皇清經解

ね-12
478
334

西 2.0 374

門號 D 12 卷

皇清經解卷一千三百一十七

寶甓齋文集

學海堂

仁和趙徵君坦著

支那所錢有物

三雍考

三雍者何明堂辟雍靈臺也古無三雍之名有之自漢光武中元元年始先儒說三雍之制各不同其分合之跡亦異許叔重五經異義云今戴禮說盛德篇曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟廱明堂月令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八牖四闥布政之宮

故曰明堂明堂盛貌周公祀文王於明堂以配上帝五精之神太微之庭中有五帝坐位古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室每室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以配上帝許君謹案今禮古禮各以義說無明文以知之鄭康成駁之云戴禮所說雖出盛德篇云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者疑非古制也四堂十二室字誤本書云九堂十二室淳于登之言蓋取義於孝經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰上圓下方八牖四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微在辰爲已是以登云然今漢立明堂於丙巳由此爲之此鄭氏從孝經緯之說謂明堂之制當如此然鄭氏三禮目錄从攷工記以爲在國之陽東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此采其高廣之制耳其大體當从孝經說前漢書云武帝欲治明堂奉高旁未明其制度濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名曰崑崙以拜禮上帝於是作明堂汶水上如帶圖此與鄭少異者也五經異義述靈臺之制云公羊說天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯卑不得觀天文無靈臺皆在國之二十五里左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也此皆靈臺之制也毛公

釋辟廱云水旋邱如璧曰辟廱築土壅水之外圓如璧四方來觀者均也此鄭與毛公合者也白虎通曰辟者象璧圓以法天也雍者壅之以水象教化流行也辟之爲言積也積天下之道德雍之爲言壅也壅天下之儀則故謂辟雍也鄭注禮王制云辟君也雍和也謂人君布政施和之地也此皆辟廱之制及其義也至三雍分合之迹則大異以明堂辟廱同一地者戴氏德也大戴禮盛德篇所謂明諸堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟廱者是也以明堂即太廟與靈臺辟雍同處者盧子幹也其禮注云明堂即太廟也天子太廟上可以望氣止可故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圜之以水如璧故謂之辟雍古法皆同一處近世殊異分爲三耳蔡邕禮樂志云三雍爲一蔡邕明堂論云明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂中曰太室取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其正室之貌則曰清廟取其四門之學則曰太學取其四面周水圓如璧則曰辟雍異名而同事其實一也潁子容春秋釋例云太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟行禘祫聚昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟雍占雲物望氛祥謂之靈臺其四門之學謂之太學其中室謂之太室總謂之宮又案左氏說合靈臺辟廱於太廟服子慎注左傳亦云靈臺在太廟明堂之中鄭康成駁五經異

義則云禮記王制天子命之教然後爲學小學在公宮之左大學在郊天子曰辟雍諸侯曰泮宮天子將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則太學卽辟雍也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證也大雅靈臺一詩有靈臺有靈沼有靈囿有辟廱其如是也則辟雍及三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下爲沼爲囿可知小學在公宮之左太學在西郊王者變制之宜衆家之說各不昭晰雖然於郊差近之耳在廟則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣鄭說如此是鄭以太學卽辟廱與靈臺同在郊不并於明堂鄭氏貫穿羣籍其言足據故袁淮作正論亦主於分漢以三雍立名主分不主合可謂折衷聖經者

孔子刪詩辨

史記孔子世家云古者詩三千餘篇及至孔子去其重取可施於禮義又云三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音鄭康成六藝論云孔子錄周衰之歌及衆國聖賢之遺風自文王創基至于魯僖四百年間凡取三百五篇合爲國風雅頌詩譜序正義引就二說觀之孔子刪詩明矣至宋朱子謂孔子重新整理未嘗刪取

國朝朱檢討錫鬯作詩論因之大抵謂詩亾於秦火或作者章句不齊後之學者從而齊之或樂師蒙叟止記其音節而亾其辭是以有逸詩竊謂朱氏之說非也按漢書藝文志云詩遭秦

而全者以其諷誦不獨在竹帛故也且詩有子夏敘將謂詩序定于秦火後乎將謂作於秦火前乎如謂定于秦火後詩已亾佚就見存者而編次之則南陔等六篇時已佚去何以詩序獨存乎如謂作于秦火前則詩序如故詩亦如故縱南陔等六篇亾佚亦可數耳且詩之有序猶夫書之有敘也書本百篇亾佚强半而百篇之序存詩果亾佚其序當幸存何獨盡除其亾佚之詩之序而僅存三百十一篇之敘乎是亾于秦火之說非也古者詩之章句悉標著于序之目下觀孔氏正義可見蓋其愼也若人人從而齊之則詩之同異又不特齊魯韓三家矣吾恐漢儒不若是之愼也左氏宣十二年傳武王克商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之又作武其卒章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思我徂惟求定其六曰綏萬邦屢豐年其章句篇次不與今同若可從而齊之曷不盡移今之周頌一依楚子所引乎曷不盡取頌之長短不齊者一一齊之乎良以孔子刪定不敢紊也以是知學者從而齊之之說亦非也宋書樂志云漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴晉書樂志云曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔存鹿鳴騶虞伐檀文王四篇皆古聲辭是音節存者其詩亦存也則謂樂師止記其音節而亡其辭者亦未盡然然則刪詩之旨可述乎曰去其重複焉爾今試舉羣經諸子所引詩不見于三百篇者一證之如大戴禮用兵篇引詩云魚在在藻厥志在餌鮮民之生矣不如死之久矣校德不塞嗣武孫武子今小雅之魚藻蓼莪商頌之元鳥等篇辭

句有相似者左傳襄八年引詩云兆云詢多職競作羅今小雅小閔篇有相似者昭十二年所引之祈招詩今小雅之圻父篇已足賅其義矣若逸周書太子晉解引馬之剛矣等句鄙野已甚直僞託爾荀子臣道篇引詩云國有大命不可以告人妨其躬身與今唐風揚之水篇亦相似凡若此類複見疊出疑皆爲孔子所刪也至若字句小異則引詩者之誤惟大戴禮投壺篇大射詩不見于經爲可疑或音節已亡篇章散佚故未錄入若夫河水卽汚水新宮卽斯干昔人論說有足取者然則史遷所云去其重取可施於禮義者直千古不易之論矣足致疑也哉孟子曰王者之迹熄而詩亡孔子刪詩正詩亡之日也假令當日未經刪定未傳子夏則三百五篇且將散佚無攷所謂正得失動天地感鬼神者後之人將孰從而求之也耶故謂刪詩書定禮樂作春秋皆爲聖人不得已而爲之也可作孔子刪詩辨

周易鄭注引義序

漢世說易孟京爲盛孟氏主卦氣而章句已闕佚難考京氏主納甲世應特借易以鳴其術數非易之爲學本然也虞氏仲翔原出孟氏發明消息之恉然於卦爻過求變動又與居則觀象之經不合惟康成鄭氏采取爻辰卦氣諸說別爲變通閎深博大確可依據惜存者僅十之三四武進張皐聞先生惠言旣訂正鄭氏易注又作周易鄭氏義一卷於鄭氏體例一一分晰坦從陳扶雅傳錄之循其例而引伸其說以闡發全經鉤稽剔抉不敢泥不敢背而易之爲象燦著煥列旣成質諸范介茲姚仲

劳得校正數十條竝著於篇名曰周易鄭注引義凡十二卷易之爲書有理有象舍象言理其說無徵舍理言象其說無根孔子十翼象象繫辭等傳皆言理兼象者也說卦一篇言象備矣如卦爻不言取象則說卦一篇似近虛懸雖其爲象不全見於經要必有所寄寓焉當求諸象外者特後人識淺未能通貫未可謂空存其目而示人以疑也學者苟知說卦之爲用匪淺又奚疑於爻辰互卦之說邪繫傳引義取於乾鑿度者爲多亦皐聞先生意也先生曾有周易虞氏義行世此則別申鄭義所謂居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占者鄭與虞各有所見亦任學者之取擷也鄭氏遵於三禮故釋易亦援禮如以后夫人無子不出釋同人以聘禮釋旅卦皆深求典法以明實用坦淺陋未敢遽爲附益俟他日續輯之書之例凡十七曰中氣曰三才曰六位曰當位曰據乘承曰得應曰雜卦氣曰相直曰互卦曰卦象曰爻辰值宿曰爻辰取象四時五行十二肖曰爻辰通消息卦曰爻辰得卦氣曰爻體曰爻體通辰曰爻位相就

楚棄疾論

楚康王將殺令尹子南告其子棄疾曰令尹之不能爾所知也國將討焉爾其居乎對曰父戮子居君焉用之洩命重刑臣亦不爲王遂殺子南棄疾縱而死說者謂康王與人子謀其父君臣之義失矣余謂康王之失不待言若棄疾之忍棄其父則逆理之甚者禮曰子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之孝經

曰父有爭子則身不陷于不義當康王之三泣而告之也夫豈不欲棄疾之諫其父乎夫豈不欲子南之聞諫而改悔乎爲棄疾者宜泣且言曰臣當諫臣父諫而不納臣死且無悔吾意康王必不拒而弗許假令棄疾既告于君遂諫其父子南翻然改悔屏去觀起飭躬修行則棄疾之周旋於君父間者忠與孝俱盡而無憾奈何計不及此而徒以洩命重刑爲說耶或曰觀起有寵於子南未益祿而有馬數十乘子南之泰侈愎諫不問可知矣棄疾或已諫其父而不納歟不然何忍出此曰否使棄疾曾諫而不聽亦當白於王曰臣數諫矣未之有改臣請以死諫因自殺而遺書以達其父子南之泰侈其少已乎此其事魏降行之史魚行之獨不可行之於棄疾者吾不信也且子南既葬棄疾亦縊與其死於既殺子南之後毋寧死於子南未殺之前死於前猶可冀子南之一悟死于後反獲一不孝之名而徒曰吾與殺吾父行將焉入又曰棄父事讎吾弗忍也其與守匹夫匹婦之愚而自殺者何以異是故君子之於死生之際危疑之地必思之至熟而後行然非平日析之精而持之密則又無以達乎經權而應倉卒之變若棄疾者其昧此乎

宋伯姬論

春秋宋伯姬卒左氏傳云宋大災宋伯姬卒待姆也君子謂宋共姬女而不婦女待人婦義事也趙坦曰左氏之說非也婦人之有姆所以防非禮相舉動一旦失之則進退或無所措其能免於非議乎事起倉卒皇然出走此里巷所不爲而謂魯公之

女宋室之婦竟輕遽而爲之乎且所謂義者審其輕重之謂也伯姬之心固以禮爲重而以避去爲輕禮之所在卽義之所在也而謂舍禮而可取義乎或曰婦人非傅姆不下堂者經也火迫矣不待姆而遠避者權也左氏所謂婦義事者舍經而行權也然自古所謂權者舍小節以全大節非謂舍大以全小也婦人之大節其在守禮乎抑在避害乎況伯姬娶婦也則亦安於禮而已矣何權之足貴楚王之將嫁季芊也季芊曰所以爲女子達丈夫也鍾建負我矣以妻鍾建伯姬之見固有出於季芊之上者而謂不待傅姆而行乎楚昭王嘗與貞姜約曰召則以符其後水大至王使召失持符貞姜曰符未至不可去貞姜獨非婦人乎何以非符不行卒沒漸臺能識貞姜之所守者斯可與言伯姬矣或又謂左氏好惡與聖人同此或得聖人之意而未可漫非也坦曰聖人固未嘗議伯姬也故於春秋特書曰宋災宋伯姬卒又曰叔弓如宋葬共姬書卒書葬隱之也公穀得之矣

擬撰爾雅圖條例

古人詁訓多取同韻所謂音近義通也釋訓一篇更作韻語今擬置古音表于首俾讀者由訓詁以通古音由古音而精訓詁有觸類旁通之助

族屬有親疏禮制有隆殺皆由五服以推也釋親一篇略具此義當置九族圖於前而宗法圖喪服圖附焉庶親疏之義一覽可得

宮室堂階之制悉寓五禮儀節釋宮特槩舉爾雅謂之甓卽今之甎爾曾見畫工作陶侃運甓圖繪作酒甕此類今當刊正三代器物質文互異自昔繪畫者多失其眞今酌參之如木豆謂之豆瓦豆謂之登古以豆爲量名容四升其高廣之制詎容臆定

樂器之長短厚薄侈弇皆音律所繫大鐘謂之鏞卽古之鎛鐘大簫謂之言卽今之鳳簫悉校訂周密不仍舊圖之謬經緯星之具見經傳者未可枚舉今特繪恒星圖及黃赤道圖於首俾十二次瞭然可睹其歲歷之說亦附焉

疆域互有沿革九州之名爾雅與禹貢異與職方亦異說者疑爲殷制今擬夏商周各爲一圖

邱陵山谷古人命名多取物象如敦邱宛邱之屬確有其形若大山宮小山霍鄱氏於廬江水下誤讀大山宮爲句此類未可從

水泉源委有難名狀者泉一見一否爲濕今浙東浦江縣之月泉與月盈虛者或似之溫泉正出今山左之趵突泉及浙江錢塘之梅花泉其泉脈皆自地底瀾翻而出故詩云騰沸檻泉概舉以廣異聞

草木南北不全古今命名亦異釋草之荼苦菜南人謂之苦賈令云苦菜秀蓋謂若芽秀然得諸目驗斯爲不謬

蟲魚形狀今人有不能悉見者亦有不能舉其名者古以貝爲

貨今或不能舉其物而浙江廣東則有之其形似螺蜬蜩五采具人或未之見而海濱則有之

鳥之類分晰最難今郵郊間有鳥雄者潔白尾長尺許雌者絳色短尾頭有叢毛若古方勝然其音云快底做快底做蠶時乃見過此則隱確然可定爲戴勝方言合鳳鳩爲一則誤

獸畜之屬惟鼠屬稍繁當一一別白之鼷鼠豹文從許氏說信古也騄牝驪牡今從鄭君說蓋衛風騄牝三千實包牝牡若騄牝爲句則是衛之戎事田事皆以牝馬充之可乎

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千三百一十七終

靈川秦培璠舊校
番禺高學瀛新校

夏小正疏義序

禮徵夏時學傳小正尼山舊業由來久矣嗣是戴記繫其篇隋志出其目二本並行不相蹈襲唐人引經或稱夏小正或稱大戴禮夏小正或稱大戴禮當由專行本小正與大戴本小正時有不同諸家引稱各據本文無俾淆雜宋傅崧卿得其外兄閻澹所藏小正即隋唐以來相承專行之舊本錯簡誤字既爲是正遂旨隱義不可盡通輒取大戴改易闕字所幸去留並存注記迄今闕本雖亡梗概猶在傳之力也自傳以來傳述代出點竄滋繁或移傳義作篇題或列經文於訓解荼蓼致隔薦蔣一章滌凍擬刪寒日兩字不知也云之例動立云斗之名未悉焉者之文輒稱者古之倒至于雞粥以相呼蟲魂而欲動由

胡而重煩其采菽糜而竟紲於經上屬下屬既附會以顛連重字重文更任意而增減雅何取元烏重言黑二月鞠穹有黍八月伏豈爲心此皆戴記之駮文奚煩校者之重訂今傳氏原本亦不可得世所通傳唯通志堂經解中刻本脫節闕書譌文羨字又不免焉今爲讎校一主闕本有顯係闕本脫誤者始爲據大戴增訂其本可通初無違舛悉從闕氏不援大戴何則闕既前傳戴有後校集賢藏板于今多見異同政和原書別本並存注釋有闕戴二本並脫無可取證者則取朱子儀禮經傳通解補之以大賢所定猶有可信也傳本有不注闕戴之異而與今大戴板本不同者或係通志堂刋板之譌或係今大戴重校之改擇善而從並注其下升經抵格以傳低行從陽湖夫子校本倒也惟是經文簡質傳義奧深習其讀者已難通其說者卒尠不揣謭陋爲作疏義分爲四卷從傳釐也解必衷諸古訓說或資乎時賢但斷依傳釋經以希篤信好古不至爲向壁虛造之談並盡黜不知而作之論違傳義者雖梁唐舊說必舉正焉鮮依據者雖朱金大儒不敢從焉恪守疏家之前規冀表行時之絕學音讀懼有失眞爲撰釋音一卷星躔慮其乖次併圖天象附焉非敢謂可持問世亦聊以自記所學云爾

夏小正疏義

學海堂
臨海洪頤煊撥貢震煊著

正月啟蟄

言始發蟄也啟訓發鄭君士昏禮注用之劉熙釋名云啟開也又云發撥也撥使開也蟄義爲藏又爲靜對藏言之爲出此始發蟄是也發猶出也鄭君樂記注云蟄蟲始振動也是也對以發出爲曉孔沖遠月令正義云蟄蟲早者孟春已出晚者二月始出或說始發蟄爲未出蟄失其義也發蟄者必以雷呂覽開春論云開春始雷則蟄蟲動矣考工記凡冒鼓必以啟蟄之日鄭君注云啟蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動月令正義引蔡邕云孟春雷動於地之上則蟄蟲應而振出皆發蟄因雷之義也國語里革云古者大寒降土蟄發大戴禮孔子曰虞夏之麻正建於孟春于時冰泮發蟄漢劉歆言周武王伐殷之年三月二日庚申驚蟄三月者建寅月驚蟄即啟蟄變啟言驚者避景帝諱也漢志載驚蟄繫雹雨水繫降婁三統麻法啟蟄猶在正月也黃氏叔琳謂漢四分麻始以雨水先驚蟄而驚蟄始爲二月節是也

鴈北鄉

先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數其鄉也鄉讀曰嚮嚮者說文云計也何休公羊注云諸据疑問所不知故曰鄉者何也鄉其居者何此傳文者何也何也義亦當然也鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居何以謂之居生且長焉爾鄭君喪服傳注云稱何以者皆據彼決此此傳文何以謂之何不謂之義亦當然也山海經云大澤方百里羣鳥所生及所解在鴈門北鴈門山鴈出其間鴈所居蓋當大澤高誘淮南注云鴈從彭蠡來北過周洛至漠孕卵鴈也九月遰鴻鴈先言遰而後言鴻鴈何也見遰而後如之則鴻鴈也傳崧卿云遰音遞唐韻逭遰去也避也震檀案九月傳云遰往也見遰而後如之則鴻鴈也者說文云如從隨也此謂見遰而從隨之則知其爲鴻鴈也傳崧卿據大戴易如爲數非也鄉可計而知也必從目驗之否則以爲億也刻本何字脫從大戴補見遰而闕本舊注一作如何不謂之南鄉也曰非其居也故不謂之南鄉注而一作如何不謂之南鄉者不以中國爲居正義云凡鳥鄭君月令注云凡鳥隨陰陽鴻鴈之屬也季秋云鴻鴈來賓言來賓是不以中國爲居

記鴻鴈之遰而不記其鄉何也曰鴻不必當小正之遰必者也遰必往弋也說文八部必從八從弋弋亦聲是必其有弋也義也詩雞鳴弋鳧與鴈鄭君箋云弋繳射也孟子云鴻鵠將至思援弓繳而射之淮南修務篇稱其銜蘆而翔以備矰弋是鴻最機警有備故曰鴻不必當小正之遰必者也謂不定鄉值人之繳射也而闕本舊注一作如刻本鄉何二字倒從大戴正

雉震呴闕本說呴字從傳崧卿依大戴增疏義於凡係闕及大戴各本並脫誤者題曰闕本係通志堂刻本脫誤者題曰刻本有誤者題曰舊本

雉震也者鳴也呴也者鼓其翼也易說卦傳震爲善鳴虞翻注中孚九二亦云震爲鳴是震有鳴義也或云呴與敏鼓也敏鼓並爲擊與此以鼓擊近說文云敏擊也又云鼓擊也雉說文云雉雉雉鳴也雷始動雉鳴而句其頸句其頸與此鼓其翼義亦近也黃氏叔琳云雞鼓翼乃鳴雉鳴乃鼓翼此先震後呴義或然也正月必雷雷不必同惟雉爲必聞之正月必雷者雷者太陽之激氣也正月陽動故正月始雷是其義也雷不必同者雷之發聲衆物同應故謂曰雷同此時雷聲微衆物

不必同應也洪範五行傳云正月雷微而雉雊雷通氣也惟雉爲必聞之者漢書五行志云雉聽察先聞雷聲何必謂之雷則震响相識以雷何必謂之不知經何必記雉震响者記也若言爲雷記雉震响義也識陰害君子必於其微時驗之將以爲戒令也若已發聲則人盡聞之不煩記矣故啟蟄以目驗雷雉震响以耳驗雷先幾而作謹始慎微之道也

魚陟負冰

陟升也負冰云者言解蟄也 月令孟春之月魚上冰鄭君注引此經魚陟負冰證之是二者義通也月令正義云陟升也謂魚從水下升於冰上而負冰即本此傳義爲說也陟升同字解者間也解蟄猶言啟蟄云爾雅釋詁彼云陟陞也陞升訓亦見爾雅釋詁蟄云爾雅蟲魚當盛寒時伏藏水下逐其溫煖至正月陽氣既上魚因而升背負殘冰以是爲解蟄也鄭君通卦驗注云負冰上近冰也高誘淮南注以魚爲鯉魚云應陽而動介鱗夏食冬蟄是其義也

農緯厥耒

緯東也 緯訓東廣雅有之然此緯當爲韓說文云韓東也從東韋聲音韋作緯聲近假借字也 東其耒云爾者用是見君子之亦有耒也 于耕曲木爲耒耒下前曲接耜耜耒頭金也耒耜異材故須東之東義猶合布帛兩端合卷曰東帛義亦猶是也爾雅釋言云厥其也此傳其字正訓經厥字義也其者其農民也農民自爲東其耒幽風所云三之日于耜是也如經止曰農緯耒似東耒專爲農民有也今曰農緯厥耒著厥字用是見農民特各自東其耒云爾外此有天子公卿諸侯之東耒也故曰東其耒云爾者用是見君子之亦有耒也古者天子公卿諸侯稱君子月令云天子三推三公五推卿諸侯九推君子之耒之用也韓非云禹之王天下也身執耒臿以爲民先鬬本有耒之耒誤東從傳嶽卿據大戴改

初歲祭耒

始用暘以始用暘釋經初歲祭耒義也暘大戴作暢盧氏文弨語注云暘倡暢古通用震煊按當爲倡倡酒也賈逵國降神也大戴暢下有也字孔氏廣森云國語藉田之禮鬱人

薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行祼鬯者蓋以鬯灌地而祭未與始用暢也者傳釋祭未之用暢也是也暘者其曰初云爾暘也者終歲之用祭也言是月之始初者始也暘者其爾者同義暘也者終歲之用祭也言是月之始者釋用暘所以稱初歲之義初者始也申釋傳始字訓經初字義也周禮鬯人掌共秬鬯而飾之祭祀社壝用大罍禁門用瓢齊廟用修凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用散終歲之用祭義如是與初始訓亦見釋詁或曰祭韭也記說存異義也祭韭謂祭用韭爲異於用暘春秋繁露釋四時之祭云春上豆實韭也謂之始所生也

圃有見韭月始可見故曰有見杏圃有見杏杏非四月始有也四月圃有韭也是正月始有也故曰有韭校者不精援彼增此傳不著闕本大戴之異是闕與大戴本同也此見字直刻本校增耳

圃也者園之蕪也儀徵阮伯元侍郎云燕當爲樊字之譌也震煊按徐堅初學記引作藩藩與樊古字通用高誘淮南注云無牆曰圃意上古簡質圃不設垣牆但如園之有樊家仲子頤煊云周禮囿人掌囿游之獸禁鄭君云囿游園之離宮小苑觀處也凡人君游觀之處皆得謂之燕太宰以九貢致邦國之用八曰斿貢鄭君云斿讀如囿游之游斿貢燕好珠璣琅玕也此經言圃燕當如周禮言囿游矣韭種於園即以園言之杏植於山即以山言之古人傳義然也

