皇清經解

478
353

門口 12
雜
卷

門
藏
卷

經
2
213

經義叢鈔

詁經精舍文集

學海堂

錢塘嚴杰補編

兩漢經師家法攷 趙春沂

六籍之學盛於漢氏諸儒必從一家之言以名其學左雄傳注所謂儒有一家之學故稱家法是也宋書百官志漢武建元五年初置五經博士宣成之間五經家法稍增經博士一人至東京凡十四人後書儒林傳光武中興愛好經術於是立五經博士各以家法教授續百官志云博士十四人易四施孟梁邱京氏尚書三歐陽大小夏侯氏詩三魯齊韓氏禮二大小戴氏春秋嚴顏氏掌教弟子此博士分經之目故博士立而經學之家

法嚴東京經術所以盛于西都也且漢世之尊家法不獨嚴于立博士而已質帝紀本初元年夏四月令郡國舉明經年五十以上七十以下詣太學白大將軍至六百石皆遣子受業四姓小侯先能通經者各令隨家法然則漢舉明經亦嚴家法也左雄傳雄上言郡國所舉孝廉請皆詣公府諸生試家法然則漢舉孝廉亦嚴家法也又宦者蔡倫傳元初四年帝以經傳之文多不正定乃選通儒謁者劉珍及博士良史詣東觀各校讐家法此雖宦官猶知之況博士乎家法又謂之師法外戚傳定陶丁姬易祖師丁將軍之元孫師古注祖始也儒林傳丁寬易家之始師自夫子傳至寬寬爲大師故以爲始師有始師乃有師法所謂說經者傳先師之言非從已出法異者各令自說師法博觀其義是也張禹傳蕭望之奏禹經學精習有師法冀奉傳元帝問善日邪時孰與邪日善時奉對引師法五行志朱博爲丞相受策有大聲如鐘鳴上問李尋尋對引師法吳良傳東平王蒼上疏薦良曰齊國吳良治尚書學通師法經任博士此師法之明于上者也李尋傳治尚書與鄭寬中同守師法劉寬傳注引謝承書云寬學歐陽尚書京氏易韓詩究極師法翟茂傳元帝時學于長安事博士江生習詩禮究極師法此師法之明于下者也大抵前漢多言師法而後漢多言家法有所師乃能成一家之言師法者溯其源家法者衍其流也益漢世治經凡不守家法者世不見信如儒林傳孟喜不肖似趙賓之學上聞以爲喜改師法遂不用京房受易焦延壽延壽云嘗從孟喜問

易房以受延壽學卽孟氏學翟牧白生不官皆曰非也此雖証善之辭然卽此可見漢儒明辨家法之嚴與漢代崇儒尊嚴師法之證徐防永元十四年上疏云伏見太學試博士弟子皆以意說不修家法以遵師爲非義意說爲得理誠非詔書實選本意劉歆移書讓太常博士亦云是末師而非往古此漢人嚴背師法之證也其必責之博士者家法之明明于博士也西晉承兩漢而後猶置五經十九人至永嘉之亂或減爲九人或增爲十六人而不復分列五經則家法于是紊矣夫家法雖流派著可以知經學之衍別可以知經文之同異可以知儒之授受可以存周秦之古誼漢學之盛盛於家法也故前後書多言家法如此至于眾儒之淵源緒系則皆散見于儒林傳與藝文志而綱舉于陸氏釋文茲不具論

漢經師家法攷　洪震煊

漢治經義各有名家師法馬班述儒林釐然可攷及東京之盛一師教授恒數百人或千餘人乃至曹曾受歐陽書門徒三千人蔡元萬六千人史例簡嚴不能備載也今可攷者集古錄金石錄隸釋隸續所載漢碑開或一見如治梁邱易有重安侯相杜暉慈明治京氏易有費縣令東平陽田君治歐陽書有河南尹任城景君步兵校尉景君緱氏校尉熊喬漢舉郎中王政季輔鄭固伯堅成陽闾葵廉仲絜治魯詩有司隸校尉山陽魯峻伸嚴執金吾丞武

榮合和治韓詩有山陽太守濟陰祝睦郎中乘氏馬江元海廣漢屬國都尉丁勫叔河從事武梁綏宗治嚴氏春秋有處士閻葵班宣高暨子讓公讓泰山都尉魯孔宙季將巴郡太守樊敏升達祝長嚴訢少通文學掾百石卒史孔龢皆漢史所未載謝承後漢書司馬彪續漢書及東觀漢紀爲范書所本有三書有而范書無者董春師事王君仲受古文尚書劉宏師事劉述治歐陽尚書王阜受韓詩孔喬學左氏之類是也有三書詳而范書略者徐穉學嚴氏春秋京氏易歐陽書劉寬學歐陽書京氏易九明韓詩外傳之類是也范書儒林傳之外爲經師家法所關者方術傳載廖扶文起習韓詩歐陽尚書教授常數百人唐檀子產習京氏易韓詩顏氏春秋教授常百餘人獨行傳載陳重與同郡雷義俱學魯詩顏氏春秋侯霸傳言霸篤志好學師事九江太守房元治穀梁春秋爲元都講第五元張恭祖爲鄭康成師見鄭康成傳摯恂爲馬融師見馬融傳皆師資所承不列于儒林傳而互見于諸傳者也許叔重說文解字序云其稱易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏孝經論語皆古文自述家法確乎不雜而儒林傳但總目之曰五經無異熹平石經書用今文卅四篇春秋用公羊而及顏氏詩用魯而及齊韓禮用儀禮論語及盡毛包周益東漢時五經立學官者易則施孟梁邱京四家書則歐陽大小夏侯三家詩則齊魯韓三家禮但用儀禮有大小戴二家春秋但用公羊有嚴顏二家故石經文字依用者如此至儒林傳但總稱之曰正定五經而五經師

之家法未之或詳也故先儒議范史述儒林不能如班氏之備其在此也歟

漢經師家法攷　胡　繙

漢儒家法大略有三一曰守師說如易有施孟梁邱費高書有伏孔詩有毛齊魯韓禮有二戴慶氏春秋有左公穀其間文字異同章句錯互各守師傳不相沿襲故趙賓變箕子之訓易家證其非焦贛本隱士之傳光祿明其異田何之易實淵源乎商瞿毛公之詩公穀之春秋乃權輿于子夏申公之于魯詩張蒼之於左氏竝溯沿于荀卿伏生傳今文先秦之博士也安國傳古學孔氏之舊文也高堂傳士禮魯國之老師也由七十二子迄四百餘年如高宗之授梁仍淵流之衍枝瀆是之爲守師說

一曰通小學漢儒課學僮必先諷籀書九千字以得其恉意聲形授爾雅十七篇以究其詁訓轉借三年而一經通三十而五經立故詭更正文嚮壁虛造則許旨訂其違破壞形體便辭巧說則班固糾其謬漢儒研六經從文字入研文字從聲形入莫不考鏡于姬卜準則于籀斯雖師承各殊而塗軌實一是之爲通小學一曰明天人之理易家天學則如孟喜明卦氣京房言納甲飛伏鄭君闡爻辰虞翻推消息書家如伏生則以洪範言天詩家如韓奉則以五際言天春秋家如董仲舒則以公羊言天劉向則以穀梁言天劉歆則以左氏言天竝上探象緯下明人事經之以八卦緯之以九疇測之以九宮驗之以九數原夫乾坤鑿度實萌牙于先秦河雒諸篇乃朕兆于東漢賈鄭何鄭

諸家尤精是學大抵原本孔經鉤摘樞要非如後儒守井魚之
咫聞睹圖書之奥旨也是之謂明天人之理其釋經之體亦約
有三一曰以經解經或依經以析理或錯經以會文或辨經以
校誤如毛公詁詩多用爾雅費氏說易即本繫辭依經之體也
毛詩之箋廣引禮經地官之注半參王制錯經之誼也由左邱
之右經知嗣兵之文誤據魯詩之正字識繡黼之傳乖辨經之
法也一曰以字解經或擬其音或正其讀或改其誤擬音者古
無反語故爲比方之詞如某讀若某某讀如某之例是也正讀
者聲有通借故爲變化之詞如某讀爲某某讀曰某之例是也
改誤者字或由聲而誤或由形而誤故爲救正之詞如某當爲
某之例是也觀夫賈逵定弟圉之異字何休辨登得之同聲周
官故書必存于注儀禮古文盡著之篇舉一反三餘可識矣一
曰以師說解經如仲梁子孟仲子高子之說見于毛氏詩子沈
子司馬子女子北宮子尸子沈子之說載于公穀傳箋詩之恉
半表發夫亨蓋注禮之言先引徵夫杜鄭譬後海而先厥河非
數典而遺其祖也繇茲家法闡厥徵言以故用日少而畜德多
稱文遜而見義遠函雅故綴道綱知時務統陰陽通天地人之
謂儒惟漢儒斯不媿焉故家法精漢學明家法棄漢學廢謹授
受研六經家法不失孔書乃明是爲攷

