譌失之

狄成

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂引之謹案狄讀爲誂誂成
者戎之譌戎與越通呂氏春秋音初篇流辟誂越慆濫之音出
慆濫卽滌濫也誂越卽狄戎也楚辭九思聲嘽誂兮清和誂字

亦作咷漢書韓延壽傳嗷咷楚歌服虔曰咷音滌濯之滌正與狄同音故詵通作狄鄭云狄往來疾貌方言曰佻疾也廣雅曰越疾也佻與詵同聲越與戉同聲是詵越狄戉皆謂樂聲往來之疾也隸書戉字或作戚形極相似故戉字譌而爲成史記樂書亦作成則此字之譌已久史記高祖功臣侯者年表索隱曰任侯張成漢表作張越汲古閣所刻索隱單行本如是今本史記作張越乃後人依漢書改之又建元己來王子侯者年表定敬侯劉越水經河水注作劉成說苑正諫篇左伏楊姬右權越姬藝文類聚人部八引此越姬作成姬其作成者皆戉之譌也鄭以狄爲往來疾貌而不解成字益闕之也王肅解狄成謂成而似夷狄之音見史記集解孔穎達謂速疾而成堅文生義胥失之矣

以繩德厚

然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚鄭注曰繩猶度也正義曰謂準度以道德仁厚也史記樂書集解引王肅注曰繩法也法其德厚薄也引之謹案德厚猶言仁厚德厚二字平列下文律小大之稱比終始之序以象事行事行二字亦平列鄉飲酒義曰主人者接人以仁以德厚者也管子形勢解篇曰無德厚以安之無度數以治之荀子君道篇曰德厚者進而佞說者止韓子外儲說右篇曰德厚以與天下齊行齊策曰德厚之道得貴士之力也史記秦本紀曰施德厚骨肉而布惠於民孝文紀曰德厚侔天地利澤施四海鄒陽獄中上梁王書曰墮肝膽施德厚司馬相如上林賦曰費府庫之財而無德厚之恩

德厚二字皆平列正義謂準度以道德仁厚於義稍疏而王注乃謂法其德之厚薄於厚下加薄字以解之其失甚矣

律小大之稱

爾雅律銓也邵氏二雲正義曰樂記云律小大之稱比終始之序律訓爲銓度猶比訓爲比次也褚先生補史記樂書作類小大之稱按大史公易經傳之字俱本雅訓易律爲類於雅訓無徵少孫視史遷爲疏矣鄭注以律爲六律亦於雅訓偶有不檢也引之謹案鄭注以爲六律文義未安邵氏規正之是也而謂褚少孫易律爲類則非類律古同聲故律通作類猶廉直勁正少孫勁作經管乎人情少孫管作貫石聲磬少孫磬作徑禮主其減少孫減作謙皆所見本如是非以同義之字代之也此與

史遷易經傳之字不同何得援以相校乎漢書律歷志陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰律之言類呂之言旅也集韻入聲六術類似也音律是律與類同聲何疑於律之作類乎

襄九年左傳晉君類能而使之杜注云隨所能失之周語曰象物天地比類百則又曰度之天神比之地物類之民則方之時動是類與比同義類小大之稱比終始之序其義一也

感條暢之氣

感條暢之氣而滅平和之德鄭注曰感動也動人條暢之善氣使失其所家大人曰條暢讀爲滌蕩滌蕩之氣謂逆氣也上文其聲哀而不莊云云謂姦聲也故下文曰姦聲感人而逆氣應

之逆氣成象而淫樂興焉滌蕩之氣與平和之德正相反平和之德謂順德也故下文曰正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉姦聲正聲各以類相動故下文曰萬物之理各以類相動也考史記樂書及說苑脩文篇竝作感滌蕩之氣而滅平和之德淮南泰族篇拘循其所有而滌蕩之文子自然篇作條暢上文曰流辟邪散狄成滌滥之音作而民淫亂呂氏春秋音初篇曰流辟跳越慆滥之音出則慆蕩之氣邪慢之心感矣慆滥即滌滥也慆蕩即滌蕩滌蕩條暢慆蕩聲相近故字相通說文滌從水條聲周官條狼氏杜子春云條當爲滌郊特牲滌蕩其聲滌徐同弔反聲與條慆竝相近鄭曰動人條暢之善氣則是善氣與姦聲相應非其類矣

五色成文而不亂

鄭注曰五色五行也正義引崔氏曰五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文而不亂也引之謹案五行與樂無涉其說疏矣崔以爲五音五音不得謂之五色亦非也今案五色當以所用之器言之若帗舞之列五采繒見地官鼓人注皇舞之析五采羽見舞師注璧翠之垂五采羽見明堂位注皆五色也他若瑟有朱弦舞有朱干鍾有青赤黃景黑景白也見管子五行篇其餘樂器髹畫者亦具五色若牘有兩空髹畫雅有兩紐疏畫並見春官筍師注是也樂器備五色而皆秩然有序故曰五色成文而不亂