時有俊風

俊也者大也大風南風也俊當讀如駿釋詁云駿大也南風謂之凱風自南吹亦謂之凱凱亦大也北爲陰南爲陽易義凡陽俱爲大故南交亦稱大交南風爲大風義猶是也詩凱風自南末章乃稱睍睆黃鳥黃鳥者倉庚二月有鳴倉庚是二月前有南風也一之日觱發謂十一月二之日栗烈謂十二月是皆爲北風至立春盛德發生潛陽騰上時則有南風陽氣之泄也又正月宿直尾箕箕星好風寅氣充滿毋乃從子風自午來所時有也畢氏沅云在呂覽謂之巨風高誘以爲是離氣所生凡言時有皆不時有春日故條風至矣是也何大於南風也曰合水必於南風解冰必於南風生必於南風殺必於南風故大之也

合水水凝也解冰凍釋也未凍謂之水既凍謂之冰論衡云水凝爲冰說文云凝水堅也大戴合水作冰諸書說南風爲長養於凝釋生殺並不謂南風與此爲異義左氏昭四年傳申豐云冰以風壯而以風出又云風不越而殺其所云風

皆爲南風與邵侍郎自昌云
冰非南風不結今時猶然也

寒日滌凍涂　寒日滌一候凍塗又一候也經傳兩候不分繫者二月昆小蟲抵蚳及此爲二也闕本舊注滌一作條

滌也者變也變而煖也　宋咸熙云周禮條狼氏注云滌除也變除同意孫同元云滌讀滌濯之滌義取更新變更義通也震煖按說文變更也從攴絲聲絲治也從絲得聲是變亦具有治義也滌訓除曲禮馳道不除鄭君注云除治也變除同爲治故滌除變更治義通也樂記犹成滌盪鄭君注云狄滌謂往來疾也暑往則寒來寒往則暑來一氣之變天行之健鄉飲酒義云天地溫煖之氣始于東北東北者寅位正月之所建也

凍塗也者凍下而澤上多也　孔氏廣森云澤讀若其拼澤澤之澤詩雨雪載塗傳云塗凍釋在上者陽凍也管子云日至六十日而陰凍也時猶未釋也震煖按距冬至六十日正月中也澤釋皆讀如液月令季冬行夏令冰凍消釋陸德明釋文云一本作冰凍消液液音亦考工記水有時以凝有時以澤釋文云澤音亦李音釋

田鼠出

田鼠者嗛鼠也記時也　嗛鼠太平御覽引作鼸鼠按爾雅釋獸鼠屬云鼸鼠郭璞注云以頰裹藏食處貯食處又按說文口部嗛口有所含也鼠部鼸鼸也鼸音含與頰裹藏食同義以此知字作嗛者指其名耳嗛鼠鼸鼠字異義同也或說以鼸鼠鼸鼠則別爲一種伯勞所化所謂鴳鼠亦名田鼠非此鼸鼠矣墨子非儒篇云鼸鼠藏蓋如鼸鼠之屬自九月以後蟄藏穴中此正月則正其出蟄之時也

農率均田

率者循也　率循訓亦見爾雅釋詁說文云循行順也尚書大傳云稷鉏已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學十五入小學見小節踐小義焉十八入大學見大節踐大義焉十八入大學見大節踐大義焉十八入大學見大節踐大

如除舊生新之除鄭君周禮注云古之始耕者除田種穀國語齊語云及寒擊菜除田以待時耕菜即棄字枯草根也言農夫急除田也除田云急者呂覽音律云太蔟之月陽氣之農書云土長冒橛陳根可拔耕者急發是其義也月令孟春之月命田舍東郊皆修封疆審端徑術鄭君注引此經農幸均田證之見有此命者爲是時農夫已相率而芟所以爲之皆修封疆審端徑術疏家不達以田畯當農幸審端徑術鄭君注云古之始耕者除田種穀國語齊語云及寒擊菜除田以待時耕菜即棄字枯草根也言農夫急除田也除田云急者呂覽音律云太蔟之月陽氣之農書云土長冒橛陳根可拔耕者急發是其義也月令孟春之月命田舍東郊皆修封疆審端徑術鄭君注引此經農幸均田證之見有此命者爲是時農夫已相率而芟所以爲之皆修封疆審端徑術疏家不達以田畯當農幸審端徑術鄭君注云古之始耕者除田種穀國語齊語云及寒擊菜除田以待時耕菜即棄字枯草根也言農夫急除田也除田云急者呂覽音律云太蔟之月陽氣之農書云土長冒橛陳根可拔耕者急發是其義也月令孟春之月命田舍東郊皆修封疆審端徑術鄭君注引此經農幸均田證之見有此命者爲是時農夫已相率而芟所以爲之皆修封疆審端徑術疏家不達以田畯當農幸審端徑術鄭君注云古之始耕者除田種穀國語齊語云及寒擊菜除田以待時耕菜即棄字枯草根也言農夫急除田也除田云急者呂覽音律云太蔟之月陽氣之農書云土長冒橛陳根可拔耕者急發是其義也月令孟春之月命田舍東郊皆修封疆審端徑術鄭君注引此經農幸均田證之見有此命者爲是時農夫已相率而芟所以爲之皆修封疆審端徑術疏家不達以田畯當農幸審端徑術

獺獸祭魚

其必與之獸何也曰非其類也晦菴朱子云與疑作謂震煊按與當讀如譽古譽與字通說文云譽稱也此與之獸猶言稱之爲獸云爾此獸及下雨謂之獸三獸字大戴並誤獻周禮庖人賓客之禽獻注云獻古文爲獸蓋二字互相爲誤此則本獸字而誤爲獻字也其必與之獸何也者問意謂言獺則獸自見不必更言獸今言獺獸據疑爲問非其類也者答意謂獺祭也者得多也美其毛魚鱗種類之別非若豺獸爲同類也

祭而後食之得猶獲也得多謂獺獲魚多也每獲一魚而輒祭而後食之雖多獲不見其多矣獲一魚不即食而陳之再獲一魚而後食之不祭而食之如人之將食先種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人示不忘本也月令鷹乃祭鳥鄭君注云鷹祭鳥者將食之示有先也孔疏云謂鷹欲食鳥之時先殺鳥而不食與人之祭食相似猶若供祀先神不敢即食故云示有先也此祭魚傳義當亦如之美善也何休公羊注云美其得正義也文亦如是大戴美作善十月豺祭獸謂之祭獺祭魚謂之獸

祭何也豺祭其類獺祭非其類故謂之獸大之也此復設問者前疑舉獺不必綴言獸此必祭魚何獨加稱獸前荅非其類釋獺所以綴言獸此荅獺祭非其類釋祭魚所以加稱獸周禮六獸麋鹿熊麈野豕兔未有稱麋獸鹿獸熊獸麈獸野豕獸兔獸者獺獨專獸名以是爲大之也謂之獸祭何也舊注一作謂之獸祭何也闕本作謂之獸祭卿云以上文考之當作謂之獸祭傳嵒

鷹則爲鳩

鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也月令鷹化爲鳩鄭君注云鳩搏穀也搏穀即布穀列子天瑞篇云鵴之爲鸐鸐之爲布穀布穀復爲鵴鵴鷹屬義與鄭同也高誘注呂覽謂鷹爲鳩特豫

直不復搏擊是未變鷹之形也按今春鷹不搏擊無喙善變
直此卽鄭志張逸所云眞鷹不變者非爲鳩之鷹也　善變

而之仁也故具言之也曰則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁
也故不盡其辭也楊倞荀子注云穀是善并其舊質變之舊質且變不殺不足
言矣公羊傳云君子以其爲仁刻本脫日字從大戴補

農及雪澤

言雪澤之無高下也黃氏叔琳云管子農耕及雪釋耕始焉
言農管子言農耕此古訓之僅存者高平曰原下平曰隰詩
云信彼南山維禹甸之畝畝即釋也震煊按說文云農耕也此經
原隰俱可耕也管子地員云無高下葆澤以處

初服于公田

古有公田焉者古言先服公田而後服其田也周書曰相古
謂夏爲古者周人語也古有公田焉者爲下出也焉者爲文
春秋公羊傳有之宣六年則無人門焉者則無人閒焉者何

休注云焉者於也是其義也古言謂古之遺言墨子非儒篇
云君子必服古言然後仁先服者始作服也管子乘馬篇云
正月令農始作服于公田服者事也孟子云公事畢而後敢
治私事孔氏廣森云夏后氏五十而貢未有公田周之遂法
十夫有溝百夫有洫其遺跡也孟子曰唯助爲有公田然則
小正言公田者何蓋藉田也先服公田謂庶人終于千畝季
弟坎窞云史記外戚世家武帝公田百頃以
賜姊漢志使耕三輔公田公田猶言官田爾

采芸

爲廟采也呂覽伊尹說湯菜之美者有陽華之芸高誘注云
芸芳菜也說文云芸艸也似目宿鄭君月令注云
芸香草也種于圃者謂之菜生于野者謂之草草之可食者
亦謂之菜小正凡言采者皆采之于野者也則許鄭以芸爲
草義是也闕本采芸下舊注芸似邪蒿可食刻本邪蒿譌作
邪曰初學記所引是邪蒿今據以訂正蒼頡解詁亦云芸似
邪蒿香美可食黃氏模云芸卽蒿菜震煊按淮南時則訓芸
始生高誘注云芸蒿菜名則黃說是也廟祭用芸無聞焉爲
廟采也傳嵓卿注云闕本一爲廟采也震煊按刻本此處有
誤太平御覽引小正作爲朝采也或闕本廟本爲朝一本作
廟故傳注及之朝義猶早芸須早采者爲二月將榮不
足采矣詩言終朝采綠終朝采藍朝采之義與此同與

鞠則見

鞠也者何也星名也則見者歲再見爾天官書星無名鞠者謂鞠爲杵臼星纂文曰似臼臼乃匊字轉譌爲鞠臼四星在危北正月晨見于東方丁氏杰云臼星小而暗古人用黑紀小正未必以之爲候是也戴氏震云鞠讀爲噣字之譌也詩三五在東傳云三心五噣四時更見箋云心在東方三月時也噣在東方正月時也孔氏廣森云噣柳星也歲再見者正月昏見七月晨見震煊按鞠虛星也小正凡一月候數星者必一在晨一在昏四月昴則見者晨也初昏南門正者昏也五月參則見者晨也初昏大火中者昏也七月漢案戶織女正東鄉者昏斗柄懸在下則旦者晨九月內火者昏辰繫于日者晨十月初昏南門見者昏織女正北鄉則旦者晨正月鞠則見若已爲昏也下初昏參中斗柄懸在下又爲昏三星一候非小正法也蓋鞠則見者晨候也初昏參中斗柄懸在下者昏候月令每月中星必一言昏一言旦本小正法也小正凡言星之則見者二正月鞠則見四月昴則見五月參則見見皆謂晨見五月晨見者參四月晨見者昴正月晨見者北陸虛矣小正凡言則見者皆謂鄉見而後伏伏而後再見柳自季夏以後無夜不見於天不應至正月始言則見南門之候於十月之昏也言見不言則也若虛星自十月昏伏至正月晨見故經曰則見傳曰再見也其謂虛爲鞠者按爾雅釋詁云鞠盈也鞠有盈義盈虛相反鞠之爲虛猶治之爲亂甘之爲苦徂之爲存與古人本有以義適相反命名者以是謂虛星爲鞠星也陽湖孫淵如觀察云鞠虛聲相近也刻本見者誤見也從大戴

初昏參中

蓋記時也云蓋讀如詩蓋云歸哉之蓋鄭君詩箋云蓋猶皆也蓋記時也云者釋經凡言昏旦星者皆爲記時也云爾明此經通例也尚書考靈耀云日入三刻爲昏大衍厤議云古厤冬至昏明中星去日九十度春分秋分百度夏至百一十八度然則此啟蟄中星應去日九十六度初昏參中則日應在營室也也云足句亦見下十月傳或讀末云字屬下經文斗柄縣在下爲句非也

斗柄縣在下柄闕本舊注一作杓衍厤議引作杓與六月斗柄舊注同

言斗柄者所以著參之中也斗柄北斗杓也著明也明參上中於午檀弓正義引春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一天樞第四爲魁第五至第七爲杓史記

天官書云斗杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首龍角者大角也直亢星上正月之昏龍角加寅南斗加亥參首加午斗魁南上椀於午則杓北下攜於寅矣今時正月初昏猶然也

柳稊

稊者發字也孔氏廣森云發字發芽也震煊按字當爲采字之誤也說文云采古文穗采字形近故致誤說文穗禾成秀也詩彼稷之穗傳云穗采也易大過枯楊生稊陸德明釋文云稊楊之秀也孔沖遠易正義云稊者楊柳之穗並與古訓合今見楊柳初秀時蘂蘂垂下正如禾穗發穗爲稊漢唐遺義猶可稽也

梅杏桃則華四月圃有見杏五月煮梅六月煮

桃此著其始也曰則盡其辭也

桃山桃也傳專釋桃桃者明經梅杏桃爲三物也傳崧卿云古今字書有桃無桃桃音移亦無訓爲山桃者爾雅檮山桃音斯唐韻亦云此書云桃桃也者山桃也桃當作檮蓋傳寫之訛震煊按初學記引此文亦作桃惟陸佃禮記解引作檮則傳說是也

緹縞

縞也者莎隨也緹也者其實也先言緹而後言縞何也緹先見者也爾雅釋草云藨侯莎其實皭郭璞注云夏小正曰藨也者莎蓐緹者其實即引此傳文也縞作藨隨作蓐緹作媞文異音義同鄭樵爾雅注謂莎即香附子則宜所在有之故淮南覽冥訓以路無莎蘋爲災異此節傳文闕氏原本及通志堂刻本俱有訛舛闕本縞也者莎隨也下舊注緹莎隨莎草也爾雅縞侯莎緹也者之緹作縞舊注縞一作口按闕文當是緹字大戴本正之緹誤得緹先見之緹誤縞今並從大戴正

何以謂之小正以小著名也舊讀何以謂之小正爲句戴氏震云何以謂之小正以著名也云小正小著而先見故不曰縞緹而名其物候曰緹縞著即動著之著震煊按大戴脫一小字當從闕本何以謂之者問經記此緹縞何義也據不知爲問小正以小著名也者釋經所以記緹縞之義小者謂動植之物以通例於此發其凡也鄭君箋詩彼茁者葭云記蘆始生者著春田之早晚著字義與此同也此重問申釋與雜震句傳同意如戴所說不曰縞緹而名其物候曰緹縞義已具上先言緹而後言縞也此重問申釋也

雞桴粥

粥也者相粥之時也程氏瑤田云相粥者相粥呼也相粥呼也者已成雞而呼聲粥粥也震煊按此粥當讀如生鬻之鬻樂記毛者孕鬻鄭君注云鬻生也鬻生聚易緯通卦驗云立春條風至雉雊雞乳孳尾及乳正月建寅律爲太蔟雞雉孳尾招搖生聚易緯通卦驗也關本傳首脫粥字從傳嵰卿依大戴增或曰粥爲養也程氏瑤田云正說蓋讀桴如卵孚之孚方言云其卵伏而未孚始化謂之溳孚如禾粟初開未孚者言已伏始化猶未破殼而出孚則已出而成雛矣或說則讀桴伏爲一字謂方伏卵時也震煊按莊子云嫗雞搏狸此嫗字義也又云越雞不能伏鵠卵此伏字義也桴訓嫗伏者桴古文孚字假借字一切經音義引通俗文云卵化曰孚音芳付反說文孚從爪子徐鍇謂鳥裒恆以爪反覆其卵是孚與嫗伏義通也粥爲養者粥古文育爾雅釋詁云育養也正說粥生爲卵或說粥養爲雛二義異也黃氏模云桴粥當爲孚育韓詩外傳曰卵之性爲雞不得良雞覆伏孚育則不成爲雛

二月往耰柔禪柔當爲暯古文省說文云暯和田也一爾雅曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬孫炎云菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舒緩也然則此言往耰暯者謂往耰新田及舊田于此菑畝采芑亦二月侯也正月除田發土爲墢二月往耰之以未推塊亦事用漸及之義也晉灼漢書注云以未推塊曰耰

禪單也舊說皆以禪爲單易傳文作嬋盡也震煊按暮春春服成是衣單袷之時在季春三月也二月耰字通單嬋字亦通單亦訓盡不必改嬋始爲盡也氾勝之書云凡耕之本在於趨時和土春地氣通可耕堅硬強地黑壚土輒平摩其塊以生草草生復耕之天有小雨復耕和之勿令有塊以待時所謂強土弱之春侯地氣始通土塊散陳根可拔此時二十日以後和氣去耕四不當一杏始華榮輒耕輕土弱土望杏花落復耕耕輒勞之草生有雨澤耕重勞之古曰耰今曰勞曰平摩其塊曰勿令有塊曰耕重勞之皆此耰字義也曰和土曰和之曰和氣即此暯爲和田義也曰趨時曰以此時耕曰和氣去即土剛亦即此耰暯期於嬋盡之義也桓寬鹽鐵論云大塊之間無美惡單爲盡單平者亦合民盡其田也刻本單字脫從大戴補

初俊羔助厥母粥

俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊蓋非其子而後養之善養而記之也助當讀爲沮沮止也傳不食其母正釋沮止字義也沮止不食也厥其也羊蓋非其子而後養之者言羊之性蓋非必其所生之子而後乳養之卽他羊所生者亦乳養之養莫善於是也此釋經所以記初俊羔助厥母粥之義不設問何以謂之省文也闕本舊注蓋一作羔或曰夏有煮祭祭也者用羔是時也不足善樂喜羔之爲生也而記之與羔羊腹時也朱子云煮疑作暑盧氏見曾戴氏震大戴本並改煮爲暑震煊按煮當爲暑字之誤也夏有暑祭者謂夏后氏時有備暑之祭蓋獻羔啟冰冲是也月令獻羔開冰在仲春之月詩七月云二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭鄭君箋云獻羔而啟之孔正義云獻羔而啟之謂建卯之月獻羔以祭主寒之神開此冰也是備暑之祭用羔正在此時故云夏有暑祭祭也者用羔是時也云不足善樂者謂時當啟冰而有大羔可供祭事宜若爲可善可樂然鄭君考工記注云羊善也樂有大義此善字正訓羔樂字亦訓大喜則兼有善樂二字意

也喜羔之爲生也而記之者此正釋經之記俊羔非爲善樂大羔足供祭事是喜羔之生至此成大羔耳與羔者謂稱之爲羔也小曰羔大曰羊大羔應稱羊此與上與之獸同義羊腹時也者羔須乳時常不離於母羊之腹俊羔乃始離之而自能爲生矣羊腹時三字正釋經母粥字義也羔在羊腹下跪乳君子取焉正說善羊之養或說喜羔之生二義並存皆申明沮止不食於其母之意也闕本羔羊作羊

牛舊注一本作羔羊今從闕本舊注一本作

綏多女士闕本綏作緌字誤也唐人引經並作綏從傳嵌卿依禮疏皆引作綏多士女則今本作女士者誤倒也大戴正女士據傳當作士女臧氏琳云毛詩周禮儀

綏安也冠子取婦之時也綏解臧氏琳云冠子所以安士嫁女所以安女震煊按續漢志引漢昭帝冠辭云欽順仲春之吉辰普遵大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服用二月冠也易泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭君注云五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉詩東門之楊其葉牂牂昏以爲期明星煌煌鄭箋云楊葉牂牂三月時也興者喻時晚也失仲春之時並二月娶婦之義也冠以成人娶以成婦順成之固所以安定之也

丁亥萬用入學

丁亥者吉日也孔氏廣森云月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜仲丁又命樂正入學習樂丁不必亥亥爲天門先王貴焉故舉以言之震烜按儀禮少牢饋食日用丁巳鄭君注云取其令名自丁寧之義而馬融說月令又以爲學但用丁尚文明也丁不必亥亦取其教學丁寧不必亥舉亥以該其餘後漢書注引詩氾歷樞云凡推其數皆從日用丁尚文明也丁不必亥舉亥以該其餘後漢書注引詩亥之仲起是舉亥之義也萬也者干戚舞也入學者大學也公羊云朱干玉戚以舞大夏大夏夏樂也又云萬者何干舞也言干容兼戚也月令正義云干舞稱萬者何休公羊注云周武王以萬人服天下商頌萬舞有奕蓋殷湯亦以萬人得天下此夏小正是夏時之書亦云萬者其義未聞或謂禹以萬人以上治水故樂亦稱萬也震烜按竹書紀年帝舜十七年春二月入學初用萬則萬之爲舞又不自禹始矣儀禮疏阮侍郎說讀萬當如楊郎發揚蹈厲之義按干戚皆爲武舞文王世子春夏學干戈鄭君注云干戚舞文學之象武動作與發揚蹈厲之義合則侍郎說是也夏之大學蓋東序是也謂今時大舍采也今時學者作傳者自謂其時也從來說作小正傳者未之能詳也傳崧卿謂戴德撰傳陽湖孫觀察云大戴之記述而不作傳文古質疑有所受之亦出於先秦孔子之徒而不可考震烜按以今時舍采禮定之傳非漢以後人作也漢已無復行舍采之義故諸儒說舍采不定周禮大胥春入學舍采合舞鄭君注云鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉爲贄見於師以菜爲贄菜直謂疏食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也采讀爲菜始入學者必釋菜禮先師也菜蘋藻之屬呂覽仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也初入學宮必禮先師置采帛於前以贊神也是五說者不定也後人率本鄭君讀舍采爲釋菜是也文王世子云始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器此舍菜用萬是有舞也舞用干戚是授器也舞授器者對不舞不授器爲大與曰大舍采明非小者之比也

祭鮪

祭不必記記鮪何也據初歲祭耒不言祭鮪　鮪之至有時美物也鮪者魚先至者也而其至有時謹記其時鮪之至有時釋祭記鮪固不必記也美物也鮪物之以時至者不獨一鮪特爲鮪至之先者故記之也而其

采蘩

蘩由胡由胡者繁母也蘩由胡由胡訓亦見爾雅釋草謂蘩一名
也者申釋由胡又一名繁母也由胡此釋經蘩字義也由胡者繁母
母作旁勃廣雅云繁母一物三名也陸璣草木疏引繁
同疑大戴本初亦如此今大戴本作蘩由胡者繁母也繁
萬勃也舛錯難讀或反據彼駁文以易小正單行本非也皆
豆實也故記之皆豆實見周禮詩采蘩傳云夫人執蘩菜
以助祭鄭君箋云執蘩菜者以
豆薦蘩菹是蘩爲豆實之義也
昆小蟲抵蚳昆小蟲一候抵蚳又一候也二
候同傳與寒日滌凍塗同意

昆者衆也猶魂魂也者動也小蟲動也昆者衆也四字連讀
衆謂小蟲易義大爲一小爲衆與此謂小蟲爲衆義通也猶
魂二字句絕此專釋昆通釋經昆小蟲義也
昆與軍通故鶤雞字或作鶤焜煌即輝煌昆邪亦作渾邪渾
動之運亦軍得聲與此昆字音義通也魂亦運動故昆猶魂
云魂也者動也者申釋昆猶魂義也孝經援神契云魂芸也
芸芸動也白虎通云魂少陽之氣故動不息彼雖說魂魄與

榮堇

榮也此訓堇爲榮也毕氏沅既据說文有堇菜云根如薯蕷
如細柳蒸食之甘又疑堇當爲蓳蓳蒿也周禮有蓳蓾
震煖按周禮醢人加豆之實有芹菹鄭君注云芹楚葵也釋
文云芹音勤徐又音謹說文作蓳依徐邈所讀則與堇之据
隱反同音此當本爲芹假借作堇也若說文堇本字在爾雅
謂之蓷一名苦堇不專以堇稱郭璞注云今堇葵也儀禮士
虞禮夏用葵冬用葵冬春用乾萱云鄭君注云夏秋生葵不應二月已榮
矣內則堇荁滑之鄭君注云冬用堇夏用萱此堇應謂乾堇
堇冬用乾則在二月亦不得作榮也爾雅芹楚葵郭注云今
水中芹菜那疏引本草云水芹一名水英陶注云二月三月
作英時可作菹及羹食之彼云二月作英與此二月榮堇義
合爾雅未謂之榮堇爲菜菜草之可食者此亦兼
釋經榮字義也大戴菜也作采色初學記引經祭鮪下有采
芑注云芑音杞蘆也今本無
之或以采色即采芑字之訛