漢經師家法攷　鄒保初

昔孔子沒而微言絕七十子終而大義乖迄乎戰國諸子紛淆
遭秦滅學典籍灰飛宿儒遺彥口耳私授馬迹蛛絲十存一二

漢初開獻書之路廣立學官於是經術之士得以身顯當時各守其傳自立門戶或專主一家或旁通他氏要之漢人解經持論甚嚴不肎輕易師法試以兩漢儒林考之其淵源授受具有家法焉易始田何而王同周王孫丁寬服生項生傳其業其出於王同者楊何卽鼂錯胡主父偃也何傳司馬談及京房而寬初爲項生從者後復從周王孫受古義其學甚詳故其傳彌廣寬弟子爲田王孫是時梁邱賀本從京房受易後更事田王孫則又合丁寬及王同之學者授子臨臨授王駿五鹿充宗充宗授士孫張鄧彭祖衡咸由是後漢范升呂羌梁恭楊政祁聖元張興興子魴張堪杜暉皆治梁邱易施讎亦以田王孫之學授梁邱賀之子臨及張禹魯伯禹授彭宣戴崇魯伯授毛莫如鄍丹由是平帝時有戴賓賓弟子劉昆子軼及景鸞皆治施氏易孟喜又以田王孫之學授白光翟牧孟喜饒趙賓焦延壽由是後漢夏恭洼丹雒陽鴻袁良孫安安子京與京子彭彭弟子湯及梁竦任安徐淑宗資許愼虞光光子成成子鳳鳳子歆歆子翻皆治孟氏易而施孟梁邱之傳竝盛焦延壽以孟氏易授頓邱京房房爲易章句說長於災異以授段嘉姚平任良乘宏周敞由是京氏之學興而谷永劉輔戴憑魏滿孫期楊秉崔瑗郎宗宗子顗折像樊英康檀弟五元先徐穉李炳劉寬韋著度尚並傳之劉向以中古文易經校施孟梁邱之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同費直者東萊人也爲章句四卷以授王璜本以古字號古文易由是韓歆陳元馬

融鄭衆荀爽宋忠等傳之乃有費氏之易與直同時有高相者自言出丁將軍授子康及毋將永爲高氏易至費氏興而高氏遂微又有韓氏易其原出於韓嬰作易傳自傳其家後有涿郡韓生以易徵待詔殿中授其學於蓋寬饒又博士白子友以其學傳朱雲雲傳嚴望嚴元惠莊爲白氏易晉永嘉後唯置費氏博士王弼亦嘗治費氏之易者則存于後者止直之學而已矣書有今文古文之別伏勝以李克之書授晁錯及張生歐陽和伯孔安國者今文也錯授何比干張生授夏侯都尉都尉傳族子始昌始昌傳周堪孔霸黃霸堪傳牟卿許商孔霸傳子光而光又得牟卿之學商傳唐林吳章王吉炔欽章傳云儆由是有大夏侯氏之學後漢牟融雒陽鴻賈逵宋意張馴吳良並治其書夏侯建以勝之學傳張山拊爲小夏侯學山拊傳李尋鄭寬中張無故泰恭假倉其出自寬中者趙子班伯也其出自無故者唐尊也其出自泰恭者馮賓也此皆治小夏侯氏之書至東漢而王良等傳其業和伯又以其學授兒寬而歐陽世傳寬學至高爲歐陽氏學林尊受其業以傳平當及陳翁生當傳朱普鮑宣翁生傳殷崇龔勝朱普更傳桓榮彭閎皇妄榮傳何湯胡憲丁鴻鮑駿張襜鴻傳陳弇劉愷巴茂朱倢榮又以其學傳子郁郁子焉焉孫典以其書世爲帝師郁傳楊震震授虞放陳翼焉傳黃瓊楊賜而歐陽高之孫地餘以書授元帝傳至歐陽歙歙以上八世皆爲博士歙傳禮震高獲曹曾曾子祉於是治其書者又有楊寶鮑永尹敏牟長宋登朱寵張奐杜

喬宗資輩而歐陽氏之學於東京爲最盛此皆治今文之學者也安國本伏勝弟子所得魯壁古文以授都尉朝兒寬司馬遷此亦止伏生所誦之二十八篇其增多之書未得列於學官安國亦不敢私授故都尉朝以授膠東庸生庸生授胡常常授徐敖敖授王璜塗惲惲授桑欽其師傳雖歷歷可數而終漢之世不見有增多之書且兒寬既傳歐陽生學又從安國受業以授歐陽生之子而夏侯勝又事同郡簡卿卿者兒寬門人夏侯建亦嘗師事歐陽高高之學出於兒寬可知歐陽大小夏侯之學悉出於寬寬之學無異即安國之學亦無異也夫漢世所爲古文尚書者有盖豫之古文有杜林之古文盖豫之書周防傳之杜林之書徐巡衛宏傳之賈逵之訓馬融之傳皆杜氏漆書而非安國壁中書也他如尹敏孫期丁鴻劉祐張楷孔喬周磐等亦皆治古文書然非晉梅賾所稱之孔氏古文也詩至漢代傳者四家申培與楚元王及夷王魯穆生白生同受業於浮邱伯以授王臧趙綰孔安國周霸夏寬魯賜繆生徐偃慶忌江公許生徐公培魯人其所傳爲魯詩韋賢受詩於江公及許生傳子元成許生弟子又有王式式更受詩於徐公以傳張長安唐長賓褚少孫薛廣德長安傳兄子游卿游卿傳王扶許晏廣德傳龔勝龔舍而治魯詩者若博士江公右師細君及劉向卓茂許晃李業魏應包咸劉佐魯恭陳重雷義陳宣李炳魯峻等俱能傳其學轅固生齊人也作詩傳號曰齊詩授夏侯始昌始昌傳后蒼蒼傳翼奉蕭望之匡衡而師丹伏理滿昌班伯皆傳匡衡

之學張邯皮容馬援復傳滿昌之學皆以其學至大官徒眾尤盛而白奇景鷺伏湛伏恭陳紀輩亦並治齊詩燕人韓嬰作內外傳數萬言號曰韓詩賁生及趙子受之趙傳蔡誼誼傳食子公王吉子公傳栗豐吉傳長孫順豐傳張就順傳髮福而郅惲薛漢杜撫澹臺敬伯韓伯高召馴楊仁趙長君張匡李恂張恭祖唐檀公沙穆夏侯恭侯包陳翿皆守學教授並治韓詩河閒大毛公亨以高薛之學授毛萇為小毛公萇授貫長卿長卿授解延年延年授徐敖敖授陳陝陝授謝曼卿曼卿授衛宏賈徽而鄭眾賈逵孔僖馬融並治毛詩班固云齊韓詩或取春秋采雜說咸非其本義魯最為近之然自毛詩盛行而三家盡廢矣

周禮出自河閒所謂古禮是也王莽時劉歆為國師始建立周官經以為周禮杜子春受業於歆以教門徒好學之士鄭興父子多往師之及賈徽父子並作周禮解詁於是衛宏張衡趙岐馬融盧植仲長統繼之而周禮之學興儀禮出自高堂生所謂士禮是也文帝時禮官大夫徐生善為容傳子至孫延及襄其弟子有公戶滿意桓生單次等傳其業於是蕭奮孟卿后蒼繼之而儀禮之學興禮記出自后蒼所謂曲臺記是也蒼授聞人通漢及戴德戴聖慶普由是有大小戴及慶氏禮為大戴之學者徐良也為小戴之學者橋仁楊榮也劉祐高誘盧植同治之為慶氏之學者夏侯敬慶咸也王臨董鈞曹充及子褒同治之而禮記之學興春秋有左氏公羊穀梁鄒氏夾氏之傳鄒氏無師夾氏有錄無書故不顯於世漢興賈誼傳左氏至其孫嘉嘉

弟子貫公柏公貫公子長卿修其學以傳張敞張禹禹傳尹更始更始傳胡常翟方進常傳賈護方進傳劉歆歆又事尹咸蓋嘗爲穀梁之學而尤深於左氏授賈徽徽子逵修其學作左氏長義及左氏訓詁護傳陳欽欽傳子元元作左氏同異以授嚴威卿鄭眾作左氏條例章句馬融爲三家同異之說延篤受業於賈逵之孫伯升因而注之彭汪記先師奇說及舊注他如嚴彭祖房鳳王龔金子嚴孔奮奮弟奇奇子嘉及李封許淑服虔高虨張恭祖張馴穎容其治春秋皆左氏之功臣也胡毋生傳公羊氏學與董仲舒同業公孫宏嘗從胡毋生受公羊而褚大嬴公段仲溫呂步舒鮑敞從仲舒受業嬴公授孟卿眭孟孟卿授疏廣宏授嚴彭祖顏安樂貢禹廣授莞路彭祖授王中安樂授冷豐任翁劉向王彥禹事嬴公而成於眭孟以授堂谿惠惠授宾都都與路又同事安樂路授孫寶王中授公孫文東門雲豐授馬宮左咸至張寬申輓伊推桓寬宋顯鄭興李育戴宏羊弼楊終何休荀爽徐淑蔡毋君趙昱馮緄杜暉並治公羊春秋故其學最著于西京盛傳于東漢治嚴氏春秋者鄧暉李章丁恭樓望承宮鍾興周澤甄宇不下數十家治顏氏春秋者張元魯峻丁直馬萌呂圖吳盛夏侯宏亦不下十餘家瑕邱江公傳穀梁氏學以授樂廣皓星公蔡千秋周慶丁姓皆從廣問于秋又事皓星公以授尹更始及更始子咸更始之學合左氏爲一者也丁姓授章昌更始授翟方進房鳳江公孫於宣帝時爲博士以其學授胡常常授蕭秉而韋賢夏侯勝蕭望之史高劉向