八風從律而不姦

鄭注曰八風從律應節至也正義曰八風八方之風也律謂十二月之律也樂音象八風其樂得其度故八風十二月律應八

節而至不爲姦慝也引之謹案如鄭說則是天地之氣感於樂而順應也案下文樂行而倫清云云方言作樂之效此則但論樂之情狀不應遽及於八風之順應也且八方之風分應八節無一時竝至之理作樂之時縱有風來亦止一方何得有八方之風雜沓俱來乎八風非謂八方之風也古者八音謂之八風襄二十九年左傳五聲和八風平謂八音平也五聲八風相對爲文杜注曰八方之氣謂之八風非也昭二十年傳一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也二十五年傳爲九歌八風七音六律以奉五聲八風與七音九歌相次則是八音矣八音皆人所爲故曰爲九歌八風若八方之風具是天籟不得言爲矣故知八風謂八音也杜注二十年傳曰八方之風亦非說詳左傳八風下八風從律而不姦者即堯典之八音克諧無相奪倫也孟子離婁篇趙注曰倫序也大戴禮文王官人篇盧注曰倫理次也律銓也次也廣韻竝曰銓次也玉篇姦讀曰奸奸犯也說文奸犯淫也宣十二年左傳事不奸矣杜注曰奸犯也八音各從其次而不相陵犯故曰八音從律而不姦此之所謂姦猶書之所謂奪而非姦慝之謂也鄭君既誤以律銓爲八風爲八方之風遂竝以上文之五色爲五行下文之百度爲百刻以作樂之情狀而解爲天地陰陽之事蓋失其指矣

百度得數而有常

鄭注曰百度百刻也言日月晝夜不失正也陳祥道曰百度得數而有常節之以十二律之度也吳季札觀樂於魯而曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也襄二十九年左傳百度得數

而有常節有度守有序之謂也十二律長短有度多寡有數引之謹案陳氏之說長於舊說矣而以度爲十二律之度則非也下文倡和淸濁迭相爲經始以十二律之長短言之正義曰黃鐘爲濁長者濁也黍實至應鐘爲淸短者淸也此則謂樂之節奏也左傳節有度正義曰八音之作有節其節皆有常度是樂之節奏謂之度後世之曲度後漢書馬防傳多聚聲樂曲度比諸郡癇李賢注曰曲度謂曲之節度也既古莫能曉其句度其遺法也節奏非一故曰百度數者度之多寡也其大者若升歌三終笙入三終開歌三終合樂三終及武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子之屬是也其小者若三步以見方以三爲度夾振之而駟伐駟與四通以四爲度壹倡而三歎以三人之屬是也

多寡得宜故曰得數一成不變故曰有常

樂氣

然後樂氣從之校勘記曰宋監本岳本嘉靖本皆作氣衛氏集說同史記樂書亦作氣說苑脩文篇同石經氣字剝闕閩監毛本作器引之謹案氣卽器之假借也大戴記文王官人篇其氣寬以柔逸周書氣作器莊子人間世篇氣息茀然釋文氣息向本作謕器云器氣也是器與氣通上文曰金石絲竹樂之器也故此云樂器從之猶上文言從以簫管也史記正義乃云樂氣詩歌舞也則不知氣之爲器也宋輔廣又謂樂氣爲和氣方慤至讀樂爲憂樂之樂謂樂以樂爲主故特云樂氣皆於文義未安不如讀氣爲器之爲得也然徑改其字爲器則非

獿雜子女

及優侏儒獿雜子女不知父子鄭注曰獿獼猴也言舞者如獼猴戲也家大人曰獿當爲攖字之誤也攖與糅古字通楚語民神雜糅史記歷書作雜攖是其證史記夏本紀攖而毅徐廣曰攖一作柔攖之通作柔猶糅攖之通作揉猶左傳公山不狃論語作弗擾矣此言俳優侏儒之人糅雜於男女之中不復知有父子尊卑之等也鄭注鄉射禮記曰糅者雜也

唯某之聞諸萇宏亦若吾子之言是也

鄭注不釋唯字釋文唯字無音正義唯作惟曰惟某之聞諸萇宏者孔子既得賓牟賈之荅故云聞諸萇宏家大人曰唯讀曰雖古字唯惟與雖通言不但吾子之言如是雖我之所聞於萇宏者亦如是也雖與亦文義相應秦策曰弊邑之王所甚說者無大大王唯儀之所甚願爲臣者亦無大大王弊邑之王所甚憎者無先齊王唯儀之所甚憎者亦無先齊王史記張儀傳唯皆作雖漢書楊雄傳解謝唯其人之贍知哉亦會其時之可爲也文選唯作雖史記范雎傳曰須賈問曰孺子豈有客習於相君者哉范雎曰主人翁習知之唯雎亦得謁司馬相如傳曰相如使時蜀長老多言通西南夷不爲用唯大臣亦以爲然皆雖之借字也字又作惟史記淮陰侯傳曰信問王曰大王自料勇悍仁彊孰與項王漢王默然良久曰不如也信再拜賀曰惟信亦爲大王不如也漢書惟作唯字並與雖同顏師古鄒誕生曰唯字爲句而以爲應辭非是