此魂動字義通也小蟲動也者又申釋昆者衆也之義也考工記云外骨內骨御行仄以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以旨鳴者以注鳴者乙小蟲之屬屬言非一也是亦衆之義也**其先言動而後言蟲者何也萬物至是動而後著**萬物至三字句絕此與十一月傳云陽氣至同義動謂昆著謂衆著著見也說文衆作眾从目衆意三人同目見者衆也此經先言昆而後言小蟲也**蚳蝪卵也爲祭醢也**抵猶推也推云排也轉注義通也蝪與蛾蟻字音義並同爾雅釋蟲云蚍蜉大蝪其子蚳周禮醢人祭祀供蠯贏蚳以授醢人杜子春云蚳蛾子也賈公彥疏云蛾子謂蟻之子取白者以爲醢說文云周禮饋食之豆有蚳醢蚳讀若祁皆此物也**取之則必推之推之不必取取必推而不言取言取盡物也言推不盡物也何休京賦云獲胎拾卵蚳蝝盡取公羊注云爲取恣意辭也文選西語云蟲舍蚳蝝斯不必取之義也

來降燕乃睇

燕乙也說文云乙元鳥也齊魯謂之乙取其呼白鳴爾雅釋鳥燕燕鳦本作乙俗加鳥說文引明堂月令云乙春

分來秋分去開生之候鳥帝少昊司分之官也**降者下也言來者何也莫能見始出也故曰來降**降下訓亦見爾雅釋訓經於九月言陟元鳥蟄則必有出蟄之時莫能見之故但據家曰來降若時始自天來重之也

爲室者也睇訓眄曹大家幽通賦注用之云睇眄也說文眄衰視也睇目小衰視也南楚謂眄曰睇眄莫甸反燕巢云室易通卦驗云白露燕子去室同此稱也刻本眄誤盼從大戴正**百鳥皆曰巢穴取與室何也摻泥而就家入人內也**戴氏震云穴即燕之所爲似穴而突出者也震煊按大戴曾子制言下篇國有道則突若入焉國無道則突若出焉盧辯注說突如鴟鴞謂鳥疾飛也鴟而入穴鴞而出穴今燕似之突穴取與室何也者謂取燕之突穴而稱之爲室也不稱巢而稱室此用爲疑左傳燕之巢幕上鄭君月令注亦云燕以施生時來巢入堂宇摻泥者謂取泥也廣雅釋詁云摻取也方言云斂物而細曰摻郭注摻音素檻反而就家者就歸於人之家也入人內也者入人之家內也爾雅釋宮云其內謂之家李巡注云謂門以內也孔氏廣森云內房室也漢書

剝鱓闕本鱓作鱣左右互易字書無之從大戴以爲鼓也說文云鱓魚皮可爲鼓李斯上書云擊靈鱓之鼓字亦通作鼉大雅云鼉鼓逢逢鼓象雷聲故雷出旨鼓在此者雷之微氣以正月出其有聲者以二月出也月令仲春之月雷乃發聲說文云鼓春分之音是也

有鳴倉庚

倉庚商庚也商庚者長股也爾雅釋鳥倉庚商庚鵹黃楚雀黎長股之名無聞焉莊氏述祖謂商庚下有脫文長股也三字當承後文蜮也者之下義或然也

榮芸金履祥云芸至是始華也程氏瑤田云芸華始作於二月終於八月百華氣候無長於此者

時有見稊始收

有見稊而後始收是小正序也小正之序時也皆若是也稊者所爲豆實張氏爾岐云稊荑蓂莢之可食者如筍蒲椿楷之屬震煊按此稊當讀爲蕢詩自牧歸蕢傳云蕢

茅之始生也鄭君箋云可以供祭祀周禮醢人朝食之豆有茆菹鄭大夫讀茆爲茅云茅杜子春云以茅爲菹若葵菹頌云白茅春生芽布地如針俗謂之茅針可噉是也傳崧卿云闕本自也皆豆實也以下脫簡在五月承又言之時何也之後

三月參則伏

伏者非亡之時也星無時而不見我有不見之時故曰伏云戴氏震云三月日躔實沈參伏者日所在之宿故伏而不見震煊按日所在之宿謂之繫非伏也伏者去日近也凡星西去日躔三十度許則昏而伏於西方東去日躔三十度許則晨而見於東方小正正月日在營室則二月日在婁三月日在昴是時參西去昴不及三十度故伏也畢氏沅云大衍厤議曰季春日在昴十一度半去參距星十八度故曰參則伏

攝桑

攝而記之急桑也孔氏廣森云攝讀如爾雅葉書聶謂桑葉與今王逸注云攝葉不舒展貌也此攝讀當如之桑者蠶所食急桑者妾子將始蠶也傳於除田言急於桑言急祈麥言

急衣言急農桑衣食之源國家之
大務故皆操切之使相逮及也

萎楊萎闕本舊注一作苑

楊則苑而後記之經曰萎傳曰苑萎訓苑也古萎委字通何休公羊注云委積也鄭君禮運注云苑積也是苑委義同也楊苑者謂楊之長條踠地垂也苑又與菀通詩有菀者柳傳云菀茂木也楊則苑而後記之不得比於桑也曰則盡其辭也刻本苑作花關本舊注一作范按花范並苑字形近誤從大戴正

鞮羊

羊有相還之時其類鞮鞮然記變爾雅當爲矮聲之誤也說文云矮羊相積羊疫傳言相積也羊相積者謂羊相矮積也方言云還積也集韻云矮積羊疫傳言相還即訓經矮積義也羊性寒因疫而變漢書五行志云暑歲羊多疫死是也死喪謂之變於易五陽爲夬爲三月是當九五莧陸夬夬莧山羊也闕本舊注鞮鞮一作鞮鞮集韻云或曰鞮抵也或說鞮爲鞮鞮羊相逐兒逐當爲還字之誤抵抵牡羊也詩羔羊傳云小曰羔此二月初俊羔三月成牡羊矣侯果說易遯九三抵羊觸藩云三互乾兌乾牡兌羊故曰

抵羊亦夬象也

蠪則鳴

蠪天螻也蠪一名天螻見爾雅釋蟲郭璞注云螻蛄也方言謂之蟪螻蛄或謂之蟪蛉南楚謂之杜狗或云螻蛄謂之蟪蛉謂之杜狗西秦謂之土狗也邵氏晉涵云螻蛄穴地而生立夏後夜鳴聲如蚯蚓刻本螻誤嫂從大戴

頒冰

頒冰也者分冰以接授大夫也頒訓爲分禮記祭義頒禽隆諸長者鄭君注亦云頒之言分也接讀如廣雅釋詁云接徧也以接授大夫也者謂徧授於大夫也左氏昭四年傳申豐云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰互寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓客喪祭於是乎用之其出入也時食肉之家冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰此徧授之義也火出於夏爲三月此經二月俊羔開冰公始用三月分冰徧授大夫亦其時也

采識

識草也　識與職職字形聲相近爾雅釋草云蕵黃蒫也說文云黃蒫職也周禮職方氏揚州其穀宜稻魚貝其利蒲鱓其民二男五女其畜宜鳥鳧郭璞爾雅注云蕵葉似酸漿華小而白中心黃江東以作菹食孔氏廣森云按顧氏家訓云蕵味苦河北謂之龍葵月令孟夏苦菜秀梁世講禮者以爲即此若然此采識亦候之早於月令者

妾子始蠶

先妾而後子何也曰事有漸也言自卑事者始也　妾蠶妾賤者也子女子貴者也穀梁宣十五年傳云其曰子尊之也范甯注云子者人之貴稱彼雖說男子此女子亦當然也先賤而後貴先卑而後尊此用爲疑也左氏傳載晉公子重耳在齊將行諸臣謀於桑下蠶妾在其上聞之以告姜氏姜氏殺之則蠶妾固給使役之人也事有漸也者此釋先後之義也何休公羊注云漸者物事之始先見之辭言自卑事者始也者此申釋事有漸義也崔寔四民月令云清明節令蠶妾理蠶室蠶妾爲執卑賤之事者理蠶室爲蠶始月令季春之月后妃齋戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事鄭君注引此經妾子始蠶執養宮事證之是二文義同也皇侃疏云妾謂外內命婦子謂外內子女與傳義違也刻本脫先字從大戴

執養宮事

執操也養長也　月令正義引皇氏說云執養宮事執操也養長也謂操持養長蠶宮之事蓋即本此傳義爲說也孔氏廣森云養長養蠶也宮蠶宮也祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仍有三尺婦事莫重於蠶故昏禮戒女詞云夙夜無違宮事

祈麥實

麥者五穀之先見者故急祈而記之也　管子輕重戊篇云麥者穀之始也月令麥秋至在四月薦鮪於寢廟乃爲麥祈實在三月鄭君注云於含秀求其成也不言所祈承寢廟可知然則此經所祈亦當在寢廟也麥者接絕續乏之穀尤重之故急祈而記之也

越有小旱

越于也記是時恆有小旱　越古通作粵爾雅釋詁云粵于也說文云粵審愼之詞者從亏從宋亏於也宋悉也馬融注書微子越至于今云越于也于是至矣于今到矣此越有小旱猶言于是有小旱云爾春秋考異郵云夏小正疏義

郵云旱之言悍也陽驕塞所致也鄭君月令注云陽氣盛而常旱是於周易三月之卦澤上於天夫柔乘五剛陽氣盛也刻本時誤事從大戴正

田鼠化爲鴽

鴽鶉也爾雅釋鳥云鴽牟母郭璞注云鶴也鶉即鶴之異文家仲子頤煊云說文作雞禮記作鶉列子釋文引小正作鵪皆鶉聲之異變而之善故盡其辭也鴽爲鼠變而之不善故不盡其辭也經言化傳言變化訓變也說文七變也從到人七異者謂之化盡其辭謂曰化不盡其辭謂曰不化楊倞荀子注云化遷善也田鼠害稼爲鴽不復害稼以是爲善之也莊子云田鼠化爲鵪鵪亦鶉類也刻本脫下而字從大戴補

拂桐芭

拂也者桐芭之時也拂音義近放淮南齊俗云拂於四達衢高誘注云拂放也此拂讀如之猶言放桐華云爾芭古文葩省說文云葩華也爾本無者字舊注一本拂也者桐芭之時也今從關本舊注一本作或曰或說讀拂爲拂拂然之拂爲異於正說讀拂如放拂拂猶莽莽廣雅釋訓云清明之日桐始華侯並與此同

言桐芭始生貌拂拂然也

釋訓莽莽芭芭言生者若易大過言楊生華矣月令季春之月桐始華周書時則訓云桐木之後華也蔡邕月令章句云桐木者稺之故曰始亦此始生之義也

鳴鳩

言始相命也先鳴而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也相命相呼也鳴訓命者春秋繁露云鳴而命者謂名此鳩爲鳴其聲也亦其名也詩宛彼鳴鳩傳云鳴鳩鶻鵴爾雅釋鳥鶻鳩鵴鳩孫炎注云鶻鳩一名鳴鳩舍人云今之班鳩樊光云鶻鳩春來冬去東京賦云鶻鳩春鳴謂此鳩也傳崧卿云關本自鳩言始相命以下脫簡在二月傳承由胡者繁毋今以大戴禮正其誤

皇清經解卷一千三百一十八終

南海鄧翔潘繼李新校　嘉應邱翀舊校

臨海洪頤煊學海堂著

夏小正疏義

四月昴則見 初學記引此經有注昴星名三字按爾雅釋天云西陸朝覿於周爲三月視此爲蚤歲差法也夏時四月日躔在參昴與日躔相距三十度許故得於東方晨見也陳子龍云昴宿舊云七星或云六星近測之實三十六星曾以遠鏡目驗之陳說信也

初昏南門正

南門者星也歲再見一正蓋大正所取法也孔氏廣森云天官書曰亢爲疏廟其南北兩大星曰南門畢氏沅云大衍厤議曰立夏日在井四度昏角中南門右星入角距西五度左星入角距東六度故曰初昏南門正震煊按孔引天官書是也畢引厤議爲非蓋天官書所謂南門非若今之所謂南門在庫樓之外者也若果南門在庫樓外則天官書但云其南兩大星可矣何以云其南北也習史記者不得其說則謂北字衍文不知所謂南北固即亢之南北星也邵氏晉涵爾雅正義引小正此文而說之云南門者亢上下之星也亢四星曲而長故天官

書曰元爲疏廟其南北兩大星曰南門小正以識元星所在也據邵所說亦不以南門爲庫樓外之南門也今實測圖元四星狀如彎弓其南星抵黃道其北星抵赤道而兩星並不大於其中兩星者或古明而今暗也且庫樓外之南門已入地平下不見雖江以南人無以候之作小正者固無取爾也惟南門卽元星七月以前昏見九月以後晨見是一歲再見也四月日躔在參是時日入戌初昏參加戌則元加午是南門一正也大正古刑官名義具周書嘗麥解彼云維四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于太祖是月王命大正正刑書是大正嘗以四月正刑也其云王陟階在東序乃命太史尙大正法南門之正而位南向也其云在夏之五子忘伯禹之命云黃帝執蚩尤殺之于中冀以甲兵釋怒用大正順天思序是自軒轅以來有大正官也其云在夏之五子忘伯禹之命假國無正用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略是夏亦有大正也其云衆臣咸興受大正書乃降太史筴刑書九篇以升授大正乃左還自兩盥之閒歲大正曰欽之哉諸正敬功爾頌審三節無思民因順爾臨獄無頗正刑有授夫循乃德式監不遠以有此人保宅爾國克戒爾服世世是其不殆維公咸若太史乃降大正坐樂書乃中降再拜稽首王命太史正升拜于上是王重刑故重大正也末云乃藏之于盟府以爲歲典是歲一舉行此法也典猶法也舉行此法之時視南門星之正于南故曰葢大正所取法也

鳴札

札者寧縣也鳴而後知之故先鳴而後札札古文蚻省蟬屬也爾雅釋蟲云蚻蜻蜻樊光注云鳴蚻蚻者方言云蟬其小者謂之麥蚻郭璞爾雅注引小正寧縣作虎懸按神農本草經云蜻蟬生楊柳上別錄云蜻者鳴蟬也殼一名楮蟬蜻與蚻楮蟬與虎懸皆聲相近王充論衡說復育轉而爲蟬蟬之去復育與龜之解甲蛻之脫皮鹿之墮角同論疑復育楮蟬爲一物也復育亦虎懸之轉聲然則此寧縣當爲虎縣與

圃有見杏

圃者山之燕者也以正月圃有韭傳例之燕亦當爲樊字之誤也周禮山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁鄭君注云每物有蕃界也樊蕃藩古字通用也

鳴蜮

鳴蜮也或曰屈造之屬也傳鳴蜮也大戴作蜮也者下當有脫文有或說者必先有正說也畢氏沅云周禮秋官有蠪氏鄭司農云蠪讀如蜮蝘蜮也攷說文蜮與蠪同字是不必改讀淮南子鼓造辟兵高誘謂鼓造

亦蝦蟆又詩有戚施說文作蘧篨蘧篨與造古聲相近然則造
卽蘧字矣震煊按周官蜩氏掌去鼃黿鄭君注云齊魯之間
謂鼃爲蜩說文云蜩蘧蠰也蘧篨與造聲亦相近也蜩爲鼃屈造爲詹諸以脰鳴者蜩蘧卽此屈造蜩屈
者下脫長股也三字廣雅鼃蜩長股
也蓋據夏小正傳爲釋義或然也

王蒭莠王蒭草也管子地員云剽土之次曰五沙其種大蒭細
蒭白莖青秀之秀卽此莠也月
令孟夏之月王瓜生鄭君注云王瓜萹挈也今月令云王蒭
生夏小正云王蒭秀未聞孰是正義謂鄭一疑王瓜是王蒭
與否二疑生之與秀其文不一故云未聞孰是詩七月正義
引本草云蒭生田中葉青刺人有實七月采陰乾又疑七月
采非四月已秀震煊按此秀當讀如秀而不實之秀謂華也
四月始華馴至其實足采可至七月矣家仲子頤煊云注家
破讀詩箋王蒭莠蘩其是乎謂王蒭爲蘩非也穆天子傳云
珠澤之藪爰有蘼蕪芎藭蒲茅蒭蘩可知蒭蘩二物非蒭卽
蘩也詩箋莠蘩
蓋當下莠幽爾

取荼

荼也者爲君薦蔣也此荼卽下七月瀝荼之荼薁薁秀也薦
藉也蔣席也七月傳云荼薁薁之秀爲

蔣藉之也彼蔣卽此蔣也前年七月貯之爲今年
四月用之以薦蔣今年七月貯之爲明年四月用之以薦蔣
故曰爲蔣貯之也荼之貯在七月荼之用在四月何也荼也
者爲君薦蔣也而蔣之成必在四月也蔣既成始取前年所
貯之荼而用之無蔣則無所用荼也此以知經記取荼蓋爲
蔣記也說文云蔣菰蔣也又云菰雕菰一名蔣淮南云潭浸
菰蔣高誘注云菰蔣實也其米曰雕胡菰字亦作菰廣志云
菰可以爲席溫於蒲是也廣雅釋器云薦席也篾席與蔣通
席卽席字也韓非云夏禹爲茵蔣席謂此也禮記正義說爲
茵云每將一幅輒合爲囊將茅秀及香草著其中如今有絮
褥也此薦蔣當亦如之說文云荐薦席也薦席與此薦蔣義
應同黃氏模云金仁山本作取荼莠解曰卽苦荼秀誤讀破
句也顧宁人仍其破讀改訓爲茅秀按茅必秀於七月四月
無可取也震煊按經云取荼薁薁傳云取者謂取之於貯荼之室非於野也

莠幽張氏爾岐云莠幽未詳詩幽風四月秀葽得非以葽幽聲
棘蒐郭注今遠志是也震煊按詩四月秀葽鄭君箋云夏小
正四月王蒭莠其是乎莠葽卽此莠幽幽葽一聲之轉也
季弟坎煊云戰國策魏文侯曰夫物多相類而非也幽莠之
幼也似禾鮑彪注云莠禾下生草幽言其色茂漢書禮樂志

云豐草葽孟康注云葽草盛貌也幽葽聲木相近幽言其色茂葽言其草盛義亦不相遠也然則此莠幽謂莠草始幽茂云爾並爲本字
無煩改讀也

越有大旱

記時爾春秋繁露云水干土則大旱大旱之時必有大雩月令仲夏之月大雩帝鄭君注云春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月是也傳云記時爾者明經但爲記旱非有記雩意也陰陽家謂水絕已四月建巳故亟大旱

執陟攻駒 阮侍郎云陟當爲騭大令云陟月遊牝四月繫騭以節制之

執也者始執駒執駒也者離之去母也執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也經傳執並讀如繫淮南時則訓云執騰駒月令作繫騰駒是繫爲執義也繫也者繫之服車義也學記云始駕馬者反之車在馬前教之始也大畜九三云良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往教之終也數舍之者爲駒節其力也

五月參則見

參也者伐星也故盡其辭也參七星伐三星本二星開元占經引黃帝占云參應七將也中央三小星曰伐天之都尉也然古參與伐則爲一星春秋演孔圖云參爲斬伐考工記能旗六旂以象伐也鄭君注云伐屬白虎宿與參連體而六星春秋公羊傳云伐爲大辰何休注云伐爲參伐也盡其辭曰則也五月日躔在東井之末參體遠距日躔在三十度以外故辰見也大衍歷議云五月日在輿鬼一度半參去日道最遠以渾儀度之參體始見其肩股猶在濁中伐闕本舊注一作敗

浮游有殷

殷衆也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而暮死浮游右甲蟲似天牛而小有角殷讀如殷其盈矣之殷詩傳亦云殷衆也爾雅釋蟲云蜉蝣渠略舍人注云蜉蝣一名渠略南陽浮蜉字

以東曰蜉蝣梁宋之間曰渠略方言謂蜉蝣秦晉之間謂之蠦蜧說文云螘蠦皆字異而實同也陸璣蟲魚疏云渠略甲下有翅能飛夏月陰時出地中朝生而暮死者淮南子云浮游不過三日又云蜉蝣朝生而暮死而盡其樂

何也有見也據昆小蟲不稱有爲問有見也者釋經所以稱有義也有見也彼君箋云有識有也彼識與此見義同也

鴆則鳴

鴆者伯勞也鴆當爲鵙鵙當爲勞皆聲近假借字也爾雅釋鳥云鵙伯勞也張華禽經云伯勞似雊雊鴝鴝似鴆而有幘以此言之然則伯勞似鴆而無幘者與詩正義引陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣爲仁義陰爲殺殘賊伯勞蓋賊害之鳥也其聲鵙鵙故以其音名郭璞爾雅注云伯勞似鶡而大鶡鸐爲百舌鳥也

鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭也辜之猶磔之韓非云所辜磔甚眾呂覽鵙始鳴高誘注云伯勞夏至後應陰殺蚰磔之於棘而鳴其上磔之而鳴與此傳不辜之義不合他書無及鵙不辜者謹闕之以俟博聞范家相云月令是月也百官靜事無刑以待晏陰之所成故曰不辜之時善之者善其以鳴鳩相命徵夫濫刑者也

時有養日

養長也爾雅釋詁云養長也孔氏廣森云養之言養也韓詩曰江之羙矣震煖撥冬日短至仲夏日長至堯典曰永星火以正仲夏日長曰永皆此養長義也鄭君書注云日永者日見之漏五十五刻於四時最長也

一則在本一則在末故其記曰有養日云也孔氏廣森云一猶或也言夏至之氣或在月初或在月終無定日故但以有言之鄭君月令注云辰角見九月本也天根見九月末也月初爲本月終爲末古時語如此也震煖撥周禮司爟注云鄭司農云三月本時黃昏心星見于辰上九月本黃昏心星伏在戌上亦謂月初爲本闕本有養日云也今從闕本舊注

乃衣瓜

乃衣者急衣之辭也衣也者始創衣也乃爲急者穀梁定十五年傳云乃急辭也是其義也曲禮云爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之巾以綌瓜必巾以絺綌所謂衣瓜爲大夫傑之士庶之則

其不言生而稱興何也不知其生之時故曰興以其興也故言之興五日翕也興起也論衡無形篇云蟬蠕化而爲復育復育非生也故曰不知其生之時也轉而爲蟬是蟬以化轉而成形化轉經文也之興猶言其興也古言也之興五日翕連爲之氓周禮注引作而願注呂覽之子云之其也皆與此傳義同

伏云者不知其死也故謂之伏五日也者十五日也翕也合也伏也者入而不見月十五日而望故望者亦十五日之名也淮南說林訓云蟬飲而不食三十日而蛻按此十五日而望者亦十五日之三十日也蛻者非死也故曰而伏云而伏者而訓乃也飲鄭君注云乃猶而也賈疏云轉乃爲而者乃是緩辭義與此通也翕合訓見釋詁此合樂之合謂蟬聲俱作翕如也

啟灌藍蓼

啟者別也陶而疏之也灌也者聚生者也記時也月令仲夏之月令民

不衣也庶人黼之直食之而已此食瓜有衣是天子諸侯之事也郊特牲戒諸侯之辭曰天子樹瓜華不斂藏之種也鄭君注云詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也正義云種植此瓜華是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務蓄藏與民爭利令使者歸告其君亦當如此是瓜雖細物而古者天子與諸侯有所懲戒於此也此云衣也者始創之爲言懲也言始懲創於瓜而衣之也詩七月食瓜此五月容有蚤者故以爲始戒之宜也瓜者始食瓜也舊注一也者始創衣也按鬬本有舛誤今從鬬本舊注一本乃衣瓜乃衣者急衣之辭也衣

貑蜩鳴

貑蜩也者五采具貑古文蝯省爾雅釋蟲云蜩蝯蜩郭璞注也孫炎云蝯五色具色猶彩也方言云蟬楚謂之蜩陳鄭之間謂之蝯蜩秦晉之間謂之蟬又蟬有五色大而黑者蜣而亦者蜺小而青者蠽與蟬是所當急也鬬本此節經傳本作乃衣瓜瓜者急瓜之辭者蜻蜻也惟蝯蜩則五色具備