等並右穀梁由是大盛至王亥梅福尹敏侯霸段肅之流復治穀梁而其學遂與左氏公羊相埒矣夫諸家殊說莫如三傳如方進房鳳從更始受左氏復從之受穀梁胡常受左氏于更始而嘗受穀梁于江公彭祖以公羊名家又兼治左氏是其參稽互證固有會諸家之說而折衷者然其著論傳授支分派別未嘗稍離其宗傳論語者亦有三家魯人所傳者爲魯論語即今所行篇次是也龔奮夏侯建韋賢賢子元成扶卿蕭望之並傳之各自名家齊人所傳者爲齊論語別有問王知道二篇其中章句頗多於魯論王吉宋畸王卿貢禹五鹿充宗庸譚並傳之唯王陽名家古論語者出孔壁中有兩子張篇次不與齊魯同孔安國爲之傳馬融爲之注安昌侯張禹受魯論於夏侯建又從庸生王吉受齊論擇善而從爲張侯論最後而行於世禹以論授成帝至後漢而包咸周氏並爲章句列於學官孝經亦有今文古文之別藏於顏芝出於芝子貞者爲今文孝經出自孔氏壁中者爲古文孝經長孫氏江翁后倉翼奉張禹並傳古文各自名家孔安國作古文孝經傳劉向校定其篇章馬融亦爲之作傳而世不傳注孟子者始自楊雄後漢程曾高誘俱有章句唯趙岐題辭與文義合而傳述不顯於當時爾雅釋言以下或言叔孫通所益且終軍亦以豹鼠之對受賜可知漢初此學授受不絕故賈董之書及史遷之徵引尚書毛公之作詩訓詁其闡經義大率悉符爾雅今所傳犍爲文學及劉歆注歆之學出於楊雄餘如樊光李巡諸家皆傳自漢代而唯許叔

重說文解字悉宗雅訓以明六書之恉蓋眞能得爾雅之傳者要之漢儒治經始由學官之分建繼因師承之不移故其爲學至專且精不作駕空游衍之說自賈逵鄭興父子漸會羣經之義至鄭康成括囊大典網羅衆家於易初治京氏又傳馬融之學而以費氏爲宗書因賈馬訓傳爲之注解其論前人時事悉有確據於詩兼治韓詩後作箋申明毛義毛詩依康成爲重其經文久而滋誤者多由鄭箋而正周官禮記以張恭祖之傳集興衆賈馬雖達廣攬之說讚而辨之作周官注本習小戴後以古經校之取其義長者爲鄭氏學又注小戴所傳禮記四十九篇通爲三禮後世慶氏曲臺並亡大戴無傳幸有鄭注津逮來者春秋嘗治公羊後通左氏作緜嘗盲發墨守起廢疾以闢何休之異說孝經鄭注鄭志及中經簿俱不載然陸德明以爲中朝穆帝集講孝經云以鄭元爲主唐初去漢未遠則相承或非無據論語就魯論篇張包周之篇卓考之齊古以爲之注夫諸家訓釋往往安于所習互相詭激康成考先儒經訓而集其大成雖仲尼之門不能過也惜乎元風大暢僞說恣行孟子爾雅之注均已散軼罕存故鄭氏之學不盡傳于後然其遺說間出于他書好古之士保殘守缺誠能捃摭緒言遠宗古義則將由高密之門牆窺昌平之津畔也已

周代書冊制度攷　汪繼培

周時書冊所用見於經者有四周禮小宰聽閭里以版圖司書掌邦中之版土地之圖司會掌版圖之貳內宰掌書版圖之法

以治王內之政令大胥掌學士之版司士掌羣臣之版司民掌
登萬民之數自生齒以上皆書於版此書之以版者也內史王
制祿則贊爲之以方出之若蔟氏掌覆天鳥之巢以方書十日
十有二辰十有二月十有二歲二十有八星之號縣其巢上則
去之此書之以方者也內史又云凡命諸侯及孤卿大夫則策
命之左傳廿八年傳說襄王使內史叔興父策命晉侯爲侯伯
襄卅年傳鄭命伯石爲卿三辭乃受策又隱十一年傳云滅不
告敗克不告勝不書於策襄廿年傳甯殖云名藏在諸侯之策
此書之以策者也王制太史典禮執簡記奉諱惡左襄廿五年
傳云南史氏執簡而往毛詩小雅出車篇畏此簡書傳云簡書
戒命也鄰國有急以簡書相告此書之以簡者也若蔟氏注方

版也內史注杜子春云方直謂今時牘說文牘書版也論衡量
知篇斷木爲槧枏之爲板力加刮削乃成奏牘然則方版牘皆
以木爲之論衡又云截竹爲簡破以爲牒加筆墨之迹乃成文
字說文以牒訓簡牒札轉注相訓冊象其札一長一短中有二
編之形古文作𣓭策乃假借字也然則簡策牒札皆以竹爲之
方版牘爲一類簡策牒札爲一類合而舉之則謂之方策方策
之用有謂以字異者儀禮聘禮記云百名以上書于策不及百
名書于方左傳正義云凡爲書字一行可盡者書于簡數行可
盡者書于方方所不容者乃書于策是也有謂以事異者杜預
春秋左傳序云大事書于策小事簡牘而已又隱十一年傳凡
諸侯有命告則書不然則否注謂承其書辭告命乃書之于策

若所傳聞行言非將君命則記在簡牘而已不得記于典策此蓋周禮之舊制是也其長短之制各視所施聘禮左傳序兩正義引鄭元注論語序云易詩書禮樂春秋策皆二尺四寸儀禮正義作尺二寸誤孝經謙半之論語八寸策三分居一又謙焉尚書正義引顧氏云策長二尺四寸簡長一尺二寸束晳穆天子傳序云以前所攷定古尺度其簡二尺四寸南史王僧虔傳云有盜發楚王冢獲竹簡書簡廣數分長二尺江淹傳云以科斗文推之則周宣王之簡也此皆周時策書之制漢書杜周傳注孟康曰以三尺竹簡書法律而鹽鉄論云二尺四寸之律古今一也則周律與漢律簡當並用二尺四寸杜周朱博俱舉其大數謂之三尺耳後漢書曹褒傳云撰次禮制寫以二尺四寸簡周磐傳云編二尺四寸簡寫堯典一篇簡制與周時經典合獨斷謂策長一尺短者半之左傳正義謂此據漢世策書所用故與六經異也釋名槧板之長三尺者也說文以槧爲牘樸削槧爲牘當必減小史記匈奴傳云漢遣單于書牘以尺一寸單于遺漢書以尺二寸牘周時牘制長短當與漢不甚相遠而杜子春謂方即漢時牘則方版之制亦與牘不甚相遠矣漢書藝文志言劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字儀禮正義謂鄭注倘書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八字則一簡容字多少亦靡定也周時史策之外官府文書類用木板蓋便于更換不復編綴學士所習則

多用竹故周禮每言方版而六經則皆策書內則請肄簡諒學記云呻其佔畢畢卽簡見爾雅佔卽說文笘字潁川人名小皃所寫書亦用竹之證若夫陰謀秘密之書及國家常法亦有以金爲之者逸周書大聚解云召昆吾冶而銘之金版莊子徐無鬼篇女商曰從說之則以金版六弢六弢卽太公六韜其書蓋亦冶金所成左昭六年傳鄭人鑄刑書廿九年傳晉趙鞅荀寅賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎鑄范宣子所爲刑書焉然則所云金版蓋亦鐵也學記云入學鼓篋篋所用藏書者尙書納冊於金縢之匱中鄭注縢束也凡藏秘書藏之于匱必以金緘其表淮南子精神訓云通許由之意金縢豹韜廢矣豹韜乃六韜之一當亦以金緘匱史記孔子世家稱孔子讀易韋編三絕王僧虔