且皆與亦字相應是其例也表記唯天子受命於天鄭注曰唯當爲雖則此亦當然而注未之及蓋闕略也而釋文正義遂不知爲雖之假借矣近世讀者乃以唯字絕句而讀唯諾之唯大誤

名之曰建橐

鄭注曰建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰橐鍵橐言閉藏兵甲也正義曰鍵是管籥閉藏之名故讀爲鍵或以管籥或以橐衣閉藏兵革故云鍵橐也引之謹案鍵所以持門戶與橐不倫無由竝舉且凡府庫之藏皆有鍵閉無以見其爲藏兵革也王肅注家語辨樂篇以建橐之建爲建諸侯與橐字文義不屬尤誤今案建當讀爲鞬方言曰所以藏弓謂之鞬說文曰鞬所以戢弓矢也釋名曰鞬建也弓矢竝建立於其中也僖二十三年左傳左執鞭弭右屬橐鞬杜注曰橐以受箭鞬以受弓是鞬橐皆所以戢弓矢也名之曰鞬橐者即詩載橐弓矢之義言藏弓矢而干戈之戢可知矣馬融廣成頌正作鞬橐

繁瘠

使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣九經古義曰荀子瘠作省案省與眚通眚猶瘠也故字亦作瘠尋文義繁省爲長家大人曰惠以繁省爲長是也謂省通作眚眚又作瘠則非也經傳中省眚二字無通作瘠者當是省譌爲脊又譌爲瘠耳曲與直對繁與省對廉與肉對繁省猶多少也廉肉猶肥瘠也若作繁瘠則文不成義矣鄭注繁瘠廉肉聲之鴻殺也

繁瘠亦當作繁省鄭言聲之鴻殺殺字正釋省字僖二十二年公羊傳注殺省也今本注文亦作繁瘠則因正文而誤也釋文瘠在亦反則陸本已誤作繁瘠而唐石經及各本皆沿其誤若正義則本作繁省而後人改之也案正義釋經曰曲謂聲音迴曲直謂聲音放直繁謂繁多則下句亦當云省謂省約今本作瘠謂省約則後人以已誤之經改不誤之疏也正義又釋注曰鴻謂麤大殺謂細小言樂聲須宏大而多則肉與繁聲是也殺謂聲音細小則瘠與廉聲是也案上既云殺謂細小則下不當更云殺謂聲音細小且與宏大而多句不對明是後人所改此當作言樂聲或須宏大而多或須二字則肉與繁聲是也或須細小而少少字亦見下文則省與廉聲是也宏大釋肉多釋繁故曰則肉與繁聲是也細小釋廉少釋省廣雅省少也故曰則省與廉聲是也後人改省爲瘠則與少字之義不合因并改上句之或須細小而少爲殺謂聲音細小甚矣其謬也正義又曰言聲音之宏或須繁多肉滿者或須瘠少亦當作省少多即繁也滿即肉也少即省也瘦即廉也後人改省少爲瘠少則文不成義且瘠與瘦複矣合正義前後文觀之則後人妄改之迹自明荀子樂論史記樂書並作繁省樂書集解引鄭注亦作繁省今據以訂正

族長

在族長鄉里之中注及正義不釋族長二字引之謹案族長皆鄉黨之屬地官大司徒之職五家爲比五比爲閭四閭爲族管子乘馬篇五家而伍十家而連五連而暴五暴而長命之曰某

鄉是百家爲族二百五十家爲長也故與鄉里竝言或曰舜典正義引作族黨長蓋黨之譌案釋文族長丁丈反正義釋下文附親萬民也句曰附親萬民也者則上文族長鄉里之中長幼同聽莫不和順之屬荀子樂論史記樂書亦作族長無作黨者舜典正義所引蓋亦作長校書者誤改爲黨耳學者多聞族黨少聞族長則以其所知改其所不知矣

天地之命

故樂者天地之命中和之紀鄭注曰命教也史記樂書作天地之齊荀子樂論篇作天下之大齊家大人曰作齊者是也齊同也楚辭九歌注曰齊同也襄二十二年左傳及楚語注竝同上文曰樂者爲同禮者爲異又曰天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉是樂爲天地之同也荀子作天下之大齊亦謂天下之大同也鄭注中和之紀曰紀總要之名也天地之齊中和之紀紀與齊皆是統同之義故上文又曰樂統同也命字篆文作令齊字篆文作令見汗簡二形相似故齊譌爲命矣

得其儕

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鉄鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉鄭注曰儕猶輩類也引之謹案儕當讀爲齊爾雅曰齊中也小宛傳曰齊正也當喜而喜當怒而怒則得其中正矣故曰先王之喜怒皆得其齊焉管子正世篇事莫急於當務治莫貴於得齊亦謂得其中正也齊正字也儕借字也鄭據借字解爲輩類失之當喜而喜當怒而怒何儕

輩之有乎荀子樂論史記樂書正作齊白虎通義禮樂篇同

皇清經解卷一千一百九十四終

靈川秦培瑞舊校
南海鄒伯奇新校