匽之興五日翕望乃伏匽古文蝘省蟬屬也下傳云唐蜩鳴者匽也是匽即唐蜩之未鳴者

毋刈藍以染鄭君注云爲傷長氣也此月藍始可別夏小正曰五月啟灌藍蓼正義引熊氏云灌謂叢生也言開闢此叢生藍蓼分移使之稀散本此傳義爲說也啟訓別者啟爲開合則聚開則別也說文云別分解也陶而疏之者此陶讀如廣雅釋詁云陶除也詩良耜以薅荼蓼薅亦爲除也齊民要術種藍法云藍三葉澆之薅治令淨五月中新雨後即接鋤耩拔栽之三莖作一科相去八寸云薅治令淨是除草務盡即此陶除義也云栽之相去八寸是行列稀疏即此疏字義也管子小匡云別苗莠列疏遬與此疏字義同灌爲聚生者古訓灌爲叢叢或作蓼因轉爲聚說文云叢聚也陸佃埤雅引小正作灌沐藍蓼說云灌澆灌也沐剝也與傳義遬所不取也

鳩爲鷹義具正月鷹則爲鳩傳月令季夏之月鷹乃學習鄭志焦氏問曰仲秋乃鳩化爲鷹雖爲鳩亦自有眞鷹可習矣答曰鷹學習乎張逸答曰鷹化爲鳩此六月何言鷹學習乎張逸雖強爲之說非其義也鄭君注禮于月令屢言其失是也

唐蜩鳴

唐蜩鳴者螗也唐古文螗省陰卽前之螗五日翕之蝘詩如蜩如螗傳云螗蝘也義與此同爾雅釋蟲螗蜩郭璞注云夏小正曰螗蜩胡蟬大名唐蜩胡皆大名唐蜩胡蟬其義同也詩正義引陸疏云螗蜩按唐胡皆大名唐蜩胡蟬其義同也詩正義引陸疏云螗蜩蟬之大而黑色者是也螗蜩者蝘俗呼爲胡蟬江南謂之螗蜩之鳴何明未鳴時爲蝘既鳴而後爲螗蜩也蝘之始爲興中爲翕終爲伏鳴也者其在興與翕之間翕者鳴之盛也

初昏大火中

大火者心也左氏襄九年傳云昧爲鶉火心爲大火爾雅李巡注云大火心也其中最明故時候主焉五月日躔在東井之未是時日入戌初昏東井加戌則心加午午爲中也戴氏震云大火中夏以建午之月合于堯典日永星火以正仲夏之文時之相去未遠也周以建未之月春秋傳張趯日火星中而寒暑退謂建未之月暑退昏中建丗之月寒退旦中也此惟周時則然凡星未中左旋進而上過中左旋流而下詩七月流火合乎月令季夏昏火中皆周時數百年間心中種黍此傳申說大火中之義也或卽以種黍二字非也心中種黍鞠榮樹麥傳例同也尚書考靈耀云心星昏中可以種黍是其義也

菽糜刻本此糜字及下文糜並誤作蘼字書所無從大戴正時也或通種黍菽糜時也下云菽糜已在經中者謂此菽糜二字已列爲經也經中菽糜有二隕糜角者十一月有之十二月亦有之菽糜者大火中後有之煮梅蓄蘭後亦有之此並記于經之義也菽菜可爲糜之時也詩采菽采菽箋云菽大豆也采之者采其葉以爲藿中原有菽傳云菽藿也正義云菽葉謂之藿說文云藿菽之小也米部糜云糗也糗云以米和羹也周禮醢人醓食糝食司農云糗食菜餚燕荀子云黎羹不糗藜亦藿類也太史公自序云黎民要術說種豆二月中旬爲上時三月中旬爲中時物也齊民要術說種豆二月中旬爲上時三月中旬爲中時四月中旬爲下時晚者五六月亦得此五月豆葉可采爲糜其三四月所種詩七月烹葵及菽其五六月所種

煮梅

爲豆實也周禮饋食之籩其實乾䕩鄭君注云乾䕩乾梅也豆豆者薦菹醢器也禮記內則有梅諸正義引王肅云諸菹也如梅菹則又合用豆矣

蓄蘭蘭香草也綠葉紫莖方莖對節生葉如薄荷蘭生冬至月始生夏至月始蓄亦陰陽終始之義也名醫別錄云蘭草四月五月采

爲沐浴也文選神女賦云沐蘭澤含若芳李善注云沐洗也浴蘭湯兮沐芳此蘭爲浴義以蘭浸油澤以塗頭此蘭爲沐義也楚詞九歌云齋者煮以沐浴然後親祭所謂浴蘭湯周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭君注云歲時祓除如今三月上巳水上之類鄭風溱洧爲上巳祓除之詩云方秉蕳兮毛傳云蕳蘭也是亦蘭用爲沐浴之義也

菽糜

以在經中矣又言之時何也是食短閔而記之以已也鄭君以已字以與已字本同是也已在經中又言之時何也者謂經文前已有菽糜此又言菽糜嫌重見故據爲問云此時爲何也義具前菽糜傳疏是食短者短少也缺也爲是時食穀短少故常以菽葉爲糜也閔而記之者閔讀如春秋傳閔雨之閔謂憂也春秋僖三年經云春王正月不雨夏四月不雨穀梁傳云不雨者閔雨也一時言不雨者閔雨也閔雨者有

志乎民者也如穀梁所說重記不雨爲閔此重記菽糜亦爲閔其義通也閔食短是亦有志乎民者也禹告皐陶曰暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒共勤民食甚矣刻本經上衍纏字從大戴刪

頒馬

分大夫卿之駒也頒訓分與三月頒冰爲分冰同義四月藥駒升之君五月分駒于卿大夫事有序也如二月獻羔開冰君始用三月分冰以接授大夫皆閒月而澤及于下其義同也梁玉繩云古者游牝于牧合君卿之馬在一處及生駒則君頒之將閑諸則或取離駒納之則法也大夫卿士各有等數是也將閑諸則或取離駒納之則法也閑讀如易良馬逐日閑輿衛之閑謂習也將閑諸則謂將習之于法也則法訓亦見爾雅詩曰此物四驪閑之維則義與此同也孔氏廣森說離駒爲離母之駒梁玉繩云將閑諸則者君之駒當教之以法而生駒難習故取離駒納之以爲倣效也離駒蓋教習之駒傅椒卿云闕本自是食短以下止則法也脫簡在三月拂拂然也鳴之後

六月初昏斗柄正在上闕本舊注柄一作杓

五月大火中六月斗柄正在上此見斗柄之不在當心也益

當依依尾也孔氏廣森云此斗柄謂斗衡也正在上謂正南日衡殷南斗言當尾者尾中南方衡當尾故南指天官書五星至第七星也三星通謂之斗杓爲小歲高誘注云第五至第七爲杓是也斗杓亦曰斗柄淮南天文訓斗杓爲小歲高誘注云第五至第七爲杓是也斗杓恆指龍角五月初昏大火加午六月初昏大火加未矣大火加未則龍角加申斗杓攜于申申當西南隅故曰不在當心當心謂當中也淮南天文訓云欲知天道以日爲主六月當心左周而行分而爲十二與日相當亦謂當中爲當心也過中則倚說文云依倚也蓋以八方準十二辰午爲當中未申爲當倚依尾也讀依如尾義也楚辭九辯云時亹亹而過中兮蹇淹尾字也斗建法六月斗柄指未七月指申此謂六月斗柄已指申者據五月時有養日傳云一則在本一則在末養日夏至中也如夏至在五月初則六月斗柄已指申也如夏至在五月末則六月之末未及立秋斗柄尚在未也未申同爲西南隅其爲當倚義同也又贏縮厥日在赤道南行疾赤道北行遲日行疾則天行見遲故斗柄正月初昏指寅者六月末初昏指申斗柄六月末初昏指申正月初昏已指寅也

煮桃

桃也者檡桃也檡桃也者山桃也山海經云邊春之山多桃不解核檡古文檡也郭璞注云山桃檡桃子小是亦訓桃爲山桃也煮以爲豆實也周禮饋食之籩其實有濕者是煮之之義也內則桃諸王肅云諸葅也釋名釋飲食云桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用之也

鷹始摯

始摯而言之何也諱殺之辭也故言摯云摯讀曰鷙說文云鷙擊殺鳥也月令季夏之月鷹乃學習鄭君注云鷹學習謂攫搏也夏小正曰六月鷹始摯以此證彼則鷙與攫搏義同也正義云攫謂以足取物搏謂以翼擊物攫搏得即說文擊殺鳥之義也諱殺者畏殺也史記范雎語秦王華陽涇陽等擊斷無諱謂刑殺人而無所畏忌也周穆王作甫刑而言曰朕言多懼畏殺也刻本傳首脫始摯二字從大戴補

皇清經解卷一千三百一十九終

嘉應邱翀舊校
南海鄧翔潘繼李新校

皇清經解卷一千三百二十

學海堂

夏小正疏義

臨海洪頤煊震煊著

七月荼薹葦

未荼則不爲薹薹荼然後爲薹葦故先言荼荼讀曰秀小正借字也爾雅釋草葦醜芀郭璞注云凡秀皆作荼假選七命方疏含秀李善注云秀與荼古字通也爾雅孔氏廣森云薹如葦而中實未秀則下言葭蘆是也秀華也然則此未秀亦謂未華而小

狸子肇肆刻本脫肇肆二字從大戴補狸字之誤說文貍伏獸似貙察云捏狸皆帥書貍字從大戴補

肇始也肆遂也言其始遂也肆肆與遂義通也說文豕從意也豕即貍字也爾雅釋詁肆周書謚法解帝史記作遂類于上帝是遂訓始爾雅釋詁周書謚法解古文遂貍字之意在搏物至此月而始得從其意也莊子逍遥遊云獨不見貍狌乎卑身而伏以候敖者鄭周禮射人注云貍狌善搏者也行則止而擬度焉其發必獲曰擬度曰必中實未秀則下言葭蘆是也秀華而小

獲是從意之義也　其或曰肆殺也殺而陳尸曰肆故或謂肆爲殺肆殺訓亦見廣雅錢氏大昕云肆與

殺聲相轉也此不曰殺而曰肆者亦諱殺之辭也孔氏廣森讀肆如禮故書肆儀云肆殺者始習搏殺也爾雅貍子貔豕家作肆倘亦取此義名之與震烜按如孔說則肆殺也三字通爲句謂所肆習者殺非以殺訓肆字也

湟潦生苹

湟潦生苹也者湟下處也有湟然後有潦潦而後有苹草也孔氏廣森云湟隍也有水曰池無水曰湟七月雨盛湟之凹者亦爲潦故曰有湟然後有潦孫覿察云說文潢積水池湟假音字震烜按文選南都賦云朝雲不興而潢潦獨臻左傳潢汙行潦之水並潢潦同稱此湟當爲潢是也下處讀如釋名河下也隨地下處而流通也說文艸部苹云萍也無根浮水而生者即今之漂是也有潦關本舊注潦一作瀆

爽死

爽也者猶疏也爽當爲來字之誤也來古文蓼省爾雅鷹來鳩郭璞注云來當爲爽字之誤蓋二字形近每互相爲誤此則本來字而誤爲爽也說文云蓼蔓華也爾雅釋草作虆蔓華虆來二字古通讀蓼來二字古通用也爾雅既有虆蔓華又有茜蔓于同物也虆即此之來茜即此之猶蔓華蔓于音聲近也說文云猶水邊艸也文選子虛賦云其埤溼則生菵閭軒于張揖注云軒于猶草也郭璞爾雅注亦云茜蔓于一名軒于後漢書馬融廣成頌云格蔓蔕于李賢注云于軒于也一名猶邊埤溼之地秋潦盛則沒入於水中溼則此言之猶草生于水文湟潦生苹而記之也苹以積水久而生猶以積水久而死一生一死通見秋水之大也然則此猶字亦當爲古文蕫省蕫草一名菜或字省作來或來通作虆或來訛爲爽一名蔓華一名蔓于一名于一名茜字或作蕫一名蕫草一名猶疏一草有八名也或讀爽爲鶡鳩鶡鳩者鷹未聞鷹七月而死也或謂鷹多殺鳥而取其死者以祭因名曰爽死則未聞死爲祭名也或說爽爲蓼草名夏枯草之屬夕句草于夏至死故曰夏枯草何以能至七月也蔡德晉說爽猶疏如周禮臣妾聚斂疏材此時疏材既死則可收斂按周禮鄭君注云荼茅秀疏材之類此薹草七月正秀何言死也

苹莽

苹也者馬帚也此苹當讀爲莽孫覿察云苹說文作莽馬帚似著可以爲掃帚此苹既釋爲馬帚郭璞注云莽馬帚華也季弟坎烜云管子地員說草土之法蒲下于蘆薍下于莽莽下于蓼蓼下于莽莽下于蕭然則莽亦蓼蕭之屬爾雅苹蘋蘋與莽馬帚爲同物也

漢案戶

漢也者河也河天河也賈逵左傳注云天漢水也或曰天漢詩維天有漢毛傳亦云漢天河也案戶也者直戶也言正南北也案爲直者淮南案度程高誘注云案視也說文云直正見也從匕從十從目目所以視也視見義同故案直訓通也戶者南北戶也夏后氏世室之制每室四戶漢南見於南戶亦北見於北戶以是謂直戶也直具正義也七月日在翼是時日入西初昏翼加酉箕斗加午參井加子爾雅釋天云箕斗之間漢津也漢南直箕斗是正南也北絡參井之間是正北也正南北不斜倚也七月正南北八月則斜倚矣左傳昭十七年疏云八月之昏天漢在箕斗之間於是時天漢東北斜列于天是也刻本案戶下衍漢字從大戴禮本舊注南或作爲按爲非也史記龜策傳云漢正南北江河固期與此文同蓋亦秋水方至百川灌河之候也

寒蟬鳴

蟬鳴也者蜓蠑也蔡邕月令章句云寒蟬應陰而鳴鳴則天涼故謂之寒蟬方言云蟪謂之寒蜩寒蜩痗蜩也蜓之鳴既鳴爲寒蟬未鳴爲蜓蠑故曰蟬鳴也者蜓蠑也爾雅云蜺寒蜩此指其既鳴時言也云蜓蚞蠑郭注云即蜓蠑一名蟪蛄司馬彪莊子注云蟪蛄寒蟬也一名蜓蠑蠑即蠑之異文此指其未鳴時言也傳意謂蜓蠑鳴而後爲寒蟬也孫觀察云蟬與蠑俱以聲得聲可讀爲蜓音蚓蟬蜩即是蜓蠑字今俗亦呼之後世音蜓爲蠑爲人聲始不知爲何物矣

初昏織女正東鄉

鄉讀曰嚮戴氏震云織女三星值嚮降婁壽星西沒則降婁東升故初昏織女正東嚮孔氏廣森云織女兩距小星值嚮降婁東升故初昏織女正東嚮孔木加午則諏訾加卯故織女正東嚮震煊按孔說是也爾雅釋天云諏訾之口營室東壁也今實測圖織女兩距小星尚不及東壁於奎婁更遠也七月初昏箕斗正加午則室壁正加卯奎婁加寅寅東北隅也織女嚮卯是爲正東嚮若嚮寅則不得云正東矣

時有霖雨

月令孟秋之月完隄防謹壅塞以備水潦鄭君注云時有霖雨備者備八月也八月也者亦七月也漢書律厤志實沈初畢十二度是也畢好雨故于是月有霖雨爾雅云久雨謂之淫淫謂之霖左傳云凡雨自三日以往爲霖記此者宜豫爲備也

灌荼

灌聚也灌本訓叢說文云叢聚也故灌聚義亦通也此聚即蓄聚之聚周禮地官有掌茶掌以時聚茶亦謂蓄聚之也茶薹葦之莠也爲蔣楮之也葦未莠爲茭葦未莠爲蘆薹葦之莠即上秀薹葦是也秀爲蔣楮之蔣家仲子頤煊云楮當爲褚字之譌春秋傳曰取君薦蔣之秀穗也蔣即四月取茶傳曰取我衣冠而褚之杜注云褚蓄也震煊按褚與貯古字通謂積貯也周禮廛人注貨物藏緒于市中釋文云緒本作貯又作褚緒是也爲蔣楮之爲明年四月薦蔣貯之也此褚之正申釋灌聚義也詩八月萑葦傳云豫蠆曲此貯之爲薦蔣其豫爲蓄貯之義同也說文云茭薍之初生此薹未秀爲茭義也爾雅釋草云薍蘆說文云葭葦之未秀者此葦未秀爲蘆義也

斗柄縣在下則旦孔氏廣森云三統厤立秋旦畢八度中處暑旦井初度中參在井前夏時星候較昏七月參已得旦中矣唐一行推小正躔宿以八月參中則旦爲失傳蓋本七月經文寫者失之誤綴下章之末遂于此復衍則旦二字當云參中則旦斗柄縣在下正月傳云言斗柄者所以苦參之中也足以明之矣震煊按七月初昏謚訾加卯龍角加申是時晝夜近平自昏至旦首尾猶應歷七辰則龍角昏加申者旦應加于寅龍角加寅南斗加亥參首加午加午者爲當中斗魁柄于午衡殷于亥杓攝于寅故曰參中則旦斗柄縣在下加正月初昏候也

八月剝瓜

剝瓜也者畜瓜之時也說文云剝裂也與劀削同意詩曰疆場有瓜是剝是菹傳云剝瓜爲菹也此畜瓜讀如旨蓄之蓄謂剝削淹漬以爲旨蓄也蓄瓜之時也者明經剝瓜爲記瓜可爲蓄之時剝與蓄義相足也

玄校

玄也者黑也校也者若緣色然婦人未嫁者服之校比也釋名云事類相似謂之比校其相似之義此傳若字即訓經校字義也緣當爲褖字之誤也儀禮士喪禮褖衣鄭君注云古文褖爲緣此緣字大戴又誤爲綠鄭君詩綠衣箋云綠當爲褖故作緣轉作綠字之誤也其致誤之故亟與此同也詩箋云褖衣黑此緣色二字正申釋元爲黑義也褖稱色者釋名釋衣服云褖衣褖然黑色也說文云黑而有赤色者爲元鄭君注周禮五入爲緅七入爲緇云凡元色者在緅緇之間其六入者與是元之色難定須以褖衣之色爲比校得之故曰若褖色然也婦人已嫁者也未嫁者成人而未嫁者也云婦人未嫁者衣之則未成人者不在此數也或說未嫁爲未成人失其

義也儀禮喪服傳云女子子嫁者未嫁者鄭君注云嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也足以明之矣張氏爾岐云時蓝蓼既成可染也詩載元載黃亦在八月

剝棗

剝也者取也剝訓取亦見廣雅蓋本此爲義方言云撲聚也撲剝音義同聚取形聲轉也釋名釋言語云取趣也鄭君注儒行力行以待取云取進取也此取棗者不俟其零即剝擊而取之以是有進取趣取之義也齊民要術云棗全赤即收收法撼而落之爲上

棗零

零也者降零而後取之故不言剝也零訓降零也爾雅釋詁剝取進辭也零取後辭也故云降零而後取之故不言剝也云降謂落也蘇即零字韓非云秦饑應侯謂王曰五莞之果蔬穅棗栗足以活民請發與之然則棗栗亦足以濟穀之窮也故謹記其時

丹鳥羞白鳥

丹鳥者謂丹良也白鳥謂蚍蜉也其謂之鳥何也重其養者也有翼者爲鳥羞也者進不盡食也月令仲秋之月羣鳥養羞鄭君注引此文證之羞故云丹鳥羞白鳥以白鳥爲珍不盡食之雖蟲而謂鳥也但未知丹良竟是何物皇氏以爲丹良是熒火今按爾雅釋蟲郭氏等諸釋皆不云熒火是丹良未聞孰是正義云丹鳥以白鳥爲珍云二者文異羣鳥丹良未羞故云丹鳥羞白鳥也故云降零而後取之故不言剝也丹良一名丹鳥食蚊蚋焉此與皇侃說同也閩爲古文蠶省說文云蜮蟲也從蚰民聲或作蟲從昏時出也俗作蚊爾雅蟲也從蟲或省作閩或即以閩爲蚊字非也蚊說文俗蟲字也蚰亦古文蜮省字林云蜮小蚊也梁元帝金樓子立言篇云白鳥蚊也本此爲說也羞也者進不盡食也鄭君月令注引作養也者不盡食也此羞字當爲養字之誤也上重其養者也句既以養義釋經羞字下何煩復提羞字釋之當云養也者進不盡食也此申釋重其養義也此傳例然也

辰則伏

辰也者謂星也伏也者入而不見也 初學記注云辰房星也說文解字曰震房星爲民田時者也爾雅大辰房心尾也小正謂房曰辰謂心曰火八月之昏房先心而汊故此言辰則伏於九月乃言內火震煊按八月日在角是時房星與日躔相距不及三十度入而不見者謂入日距三十度以內則昏時不見于西方也

鹿人從

鹿人從者從羣也 從羣也三字通爲一句讀此訓人從爲羣也人讀如方言人兮之人亦如禮注相人偶方言云沅澧之原凡言相隣哀謂之無爲江濱謂之思皆相見驩喜有得亡之意也九疑湘潭之間謂之人兮鄭君注云人也讀如相人偶之人賈公彥儀禮疏說相人偶爲以人意相存偶依此諸義此從鄭君也者亦謂聽從其羣正釋經人從之義也說文云从相聽也从卽從字又云羣輩也周書諡法解云從之成羣詩吉日云或羣或友聽從其羣輩以是爲相人從也亦相見驩喜有得無之意也或者誤讀謂從訓羣則不得其解義矣范家相云從羣也者言如人之從羣是也 鹿之養也離羣而善之 養者生也蓋人猶仁仁生物故爲養離與麗通說文云麗旅行也鹿之性見食急則必旅行善之猶善走說文云鹿羣萃善走也此善之義也詩小弁云鹿斯之奔維足伎伎鄭君箋云鹿之奔走其勢宜疾而足伎伎然舒翮其羣也桑柔贍彼中原甡甡其鹿箋云鹿相羣偶行甡甡然衆多也正義云鹿相羣偶匹爲親善之意凡此諸說皆足與人從從羣之義相證明也離而生非所知時也故記從不記離君子之居幽也不言離爲旅行亦廣森云離麗也牝牡偶也鹿偶而孋之時非君子所知也小正言著不言幽故不記其偶此記從羣而已震煊按幽當爲古文麋省與鹿同說文云鹿牝鹿也或作麛幽聲石鼓文麋鹿速速君子之求求之爲言得不得未可知之辭也未可知之故不言也

或曰人從人從也者大者於外小者放於內率之也 或曰人從者或讀如人之相從也者大鹿自在於外放置小鹿於其內而率之也在大鹿謂之率在小鹿謂之從大鹿者牡鹿小鹿者牝鹿以下也大爲陽小爲陰是於周易八月之辰當坤六二直方大不習无不利荀爽說大者陽也物倡乃和不敢先有所倡從而和之无不利也有所習

鴽爲鼠傳在三月所謂變而之善也君子記變而之善以爲懼也此鼠卽田鼠也八月爲鼠喜記變而之不善以爲懼也

九月以後應蟄至正月則又將出矣所記田鼠出者是也

參中則旦　唐一行推小正躔宿以八月參中則旦爲失其傳孔氏廣森謂四字本七月寫者失之誤綴于此是也說具七月斗柄縣在下則旦疏義

九月內火

內火也者大火大火也者心也　說文云內入也自外而入也九月房繫于日心比于房不及十度是爲內入也視伏爲深矣左氏襄九年傳云古之火正或食於心或食於味以出內火是故味爲鶉火心爲大火周禮司爟云季春出火民咸從之季秋內火民亦如之與此候同也

鴻鴈

遹往也　遹爲往者說文云遹去也往與去同意鄭君論語注云往猶去也楊子法言云鴻非其居不居非其往不往書正義云日行夏至漸南冬至漸北鴻鴈九月而南正月而北文選西京賦云上春候來季秋就溫