傳又云楚王家書皆絲編周時裝冊藏護之法亦畧可見矣

周代書冊制度攷　徐養原

古書冊用竹說文云冊符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形古文作𠕋今通作策策乃馬箠故左傳繞朝贈之以策服虔訓爲簡書杜預訓爲馬箠明其字通用故服杜異解也策與簡不同而簡策與方又不同聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方書遣於策杜預春秋序曰大事書之於策小事簡牘而已賈公彥云簡據一片而言策是編連之稱孔穎達曰簡之所容一行字耳牘乃方版廣於簡可以並容數行凡書字一行可盡者書之於簡數行可盡者書之於方方所不容者乃書於策然則策也簡也方也

制各不同釋器云簡謂之畢是簡又名畢說文云牘書版也牘與方名雖異實一物而已又急就篇云急就奇觚與衆異顏氏注云觚者學書之牘或以記事削木爲之蓋簡屬也孔子歎觚卽此之謂其形或六面或八面皆可書觚者棱也以有棱角故謂之觚今俗猶呼小兒學書簡爲木觚章蓋古之遺語也按秦書八體其七曰殳書徐鍇曰殳體八觚隨其勢而書之學書之牘雖與殳不同而八觚之形正相類然从角之觚乃酒尊非木簡也此字依說文當作柧蓋策與簡俱用竹方與柧俱用木亦各因所宜而用之其長短則春秋疏稱鄭注論語序云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之知六經之策皆長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書與六經異而儀禮疏稱鄭作

論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉二說不同當以孔疏爲是賈疏有誤字耳六經之策既皆二尺四寸則無長短之異許蔡皆以爲一長一短兩相比附蓋主朝廷策書而言非所施於書籍也其容字多少則鄭注尚書云三十字一簡按二尺四寸固可容三十字然劉向以中古文尚書校歐陽大小夏侯三家經文率簡二十五字者脫亦二十二字則每簡二十二者脫亦二十二字則每簡不必定三十字且一經而每篇每簡字數亦不必盡同也至簡之廣狹及方與柧之大小則未聞焉聘禮記言不及百名書於方既夕言書賵于方若九若七若五則每方字數及行數大畧可推已其編策也用韋孔子韋編三絕是也其編連之法上下

各一行觀冊字之形可見大抵春秋以前書籍皆用竹策至六國以後始有用帛者墨子曰書於竹帛鏤於金石漢書藝文志曰詩遭秦而全者以其諷誦不專在竹帛故也此用帛之證蓋其時百家競起文字益繁固有汗簡所不能勝載者歟又有用金玉者周官職金旅上帝饗諸侯職金共金版說者以爲金版者國之典筴也周書大聚篇周公旦陳營邑建都之制別陰陽之利水土之宜命曰大聚武王乃召昆吾冶而銘之金版藏府而朔之張衡西京賦曰乃爲金策用錫此土金策猶金版也太公金匱曰屈一人之下申萬人之上武王曰請著金版大戴保傅曰素成胎教之道書之玉版素問曰著之玉版每旦讀之名曰玉機蓋朝廷大典聖賢大訓或書之玉或銘之金皆曰版奉爲式故祈招之詩曰式如玉式如金此非常之舉也其常用者則竹木而已矣

漢唐以來書籍制度攷金　鶚

三代之書皆用方策漢唐以來制度代異漢初因周制仍用簡冊而帛與竹同用戴氏宏云公羊傳至漢景帝時公羊壽乃其弟子胡毋子都著於竹帛此竹帛並用之證漢書藝文志歐陽大小夏侯三家經文洒誥脫簡一召誥脫簡二可知其書于竹也然古書有篇無卷而藝文志所載如尚書古文經四十六卷經二十九卷可知其書有用帛者矣篇字从竹故竹書曰篇帛可卷舒故帛書曰卷通言之則竹書亦曰卷帛書亦曰篇也古詩云中有尺素書風俗通云劉向校書皆先書竹改易刪定可

繕寫者以上素書籍攷云靈帝西遷縑帛散爲帷囊皆可見漢書之用帛也至蔡倫造紙而書籍始用紙然帛與紙猶並用也厥後不用帛而用紙矣漢唐之時未有印板其書皆以紙素傳寫抱朴子所寫反覆有字金樓子謂細書經史莊老離騷等六百三十四卷在巾箱中桓譚新論謂梁子初楊子林所寫萬卷至于白首南齊沈驎士年過八十手寫細書滿數十篋梁袁峻自寫書課日五十紙後周裴漢借異書朗自錄本葢書之難得也其書籍制度不作冊而爲卷軸胡應麟云卷必重裝一紙表裏常兼數番每讀一卷或每檢一事細閱展舒甚爲煩數收集整比彌費辛勤羅璧云古人書不解綫縫只疊紙成卷後以幅紙概黏之猶今佛老經然其後稍作冊子今考唐書經籍志云

藏書分爲四庫經庫書綠牙軸朱帶白牙籤史庫書青牙軸縹帶綠牙籤子庫書雕紫檀軸紫帶碧牙籤集庫書綠牙軸朱帶紅牙籤其制度大畧如此至唐末益州始有板本多術數字學小書後唐長興三年始依石經文字刻九經印板流布天下命馬縞田敏等詳勘宋史藝文志謂始于周顯德非也宋端拱元年司業孔維等奉勅校勘孔穎達五經正義詔國子監鏤板行之淳化中復以史記前後漢書付有司摹印自是書籍刊鏤者益多慶歷中有布衣畢昇又爲活板其法用漆泥刻字薄如錢每字爲一印火燒令堅印數十百千本極爲神速鏤板之地蜀最善吳次之越次之閩又次之刻板之本初以梓後以梨或以棗此唐以後書籍之制度也閒嘗考之古之書籍皆寫本最爲

不便漢熹平始有石經唐開成宋嘉祐亦皆有之後晉天福又有銅板九經皆可紙墨摹印無用筆寫然其制頗難傳亦未廣至板本盛行摹印極便聖經賢傳乃得家傳而人誦固亦有功名教矣然寫本不易傳錄者精于讎對故往有善本自板本出譌謬日甚後學者無他本可以勘驗其弊亦不少也

論語過位解　趙坦

包咸注鄉黨篇過位曰過君之虛位也釋者以爲門屏之間顧中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁見爾雅釋宮不當混宁爲位或又釋爲外朝之君位而堂爲治朝之堂然古者朝無屋治朝亦宜然安得有堂案曲禮君子式黃髮下卿位鄭注卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車孔疏云卿位路門之內門東北面位故論語鄉黨云入公門又云過位色勃如也注過位謂入門右北面君揖之位此所引乃鄭氏論語注然則鄭釋位爲卿位矣左氏成六年傳韓獻子將新中軍且爲僕大夫公揖而入獻子從公立於寢廷此寢廷爲路寢之廷則孔子所登爲路寢之堂或曰禮文王世子篇云公族朝於內朝孔子非公族何以非燕非射入內朝曰周禮太僕掌內朝及諸侯之復逆其小臣掌三公及孤卿之復逆鄭司農云復謂奏事也逆謂受下奏諸侯之燕朝當亦然孔子始因復逆而燕見爾故士相見禮疏引鄉黨云孔子與君圖事於廷圖事於堂此當是注且孔安國注復其位云來時所過位也益足證位爲卿位矣

鄉黨入公門節過位色勃如也足躩如也集解引包注云過君之空位復其位踧踖如也引孔注云來時所過位包氏孔氏之說不同而那疏則合而一之云過位過君之空位也謂門屏之間人君宁立之處君雖不在此位人臣過之宜敬復其踧踖如也者復至其來時所過之位則又踧踖恭敬也此解二位字皆謂路門外治朝君日視朝宁立之位也或有據爾雅釋宮文難之曰釋宮中庭之左右謂之位郭注羣臣之側位也門屏之間謂之宁郭注云人君視朝所宁立處宁位異名位不得訓爲宁宁不得名之位此過位當爲孔子過羣臣之側位復其位爲反己所立之側位皆謂中庭左右之位也且鄉黨二言其並指孔子之身而言曰其在宗廟朝廷曰其言似不足者曰復其位其義也同也爲那氏之言者曰此解知有爾雅不知有周禮周禮太僕掌正王之服位鄭注云服王舉動所著衣位立處也王立處謂之位則知位之名不僅屬中庭左右也難那氏之言者曰君之立處名宁臣之立處名位散文相通故君立處亦通曰位論語散文知爲臣之側位者以下復其位而孔注以爲卽所過位也君之空位非典要矣爲那氏之言者曰司士職大僕前鄭注云前正王視朝之位大僕職王眡朝則前正位而退入亦如之鄭注云前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢賈疏云王退入路寢聽事時亦前正王位卻位立也此皆謂人君宁立處爲位君退入路寢則宁立之位空而大僕猶必前正其位者卽空位不敢忽之義故孔子過君之空位必敬以此也難那