主夫出火

主夫也者主以時縱火也　主古文作丶說文云有所絕止而識之也主夫出火謂絕止人出入以此時縱火焚燒也周禮司爟凡國失火野焚萊則有刑罰焉縱火生於寅壯於午死於戌夫文戊火爲戚故爲禁焚萊者王制云昆蟲未蟄不以火田此記絕止人縱火在諸蟄之前義亦然也

陟玄鳥蟄

陟升也玄鳥也者燕也先言陟而後言蟄何也陟升古字通廣雅釋詁云陟上也陟與升爲下自上而下也陟爲上自下而上也今秋燕翔空數飛上者將蟄之候也晉中興書云百姓饑饉野無生草時或掘野鼠蟄燕而食之此蟄字義也金履祥云元鳥去多蟄于島岸間土穴中邵氏晉涵云今燕蟄于海濱塢岸或在深山空木中鬬木升誤并從大戴

熊羆貉貉鼿鼠則穴　舊本鼿鼠作鼿鼠爾雅釋蟲鼿鼠郭璞注云今鼿似鼠赤黃色大尾名同實也鼿音斯似鼬之鼠也　從爾雅注所引作鼿鼿爾雅釋獸則穴孫觀察云鼿鼿當作鼿鼠郭璞注云似鼠黃色大尾啖鼠江東呼爲鼿是鼿之與鼿異

言蟄也　蟄潛藏也穴爲蟄蟄者周官穴氏掌攻蟄獸鄭君注云蟄獸熊羆之屬冬藏者也詩正義云熊冬入穴而蟄始春而出淮南隆形訓云熊羆冬藏修務訓云貙貉爲曲穴皆其義也豹鼮鼬之蟄他書無聞焉此經正月田鼠出則必有蟄藏之時鼮鼬雖非田鼠然亦爲鼠屬故應蟄也左氏傳云火伏而後蟄者畢月令云雷始收聲蟄蟲是發蟄以雷穴蟄亦以志云雷蹟人地孕毓根荄保藏蟄蟲也尚書大傳云雷之微氣以正月出其有聲者以二月出雷也以八月入雷畢入故蟲亦畢蟄也曰則以八月入其餘微者以九月入其餘微者以九月入盡其辭也此畢蟄之義也正月啟蟄此其先出者與言蟄也舊本作若蟄而戴氏震盧氏見曾大戴本並作言蟄也今從之

榮鞠

鞠草也　鞠古文蘜省爾雅釋草云蘜治蘧郭璞注云今之秋華菊也木謂之華草謂之榮說小正者辨焉月令木則不復辨也　鞠榮而樹麥時之急也　此申釋經記榮鞠之義也榮鞠爲樹麥之時急者汲汲毋失其時也樹種也管子云九月種麥說文云麥秋種厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死古徵書引春秋說題辭云麥之爲言殖也寢生觸凍而不息精射刺直故麥名芒事且立也

王始裘

王始裘者何也衣裘之時也　此寒候也國語周語云駟見而隕霜隕霜而冬裘貝駟即房星也具者備也此衣裘言其始彼冬裘具言其備義有先後也周禮司裘云中秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜九月服之九月獻功以待十月頒賜八月獻良以爲王

辰繫于日　辰房星也繫讀如九雨繫邦國之繫謂聯綴也八月日躔在房則房星繫綴于日矣不言日繫于辰而言辰繫于日者小正重在言天體以定時不重在言日月五星也重言日月五星者後世法也

雀入于海爲蛤

蓋有矣非常人也　蓋讀如荀子云言之信者在乎區蓋之間論語云蓋有之矣孔安國謂謙不欲盡誣時人言不能爲仁故云爲能有爾曰言之信者曰謙不欲盡誣皆此蓋字義也月令季秋之月爵入大水爲蛤鄭君注云大水海也爵雀字同說文云蛤厲千歲雀所化秦人謂之牡厲千歲雀非常有而又謙不欲盡誣其無有故云蓋有矣非常人也

皇清經解卷一千三百二十終

嘉應邱翀舊校
南海鄧翔潘繼李新校

皇清經解卷一千三百二十一　學海堂

夏小正疏義　臨海洪頤煊震煊著

十月豺祭獸

善其祭而後食之也　正月獺祭魚傳云祭也得多也得多而後食之以是爲祭而後食之也何休公羊注云食必祭者謙不敢便嘗示有所先也周禮羅氏蜡則作羅禡鄭君注云蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺既祭獸可以羅網圍取禽也亦謂十月豺祭獸也月令季秋之月豺乃祭獸乃者急辭也故視此爲蚤

初昏南門見

南門者星名也及此再見矣大衍厤議云十月初昏南門見伏非見也震煊按營室加午則亦失傳也定星方中則南門方前晨見矣竊謂此經十月初昏南門正傳既云南門者星也此十月初昏南門見傳又云南門者星名也不已複乎小正傳例無此不同也在四月初昏南門者星名也且在日也十月織女正北鄉則旦傳云織女星名也則前此七月初昏織女正東鄉傳不云織女星名也五月參則見傳云參也

者伐星也則前此正月初昏參中三月參則伏傳不云參也者星名也以後統前明其爲一星也八月辰則伏傳云辰也若謂星也則後此九月辰繫于日傳不復云辰也以前統後亦明乎其爲一星也小正傳倒皆若此也五月經稱大火九月經但稱火于是傳兩釋之此兩南門經無異辭而傳兩釋之者以此見十月之南門與四月之南門非一星也按開元占經引黃帝占云東井一曰天之南門張衡亦云東井八星天之南門也據此則此所謂南門者其東井星與小正十月日在箕是時日入酉初昏箕加酉箕西下加于酉則東井東上加于卯矣故曰初昏南門見于東方也東井自三月以前初昏常見于天四月伏五月繫于日則初昏不見六月以後晨見于東而初昏仍不見及此十月初昏則見故曰及此再見矣此正釋經文初昏二字義也亢南北兩大星名南門東井八星亦名南門古人簡質不嫌異實同名也此經七月湟潦所生名苹馬帚亦名苹禹貢導沂及岐至于荊山導嶓冢至于荊山二山也同名漆沮既從又東過漆沮二水也同名其猶是乎

黑鳥浴

黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也小爾雅云純黑而反哺者謂之烏說文云孝烏也浴當爲倏或鄉字之誤讀如劇說文云鄉勞也勞劇也方言倏儉也儉與鄉通倏即倏字也史記司馬相如子虛賦云徼倏受詘集解郭璞云倏疲極也言獸有倦游者則徼取之索隱司馬彪云倏倦也引說文云倏勞也燕人謂勞爲倏漢書蘇林注倏音倦倏之倏顏師古云倏音與劇同依此諸說鄉倏倏皆劇之劇皆從谷得聲寫此經者倏或省爲倦俗或鄉省爲倦而倦飛也李時珍言烏鴉反哺冬月尤甚故謂之孝烏亦謂之寒鴉尤甚者即倦劇之義也說文云乍止也廣雅釋詁倦亦訓止乍倦同爲止此飛乍高乍下正釋倦倏字義也

時有養夜

時有養夜者養長也若日之長也云長夜者夜漏五十五刻也若日之長也云釋經有字義也有者不定有也記長日在五月記長夜不在十一月者五月時有養日傳云一則在本一則在末謂夏至或在五月初或在五月終也夏至者日長之極也然則冬至在十一月亦應如之一則在本一則在末假令冬至在十一月本則先冬至三日夜之長固在十月末也邶鄘五經析疑云漢制以先冬冬至三日晝漏四十五刻夜漏五十五刻是也過冬至夜雖猶然長而已有日短之勢且君子于冬至喜日之轉長不取夜之猶長也日夜所以有長短者天文錄云冬至之

日日出辰入申晝行地上百四十六度强夜行地下二百一十九度少弱故晝短夜長也夏至之日日出寅入戌晝行地上二百一十九度夜行地下百四十六度故晝長夜短春秋分之日日出卯入酉晝行地上夜行地下皆一百八十二度半强故晝夜長短同也梁昭明書云修日養夕養夕卽此養夜義也云六月鷹始摯傳云故言摯云五月時有養日傳云故其記曰有養日云也云義亦同大戴本云爲玄屬下讀玄雉後校者所改也舊本脫傳首時有養夜四字從朱子儀禮經傳通解補

雉入于淮爲蜃

蜃者蒲盧也月令孟冬之月雉入大水爲蜃鄭君注云大水者也杜預注云丹鳥鷪雉也大蛤曰蜃左氏昭十七年傳丹鳥氏司閉也以立秋來立冬入大水爲蜃是化是多僕纍蒲盧僕纍爲蝎蒲盧爲蜃也盧與蠃音義同國語吳語曰其民必移就蒲蠃于東海之濱魏書云自遭喪亂率乏糧穀袁術在江淮取給蒲蠃皆是物也

織女正北鄉則旦

織女星名也史記天官書云婺女其北織女織女天女孫也孔氏廣森云十月日在析木之津析木東升則織女正北故織女北鄉織也其一星極明兩距小星恒鄉營室也震煊按織女三星初昏營室加于午所謂定之方中是也是時夜最長應歷七辰及旦營室北加于子矣織女鄉子是正北鄉也詩云跂彼織女終日七襄鄭君箋云從旦暮七辰一移因謂之七襄也

十有一月王狩

王狩者言王之時田冬獵爲狩狩訓田也時田者謂宜在此時田義也兵者守國之具孔子曰以不教民戰是爲棄之而兵者凶器不可預設故因蒐狩而習焉爲田驅獸謂之田田必有所蹵蹵謂之獵爲國守備謂之狩周禮仲春教振旅遂以蒐田仲夏教茇舍遂以苗田仲秋教治兵遂以獮田仲冬教大閱遂以狩田爾雅云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩小正不言三時者田之禮唯狩最備又云冬田以冬爲主也鄭君禮記注云凡田行云令民出獵禽獸不擇巨少而殺之所以貴天地之所閉藏也春秋公羊桓四年春正月公狩于郎何休注云譏不時也周之正月夏之十一月陽氣始施鳥獸懷任草木萌芽非

所以養微其義與小正及
周禮爾雅違不知而作也

陳筋革

陳筋革者省兵甲也陳列也省觀也陳爲省者陳列而觀之也春秋經隱五年春公矢魚于棠左氏傳云陳魚而觀之矢訓陳也公穀經文作公觀魚于棠其義與此陳爲省觀意同也孔氏廣森云筋弓也革函也震煊按筋以爲弓因謂弓爲筋猶革以爲甲因謂甲爲革也弓爲五兵之一經舉弓以該其餘傳曰兵見所省者不至于一弓也承上王狩言之因大獵省之簡軍實也易曰君子以除戎器戒不虞刻本脫傳首陳筋革三字從大戴補

嗇人不從者嗇人謂農人也說文云田夫謂之嗇夫大戴禮四代云嗇民執功皆謂農人也

不從者弗行不從訓不行也說文云從隨行也詩七月云穹窒熏鼠塞向墐戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處鄭君箋云曰爲改歲者歲終而一之曰蠶發二之曰栗烈三之曰觀稼四之曰滌場五之曰入此室墐戶之室而居之曰處曰居皆與此當遊寒氣而入所穹窒墐戶也月令云專而農人弗行義同也月令云專而農人於時月也萬物不通時是也無有所使在季冬紀候遲也書舜典云惟時懋哉皐陶謨咸若時作皆若是湯誓云惟時予及汝皆亡時日曷喪作是日何時喪皆以時爲是也公羊傳云是月者

何僅逮是月也萬物不遍此傳申廣不從之義言不惟農人弗行也即大而天地小而蟲豸皆自不遍不遍者閉塞之義也月令季冬之月以固而閉是其候也然亦僅逮是月過此爲十二月則鳴弋元駒賁矣

隕麋角刻本麋誤糜從大戴正後同

隕墮也隕訓墮王逸楚辭注用之詩氓云其黃而隕毛傳云隕隋也隋隕字通又云隋落也隋落也隋即墮字詩摽有梅傳云隋落者梅也方言墮脫也墮墮字同脫者解脫月令仲冬之月麋角解同此

曰冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕候也

記時焉爾孔氏廣森云曰人實反篇中曰舊多作曰實曰字也唐石經書曰皆爲曰其音聿之曰缺上以別之

震煊按史記律書云陽氣冬則宛藏于虛日冬至則一陰下藏一陽上舒日冬至即此日冬至字也陽氣上舒即此陽氣至始動義也太元元攡第九云日一南而萬物死日一北而萬物生此諸向生義也鄭君易注云蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也與此蒙蒙義同也律書云萬物剖符甲而出符音孚與此符字義同也禮記熊安生說鹿是山獸夏至得陰氣而解角孔沖遠說麋爲陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象此麋

角隕之記時義
應亦如是也

十有二月鳴弋

弋也者禽也先言鳴而後言弋何也鳴而後知其弋也金履祥云弋當爲鳶今雪霽霜風之晨則鳶鳴震煊接弋當爲鳶聲之轉也爾雅釋鳥云鵻周鵻一名周卽子規鳥也史記麻書云昔自在古麻建正於孟春於時冰泮發蟄百草奮興物鳩先滭秫鳩卽子規之異文先滭者先鳴也孟春者日月會於諏訾漢書律麻志趣訾初立春中驚蟄今小正既以啟蟄冠正月則以月中氣爲主可知也養日爲夏至中氣故傳爲發其凡云一則在本一則在末中氣者必在此月之中每月中氣皆如是也漢上易圖謂小正具十二月而無中氣非也今如啟蟄在正月本則立春在前年十二月末故子規之鳴於孟春容有在於此月者也或云弋子規鳥卽左氏所謂青鳥氏司啟者也夫曰司啟未有不先鳴者也爾雅鵻周燕燕鳦司啟司分二鳥並記也

玄駒賁

玄駒者蟻也賁者何也走於地中也蟻卽螘字也檀弓蟻結於四隅鄭君注云蟻蚍蜉也爾雅蚍蜉大者螘釋文云螘亦作蟻是螘蟻字同也賁志云木蟻曰元駒方言云蚍蜉齊魯之間謂之玄駒玄駒與蜉古字通也賁讀曰奔爾雅釋言云奔走也法言先知篇云吾見元駒之步步亦走也齊隰朋云螘夏居山之陰冬居山之陽蓋得和煖之氣多故雖嚴寒之時陽氣稍動而卽走於地中也黃氏模云經之記此以驗陽氣之升而爲啟蟄之兆矣是也

納卵蒜

卵蒜也者本如卵者也納之君也根謂之本爾雅釋言云柢本也韓非解老云根者書之所謂柢也蔡氏德晉云卵蒜小蒜也其根如卵邵氏晉涵云卵蒜卽後世之獨瓣蒜也震煊按古今注云卵蒜俗謂之小蒜也震煊按古蒜禮記內則有卵鹽鄭君注云卵蒜則蔡邕說是也然此卵蒜實謂大卵菱亦謂大菱說文小蒜也管子五行篇有蒜野生者一名蔏爾雅釋草蔏山蒜本草云小蒜名蔏爾雅釋草蔏大蒜爲胡蒜曰胡曰卵皆大名也顏氏家訓書證篇引陳思王鷂雀賦云頭如果蒜卵果蓋一聲之轉十二月納卵蒜于君他書無聞焉

虞人入梁

皇清經解 卷三百三 洪頤煊 洪震煊 洪頤煊 洪震煊 洪頤煊 洪震煊

虞人官也梁者主設罟罟者也蔡氏德晉云虞人澤虞也入漁師始漁是也震焄按王制云豺祭魚然後虞人入澤梁鄭君注云梁絕水取魚者罟罟者取魚之器也爾雅云緵罟謂之九罭九罭魚罔也他書字並爲罔或爲網此作罟者一切經音義云罔古文罟罔二形同淮南時則訓亦作罝罘羅罟魯語里革云古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罟取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也今小正獺祭魚發蟄並在正月虞人入梁在十二月與王制魯語所說先後不同者禮家異說各據所聞也月令季冬命漁師始漁爲梁其義一也

隕麋角

蓋陽氣且睹也故記之也傅崧卿云月令仲冬麋角解與小正十一月記隕麋角合十二月記之蓋衍文戴氏因誤爲之傳失之矣震焄按傳說非也孔沖遠月令正義引此經而說之云節氣早者則麋角十一月解節氣晚則十二月麋角解是唐人尚不以爲傳失也舉氏元云經重記之傳亦重解之其說是也惟其重記之故呂覽音律篇云歲且更起高誘注云且將也說文云睹旦明也從日者聲徐鉉新附字云曙曉也曙卽睹字且睹者謂陽氣將曉也准南俶眞訓云宵之冲徵見曉爲樂記蟄蟲昭蘇鄭君注云蟄蟲以發出爲曉十二月隕麋角爲將曉正月發蟄爲始曉以漸而及也故記之也者申釋經所以重記義也經中凡候重記者二荄麋也二者皆重記于經者也隕麋角者十一月有之十二月亦有之荄麋者大火中後有之荄梅蓍蘭後亦有之此重記于經之義也荄麋者人之所由生故皆重記之也十一月言陽氣始動十二月言陽氣且曙亦馴致其道也是於周易乾之姤曰潛龍勿用龍者陽氣也龍云潛者陽氣潛動於地下也卽日冬至陽氣至始動之義也乾之同人曰見龍在田龍云見者卽陽氣且曙之義也小正一書皆以驗陽氣扶陽抑陰之道也故於傳末終言之也

釋音

小正禮記注其書存者有小正陸氏釋文正音征爾雅釋文小正之盈反史記學者多傳夏小正索隱小正征政二音那昺爾雅疏云夏小正者以蟲魚草木正十二月之節候起於夏后氏故曰夏小正是宋人讀小正如正名政音也正月公羊釋文正月音征又音政蟄王制昆蟲未蟄釋文蟄直立反呂覽蟄蟲始振蘇高誘注蟄讀如詩文王之什莊子蟄蟲始作郭象注蟄讀如執鄉許亮反月令鴈北鄉釋文鄉音向數所矩反長丁丈反遰傳嶽卿讀蟄如郅氏廣森音逝畢氏沅依鄭易音遰初學記云昸古雊字古豆反說遰讀如明星晢晢之晢音制昸文有雊無昸他書或以昸爲吼字藝文類聚引作鴝鵒音劬鳥聲識音誌申緯讀爲棘雉鳴也說文以鴝爲鴝鵒字或讀昸如攸說文棘志反于非反音韋舊未月令親載耒耜釋文耒力對反字林云耜所作力佳反又力水反暘關本舊讀緯東也音偉耒林云耜所作力佳反又力水反暘注音韔傳崧卿本依大戴作暢孫圃穀梁築郎圃釋文圃音布古反觀察云當爲暘古無暘字圃音又舊十日反苑也滌關本舊注牛必在滌三月釋文滌范音迪徐徒嘯反滌一作條又音嘯初學記音下簟反張氏爾岐音同率所律反循也禮注農暗嘽戶監反太平御覽引作鼉音同率均田釋文率所類

反謂田正與均同于敏反黃氏叔琳讀如字云墾治
傳義不合均之偏孔讀爲耘正月耘田所未有也獺祭
魚釋文獺徐他初學記音現說文芸似目宿王則見音現
達反又他賴反芸分反月令芸始生釋文芸音云後同參
中月令昏參中釋文參所林反中如字徐竹仲反後放此柄詩維北有斗西柄之
麻議引作懸著張慮反後同稍初學記音苕兮反易枯楊生稊釋文稊徒
溫黃綠柳李善注字讀爲采采古穗字云黃與梯音義同字也舊讀如字甲字椄初學記音斯爾雅作
雌文選蜀都賦云椄桃函列善注云椄心移反張音夷非緝緝音提浩爾雅作媞嵩釋文
作隨爾雅注引作醍釋文戈垂徂規二反桲字同音赴月令注燕以施生時來巢人堂宇而
字孔釋文字如字舊關本舊注音去日程氏瑤田讀如弼音嫗字一音芳付反諸氏鎔讀如字祝雞聲也嫗伏傳
卿云按記嫗伏音於具反又於具反漢書五行志雌雞伏子顏師古注伏音
文嫗紆甫反又於具反漢書五行志雌雞伏子顏師古注伏音
房富反公羊傳伏雞博雅釋文伏扶六反助讀爲沮止也音辭呂反張參五經云久字音七絮反母粥傳本舊
夏讀如夏小正取娶同白虎通引作娶
之夏戶雅反冠古亂反大學大讀爲太初學記引作太舍

采初學記舍音釋周禮春人學舍采釋文舍采音釋于軌反
采菜然如鄭司農或說及高誘並讀采如綵不爲菜鷻字林云
于九堇讀爲芹音勤又居隱反黃音謹繁毋舊讀如子母之母宋咸熙云抵說文
反毋當讀若無不作父母字抵擠也丁禮注蜄蛾子釋文蜄直其
反與抵字異蜄反徐長黎反說文讀若祁蠙蛾字同卵月令
毋卵釋文卵力推說文推排也從手隹聲他回反取李善云取蒼苟切睇詩
管反後卵蒜同題之爲言視睇也釋文睇大計反易音睇于左乙孔云乙音軋
股見氏云睇音題迦視也廣韻云睇士雞反乙與甲乙之乙
非一字然詩傳燕燕鴥也正義云鴥乙字異音義同郭氏一眄
音烏拔反是音軋者特郭璞之一音唐人原讀若甲乙字也眄
莫甸反音麵字通作盼鱓鱓同月令注鱓皮可以冒鼓亡音忘
或讀爲攀去聲非也鱓釋文鱓大多反又徒丹反大戴
因誤作忘孔攝如字孔讀云亡音無攝之涉反合也鞮讀如爾雅葉書鞮讀爲矮說文矮羊相
反周氏春讀鞮孔讀如環戴云還環丁兮反字林羽鬼反音委還古通用范家相音旋玭云牡羊也蟹初學
解爾雅蟹天螻釋文蟹胡木反說文作蠏音蟹采識音職爾雅作藏釋文
展兩反鶖孫覿察云鶖當爲鶖釋文采字又作埰崔牟反養餘亮反長
然經典相承並作鶖讀亦爲如月令田鼠化爲鶖釋文

鴛音如鴛鴦同烏合反禮記集說鵪也鶉陸氏引小正作鴛鴦也鶉同爾雅注引作鶉　鳴呼也音命　鳽詩維參與鳽釋文鳽音如徐又音茅一音留　札蚧反戚大令學標云即方言之麥蚧讀縣縣同爾雅蟈蟈同音戚月令螻蟈鳴釋文蟈古獲反如節　蟈同禮注蟈讀爲蜮釋文蜮劉音或一音古獲反　屈造讀爲蛐蟲　蕡月令注王蕡秀釋文蕡房九反詩箋王蕡秀蘟釋文蕡音婦太平御覽鳳皇至音曲蹙　而王蕡秀注蕡音附穆天子傳爰有蘿蘿莞蒲茅蕡蕭蒌郭璞注蕡今菩字音倍　荼周禮掌荼釋文荼音徒徐音餘爲于僞蔣淮南浸潭苞蔣高誘注蔣讀氷漿之漿　執縶同陟立反又下立反　數孔音疏反　數之數浮游蜉蝣同爾雅釋文蜉音孚蝣音由本又作蜦音流　鴟鴞傅崧卿云當作鴞孫觀察云當爲浮蜉音由本又作蜦音流　鴟鴞鴞說文百勞也以鴟爲寧鴟字此亦假音按寧鴟工雀孟子南蠻鴃舌趙岐注云鴃博勞鳥也鴃與鴟同工雀之鴟音圭覓反鴞正字鴞俗字鴟借字也月令鴞始鳴釋文鴞古閑反字林工役反後養夜　長讀長短之長又如放此　伯鶂讀爲博勞伯養曰養餘亮反反別月令注監始可別釋文別彼列反　聚生聚讀爲蔟蔟即叢盧氏昆曾本正改爲蔟　菽糜詩烹葵及菽釋文菽音叔