氏之言者曰此言誤矣鄭注前正王之位明曰道王葢在王前引導王就所立之位也入亦如之疏明云御位立也葢王將退太僕復至王前導王御位而入非王退之後正王之空位此不足爲包氏之證也爲邢氏之言者曰謂君位爲其位者周禮亦有之小司寇之職云其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面此爲外朝之政王南鄉者卽王所立之位也總目之曰其位則君位不嫌稱曰其位也難邢氏之言者曰其之爲詞有所指而無定之詞也下言王言三公言州長百姓言羣臣羣吏則上言其位卽指王及羣吏而言踐其位鄭注云其先祖也以上言繼志述事故知其指先祖推之君子思不出其位則其指君子不在其位則其指位之所屬鄉黨稱復其位復是

孔子復則其位必指孔子之位若其指君則孔子復君之位是何言語若謂孔子復其所過之位則其仍指孔子而經文僅一位字何得增成爲所過之位乎包自以過位指君孔自以過位與復其位指臣二說本不相通合之爾雅中庭左右之訓孔義爲長何晏並列包孔二注所以存異說邢氏不能明兩家之旨扭而和之強復其位爲復其所過之君位失孔義亦失包義也

論語過位解 徐養原

鄉黨入公門一章俗儒不明朝制以升堂爲升治朝之堂過位爲過外朝之位固失之矣然諸侯有三朝亦有三門門之內必有朝燕朝在路門之內治朝在雉門之內則外朝亦當在庫門之內或謂外朝在庫門之外恐未必然舊說天子五門諸侯三

門或謂天子諸侯皆三門姑弗深究鄭注朝士云外朝在庫門之外皐門之內此爲天子言之也天子庫門之外有皐門外朝在庫門之外仍在皐門之內若諸侯無皐門祇有庫門則外朝安得在庫門外乎明乎外朝在庫門之內則所謂過位者總在入門之後未必不兼外朝言之矣又曲禮云下卿位注云卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車疏云卿位路門之內門東北面位故論語鄉黨云入公門又云過位色勃如也注過位謂入門右北面君揖之位如鄭此解過位在燕朝燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上者此是擬君揖位下經北上疏云卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面君始爾之就臣位士賤不待君揖入門卽就定位是卿大夫皆

有擬揖之位卿位雖君猶下之況人臣乎敬卿大夫之位正所以敬君也然則燕朝亦有君位知非過君位者燕朝君位在阼階上必待升堂之後乃始過位也此解雖與包異亦可並存益在外朝治朝則敬君位在燕朝則敬卿大夫之位必兼言之其義始備又案鄉黨此章先儒皆以爲記每日常朝之儀然與下執圭相連則此章安知非主聘而言今以聘禮記考之其言賓入門皐升堂讓卽此章之入門升堂也執圭入門鞠躬焉卽此章之鞠躬如也言入門則自皐門至廟門皆該之矣下階發氣怡焉再三舉足又趨卽此章之沒階趨進翼如也出如舒雁卽此章之出降一等逞顏色也彼此推校無不相應故鄭氏於下階一節卽引此章以爲注而玉藻言賓入不中門不履閾謂來

聘之卿大夫與此章之立不中門行不履閾又復相同過位一節於聘無明文按聘禮云厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于次公皮弁迎賓于大門內鄭康成曰次在大門外之西出次入門必過外朝有朝斯有位非所謂過位乎所可疑者賓之升堂必執圭爾于奉玉不復擁衣而鄉黨言攝齊升堂事有未協考享禮則奉束帛加璧聘于夫人則用琮私覿則奉束錦均不當攝齊此攝齊升堂者其專指禮賓時乎然先儒未有此說因解過位而詳繹之聊質所疑云爾

論語過位解　胡　繩

過位者聘禮賓入廟門公揖賓於中庭之位也鄉黨此章乃聘禮非朝禮細繹鄭君論語殘注及儀禮注自見鄭注立不中門行不履閾節云立行不當棖閾之中央按玉藻云賓入不中門不履閾鄭此注即據玉藻爲說也聘禮公揖入每門每曲揖注亦引玉藻云此賓爲聘卿大夫也尤其明證考聘禮公皮弁迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟不答拜公揖入每門每曲揖古之制宮必南鄉廟在寢東皆有堂有門其外曰大門即天子諸侯之庫門其北直路寢凡聘賓既入外門其向廟皆曲而東行凡歷閤門三又曲而北及太祖之廟門賈疏言之極詳據鄭聘禮註所引玉藻知入公門鞠躬如也如不容立不中門行不履閾二節乃聘賓入大門以至廟門之禮也鄭注過位云謂入門右北面君揖之位按爾雅云中庭之左右謂之位是位者據中庭左右言之考之聘禮賓及廟門公揖入立于

中庭注入言內事也既則立於中庭以俟賓聘禮又云賓立接西壁納賓賓入門左介皆入門左北面西上注公事自閫西聘禮又云三揖至于階注云君與賓也入門將曲揖既曲北面揖當碑揖此即論語注所云北面君揖之位也中庭據鄭昏禮注及賈疏所釋則中庭南北之中也三分庭一在北設碑是聘禮所云公揖入立于中庭者其位在碑南當庭之中行聘時公入門而右賓入門而左則鄭注過位所云入門右者據君言之賓入門左北面西上既曲則賓主俱北面揖當碑又揖揖時賓在左君位在中庭之右 即前時立于中庭之位 由是三讓升階則過君所立之位故云入門右北面君揖之位是過位者過主君中庭右北面揖賓之位也聘禮君行一臣行二賓主三揖時君位在左而居前賓在左而稍退居後故揖之後必過君揖之位也又攝齊升堂二節鄭注已亡而聘禮記下階發氣怡焉再三舉足又趨注云孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也全引論語為說凡鄭聘禮注所引鄉黨如賓不顧引君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧也為說入門皇升堂讓將授志趨引執圭鞠躬如也一節為說及享發氣焉盈容引孔子之于享禮有容色為說皆據經解經非同況引是攝齊升堂二節鄭君固明以為聘禮矣故約鄭禮注論語注觀之則此章為聘禮而過位之位謂主君中庭右揖賓之位況考之爾雅則是中庭之左右謂之位與門屏之間謂之宁截然兩地自包咸誤以此章為朝禮訓位為君

之虛位後儒仍其誤遂云門屏之間人君佇立之處混位宁爲一甚乖雅訓今惟一以康成之言爲斷

緯候不起於哀平辨徐養原

昔劉彦和著書稱緯有四僞通儒討覈謂起哀平自爾相沿俱同此說按劉熙曰緯圍也反覆圍繞以成經也圖度也盡其品度也讖者纖也其義纖微也此三者同實異名然亦微有分別蓋緯之名所以配經故自六經論語孝經而外無復別出河圖洛書等緯皆易也若讖之依附六經者惟論語有讖八卷餘皆別自爲書與緯體制迥別以隋經籍志考之孔老讖十二卷老子河洛讖一卷尹公讖四卷劉向讖一卷雜讖書二十九卷又有堯戒舜禹一卷孔子王明鏡一卷郭文金記一卷王子年歌一卷高道士歌一卷皆讖之類也竊意緯書當起於西京之季而圖讖則自古有之史記趙世家扁鵲言秦穆公寤而述上帝之言公孫支書而藏之秦讖於是出矣秦本紀燕人盧生使入海還以鬼神事因奏錄圖書鬼圖讖之名實昉於此他如三戶之諺祖龍之語史記大宛傳天子發書易神馬當從西北來大率類是要之圖讖乃術士之言與經義初不相涉至後人造作緯書則因圖讖而牽合於經義其於經義皆西京博士家言爲今文之學者也益前漢說經者好言災異易有京房尚書有夏侯勝春秋有董仲舒其說頗近於圖讖著緯書者因而文飾之今有乾鑿度與孟京易學相表裏卦氣起中孚稽覽圖詳之張霸僞撰百兩篇作緯者即造中候十八篇以符百二十篇之

數何休著公羊述演孔圖於終篇鄭康成曰公羊長於讖又翼奉曰臣學齊詩聞五際之要其說見於汎歷樞此其緣飾經術之大略也易書春秋言災異者多故緯書亦多詩禮樂言災異者少故緯書亦少既比附經義必勦襲古語然後能取信於人禮記經解引君子愼始差若豪釐謬以千里祇稱易曰不稱緯曰而通卦驗有之史記天官書引雖有明天子必視熒惑所在祇稱故曰不稱緯曰而春秋文曜鉤有之此乃緯書襲用古語非古人預知緯書而引之也後漢小黃門譙敏碑稱其先故國師譙贛深明典奧識錄圖緯能精微天意傳道與京君明蓋東京之世以緯爲內學而譙京說易流於術數故遂以明緯推之其實譙贛時安得有緯耶莊子天道篇孔子西藏書於周室繙十二經以說老聃其說本屬汗漫而說者以六經六緯當之謬矣迫李尋傳始有六經六緯之文按尋說王根在成帝之世是時緯已萌芽猶未入祕府故劉向校書獨不見錄以爲始於哀平之際王莽之篡亦未必然也夫緯書雖起于西京之末而書中之說多本於先儒故純駁雜陳精麤互見談經之士莫能廢焉康成之信緯非信緯也信其與經義有合者也詩禮注中所引皆淳確可據比之何休特爲謹嚴歐陽永叔欲刪九經疏中讖緯之文幸而其言不行充其說將併大傳之河出圖洛出書而亦刪之不但注疏無完本而已善乎昔人之言曰緯書之文未必盡出妄人之手其間繆妄雖亦不無要在學者擇焉而已又曰緯書起自前漢去古未遠彼時學者多見古書凡爲著述