戈菽音叔藿也糜亡皮反下同閟同戴氏震觀察云說文作閉閉於綺反掣月令注鷹始摯摯也以此爲握持字今假音作鷙擊殺鳥也　鷹同孫觀察云當爲雀此雀反葦韋鬼反爾雅貍貍同力之反廣雅云貍貓也說文云貓貍也釋文又音于歸反屬郊特牲迎貓爲其食田鼠也此其類　肆音四孔讀爲隤皇孫觀察云肆隤音同爾雅釋文云并音瓶　蜓孔讀爲潢積水池音黃　生苹沛同音平　苹蘋讀若肆肆讀爲并薄經反周禮注茶茅釋文蘋音酉毛詩注作秀按經中前後蘋皆當作秀　楮褚同知呂反　之蘋瓜詩是剝是菹釋文剝邦角反　畜蓄同勅六反初學記引作蓄　緣讀爲祿吐亂反　衣於既反下衰諸氏錦云剝音樸自下擊之也黃氏模云剝樸也詩釋文普卜反今讀博棗非　棗古栗字太平御覽引作栗　蚵蚧闖亡市反又音文月令注引謂闖蚧也釋文闖音文依字作蟁又作蚊蚧人銳反又如悅反按依說文蟁蚊一字闖從蟁省又一字義同字異　養月令注養音餘亮反　離音儷呂計反偶也　丙火內如字陸混爲一非也　養釋文養音餘亮反依字　鼮余救反鼮鞠月令鞠有黃華釋舊讀音　貉音鶴戶各反依字納義同　貉當作貊似狐獸也　鼬音柱　鞠本作菊九六

反孫觀察云說蛤月令爵入太水爲蛤月令注引王狩之作蟄此省文蛤古荅反狩釋文狩手又反浴讀爲劇春秋元命苞云鳥者陽精十月陽微故倦劇也 蜃音腎時忍反又音愼大戴作蜄說文所無盧讀如蘆服反與螺字音義同大戴字作蘆三蒼蘆音羅 省悉井反 隕于敏反 墮隋同徒火反又迫果反 蒜蘇段反 祘得聲祘古筭字大戴作蒜從祘則不得聲 賁音奔 蟻蛓同牛綺反蚍蜉也 睹古曙字廣韻當古切音睹

夏小正異字記

據傅崧卿引閻本

正月

啟 程榮本朱氏軾本並作啓按說文從攴启聲則口啟古作啓俗作啟宋刻本書多作啓 **鴈** 本鴈字文不得居中廣韻云啓俗作啟宋刻本書多作啓 **鴻鴈** 大戴禮作何以謂之鴻鴈蔡卞毛詩名物解卷八引作何以謂之居也戴氏震並作雁鄭玄本同 **何以謂之居** 大戴禮作何以謂之鴻鴈 文潤閣本如大戴校本刪去爲居二字作何以謂之四字絕句非 **先言遹而後言鴻鴈者** 文潤閣本如此通志堂本者作也大戴禮作先言遹而後言鴻鴈何也朱子儀禮經傳通解同 **見遹** 黃氏叔琳本作見其遹 **而後如之** 大戴禮如作數傅崧卿從大戴何不謂之南鄉也 大戴無之字 **故不謂之南鄉大戴無之字記鴻鴈之遹而不記其何鄉也** 大戴遹下有也字而作如何鄉作鄉何儀禮經傳通解同 **遹必大戴無必字** **雉震呴雉震也者鳴也呴也者鼓其翼也** 閻本脫震下呴字今補傅崧卿云閻本雉震也者鳴也大戴禮雉震呴震呴震也者鳴也今依大戴禮增呴字下震呴二字衍文宜刪據傳于閻本增呴字未嘗刪下雉字也今大戴各本俱無下震呴二字與傳所見集賢大戴異疑校大戴者轉從傳改定初學記

卷三兩引此文一作呴者鳴也震者鼓其翼也一作雊鳴也震鼓其翼或謂唐本二訓互易然藝文類聚卷二引作雊震鳴鳩雊鳴鳩鼓其翼也則唐初本與今本正同太平御覽卷十三引作雷震引當非定本戴氏震校本依以改訂作呴也者鳴也震也正与者鼓其翼也非韓鄂歲華紀麗卷一引雊震雊震誤作晨正与必雷盧氏見會云一本下雷字多雷則雊震呴五字雷不必同惟雊爲必聞之聞藝文類聚卷二引作雷不正聞唯雊聞唯雊必聞之何必謂之大戴必作以御覽卷十三引作不必聞唯雊必聞之何必謂之大戴無子作何以謂之震誤雷則震呴大戴作雷則雊震呴見君子之亦有束也大戴無子字束作耒始用暢大戴作始用暢也暢者其曰初云爾暢也者終歲之用祭也言是月之始用之也儀禮經傳通解二字曰作用始下有用之也三字傳崧卿作暢也者終歲之用祭也其曰初云爾也者言是月之始用之也儀禮經傳通解或曰祭韭也初學記卷廿四引作祭韭圃太平御覽卷一百九十六引同大戴其用作其月皆因讀屬下圃有韭而誤戴校本謂此五字當移下條圃之燕者也下衍誤在此非也圃有見韭傅本韭上有見字不著闕戴異作今大戴各本作圃有韭無見字王氏玉海經文及急就章補注引圃有韭亦無見字

圃也者圃之燕也大戴作圃也初學記卷廿四引作韭圃之藩者也藩者圃之藩者　俊風初學記卷三引俊作浚歲華紀麗卷一御覽卷九引並同俊也者大戴無平御覽引殺必大戴殺作收　寒日滌凍塗初學記不引寒日二字玉海同皆讀滌凍塗爲句媛朱氏軾本媛作煖初學記引同凍塗也者大戴無也字儀禮經傳通解同　嗛鼠太平御覽引作譏鼠獺祭魚通志堂本如此文瀾閣本獺作獺戴禮作獺祭魚以傳考之當作獺獸祭魚　與之獸通志堂本如此下兩謂之獸同文瀾閣本三獸字俱作獻今大戴各本三獸字並作獻傳崧卿不著闕本大戴異作諦視文瀾閣寫本三字經文獻祭傳注獻祭下注三之獻並同美其祭大戴美作善　豺程榮本豺作豻下同謂之獸祭何也傳崧卿云大戴及闕本作謂之獸何以上文考之當作謂之獸祭也舊注一作謂之祭獸文瀾閣本傳注如此通志堂傳注云大戴及闕本作謂之獸何上文考之當也舊注一作謂之祭獸以作謂之獸祭具則盡今大戴則上有曰字服于經傳通解同孫觀察云世說注太平御覽並引作不可讀具言今大戴各本具並作其初學記卷卅引作具儀禮交舛錯古有儀禮經傳通解者古言張氏作於古下有者字

爾岐本無古字孔氏廣森云三字倒當爲古言者三引爲廟采也傳注云闕本一同誤字文瀾閣本大戴各本俱作廟采惟御覽類函並引作朝采疑闕本廟本作朝爲異于大戴故傳氏著之後寫者轉訛朝爲廟致無別爾

鞠也者大戴無鞠字也則見也大戴則上有斗柄舊注作斗柄有誤字當云一作斗柄六月斗柄闕本舊注柄一作杓也作杓可證唐書大衍曆議引斗柄正作斗杓縣海引程榮沈泰本作梯交選謝靈運從游京口詩注藝文類聚卷八十九引亦作梯御覽玉海同事類賦注引作黃惟初學記引作梯與闕本同戴校本從作稊云各本訛作梯字與闕本合發字藝文類聚引作發葉御覽事類賦注引同柢初學記卷三引同緹縞人戴作地玉海同緹縞也者莎隨也莎者莎隨也文瀾閣本緹縞隨字作媞蒿蓎傳注云闕本蒿媞蒿也爾雅蒿侯莎大戴禮蓎也以下文考之當作媞蒿也者莎蓎也通志堂云闕本縞也者莎也舊注緹莎隨莎草也爾雅縞侯莎大戴禮隨也以下文及正文之當作緹者莎隨也舊云闕本縞也者莎隨也舊注緹

莎隨莎草也爾雅縞侯莎大戴禮緹縞也者莎隨也以下文及注文考之當作緹也者莎隨也如此方合蓋闕本正文以縞爲莎隨注文以緹爲莎隨大戴以緹縞爲莎隨也考下文縞爲其實則知闕舊注緹莎隨三字爲可徵信故云以下文及注文考之當作緹也者莎隨也正文下縞字亦衍儀禮經傳通解作緹也者莎隨也亦無下縞字蓋用傳所定本其實當作縞也者莎隨者其實也縞當作緹與爾雅郭注及邢疏所引合閣本媞蒿蓎字卽從爾雅注疏本改也戴校本及孫觀察本並縞也者其實也得之縞也者傳注云舊注縞一作媞大戴作緹文瀾閣本如此通志堂本傳注媞字缺按作緹是也爾雅注引云蒿也者莎蓎媞也者其實邢昺疏引云縞也者莎隨也媞也者其實也並可徵信惟儀禮經傳通解尙作媞也者莎隨也縞也者其實也者閣本作先言緹通志堂本媞誤得縞何有着字無小雞桲粥也者大戴粥字重閣本桲作孚下同字張氏爾岐云孚今本多作桲非相粥之時也闕戴各本同戴校本注云一本作相粥呼也按戴云一本今未見惟盧氏見曾本如此注云舊本作相粥之時也訛審是爲盧氏改本如此非定本也黃氏叔琳本作相粥之呼也畢氏沅本作相粥呼也注云舊本粥作粥或作相粥之時也誤各以

附夏小正異字記

臆改舊本
非有據也

二月

穰柔大戴柔禪程榮本鄭玫本朱氏軾本俱作禪張氏爾岐本作柔　禪盧氏見曾本戴校本孫觀察本並作禪畢氏沅本作嬋云禪禪也大戴作禪單也儀禮經傳通解同　羊羔舊注羔一作羔通志堂本注羔誤作蓋大戴作羊羔戴校本從作羊蓋　夏有煮祭大戴夏作憂戴校本煮作暑　祭者閻本如此通志堂本祭下衍也字大戴作祭也者儀禮經傳通解亦無也字　善樂喜傳本作喜樂善程榮本沈泰本作喜樂喜與羊牛舊注一本作羔羊盧氏見曾本作羔羊牛作羔羊　綏多女士大戴綏作緌詩標有梅正義禮記雜記下正義儀禮士冠禮疏周禮媒氏疏通典卷五十九王肅聖證論並引作緌多士女　冠子取婦之時也白虎通嫁娶儀禮疏引作冠子嫁女娶妻之時也周禮疏引作娶妻之時也引取作冠子嫁女娶妻之時也通典引作娶妻之時也引用作舞山井鼎云古本月令注舞作用按玉海引月令注亦作用宋本同　萬用禮記月令注萬用作舞山井鼎云古本月令注舞作用按初學記卷十四引作萬用　萬也者初學記卷十四引作萬者也無也字藝文類聚卷十八引作萬者也者儀禮經傳通解同然初學記藝文類聚引作舞者入學也者大戴作入學者亦無也字與儀禮經傳通解同本同藝文類聚引作入學者入學者大戴作入學者亦無也字與

作學者并無入字　初學記引大學初學記卷十四引大作太　魚先至大戴作魚之先至　而共至黃氏叔琳本無而字　榮堇程榮本鄭玫本堇作黃　菜也大戴本作菜色玉海同初學記卷三引作采芑儀禮經傳通解作采也　采蘩蘩由胡由胡繁母也大戴作菜蘩由胡繁由胡者繁母也繁本堇作黃　菜也大戴本作菜色玉海同初學記卷三引作采芑儀禮經傳通解作采也　采蘩蘩由胡由胡繁母也大戴作菜蘩由胡繁由胡者繁母也繁由胡由胡繁母也蘩旁勃也陸璣草木疏引作蘩由胡由胡旁勃也左氏隱三年正義引作蘩由胡由胡旁勃也惟儀禮經傳通解萬勃也左氏隱三年正義引作繁由胡由胡旁勃也繁方勃也戴疏埤雅卷十五並引作繁由胡由胡者蘩母也蘩旁勃也四字爾玉海經文云菜蘩連上作菜蘩菜蘩菜也蘩旁勃也四字爾玉海經文云菜蘩校本從之視關傳本增多繁由胡由　昆小蟲一切經音義卷廿一引作蜫小蟲也　昆者衆也後漢書孔融傳注引作昆衆也　猶大戴　魂魂也者動也小蟲動也大戴猶作由程榮本朱氏軾本由魂魂也者動也小蟲動也大戴作由程榮本朱氏軾本由魂小蟲動也戴校本魂魂也三字重　萬物至是動大戴脫至字戴校本動字重　抵猶程榮本鄭玫本抵作抾　不必大戴作降燕初學記卷三引燕作鷰廣韻云燕元鳥也鷰俗今通用乙也閻本乙作乞　見始出大戴有其字　盼大戴各本作眄　室者也大戴作也者程榮本沈泰本並作者也　突鄭玫本作窀朱氏軾本取與之室戴校作又謂窀傳通解同

之操泥大戴各本操作摻儀禮經傳通解本同
室操泥大戴各本操作摻儀禮經傳通解本同
通解同大戴作鼓儀禮經傳通解本同
廣韻云鼓亦作鼓倉庚商庚也大戴作倉庚通志堂本
本不誤見稊大戴各本作梯商庚者商庚也商誤前閣
誤見稊大戴校本從作稊小正序也集賢大戴作小共序也倉
也榮本沈泰本並作小正序

三月

非亡大戴亡作忘攝而記之大戴各本作攝而記之舊注一作苑大戴作委
傳通解同揚揚大戴各本揚字作楊則花舊注一作委注云委儀禮經
舊注韙韙一作韡韡則花惟孫覿察本作則苑韡韡然
閣本韙韙作韡韡盤大戴各本並作盤通志堂本蠃誤
頒冰也者大戴各本頒冰者以接授大戴無以字郭璞注引作盤
大戴各本作先妾言而後子通解同言自卑事者始也傳云大戴禮作言自卑事
者無也字以義權之當云言事自卑者始作言自卑事者始也麥者大戴各本
作麥實者記是時通志堂本時誤事閣

本不誤朱氏軾本作程榮本作
本是時作其時鴽翟後同鵒御覽九百廿四引作鵒禮記集
說陸氏引作鵒劉子釋文引作
鵒變而御覽引變之不善大戴作變桐芭初學記引
作化下同變之不善桐芭之不善大戴作桐芭今大
芭之時也舊注一本拂也者拂也桐芭之時也
戴各本作拂也者拂也桐芭之時也

四月

一正大戴各本一作壹儀禮經傳通解同札閻本作扎爾雅郭璞注及邢昺疏並引作
蜮寧縣爾雅注疏並引作虎懸鳴而後知之爾雅疏引
也者儀禮經傳通解本同王萯莠月令鄭注引作秀大戴校本沈
本莠作秀始執駒大戴作始執駒也鄭注引作秀為君大戴為上有以字萯幽戴
毋也張氏爾岐本下有陟升也三字各本無戴校本從張氏校
五月初學記五月五日下引夏小正曰此月蓄藥
以蠲除毒氣也太平御覽引同今本無此條
伐舊注一作牧按今大戴各本並作牧傳不言大戴則傳所見集賢大戴本作伐不作牧浮游閣本作蜉蝣朱養純

本沈泰本鄭玫本並從虫文選郭景純遊仙詩注藝文類聚卷九十七詩蜉蝣正義爾雅釋蟲疏並引作蜉蝣儀禮經傳通解作浮游與通志堂本同　浮游殷之時也　儀禮經傳通解無此六字浮游者渠略也　詩正義爾雅疏並引作蜉蝣渠罃也無者字　暮春　戴校本作莫　鵙則鳴　傅云大戴禮鬬本鵙作鴃以下文考之當作鴃通志堂本傅注鴃作鴂作鴃鬬本不誤今大戴各本伯並作鵙　不辜　沈泰本辜作事　養曰程榮本曰作曰沈泰本作曰之沈泰鄭玫本並作白之　乃依瓜瓜者急瓜之辭也　舊注一本乃衣衣乃衣者急衣之辭也衣衣通志堂本作乃衣瓜傅不言大戴之異則集賢亦如鬬本正文所列也今程榮本沈泰本正文乃衣瓜並作乃瓜無衣字玉海經文及急就章補注引並作乃瓜瓜乃瓜者治瓜之辭也瓜也者始食瓜朱氏軾本鄭玫本瓜者作乃者白帖引急瓜亦作治瓜　螟蜩　通志堂本作螟蜩閣本正文乃衣瓜傅不言大戴之異則集賢亦如鬬本引亦作螟蜩　螟蜩也者五采具爾雅注初學記並引作螟蜩者五采具無也字朱氏軾本采亦作彩　入而不見　集賢大戴作入而不見也今大戴各本作入而不見也　攸灌藍蓼　齊民要術卷五注引作洛灌藍蓼坤雅卷十七引作灌沐藍蓼灌也者　大戴作灌灌者　唐作螗詩七月正義爾雅釋蟲注引俱作螗蜩　唐蜩鳴者　閣本螗蜩鳴者螗也爾雅注引作螗蜩者螗戴校本作唐　蜩者螗也　菽藾　傅本經文藾作糜玉海經文同　蘭孫觀察云引作蒲按太平御覽卷三百九十五引作蘭　以在纏經中矣　閣本無纏字今大戴各本並作以在經中　短閔　今大戴各本作矩關注云矩關一作短閔儀禮經傳通解作短關畢氏沅本作豆鬻莊氏述祖謂當作桓弟弟連也戴校本從矩關謂矩當為巨是食之大關　大夫卿　傅云戴禮脫大字今大戴各本作夫婦注云夫婦一作夫卿

六月

此見　大戴各本作不在戴校本不正作柂　不在　戴校本作柂鷹始摯　禮記月令注引夏小正曰六月鷹始摯而言之　大戴各本作始摯而言　鷙音至本亦作摯同　之儀　玫本朱氏軾本殺作之儀禮經傳通解同　故言摯云　大戴作故摯云

七月

莠戴校本莠鄭玫本作未莠則不爲蓫蓫莠莠然後爲蓫蓫一作秀後同蓫下同　未莠則不爲蓫秀已後爲蓫又卷經音義卷十七引作蓫未秀則不爲蓫蓫秀然後爲蓫蓫莠莠並作秀十二引作蓫未秀則不爲蓫蓫秀然後爲蓫蓫莠莠並作秀　狸子肇始也閻本通志堂本並如此傳又不著大戴之異今大戴各本並作狸子肇始也儀禮經傳通解本亦同傳本經文本有狸子肇肆四字則疑此處亦應如大戴作狸子肇肆始也傳寫者偶脫二字爾　湟潦生苹也者傳云大戴禮傳云大戴禮無湟潦生苹者五字今大戴各本此六字並無　潦而後有苹草也傳云大戴禮草也苹作萍今大戴各本作有潦而後有苹草也儀禮經傳通解同苹萍戴校本萍作秀　馬帚也大戴各本作有馬帚也三字太平御覽卷八引作漢天漢也文選注引作漢天漢也又卷百八十四引作漢天漢也文選西征賦注引作漢天漢月賦注陸士衡擬古詩注並引作漢天漢也戴校本作漢也者天漢也　案戶漢也者直戶也閻本無漢字大戴各本亦作案戶直戶也擬古詩注引作漢案戶也者直戶也月賦注引作案戶直戶也御覽卷百八十四引按戶者直戶也　言正南北也傳云舊注南或作爲大戴禮作爲卷八引作言直南北也今大戴各本作言正南北也御覽卷百八十四引作言南北也　蟬鳴也者大戴各本作蟬也者無鳴字通解本同　正東

鄉文選擬古詩注引作正東而向時有霖雨灌聚也閻本通志堂本並如此大戴各本霖雨下有灌荼二字儀禮經傳通解同傳本經文亦作時有霖雨灌荼則知此處本有二字傳寫者脫也　蓫蓫之莠也大戴禮莠字楮戴校本作楮　未莠大戴禮莠皆作秀　縣玉海經文縣作垂

八月

剝瓜也者大戴無剝瓜也者四字　音瓜之時也初學記引作蓄瓜時也事類賦注亦引無之字　立也者傳云大戴禮立作立大戴各本作立也者　緣色大戴各本緣作綠儀禮經傳通解同　棗零傳云棗作溧閻本注溧作栗今大戴各本作栗零玉海經文同太平御覽引作栗零事類賦注引同　降零而後取之故不言剝也大戴各本降下有也字農桑輯要引作栗零而後取之不言剝之　丹鳥羞白鳥禮記月令注引在九月歲華紀麗卷三引同　丹鳥者月令注引作丹鳥也者初學記卷卅御覽卷九百四十九引並同　白鳥謂蜮蜮也大戴各本作白鳥者謂蚊蜮也初學記御覽作白鳥也者謂蚊蜮也　其謂之鳥何也大戴各本無何字月令注引作其謂之鳥者初學記御覽引同　重其養者

也月令注引同初學記御覽引作重其養也有翼者爲鳥月令注作有翼爲鳥初學記御覽作凡有翼者爲鳥羞也者進不盡食也大戴進下有也字月令注作養也者不盡食也辰也者大戴無者字謂星也程榮本沈泰本星作心鄭玫本朱養純本朱氏軾本作星御覽卷廿五引辰則伏有注云辰房星戴校本依改謂星也作房星也伏也者傳云大戴禮作伏見也者今大戴各本並作伏也者鹿人從鹿人從者從羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知時也故記從不記離傳云大戴禮作鹿人鹿人從者從羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知時也故記從不記離閻本傳注善而之無而字故字作所以二字今大戴各本作鹿人從者從羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知也故記從不記離或曰人從人從也者傳云大戴禮作或曰人人從人從也者放於內大戴無放字戴校本於並作于

九月

陟幷也大戴幷作幷傳云大戴各本幷作幷蓋誤燕本作薨熊羆豹貉鼦鼠則穴傳云閻本幷作幷蓋誤燕本作薨熊羆豹貉鼦鼠則穴傳云大戴禮作貉則穴則大尔雅郭注引鼦鼠則穴作鼦鼦則穴若蟄而戴校本作言蟄也云各本作若蟄而今從方本王始裘者禮經傳通解王始裘三字重戴校本從通解本于日程榮本作曰于海孫觀察本于作於

十月

而後食盧氏見曾本無後字南門見傳云大戴禮晚見字今大戴各本並作南門見黑鳥浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也傳云大戴禮作黑烏浴者何也烏浴也者飛乍高乍下也今從閻本按今大戴各本並同集賢本作若蟄而今從方本王始裘者禮經傳通解王始裘三字重戴校本從通解本于日程榮本作曰于海孫觀察本于作於

雉入于淮爲蜃無日作曰云雉入于淮爲蜃無日字重若日程榮本鄭玫本朱氏軾本云雉作立雉蜃作蜄儀禮經傳通解同集賢本並同閻本按今大戴各本並同傳云大戴禮云時有養者長也時有養夜者養長也傳云大戴禮云時有養夜者養長也程榮本鄭玫本朱氏軾本云雉作立雉蜃作蜄儀禮經傳通解卷九十七引作十一月雉入淮爲蜃無日作曰云雉入于淮爲蜃無日字重若日程榮本立字蜃亦不作蜄蜃者蒲盧也大戴各本作蜄者蒲盧也藝文類聚卷九十引作蜃蒲盧也則旦鄭玫本朱氏軾本旦作具

十有一月傳云大戴禮脫有字今大戴各本作十有一月

王狩王狩者大戴各本作王狩狩者時也陳肪革者於時月也閻本時作是校本於誤于字大小七見並從麻玉海經文十一月隕麋角從麻十二月隕麋角從鹿隕墜也大戴各本墜作墜禮記月令正義引宋板禮記作麋角隕墜記時焉爾傳云大戴禮云記時時焉爾衍一字今大戴各本作記時焉爾