必有所本不可以其不經而忽之斯可謂持平之論矣

緯候不始于哀平　汪繼培

緯候之書周季蓋已有之讖言赤龍感女媼劉季興劉秀發兵捕不道以及當途興午莫不事合符節智神蓍蔡然而亡秦者胡盧生奏其錄亡秦必楚南公述其言秦楚之際祕文疊顯其證一也漢書儒林傳稱孟喜得易家候陰陽災變書隸釋譙敏碑稱故國師譙贛深明篤陳讖錄圖緯能精微天意傳道與京君明是讖緯之書宣元諸儒竝已傳習其證二也孔演圖曰詩含五際六情汎歷樞云午亥之際爲革命卯酉之際爲改正漢書言翼奉治齊詩事元帝乃云易有陰陽詩有五際春秋有災異公羊傳隱元年何休注云所見謂昭定哀所聞謂文宣成襄所傳聞謂隱桓莊閔僖疏謂本春秋緯文而董子繁露實用其說其證三也先之毫釐差以千里見易緯通卦驗而禮記經解載之天道無親常與善人後書郎顗傳稱爲易曰而史記伯夷傳用之有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身說苑亦稱易曰而韓詩外傳引之凡斯逸文類本易緯其證四也宣帝時王褒作九懷其株昭篇云神章靈篇王逸注以爲河圖洛書讖緯文成帝時李尋說王根云五經六緯孟康注以六緯爲五經與樂緯張晏注以爲五經就孝經緯本文義隱注爲闡達其證五也漢初求遺書讖緯不入中祕故劉向七畧不著於錄而民間誦習歷可案驗張衡謂成哀之後乃始聞之又言成于哀平之際要據其盛行之日而言劉勰正緯遂謂起于哀

平荀悅申鑒俗嫌篇以爲起于中興之前終張之徒之作均未爲得也

緯候不起于哀平辨 周治平

昔河圖出而大易興雒書見而洪範耀白魚赤烏之符鐘律消息之應緯候之術由來尚矣漢張衡謂成哀之後始聞讖緯荀悅謂緯候起于中興之前皆非也夫京房察六日七分之卦氣與洪範之七卜同歸翼奉辨六方五性之從違與夏小正之月令相隸周官十輝郎顗演爲風角之占內經五運讖贊因作納甲之例誰云緯候起于哀平哉尚書洪範疏云緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平又云鄭元引春秋緯云月離于箕則風揚沙作緯在孔君之後以前必有此說孔依用之也總之天道甚微日家近俗自王莽好符命光武以圖讖興俗儒趨時要取世資故緯候稠疊以僞雜眞劉彥和嘗云東序祕寶朱紫亂矣蓋天地之象至定不定者氣蒙之也天地之數至定不定者事亂之也達者始終古今深觀時變仰察氣機俯識事變權衡其理綜覈其故則經亦緯也莫石齋云詩者易之象致春秋者易之爻義也詩之用三百一十一取諸河圖春秋之用二百四十二取諸雒書易象之言二氣藏數于象洪範之言五行藏象于數皆原本圖書與易合體又云自後漢書諸儒雜解緯書聖言雖存他書益出秦素相淆近藉之仲尼遠託于軒轅瀆亂五辰可謂邈矣欲資以聞道敬治天人何繇焉所幸者易詩春秋書俱存可執符契以證聖道誠哉石齋之言也蓋帝王之興

必有瑞應是以前世符命歷代寶傳自儒者高談性命卑言象數求一歲而難通問盈虛而莫據秦漢目爲卜筮之書晉宋謂談性命之路至使東序河圖幾同燔燬古語云逃虛易聚實難文疵貽誤可勝道哉

緯候不起於哀平辨 金鶚

緯候之書說者皆謂起於哀平之世非也緯候所言多近理可以翼經本古聖遺書而後人以怪誕之說竄入其中遂令人不可信耳其醇者蓋始於孔氏故鄭康成以爲孔子所作其駁者益亦起於周末戰國之時何以知之秦始皇時已有亡秦者胡之讖則讖緯由來久矣孟喜漢初人也而卦氣圖之用本於易緯司馬遷武帝時人而史記所載簡狄吞燕卵生契之事本於

尚書中候契握大毛公亦漢初人也詩傳所謂尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天本於尚書帝命驗伏生秦時人也所作尚書大傳言主春者鳥昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍本於尚書考靈耀所言夏以十三月爲正殷以十二月爲正周以十一月爲正本於樂緯稽耀嘉翼奉宣帝時人也元帝初上封事言詩有五際本於詩緯氾歷樞又易通卦驗云失之毫釐差以千里禮記經解及太史公自序皆引之言差若毫釐謬以千里申候摘洛戒云周公踐阼禮記明堂位引用其文春秋漢含孳云三公九卿二十七大夫八十一元士禮記王制引用其文由是觀之秦漢之間以至昭宣之世已有其書豈始於哀平哉秦漢既引其文故知其起于戰國

也河圖括地象言崑崙者地之中東南地方五千里名曰神州與鄒衍大九州之說合則括地象之書或鄒衍之徒為之此起于戰國之證也至若失之豪釐差以千里其言最精又孝經句命決言孔子曰吾志在春秋行在孝經孝經援神契言曰者天之明月者地之理皆有精義又若禮元命包言天子五廟二昭二穆以始祖而五與喪服小記王者立四廟合春秋含文嘉言天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕與鄉射禮記合禮稽命徵言天子旂九仞十二旒諸侯七仞九旒此類又足補禮經之缺故知其始於孔氏也隋書經籍志云說者謂孔子既敘六經知後世不能稽同其意故別立緯及讖以遺來世其書出於前漢書洪範孔疏緯候之書不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳此說然則謂緯候起哀平孔沖遠亦不以為然矣吾得斷之曰緯候創始於孔氏增篡於戰國盛行於哀平

緯候不起於哀平辨　李富孫

七緯儷經而行多孔氏七十子之遺言相傳孔子既述六經知後世不能稽同其意別立緯及讖八十一首以遺來世後為方士所采取又以誕妄之說附益之故其言有醇駁今散見於諸書者可別白也後儒不察以緯候之書起於西漢哀平之際斥其僞妄欲一概屏之亦過矣按蒼頡篇云讖書河洛書也秦語秦三十二年燕人盧生奏錄圖曰亡秦者胡也史記秦本紀有人遮使者曰今年祖龍死此即緯讖之言也太史公自序引孔

子曰我欲載之空言不如見之於行事之深切著明也此春秋緯文又易曰失之豪釐差以千里徐廣注今易無此語易緯有之禮記經解亦引差若豪釐謬以千里則史公與戴聖已得見緯書矣前漢翼奉傳臣學齊詩聞五際之要五際之說本於詩緯汎歷樞及春秋緯演孔圖見鄭氏六藝論益覽饒傳引易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢何孟春謂今易傳無此語或曰易緯文也則宣帝元帝時已有其書矣揚雄太元經張衡謂其法本於易緯卦氣圖卦氣圖之用出於孟喜章句而焦贛以六日七分更直用事各有占驗洪适隸釋載小黃門譙敏碑稱其先故國師譙贛深明典奧識錄圖緯能精微天意傳道與京君明則緯識已爲焦氏京氏之所授受矣張衡不信緯書然其所作思元賦有云贏嬴嬴識而戒胡兮備諸外而發內則亦以秦時已有識書矣迨光武應符識以興遂篤信不疑至讀之廡下故其書大行於東漢咸以通七緯爲內學通五經爲外學其見於范史及諸碑碣者無論而賈逵以此論左氏學曹褒以此定漢禮作大予樂鄭康成何休亦以識注經使果出於哀平王莽之時則賈鄭諸大儒必不肯以此汨經況證以春秋外傳及史遷班固諸書其非起於哀平明甚豈得謂不載於漢藝文志遂疑其僞而欲盡去之也

靈川秦培璠舊校
番禺陳起榮新校

皇清經解卷一千三百九十一　學海堂

經義叢鈔　錢塘嚴杰補編

讀書叢錄　臨海洪頤煊注

王弼易注

隋書經籍志周易十卷魏尚書郎王弼注六十四卦六卷韓康伯注繫辭以下三卷王弼又撰易略例一卷釋文序錄亦云王輔嗣止注大經講者相承用韓注以下續之頤煊案南齊書陸澄傳時國學置鄭王易澄謂尚書令王儉曰弼於注經中已舉繫辭故不復別注今若專取弼易則繫說無注是其時尚未以韓注續也

經分上下篇

易緯乾鑿度陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰頤煊案陽象天道故以乾坤天地爲始以坎離日月爲用陰法人事故以咸恒男女爲始以既未濟水火爲用天道有屯亨故以泰否居中人事有得失故以損益居中

交王作爻辭

釋文序錄宓犧氏始畫八卦因而重之爲六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭頤煊案三國志管輅傳上追文王六爻之旨下思尼父彖象之義此以爻辭亦文王作

貞丈人

師貞丈人吉釋文貞丈人絕句頤煊案說文貞卜問也周禮天府鄭注鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問于丈人大卜鄭注貞之爲問問於正者必先正之乃後問焉易曰師貞丈人吉貞又通作偵禮記緇衣易曰恆其德偵鄭注偵問也

輿尸

六三師或輿尸王注以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶頤煊案周禮夏官輿司馬鄭注輿衆也左氏成二年傳無令輿師淹於君地杜預注輿衆也爾雅釋詁尸主也謂或以衆人主師則无功故凶

尚德載

小畜上九尚德載阮尚書校勘記古本載上有積字頤煊案王注體巽處上剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載者也注本有積字虞翻曰坎雲復天坎爲車積載在坎上故上

得積載亦當有積字

匪其彭

大有九四匪其彭釋文子夏作旁頤煊案王注旁謂三也王弼本亦作旁釋名釋兵篇彭排彭旁也在旁排敵攻禦也邢昺爾雅疏今謂之旁牌墨子備城門篇若彭有水濁非常者必穴土也彭卽旁字

貫魚

剝六五貫魚以宮人寵王注貫魚謂此眾陰也駢頭相次似眾陰也頤煊案鄭注連行魚屬賈疏魚唯行相隨故謂之連卽此貫字之義

口實

頤曰求口實山井鼎周易考文作自求口食頤煊案鄭注坤載養物而人所食之物存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也鄭本作食

朶頤

初九觀我朶頤王注朶頤者嚼也正義朶是動義如手之捉物謂之朶也頤煊案朶頤卽染頤說文染从水朵聲徐鍇曰說文無朶字朶爲朵字之譌朵卽染字之省釋文朶京作揣揣當是撱字之譌儀禮公食大夫禮以辯撱於醢鄭注撱猶染也卽其證

士夫

大過九五老婦得其士夫頤煊案荀子非相篇婦人莫不願得

以爲夫處女莫不願得以爲士楊倞注士者未取妻之稱易曰
老婦得其士夫

麗乎土

離象百穀草木麗乎土釋文王肅本作地頤煊案初學記卷二
一切經音義卷六引易皆作麗於地說文麗字注引易曰百穀
草木麗於土宋本說文作麗於地皆同王肅本

咸其輔頰舌

咸上六咸其輔頰舌釋文孟作俠頤煊案說文酺頰也廣雅輔
謂之頰輔頰同物不應連名當從孟喜作俠淮南說山訓高誘
注俠輕也俠舌謂輕言與下滕口說義正相應

肥遯

遯上九肥遯无不利頤煊案後漢書張衡傳利飛遁以保名李
賢注淮南九師道訓曰遁而能飛吉孰大焉王注憙患不能累
矰繳不能及是以肥遯无不利字亦當作飛

不詳也

大壯上六象不能退不能遂不詳也釋文詳審也鄭王肅作祥
善也頤煊案正義祥者善也進退不定非爲善也故云不祥也
正義本作祥虞翻曰乾善爲祥不得三應故不祥也本亦作祥

箕子之明夷

明夷六五箕子之明夷釋文蜀才箕作其頤煊案王注最近於
晦與難爲比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息注亦
以箕爲其讀子爲茲正義箕子之明夷者六五最比闇君似箕

子之近殷紂非注義

若濡有慍

夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎王注若不與衆陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而無所咎也頤煊案慍當作緼禮記玉藻緼爲袍鄭注緼謂今纊及舊絮也言遇雨若濡有緼絮可以禦溼故无咎既濟繻有衣袽王注繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也袽以禦雨其義同也

金梶

姤初六繫于金梶釋文說文作榆云絡絲趺也讀若睨王肅作梶從手頤煊案說文屎簍柄也重文作梶方言簍橾也郭璞注所以絡絲橾梶本一物正義云王肅之徒皆爲織績之器婦人所用字亦當作梶釋文云從手作梶者譌也太平御覽卷八百二十五引易作梶即陸德明所見王肅本

以杞包瓜

九五以杞包瓜正義子夏傳作杞匏瓜辭虞記云杞性柔刃宜屈橈似匏瓜頤煊案王注包瓜爲物繫而不食則注疏本皆作以杞匏瓜爲物繫而不食者也正義匏瓜

其形渥

鼎九四其形渥頤煊案周禮司烜氏鄭注屋讀如其刑剭之剭漢書敘傳底剭鼎臣服虔曰周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也易曰鼎折足其形渥凶字當從鄭本作其形剭虞翻曰渥大形也亦當與服鄭本同

女歸吉也

漸象女歸吉也釋文王肅本作女歸吉利貞頤煊案下文進得位往有功也是釋貞字其位剛得中也止而巽動不窮也是申釋進得位二句之義據文義當有利貞二字

自藏也

豐上六象自藏也釋文衆家作戕馬王肅云殘也頤煊案淮南說林訓高鳥盡而良弓藏高誘注藏猶殘也

用拯馬壯吉

渙初六用拯馬壯吉山井鼎考文古本吉下有悔亡二字頤煊案虞翻曰坎爲馬初失位正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣虞本吉下有悔亡二字

鬼方

既濟九三高宗伐鬼方惠氏周易古義商時鬼方周時荆楚之地引汲郡古文武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氐羌來賓爲證頤煊案鬼方不止荆楚之地當連西戎言之後漢書章帝紀克伐鬼方開通西域西羌傳武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王文邁趙充國頌李善注鬼方於漢則先零戎也

幽明

繫辭上是故知幽明之故原始反終故知死生之說韓注幽明者有形无形之象頤煊案淮南原道訓幽兮冥兮應無形兮漢

書楚元王傳則幽冥而莫知其原師古曰幽冥猶暗昧也幽明
即幽冥本亦作窈冥老子道經窈兮冥兮其中有精莊子在宥
篇至道之精窈窈冥冥素問從容論吾問子窈冥王砅注窈冥
謂不可見者窈本又作杳皆同聲通用字

旁行而不流

旁行而不流顧煊案此五字當在與天地相似句下與天地相
似旁行而不流故不違知周乎萬物而道濟天下故不過樂天
知命故不憂安土敦乎仁故能愛文義皆相對旁並也史記旁
河旁海字皆作並旁行而不流禮記中庸所謂道並行而不相
悖也

故君子之道鮮矣

故君子之道鮮矣釋文鮮師說云盡也顧煊案詩鮒葉有兎斯
首鄭箋斯白也今俗語斯白之斯作鮮齊曾之間聲近斯爾雅
釋詁鮮善也釋文本或作譱說文譱吉也引詩譱此中士箋云
箋斯盡也故師說從之

何以守位曰仁

繫辭下何以守位曰仁釋文曰人王肅卞伯玉桓玄明僧紹作
仁顧煊案漢書食貨志後漢書蔡邕傳引皆作仁文選張平子
東京賦守位以仁薛綜作人禮記禮運鄭注何以守位曰仁釋
文本亦作人

蒼筤

說卦震爲蒼筤竹釋文筤或作琅通顧煊案藝文類聚卷八十

九初學記卷十引易曰震爲蒼琅竹蒼琅言其竹色之青似琅玕漢書五行志木門倉琅根師古曰鋼色青故曰倉琅說文無篔字

爲白

巽爲白正義爲白取其風吹去塵故絜白也顧炎武案白卽帛字賁六五束帛戔戔虞翻曰巽爲帛爲繩是虞氏易作帛也詩六月白旆央央孫炎爾雅注作帛旆央央禮記玉藻大帛不緌鄭注帛當爲白聲之誤也白帛古字通用

百兩篇尚書

漢書儒林傳世所傳百兩篇者出東萊張霸分析合二十九篇以爲數十又案左氏傳書序爲作首尾凡百二篇篇或數簡文意淺陋頗煩案論衡感類篇伊尹死時天何以不爲雷雨應曰以百兩篇曰伊尹死大霧三日正義引尚書緯孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書定可爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候其說皆本於張霸

古文官書

隋書經籍志古文官書一卷後漢衛敬仲撰史記儒林列傳正義漢書儒林傳師古注俱引作衛宏詔定古文尚書顧炎武案衛宏從杜林學林前於西州得漆書古文尚書一卷韓愈科斗書後云李服之者陽冰子授子以其家科斗書考經衛宏官書兩部合一卷官書卽漆書以其詔定故亦稱官書新唐書藝文志作衛宏古文字書者誤也說文敘字注引衛宏說史記五帝本