十有二月乾鼓度注引夏小正十二月雞始乳今本無此條

言弋何也大戴各本弋下有者字

本作玄駒也者蟻也傳本駒也者噬也注云關玄駒者蟻也今大戴各本作玄駒者蟻也

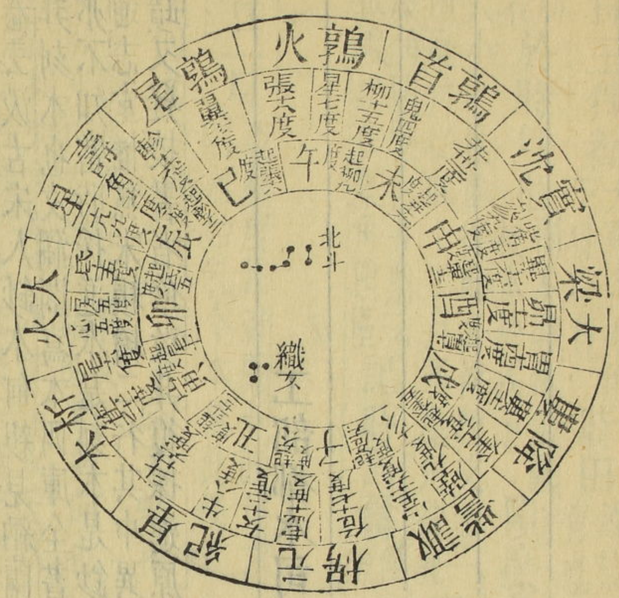
頖聚引亦作玄駒者蟻也貢者何也無何也二字走於鄭玫本戴校本於作蒜程榮本鄭玫本盧氏見曾于蒜朱氏軾本孫觀察本作蒜干祿字書云蒜俗蒜字罟罛大戴各本作罛

且睹閻本睹作睹大戴各本作且睹儀禮經傳通解同戴校本作且睹云且各本作且睹作且今從傳本

通志堂刻本四卷尾記男右通直郎知泉州晉江縣事楊刊板孫右迪功郎前靜江府修仁縣尉楊校勘則是宋有刻本而彙刻書目載通志堂經解書目附何氏焯語夏小正解四卷云汲古宋人鈔本何親見納蘭氏所據入刻之本是鈔本非刻本也文瀾閣寫本四庫全書總目云兩江總督採進本亦不知當時採進本是刻本是鈔本閣本卷首尾標識並如通志堂惟無末賴檜二行其中異處多有挖補痕蹟又疑校書者修改非復採進原本附記於此

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

天象圖

此漢書律厤志赤道星度也以推夏小正每月晨昏見伏中星悉合故用十二辰排比分綴之併附圖北斗織女二星于中俾說小正者可以隨月旋轉得其天象焉

皇清經解卷一千三百二十一終

南海鄧翔潘繼李新校

秋槎雜記

寶應劉典簿履恂著

世知康成合易象象於經案魏志高貴鄉公曰今象象不與經連而注連之何也是注連象象經不連象象經注各別非如馬融之注周禮也

魏志管輅傳注引輅別傳曰劉邠問易言剛健篤實輝光日新斯爲同不也輅曰不同之名朝旦爲輝日中爲光徐季龍與輅論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以爲火星者龍參星者虎火出則雲應參出則風到此乃陰陽之盛化非龍虎之所致也輅言若以參星爲虎則谷風更爲寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛爲陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲虎

者陰精而居於陽依木長嘯動於叅林二氣相感故能運風若
磁石之取鐵不見其神而金自來有徵應以相感也況龍有潛
飛之化虎有文明之變招雲召風何足爲疑季龍言夫龍之在
淵不過一井之底虎之悲嘯不過百步之中形氣淺弱所通者
近何能測景雲而馳東風輅言君不見陰陽燧在掌握之中形
不出手乃上引太陽之火下引太陰之水噓吸之間煙景以集
苟精氣相感縣象應乎二燧苟不相感則二女同居志不相得
輅傳多發明經旨此尤確者日新絕句亦徵古讀劉文淇謹案
日新絕句其德連下句劉氏所引蓋從鄭讀釋文云鄭以
書州十有二師案晉書地理志云昔在帝堯叶和萬邦制八家
爲鄰三鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州十
有二師焉此師以地言也
搏拊解爲擊亦有說大戴禮記禮三本云縣一磬而尚拊搏朱
絃而通越一也拊搏指磬朱絃通越指瑟
禹貢砮石之燒爲箭鏃剛利如鐵者華陽國志曰越雋郡臺
登縣山有砮石火燒成鐵剛利禹貢厥貢砮是也
詩書皆言六馬正義據易孟京春秋公羊王度記以爲
天子駕六鄭氏駁之據書顧命周禮校人以爲天子亦駕四案
顧命云皆布乘黃朱覲禮云侯氏用束帛乘馬儐使者又云四
享奉束帛匹馬卓上九馬隨之是覲禮以十馬享王四馬儐使
者顧命以卽位見諸侯禮殺於覲非諸侯享王正禮用四馬也

鄭注覲禮云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數鄭意以王駕
馬無成數與駁異義不同校人云乘馬一師四圉鄭據以四起
數知爲駕四然下文云麗馬一圉八麗一師鄭注麗耦也則亦
以兩起數不定以四又案大戴禮六馬之離必於四面之衢列
子泰豆氏謂造父曰汝先觀吾趣趣如吾然後六轡可持六馬
可御下云六轡不亂而二十四蹄所投無差二十四蹄非六馬
乎駕四爲常乘駕六不常乘非謂天子但駕四也薛傳均謹案
天子乃駕雕軫六駿駿東京賦六元虯之奕奕薛綜注並云天
子駕六馬揚雄甘泉賦駟蒼螭兮六素虯李善注引春秋緯皇
伯駕六龍皆在僞古文未出之先足徵古制如此其實周易已
有六馬乾卦象傳時乘六龍以御天據周禮庾人馬八尺以上
爲龍龍
即馬也

詩書皆名大雅魏志三少帝紀注魏氏春秋荀顗等議曰詩書

述殷中宗高宗皆列大雅少康功美過於二宗其爲大雅明矣
文淇謹案魏志注此下又引崔贊等議曰少康武烈之威豈必
降於高祖哉但舊書殘缺故動美缺而罔載唯有伍員麤述大
略其言復禹之績不失舊物祖述聖業舊章不行自非大雅兼
材孰能與於此向令墳典具在行事詳備亦豈有異同之論哉
此文與上卌承見少康不列於大雅者以書缺罔載也

周公八子並爲侯伯見魏志武帝紀注王凌等勸進云云以伯
禽及凡蔣邢茅胙祭當七人君陳當爲其一文淇謹案困學紀聞君陳條全謝山箋云漢書王莽傳謂周公之子七人也不知王官之世襲周公者在七人之外是或即君陳之裔蘇氏疑君陳非周公子特如君奭君牙之類然周公之子八人則無疑矣全說甚核惜未引魏志注此與全氏說可互相證明

左傳昭十年鄭子皮如晉葬晉平公既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪禮未

畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以見蘇氏據以疑康王之誥案舊唐書張柬之傳柬之論曰成湯既歿太甲元年惟元祀十有二月乙丑伊尹祀於先王奉嗣王祗見厥祖孔安國注云湯以元年十一月崩據此則三年十一月大祥太甲中篇惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸於亳是十一月大祥訖十二月朔日加王冕服告而歸亳也顧命云四月哉生魄王不懌是四月十六日也越七日癸酉是四月二十五日也丁卯命作册度是十九日也則成王崩至康王麻冕黼裳中間有十日康王方始見廟則知湯崩在十一月淹停至殮訖方始十二月祗見其祖顧命見廟訖諸侯出廟門俟伊訓言祗見厥祖侯甸羣后咸在則崩及

皇廟殷周之禮並同此周因於殷禮損益可知也案此則康王用殷禮

詩退食自公據春秋襄二十八年左傳公膳日雙雞杜注卿大夫之常膳正義據玉藻天子日食少牢朔月太牢諸侯日食特牲朔月少牢推之以爲大夫日食特豚朔月特牲今膳日雙雞者齊不如禮此詩美大夫故言其自公食而退容貌如此三言自公榮之

騶虞序傳皆以爲獸自注逸周書孝經援神契春秋演孔圖元命包河圖括地象山海經漢書蜀志魏略晉書宋書五代史及東方朔伏生許慎張衡班固蔡邕薛綜郭璞陸機皆以騶虞白虎爲一獸其名又有作獸酋耳騶吾騶牙之分賈誼以騶爲囿虞爲囿之司獸周禮疏引韓魯說掌鳥獸官騶亦作鄒班固東都賦注引魯詩梁鄒天子之田數說與賈氏

大同小異要皆本射義樂官備一語嚴粲據月令七騶注爲趣馬主爲諸官駕說者案左傳成十八年程鄭爲乘馬御六騶屬焉注六閑之騶襄二十三年孟氏之御騶疏騶掌馬官嚴說是也然七騶養馬官總名鄭專指趣馬微誤校人爲馬官之長趣馬屬之校人職云田獵則帥驅逆之車案驅逆之車驅禽使不出圍校人率其屬駕而驅之騶益指校人以下以車驅逆禽獸者又案山虞若大田獵則萊山田之野萊除草萊司馬春火獘是也今苞者葭蓬是不以火田虞之仁也五豝壹發而遁其四不忍驅逆盡殺騶之仁也自注詩疏及賈誼皆謂虞人翼五豝是以校人之職移之虞人故曰王道成

官備騶虞微官而仁如此故曰王道成

王充論衡謂伯奇放流作小弁詩說苑自注據文選陸士衡君子行李注引王國

君前母子伯奇後母子伯封兄弟相愛後母欲其子爲太子言王曰伯奇好妄王上臺視之後母取蜂除其毒而置衣領之中往過伯奇伯奇往視袖中殺蜂王見讓伯奇伯奇出使者就袖中有死蜂使者白王王見蜂追之已自投河中案伯奇以讒而死非放逐安得作小弁詩此毛詩序所以可貴

與雨祁祁昔人已知雨非雲誤其證甚多又齊謝朓雩祭樂歌與雨祁祁黍苗徧傳均謹案鄭箋其來不暴疾之語自指雨言昔人不特陸德明知之也如鹽鐵論水旱篇後漢書左雄傳皆作與雨祁祁未可據呂覽務本篇韓詩外傳反疑之顏氏家訓引班固靈臺詩祁祁甘雨亦其明證

毛傳小曰橐大曰囊朱子本顏師古漢書注以爲石底曰囊無底曰橐案橐囊皆有大小左氏僖二十八年傳甯子職納橐饘宣二年傳爲之簞食與肉賓諸橐以與之橐盛衣食是橐小也

自注本詩正義秦策伍子胥橐載而出是橐大也自注秦策注橐革囊左僖二十八年杜注橐衣囊是囊橐又通名公羊哀六年傳陳乞使力士舉巨囊而至於中霤開之則闖然公子陽生也是囊大也自注本詩正義燕策荆軻逐秦王是時侍醫夏無且以所奉藥囊提荆軻史記平原君列傳譬若錐之處囊中其末立見是囊小也楊大承謹案王氏應麟急就篇補注亦據詩正義以爲橐小此引秦策燕策史記爲證明晰補王氏所未及又按公羊注闖出頭貌囊惟有底故陽生立其中惟上有束故開之則頭出囊有底是也橐無底無證自注詩釋文又引說文無底曰囊有底曰橐

曲禮定猶與也疏據說文猶獸名僊屬案水經江水注峽道山多猶猶似猴而短足好遊巖樹一騰百步或三百丈順往倒反乘空若飛是也傳均謹案尸子五尺犬爲猶與許君第二訓同顏氏家訓釋曲禮云人將犬行犬好豫在人前待人不得又來迎候如此往還至於終日斯乃豫之所以爲未定也故稱猶豫或以爾定猶如麆善登木猶獸名也既同大聲乃豫緣木如此上下故稱猶豫並屬異義未可引據竊謂與亦獸名其正字則爲麆說文麆似鹿而大也錢明經坫云曲禮定猶與也麆作此若依釋文及史記索隱與亦作豫則疏云與象屬又即豫之假借遊類及之以廣異聞

王制大國三卿二卿命於天子以左傳證之國高之外惟宣十六年傳晉侯請於王以黻冕命士會將中軍且爲太傅春秋時諸侯自爵人此猶行古禮

王制正義申禘祫之說鄭據公羊傳曾子問祫合食禘不合食王肅據禘於太廟逸禮禘祫各有二鄭注王制云魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟此新免喪之祫禘也祫曰太祖禘曰羣廟一合食一不合食矣又云自爾之後五年而再殷祭一祫一禘此常時之祫禘也鄭王所云合不

年云有事於太廟則常時之禘合食亦可知王肅據賈逵以爲
合食亦是也惟然而昭二十五年之禘當禘於太廟而云將禘
於襄公者杜注襄公別立廟孔疏襄若以次遞毀廟與先公同
處禘於襄公亦應兼祭餘廟今特云襄公故云特立廟以此言
之若常時之禘襄公亦當祭於太廟與羣廟之主並列今襄特
立廟如許田有周公廟故不合食

孔氏以廟皆南向是昭居東穆居西朱子以太廟南向昭穆東
西向依次而南案春秋僖二十年西宮災穀梁傳以爲閔公廟
是穆居太廟西廟制橫而非縱也不僅每門曲揖之證

玉藻天子元端以朝日鄭注端當爲冕案司服祭羣小祀則元
冕鄭注林澤墳衍四方百物之屬賈疏此據地之小祀以血祭

合者也鄭以魯禮卽王禮今據正義引鄭禘祫志而分析之莊
公之喪閔二年當祫三年當禘而二年吉禘者四月祫五月禘
以慶父之亂故譏禘不譏祫閔公之喪僖二年祫三年禘僖公
之喪文二年祫經云八月丁卯大事於太廟公羊以爲祫是也
三年禘文公之喪宣二年祫三年禘昭十一年夫人齊歸之喪
當十三年祫十四年禘以平邱之會歸不及祫故十四年祫十
五年禘此皆新免喪之祫禘也然祫曰大事於太廟則新免喪
之祫合食可知禘則閔二年云吉禘於莊公昭十五年云禘於
武宮獨云莊公武宮則新免喪後之禘不合食可知鄭云不
合食是也僖六年祫八年禘推之他公亦然昭十八年祫二十
年禘此免喪以後常時之祫禘也然僖八年云禘於太廟宣八

社稷爲中祀埋沈以下爲小祀也若天之小祀則司中司命飌
師雨師不言日月也又案大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴
祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師日月與天同燔柴
則必不與羣小祀同服又案祭義郊之祭大報天而主日配以
月下云周人祭日以朝及闇孔疏天無形體故以日爲百神之
主配之以月蓋天帝獨爲一壇日月及天神等共爲一壇禮多
故以朝及闇然則郊天隨祭日月不應易服而祭周禮王祀昊
天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之賈氏大宗伯疏云五帝
與昊天其服同大裘又酒正疏云大報天主日配以月服大裘
然則祀昊天上帝祀日月祀五帝皆服大裘而冕周禮不言日
月統於上帝耳惟然而玉藻云元端者何此春分朝日之祭非
郊祀日月並祭之祭崔氏云郊祭用牛春分朝日禮小故祭法
用少牢小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王元冕所
祭今朝日用少牢則非元冕可知周禮王晉大圭執鎮圭繅藉
五采五就以朝日疏引玉藻元端亦不據鄭破字引元冕但周
禮朝日與玉藻異與覲禮同覲禮天子乘龍載大旂拜日於東
門之外鄭注引朝事儀天子冕而執鎮圭尺有二寸帥諸侯朝
日於東郊退而朝諸侯是也馬晞孟遂據國語注以爲當服袞
冕不知因朝覲拜日故從朝覲之服此則春分朝日與朝覲不
同也由此言之郊之祭日禮大故服大裘而冕春分祭日禮小
故服元端以天神尚質大裘之下至質惟元端所以不用元冕
者恐鄰於羣小祀所以不用袞冕之下至質惟元端所以不用元冕
者恐鄰於羣小祀所以不用袞冕者恐類於覲也又案郊特牲

王被衮以象天注謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕陳氏遂謂祭日內服大裘外被龍袞牽合爲一顯與周禮不合

大學湯盤凡盤承棄水器盤或作槃同沐浴與沃盥有別喪大記君設大盤大夫設夷盤士併瓦盤又浴水用盆沃水用枓如他日沐用瓦盤如他日又士盥於盤上士喪禮新盆槃瓶鄭注盆以盛水槃承溲濯瓶以汲水喪大記正義枓酌水沐浴皆用盤此皆沐浴之盤非湯所銘也士稱瓦盤大夫以上不用瓦矣內則少者奉槃長者奉水公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下云公降盥既夕禮用器兩杅槃匜匜實於槃中南流注此皆常用之器杅盛湯漿槃匜盥器流匜口特牲禮尸盥匜水實於槃中少牢禮小祝設槃匜於西階東下云尸入門左宗人奉槃一宗人奉匜水乃沃尸盥於槃上此皆沃盥之盤湯所銘也其盥制以杅承水異於沐浴以盆注於手以盥異於沐浴以枓注水異於杅以枓其棄水承於槃日新者蓋取日清潔之義尊者用盤若卑者用洗士冠禮設洗直於東榮水在洗東注洗士用鐵燕禮罍水在東少牢司宮設罍水於洗東有枓其盥制以罍盛水異於杅以枓注水異於匜自注與沐浴同用枓以洗承水異於槃故公食大夫禮既云設洗如饗又云具槃匜少牢禮既云設罍水又云設槃匜公與尸尊不就洗故設槃匜也孫應科謹案宋孫奕近王編修慰祖周炳中已疑盤非沐浴之盤其沃盥沐浴制度異同皆未言及此說詳備足補諸家所未詳此謂知本程子曰衍文此謂知之至也註此句之上別有闕文

此特其結語耳案此二句當從鄭氏古本在經文末之有也下
宋儒別分章段此二句遂覺無處安置

鄭注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面謂
與隅坐不同此誤讀鄉飲酒義文也鄉飲酒義明言賓必南鄉
介必東鄉主人儐從可知一堂之上賓介皆在西賓北而介南
主人與儐皆在東儐北而主人南是各兼二方以爲區別非席
西北者東南面席東南者西北面也以鄉飲禮考之其眞坐方
面俱在無向隅者至於主人獻賓之席前西北面鄭所謂賓
在西階欲其就席受爵故西北向之其賓酢酬主人東南面主
人獻介西南面皆以此推也又案儐記所謂主人之贊者西面
北上不與無算爵然後與注謂主人之屬佑助主人禮事是也
隱四年左傳猶治絲而棼之也按周禮巾車素車棼蔽注棼讀
爲蕝蕝麻以爲蔽此棼亦當讀爲蕝言治絲而雜以麻則絲益
亂傳均讀案蕝亦有棼音說文
煩字下一曰焚省聲是也
桓五年傳旝動而鼓注旝也釋文云說文作檜建大木置石其
上發機以碓敵疏引賈逵據范蠡兵法又引說文以爲石而以
旃說爲長旆兵以鼓進旗插車闌車行旗動行軍之常襄十年
傳視受矢石疏云周禮職金凡國有大故而用金石則掌其令
鄭元云用金石者作槍雷之屬陸德明釋文雷當爲礮兵法守
城用礮石以擊攻者漢書匈奴乘隅下礮石陳思王征蜀論下
礮成雷然則飛石法著於周禮春秋時多用以攻守魏志袁紹

傳太祖乃爲發飛石車擊紹樓皆破紹衆號曰霹靂車注魏氏
春秋曰以古有矢石又傳言旛動而鼓說曰旛發石於是造發
石車袁紹傳又云審配以大石擊突中柵門然則旛飛石雷礮
古訓皆一物鄭爲二拒魚麗欲以奇兵致勝故曰旛動而鼓若
旗動鼓進行軍之常何須命二拒賈氏近古說長於杜氏
莊公二十四年經赤歸於曹郭公左氏以赤歸於曹爲句註云
無傳赤曹僖公也蓋爲戎所納故曰歸郭公註云無傳蓋經闕
誤也公羊穀梁皆以赤歸於曹郭公爲句以赤爲郭公名公羊
釋文云郭音虢亦如字穀梁釋文云郭公左氏如字公羊音虢
似虢郭通案公羊僖二年晉滅虢傳虢皆作郭凡九見是公羊
從郭不從虢秦策夫晉獻公欲伐郭而憚舟之僑存又曰因而
伐郭高誘注古文言虢也是郭又虢之古文案唐書宰相世系
表平王求虢叔裔孫序封於陽曲虢曰郭公號謂之郭聲之轉
也然則西周但名虢東周始兼名郭逸周書等稱郭叔者後人
據已改之名稱之猶商遷於殷後人遂以殷名商至於經文之
義左氏闕文爲長　凌曙謹案後漢地志載有三虢大陽下有下
陽城虢邑云者此北虢也陝縣本虢仲國云者則志所謂滎陽有虢亭虢叔國云者東虢也
平王求虢叔之孫則志所謂滎陽有虢亭虢叔國云者東虢也
封於陽曲虢曰郭公者其東虢之後乎　傳均謹案說文郭齊
之郭氏虛善善不能進惡惡不能退是以亡國也是國名正字
虢虎所攫畫明文也係段借三傳惟公羊得其體若城郭之郭
則又當作亭亭度也民所度居也今以虢當郭以郭當亭而亭
之一字既廢虢郭兩義亦混　汪喜孫謹案左氏昭元年會於
虢穀梁作會於郭急就篇郭破胡顏師古註虢叔周王季子也
受封於虢其地今陝州陝縣是也後爲晉所滅虢公醜奔周遂
姓郭氏郭者虢聲之轉也虢通作郭隸釋郭輔碑其先出自有
周王季之中子爲文王卿士食采於虢武王錫封後世謂之郭
虢通作郭蔡中郎集郭有道碑其先出自有周王季之穆有虢

叔者實有懿德文王咨焉建國命氏或謂之郭元和姓纂郭周文王季弟受封於虢或曰郭公因以爲氏通志氏族略春秋有郭公氏無聞唯晉郭氏或云虢爲晉所滅公子配奔周遂爲郭氏今虢季子虢叔之後虢聲轉爲郭氏急就兒匡袁崔盧裴郭自註郭氏周王也是郭公卽虢公或據齊桓公問郭何以亡一事遂改經郭公爲郭亡按東虢亡於春秋之前西虢亡於僖公之五年此時安得有虢亡之事郭公之見於春秋其事不可得知必求其事以實之則鑿矣

僖二十四年傳凡蔣注蔣在弋陽期思縣不言始封何人唐書宰相世系表周公第三子伯齡封於蔣其地光州仙居縣文淇謹案晉書地理志豫州有弋陽郡期思縣唐書地理志淮南道光州弋陽郡有仙居縣本樂安武德三年析置宋安縣以宋安置谷州貞觀元年州廢省宋安天寶元年更名鄧名世姓氏書辨證云周公第三子伯齡封蔣子孫氏焉國在汝南期思縣宋改爲樂安今光州仙居縣也期思仙居一地

渾敦檮杌饕餮正義據服虔皆以爲獸名惟窮奇不言何獸案司馬相如上林賦窮奇象犀注張揖曰窮奇狀如牛而蝟毛其音如嗥狗食人者也是窮奇亦惡獸名傳均謹案廣韻云窮奇獸名聞人詮乃助不直者類林云獬豸見不直者觸之故小人名窮奇竝可申張說所未盡至讀書紀數略引虎鴟之故君子冠獬豸窮奇見不直者則未知何所見而實之

軍制啟有二詩以先啟行左傳天子之老元戎十乘以先啟行皆謂先鋒襄二十三年左傳齊侯伐衛啟牢成御襄罷師狼蕩疏爲右注左翼曰啟以對下胠故知左翼齊侯變古三軍制故然疏引詩及服虔引司馬法非齊之啟也

周禮司勳戰功曰多按襄二十三年左傳齊侯將爲臧紇田臧孫聞之見齊侯與之言伐晉對曰多則多矣史記宋世家贊襄公既敗於泓而君子或以爲多是也

三江五湖前人論之詳矣案越語子胥曰夫吳之與越也三江環之又戰於五湖又范蠡曰與我爭三江五湖之利者非吳耶又反至五湖范蠡遂乘輕舟以浮於五湖史記貨殖列傳浙江南則越夫吳自闔廬春申王濞三人招致天下之喜游子弟東有海鹽之饒章山之銅三江五湖之利亦江東一都會也史記與國語合五湖本無異論三江亦當在吳越境界中論者必曰是以吳越之三江强合禹貢周禮然與其信漢以後考證家言曷若信周末之書耶自注案越語吳王率其賢良以上姑蘇下之臺也在吳昌門外近湖秦策吳之信越也還爲越王禽於三江之浦高注卽干隧史記春申君傳三江之浦作三渚之浦然則干隧也姑蘇宮也三江之浦三渚之浦皆一地又案太湖一湖有五湖之名三江豈一江有三江之名耶曙謹案吳仁傑雨漢刊誤補遺云凡今嘉興華亭吳江崑山瀕江一帶之地其南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖爲

吳有東西勾吳東吳也齊語西服泲沙西吳注雒州之地揖策黑齒雕題鯷冠秫縫大吳之國也案周禮雍州嶽山注吳嶽雍地近西戎豈吳亦如戎狄之通名故雒州亦得稱吳耶又案漢書地理志封周章弟中於河北是爲北吳左傳桓五年正義引世族譜云吳王封虞仲之庶孫爲西吳後世謂之虞公是虞又兼西吳北吳之稱依虞吳通用之例疑卽虞字與泲沙之西吳不同

八佾亦作溢漢書禮樂志郊祀歌千童羅舞成八溢曙謹案春秋繁露僭溢員僭溢方僭溢楯僭溢衎俏皆作溢

論語射不主皮爲力不同科案周禮鄉大夫退而以鄉射之禮

五物詢衆庶三曰主皮鄭注主皮者張皮射之無侯也鄉射禮
乃張侯記禮射不主皮主皮之射勝者又射不勝者降鄭注不
主皮者貫其容體比於禮其節比於樂主皮者無侯張獸皮而
射之主於獲也疏稱州長習射名爲鄉射鄉射有侯鄉大夫用
此鄉射之禮詢衆庶衆庶皐無侯故張皮射鄉射名禮射張皮
射名主皮之射故云禮射不主皮鄉射疏禮射二番不勝仍待
後番復升射然則主皮之射勝者復射不勝者不復射是尚力
也故鄭注謂主於獲此云射不主皮爲力不同科言鄉射所以
不用主皮之禮者取其比於禮樂不勝許其復射不尚力也爲
力不同等也鄉射注又云尚書傳曰凡祭取餘獲陳於澤然後
卿大夫相與射此主皮之射與案鄭已言主皮爲無侯張皮不

必復疑射禽朱子以爲貫革案考工記往體寡來體多謂之王
弓之屬利射革與質注革謂干楯質木楛樂記貫革注射穿甲
革疏革甲鎧也所謂軍射也軍中不習容儀又無別物但取甲
鎧張之而射穿多爲善謂爲貫革春秋養由基射七札是也是
主皮又非貫革

管氏有三歸包注三歸娶三姓女婦人謂嫁曰歸自注史記管
節正義本此周策齊桓公宮中七市女閭七百國人非之管仲故爲
三歸之家以掩桓公鮑注仲益三取女也案春秋莊十九年經
公子結媵陳人之婦於鄄左氏無傳公羊云媵者何諸侯娶一
國則二國往媵之以姪娣從姪娣者何兄之子也娣者何弟也諸
侯壹聘九女諸侯不再娶成十年經齊人來媵公羊傳云三國

來媵非禮也惟天子取十二女左氏成八年經杜注古者諸侯取適夫人及左右媵乃有姪娣皆同姓之國國三人凡九女穀梁注全錄杜注則是三傳意皆以天子諸侯取妻班次有三適也娣姪也天子取后三國媵之國三人並后本國爲十二女諸侯取夫人二國媵之並夫人本國爲九女夫人本國之媵從夫人歸於夫家者也士昏禮女從者畢沙元又云媵布席於奧鄭注女從者謂姪娣也媵謂女從者也是也二國之媵或與夫人同行春秋成八年夏宋公使公孫壽來納幣冬衛人來媵九年春二月伯姬歸於宋是也或後夫人行九年夏晉人來媵十年夏齊人來媵是也其本國歸女爲一次二國各一次故曰三歸左氏譏齊媵爲異姓公羊譏齊媵爲三國媵僭天子皆不譏

齊媵女之遲也包曰三姓女依左氏成八年傳同姓媵之異姓則否包說非也鮑曰三取女國君娶夫人大夫娶妻姪娣不言娶故公羊云諸侯不再娶鮑說亦非也又案曲禮大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾正義引熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣是大夫姪娣俱不名士但不名娣異於大夫其皆有姪娣明矣士無娣則媵二姪士昏禮雖無娣媵先是也故詩江有汜序正義據士昏禮以爲士有姪娣但不必備據喪大記大夫撫姪娣以爲大夫有姪娣而未明言大夫士姪娣之數以諸侯八妾士二妾例之卿當六妾大夫當四妾自註北齊元孝友傳孝友嘗奏表曰古諸侯娶九女士一妻一妾晉令諸王置妾八人郡君侯妾六人官品令第一第二品有四妾第三第四有三妾第五第六有二妾第七第八有一妾益仿古制而變通之曙謹案漢書地理志曰身在陪臣而取三歸亦三歸爲取女之證應科

謹案黃氏日鈔謂大爲之臺以處三歸之婦人近人因引衛宣築新臺魯莊築臺事爲據牽合取女臺名二說爲一然衛宣納伋之妻故築新臺於河上而要之非謂昏禮有築臺迎女之事魯莊因築臺見孟任非必嫁時所築案天子諸侯宮內皆有臺也或又以爲秦穆姬登臺大夫宮內亦然左傳所載崔杼季平子孔悝事可證秦穆迎晉姬不聞築臺也此說精核諸說可廢

趙策秦以牛田水通糧鮑注以牛田爲地名吳氏正註牛耕積穀水漕通糧或以爲漢田始用牛耕竊以爲古用木耜未有金耜耦耕耕者二人並耕或一人一牛亦可漢始專用牛耕也字書犁從牛冉耕字伯牛司馬牛名犁不可謂牛耕非古也文淇謹案山海經叔均始作牛耕郭傳始用牛犁也說文犁耕互訓段氏云人耕謂之耕牛耕謂之犁其後互名之吳氏之言可正春秋時無牛耕之說而論語犁牛爲耕牛矣犁與黧異魏策黧牛之黃也似虎黧黑黃雜色與犁牛異後漢書和帝紀永元十六年夏四月遣三府掾分行四州貧民無以耕者爲雇犁牛直是犁牛爲耕牛矣

啟予足啟予手案喪大記小臣爪足又曰小臣爪手謂翦爪也士喪禮浴用巾挋用浴衣渜濯棄於坎蚤揃如他日注蚤讀爲爪斷爪揃鬚也此既死沐浴後事曾子豫言之重身體也故云而今而後吾知免夫言既死而知免也不然一息尚存不容自懈遽言免乎

論語微晃按左傳宣十六年晉侯請於王以微晃命士會將中軍杜註命卿之服蓋以衣裳統晃猶袞冕鷩冕毳冕之例不然豈賜服但賜晃與微膝耶自註微與芾異微繡於裳芾韠韎皆一物

天子六卿冢宰亦曰太宰諸侯六卿司徒司馬司空司徒下小

宰一人無太宰春秋時列國多僭官制左氏隱十一年傳羽父求太宰嚢十四年季孫宿叔老會晉士匄注魯使二卿會晉叔老不在三卿之中魯固有散位從卿者夫司徒司馬司空魯之命卿非羽父所得求故求太宰益散位從卿隱十一年正義以後更無太宰魯竟不立其說未必然也桓二年傳宋督爲太宰終春秋備見此官宋備六卿故同於天子成十年傳晉侯使羅莪如楚報太宰子商之使也注楚公子辰楚以令尹司馬爲卿太宰益散位從卿以公子爲之者襄十一年傳鄭人使良霄太宰石奠如楚楚人執之十三年傳石臭言於子囊曰止鄭一卿以除其偪注謂良霄則太宰固大夫也定四年傳伯州犂之孫嚭爲吳太宰則吳卿也檀弓陳太宰嚭亦卿周魯宋楚鄭陳吳皆有太宰論語太宰集注或之爲是

求善賈而沽諸案周禮司市以賈民禁僞而除詐注賈民肖師賈師之屬知物之情僞與賓詐儀禮聘禮賈人西面坐啟櫝取圭注賈人在官知物價者下文出授賈人注賈人將行者古人重玉凡用玉必經賈人況鬻之乎昭十六年左傳宣子有環其一在鄭商韓子買諸賈人既成賈矣此沽玉必經賈人之證

謹案段大令玉裁說文注云賈漢石經論語曰求善賈而賈諸今論語作沽者段借字也引伸之凡賣者之所得買者之所出皆曰賈俗又別其字作價別其音入碼韻古無是也其說覈矣然南北朝儒者已分別二音周禮釋文云聶氏及沈云成賈定賈顧賈物賈其賈平賈大賈小賈賈賤恆賈而賈故賈凡十二音嫁餘音古謂賈師賈人在賈所賈之類皆音古也又論語釋文出善賈二字音嫁一音古是賈字有古音此以賈爲賈人正與釋文一音合

子欲居九夷九夷有三皇侃義疏云東有九夷一元菟二樂浪

朝鮮當孔子所居九夷徒以朝鮮有美俗而顯與傳文自背尤非也秦策楚包九夷魏策楚破南陽九夷內沛許鄢陵危史記李斯傳惠王用張儀之計南取漢中包九夷制鄢郢司馬貞索隱曰九夷即屬楚之夷也張守節正義曰惠王十三年攻楚漢中取地六百里夷謂並巴蜀收上郡伐義渠丹犂是也九夷本東夷九種此言者文體然也吳師道秦策注但據索隱文魏策九夷鮑注疑當爲九嶷吳氏正曰此南陽堵赭同陽屬荊州者以下文連九嶷許鄢言之故也大事記李斯書云惠王用張儀計南取漢中包九夷制鄢郢九夷即屬楚之夷方孔子在陳蔡相去不遠所以有欲居九夷之言此與集註異愚謂此言破南陽之九夷也案此數說鮑彪以九夷爲九嶷張守節以九夷爲

三高麗四滿飾自注邢疏引作滿節五鳧更六索家七東屠八倭人九天鄙此海中之夷皇氏據爲疏邢氏引爲第二說皆非也邢疏引東夷傳云夷有九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷按後漢書東夷傳夷有九種云云下云故孔子欲居九夷也昔堯命羲仲宅嵎夷夏后氏太康失德夷人始畔自少康已後世服王化桀爲暴虐諸夷內侵殷湯革命伐而定之至於仲丁藍夷作寇武乙衰微東夷寖盛遂分遷淮岱漸居中土及武王滅紂管蔡畔周乃招誘夷狄周公征之遂定東夷後徐夷僭號乃率九夷以伐宗周西至河上秦并六國其淮泗夷皆散爲民此九夷在唐虞爲嵎夷在周爲淮夷邢據以疏此是也而末言其遷徙所在若徑以淮夷當九夷亦非也東漢傳論又以

四夷統名遠據益州之巴蜀并州之上郡西戎之義渠丹犂其
誤皆顯然不復辨大事記據索隱以解南陽九夷確不可易本
以南陽九夷爲一吳氏疑呂氏分爲二非也九夷所以在南陽
者當如陸渾遷伊川之類徐廣曰荆州之南陽郡本屬韓地秦
本紀正義云南陽今鄧州也在漢水之北釋名云在中國之南
舊名陽地故以爲名焉

當暑袗絺綌案士冠禮兄弟畢袗元注袗同也元者元衣元裳
古文袗爲均士昏禮女從者畢袗元注袗同也上下皆元也案
此則袗絺綌衣裳同絺綌也禮稱袗絺綌二曲禮袗絺綌不入
公門以上寢筵等例之當指臣言臣朝服入朝雖暑不着絺綌
玉藻袗絺綌不入公門觀上非列采文義與喪大記同謂斂衣
也喪大記稱斂衣曰袍必有表不禪下云絺綌紵不入正謂三
者皆禪絺綌無有不禪不必以袗爲禪又或以袗爲元則冠昏
皆爲畢元矣成何文理表者對裏之言謂絺綌之服必有裏
衣使絺綌表出當指深衣深衣裳不殊亦得言均若元端以上
禮服又不得用絺綌

奪伯氏駢邑三百孔註伯氏食邑三百家案左傳歸我衡貢五
百家此但言三百不定指家言凡邑之大名爲一縣之地其邑
之小名有二成公二年左傳新築人仲叔於奚救孫桓子衛人
賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多
與之邑襄公二十六年傳鄭伯賞入陳之功亨子展賜之先路
三命之服先八邑賜子產次路再命之服先六邑二十七年傳

公與免餘邑六十辭曰唯卿備百邑臣六十矣下有上祿亂也
又宋左師請賞公與之邑六十二十八年傳與晏子邶殿其鄙
六十與北郭佐邑六十三十年傳子產爲政有事伯石賂與之
邑昭公五年傳監牛取東鄙三十邑以與南遺杜氏於成二年
襄三十年昭五年邑字無注襄二十六年注八邑三十二井二
十七年注此一乘之邑非四井之邑論語稱千室又云十室明
通稱二十八年注以邶殿邊鄙六十邑與晏嬰襄二十六年正
義周禮小司徒四井爲邑子產爲卿日久先有采邑今以
入陳有功加賜田土杜以正邑解之故云三十二井二十七年
正義司馬法成方十里出革車一乘此一乘之邑每邑方十里
也杜以一乘名邑書傳無文故引論語千室十室明其大小通

稱邑也是則四井爲邑正解也一乘爲邑杜氏以義而知也駢
邑三百猶云駢之三百邑杜所謂四井爲邑三百邑當一千二
百井又按昭十五年傳書社五百注二十五家爲一社籍書而
致之大戴禮教其書社史記孔子世家昭王將以書社七百里
封孔子索隱曰古者二十五家爲里里則各立社則書社者書
其社之人名於籍蓋以七百里書社之人封孔子也故下冉求
云雖累千社而夫子不利是也又案秦策云而賜之二社之地
注邑皆有社二社二邑是在都則二十五家一社在野則四井
三十二家一社或以駢邑三百爲三百社義亦通然經明言邑
不言社且庸愈於三百家之說乎
其言之不怍案大戴禮是故君子出言以鄂鄂盧注鄂鄂辨厲

也論語曰其言之不作忸作作訓爲鄂鄂可備一說

論語匏瓜案瓠有甘有苦甘者詩甘瓠纍之人所食苦者詩匏

有苦葉不可食但繫以渡水夫子言已將爲世用非若匏瓜但

繫以渡水而不能爲人食昔人已引國語爲渡水之證但於繫

字義尚欠分明

孟子域民不以封疆之界案周禮掌節凡通達於天下者必有

節以傳輔之注遠行無有不得節而出者輔之以傳節爲信耳

又曰無節者有幾則不達鄰長徙於他邑則從而受之此所謂

以封疆之界域民也孟子引古語言王者原以封疆域民而所

以域民不以此原以山谿固國而所以固國不以此原以兵革

威天下而所以威天下不以此益得道者多助失道者寡助閻

氏謂當日封疆固以域其民因悟發政施仁節欲立欲耕欲藏

如不以疆界則徑至齊案許行自楚之滕陳相自宋之滕不域

於疆界孟子言欲立欲耕極言仁政感民非限於疆域而不能

至

孟子爲卿於齊注客卿按春秋時已有散位從卿戰國時益多

韓策客卿爲韓謂秦王（自注趙策魏王使客將軍辛垣衍亦此類）史記秦本紀昭襄

王三十三年客卿胡傷攻魏卷蔡陽長社取之三十六年客卿

竈攻齊白起傳與客卿錯攻垣城李斯傳秦王拜斯爲客卿初

不識其爵祿大小今以孟子之文考之淳於髡曰夫子在三卿

之中時髡爲列大夫不肯爲相故以卿位爲譏孟子致爲臣而

歸齊王欲養弟子以萬鍾孟子曰辭十萬而受萬是爲欲富乎

則孟子爲客卿時受十萬鍾之祿矣鄭氏本司馬法箋詩甫田云九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝上地穀畝一鍾然則萬鍾爲萬畝十萬鍾爲十萬畝矣詩正義曰史記河渠書韓使水工鄭國間說秦鑿涇水爲渠渠成而用溉鹵之地四萬餘頃收皆畝一鍾昭三年左傳曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾是鍾容六斛四斗也漢書食貨志曰一夫治田百畝歲收畝一碩半爲粟百五十碩歲有上中下上熟其收自四中熟自三下熟自倍張晏曰平歲百畝收百五十碩今大熟四倍收六百碩自三四百五十碩自倍三百碩彼謂中平之地上熟畝六碩故本太平之上熟上地準關中爲畝一鍾也案史記貨殖傳帶郭千畝畝鍾之田則畝一鍾者大率如是不止關中

隱几而臥隱爲據其證大戴禮隱琴瑟曙謹案檀弓既葬而封鄭注隱據也封可手據謂高四尺所亦其證傳均謹案說文隱蔽也經典係用叚借其正字當爲受受在受部云所依據也讀與隱同

夏貢亦行助法夏小正云初服于公田大戴記先公後私孟子所云校數歲之中以爲常謂公田之稅有定額非無公田助藉者左傳穀出不過藉杜注殷法曰藉故孟子言周亦助

孟子曰昔者秦莊七年經左氏公羊皆曰夏四月辛卯夜恆星不見穀梁作辛卯昔恆星不見傳曰入至於星出謂之昔案昔猶夕古樂府有昔昔鹽昔昔猶夕夕鹽卽引晉之轉而譌樂正

子以夕至齊故舍館未定不能見孟子若作前日解則樂正子見孟子誠遲矣孟子所載昔者有三有作久遠之辭昔者孟子與我言於宋是也有作前日之辭昔者是也有作前夕之辭曰昔者是也自注昔亦與夜通史記龜策列傳今昔壬子索隱曰今昔猶昨夜也以今日言之謂昨夜爲今昔應科謹案先君四書識小錄云哀四年左傳爲一昔之期杜注夜結期列子周穆王篇昔昔夢爲國君張湛注昔猶夜夜也莊子天運篇通昔不寐釋文昔夜也夕昔又通用楚辭大招注引小雅巧言今昔相尋今本作夕是也

鳴條王應麟謂在陳留之平邱路史注謂在安邑西北孟子明伊訓造攻自鳴條夏都安邑當從路史注

孟子稱舊君三有禮皆見左傳襄二十一年傳欒盈過周王使侯出諸轘轘是道之出轘也定六年傳孟懿子謂范獻子曰陽虎若不能居魯而息肩於晉所不以爲中軍司馬者有如先君

是先於所往也襄三十年傳豐卷奔晉子產請其田里三年而復之反其田里及其入焉是三年不反然後收田里反則仍歸之也但懿子之意欲令晉人聞虎逃走強設請託惡之非愛之然必當時大夫士出奔其本國有請託之禮故懿子言之不然懿子又何敢強盟主必以爲中軍司馬耶曙謹案曲禮爵祿有國白虎通以其祿參分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟此皆不收田里之證與孟子合列於朝出入有詔於

昔人據孟子播閒之祭以爲古人祭墓案祭墓有二墓成則祭檀弓有司舍奠於墓左冢人請度甫竈遂爲之尸此祭后土之神也冢人又云凡祭墓爲尸此禱祈常祭也

百畝之糞案草人糞種用牛羊麋鹿貆狐豕賁犬注煮取汁也鄭司農云以牛骨汁漬其種也疏此與後鄭義合然則羊麋以

下均以煑取其骨汁骨汁多少爲上農中農下農之差故同百畝而糞不同月令糞田疇以燒草行水其汁漬田亦謂之糞其實糞專指骨汁也凶年民窮骨汁少故糞其田而不足

魯人獵較案古者將祭而獵王制乾豆是也左襄三十年傳豐卷將祭請田焉子產曰惟君用鮮衆給而已杜注鮮時獸衆臣祭以芻豢爲足春秋時大夫多僭禮魯大夫亦應然夫子知獵較不能驟禁而但正其祭器如特牲少牢俎豆之數令其但取芻豢而無四方之物則不禁而禁聖人之妙用也獵較當指大夫士將祭而獵言夫子亦獵較當指夫子許其獵較言

在國曰市井之臣案士相見禮凡自稱於君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣注宅謂致仕者去官而居宅或在國中或在野此孟子致仕時言在國在野當作此訓又案詩東門之枌序正義云白虎通云因井爲市故曰市井應劭風俗通云俗謂市井當於井上洗濯其物香潔及自嚴飾乃到市也謹案古者二十畝爲一井田爲市交易故稱市井然則本井田之中交易爲市故國都之市亦因名市井孔氏訓市井甚明又案庶人不傳贄爲臣庶人非無贄但不傳耳士相見禮庶人見於君不爲容進退走是無贄相傳贄也下云士大夫則奠贄再拜稽首若他邦之人則使擯者還其贄是有擯相傳贄也自注傳如傳命傳擯不傳之傳不傳贄不謂之見直謂之役見有儀役無儀

楚有南陽晉有南陽齊亦有南陽齊策魯連遺燕將書曰且楚

攻南陽魏攻平陸齊無南面之心以爲亡南陽之害不若得濟北之利故定計而堅守之吳氏補注史云齊之南陽索隱云卽齊淮北泗上之地也孟子遂有南陽指此

史記貨殖傳白圭周人當魏文侯時孟子白圭趙注本此案魏策白珪鮑注曰魏人孟子稱之趙岐以爲周人非也蓋至是三四十年矣應科謹案閻氏百詩四書釋地以爲魏拔中山在魏文侯十七年癸酉下逮孟子乙酉至梁凡七十三年此書所載另一人亦用鮑彪之說

詘詘亦訓欺燕策燕王謂蘇代曰寡人甚不喜詘者言也注沇州謂欺曰詘大承謹案高注國策本亦作詘說文詘字下許君曰詘段大令玉裁注云此不見於方言方言秦謂之謾段又引國策曰寡人甚不喜詘者言也蓋說文無詘字集韻云詘與詘同是詘卽詘字但段氏引燕策作詘未知所據何本又案急就篇謾詘首匿愁勿聊顏氏注云謾詘巧黠不實也王氏應麟補注云謾詘欺也列子狎侮欺語楚辭

九章或詘謾而不疑史記龜策傳誕謾注一作詘黃氏曰燕代之閒謂懼見方言以詘爲懼則又與欺義別

虎賁三千人虎賁王制武王何以有之曲禮疏引禮緯九賜六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢紂賜文王弓矢斧鉞爲西伯武王繼之則知虎賁本殷賜

城門之軌兩馬之力與案古駕馬之制謂夏后氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟者王肅也孔晁駁之謂天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一者許愼也鄭元駁之今考之於經既夕禮公賵元纁束馬兩注兩馬士制也上經注駕車之馬每車二疋是鄭氏以士駕二也周禮校人種馬戎馬齊馬道馬田馬乘馬一師四圉駑馬麗馬一圉注玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田

路駕田馬駕馬給宮中之役麗耦也以此推之五路王所駕若備制宜駕六馬常駕則四馬故以四起數駕馬給役故以兩起數賈疏云養乘之者已下皆四四爲耦是因養馬而乘習之則兩馬爲耦亦因養馬而乘習之不言者從可知也是給役駕三也左傳哀十七年良夫乘衰甸兩牡杜注衰乘一轅卿車釋文甸時證反說文作佃云中也春秋傳乘中佃一轅車也正義古者乘甸同兵車一轅而二馬夾之其外更有二驂是爲四馬今止乘兩馬而謂之衰乘者衰中也蓋以四馬爲上乘兩馬爲中乘大事駕四小事駕二如今乘輿有大駕中駕小駕爲行之等差也其諸侯大夫士惟駕二無四二十七年陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子士喪禮云贈以兩馬是爲得駕兩無上乘也是許氏杜氏陸氏孔氏皆以諸侯之卿大夫士駕二也孟子以常駕中乘言之故曰兩馬其兵車四馬不常駕也又案孔子世家云魯君與之一乘車兩馬與許鄭合王肅家語本之孟子發棠疏引史記棠公妻好裴駟云賈逵曰棠公齊邑大夫是矣案棠本萊邑左傳魯襄公六年齊滅萊故屬齊傅稱棠人軍齊師又云萊共公浮柔奔棠晏弱圍棠克之杜注北海朱虛縣有棠鄉是也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