紀集解引衛宏云舉立九年而唐侯德盛因禪位焉皆古文尚說

尚書逸篇

禮記坊記正義鄭不見古文尚書漢時別有尚書逸篇四月太子發上祭于畢以下三篇之事顧煊案此今文泰誓之辭泰誓後得故正義以爲逸篇隋書經籍志有尚書逸篇二卷六平御覽卷七十引尚書逸篇堯子丹朱不肖舜使居丹淵故曰丹朱卷五百三十一引尚書逸篇嗚呼七世之廟可以觀德卷五百三十二引尚書逸篇太社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐天子社廣五丈諸侯半之皆是

曰若稽古

佚撰僞古文者因割堯典愼徽以下爲舜典當時馬鄭傳古文尚書二典皆合爲一篇名堯典不名舜典歷引羣書以證之顧煊案周禮春官序官注鄭司農云堯典曰帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷詩時邁鄭箋書曰歲二月東巡守至於岱宗柴望秩於山川徧於羣神正義書曰以下堯典文公羊十四年疏引堯典曰在璿璣玉衡太平御覽卷八百四引此句亦作堯典亦皆馬鄭王本二典合爲一篇之證

金作贖刑

金作贖刑正義古贖罪皆用銅漢始改用黃金少其斤兩令與銅相敵故鄭玄駁異義言贖死罪千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩銅與今贖死罪金三斤爲價相依附頗

煊案漢書律歷志二十四銖爲兩十六兩爲斤千鍰通分之爲六千六百六十六兩大半兩再分之爲十六萬銖以漢錢法五銖除之爲錢三萬二千漢黃金一斤直錢萬三斤直錢三萬以二千爲工耗故云千鍰爲銅四百一十六斤十兩大半兩與金三斤價相敵

食哉惟時

咎十有二牧曰食哉惟時柔遠能邇惇德允元而難任人蠻夷率服史記五帝本紀作命十二牧論帝德行厚德遠佞人則蠻夷率服顧煊案爾雅釋詁食僞也僞古通作爲字爲哉猶言勉哉時是也惟是柔遠能邇是論帝德行惇德允元而難任人是厚德遠佞人與太史公所采古文合

朕虞

汝作朕虞正義鄭立云言朕虞重鳥獸草木漢書王莽自稱爲予立子虞之官則莽謂此官名爲朕虞顧煊案史記五帝本紀於是以益爲朕虞是以朕虞爲官名後漢書明帝紀永平三年秋八月戊辰改大樂爲大予樂亦同此義

鮮食

益稷暨益奏庶鮮食又云暨稷播奏庶艱食鮮食顧煊案史記夏本紀一云令益予衆庶稻可種卑濕命后稷予衆庶難得之食食少調有餘以均諸侯一云與益予衆庶稻鮮食與稷子衆庶難得之食食少調有餘補不足徙居太史公以艱食爲稻食故兩引皆出稻字士文既言稻食下文不必重言故以鮮食爲

貪少屬下句讀皆古文尚書說

赤埴墳

禹貢厥土赤埴墳釋文埴甫力反鄭作戠徐鄭王皆讀曰熾頗焰案太平御覽卷三十七引尚書曰徐州土戠墳謝沈注戠音志謝所注卽鄭本戠當與臧字通用儀禮鄉射禮鄭注古文臧爲戠今文或作植說文埴黏土也義亦與臧相近

江沱潛漢

浮於江沱潛漢釋文江沱潛漢四水名本或作潛於漢非正義浮此四水乃得至洛本或潛下有于誤耳頗煊案史記夏本紀作浮於江沱涔於漢爾雅釋水漢爲潛亦當有于字

其如台

盤庚上卜稽曰其如台傳則當卜稽於龜以從曰其如我所行頗煊案此台字不訓爲我其如台者猶言其奈何也湯誓今汝其曰夏罪其如台史記殷本紀作女其曰有罪其奈何高宗肜日乃曰其如台殷本紀作乃曰其奈何西伯戡黎今王其如台殷本紀作今王其奈何皆其證

罔有逸言

罔有逸言民用丕變傳無有逸豫之言民用大變從化頗煊案罔有逸言謂無有失言說文逸失也廣雅釋詁逸失也逸通作佚下文惟予一人有佚罰傳佚失也

不浮

盤庚中鮮以不浮於天時傳浮行也少以不行於天時者言皆

行天時頤煊案禮記聘義孚尹旁達鄭注孚讀爲浮此浮當讀爲孚孚信也言君無不承安民而恤之民亦安君之政相與憂少以不信於天時故無凶災

泰誓三篇

泰誓頤煊案今文泰誓三篇太史公采以入史記周本紀九年武王上祭于畢至乃還師歸是上篇之辭居二年聞紂昏亂至孳孳無怠是中篇之辭武王乃作太誓告於衆庶至不可再不可三是下篇之辭然則泰誓上篇爲觀兵時事中篇爲伐紂以告諸侯下篇以告衆庶齊太公世家師尚父左杖黃鉞至與太公作太誓亦上篇文也左氏襄三十一年傳杜預注今尚書大誓亦無此文正義今尚書太誓謂漢魏諸儒馬融鄭玄王肅等所注者也是馬鄭王所注古文尚書本有泰誓三篇其書至唐猶存故泰誓正義云上篇觀兵時事中下二篇亦伐紂時事藝文類聚卷十六引泰誓作尚書曰卽是馬鄭王本至宋以後馬鄭王尚書注亡此泰誓三篇亦從而亡矣

陰騭

洪範惟天陰騭下民傳騭定也天不言而默定下民頤煊案呂氏春秋君守篇鴻範曰惟天陰騭下民陰之者所以發之也高誘注陰陽升陟也言天覆生下民助天舉發明之以仁義也爾雅釋詁騭陟也此正高注所本陰騭又通作陰德史記田完世家行陰德於民淮南人間訓夫有陰德者必有陽報新序雜事篇吾聞有陰德者天報以福說文德并也其音義並同

戚我先王

金縢未可以戚我先王傳戚近也周公言未可以死近我先王相順之辭正義死則神與先王相近故言近先王頤煊案此說非也周公嫌穆卜禮畧故云未可以近我先王因爲三壇同墠乃告大王王季文王是愼重其禮也

自以爲功

公乃自以爲功頤煊案功通作攻字周禮大祝掌六祈以同鬼神示五曰攻六曰說鄭注攻說則以辭責之攻即下文册祝之辭史辭下乃得周公所自以爲功代武王之說即得此册祝之辭史記魯周公世家作乃自以爲質質亦辭也

大誥譌字

大誥予不敢閉于天降威用寧王遺我大寶龜頤煊案漢書翟義傳作予豈敢自比於前人乎天降威明用寧帝室遺我居攝寶龜閟當作祕于當作乎寧王上屬用字讀又云曰予復反鄙我周邦傳作是天反復右我漢國也鄙古通作啚字啚右字形相近東晉本改作鄙

歷人

梓材肆往姦宄殺人歷人宥傳又當詳察姦宄之人及殺人賊所過歷之人有所覓宥頤煊案爾雅釋言辟歷也大戴禮子張問入官篇歷者獄之所由生也歷人亦謂犯法之人

讎民

召誥予小臣敢以王之讎民百君子傳敢以王之匹民百君子

治民者非一人言民在下自上匹之頤煊案釋文讎字或作酬古通作疇字疇民謂同等之民卽所謂齊民

旁作穆穆

洛誥旁作穆穆迓衡傳四方旁來爲敬敬之道以迎太平之政頤煊案旁當作方儀禮士喪禮牢中旁才鄭注今文旁爲方堯典方鳩僝工說文引作旁述古字旁方通用方作穆穆迓衡言公方爲穆穆之敬以迎太平與益稷方施象刑惟明文義相類新序節士篇引作旁施象刑維明傳皆訓爲四方非是

卑服

無逸文王卑服卽康功田功傳文王節儉卑其衣服以就其安人之功以就田功頤煊案卑服謂文王卑處西土在藩服之時

訓德

立政謀面用丕訓德傳謀所面見之事無疑則能用大順德頤煊案訓德卽俊德堯典克明俊德史記五帝本紀作能明馴德集解徐廣曰馴古訓字索隱史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也鄭不見周官篇

周官頤煊案鄭注古文尚書無此篇周禮小宰鄭注前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之掌次鄭注王之孤三人副三公論道者鄭志趙商問成王周官立太師太傅太保茲惟三公是周官散文之見於他書者非此篇文

率循大下

顧命率循大卞傳率羣臣循大法正義卞之爲法無正訓頤煊案山井鼎攷文作帥修大辨帥古率字修循字相似說文采辨別也讀若辨又云采古文辨辨有法義是東晉本作率循大采正義本譌作卞

無蓋

呂刑鰥寡無蓋傳鰥寡得所無有掩蓋頤煊案無蓋猶言無害也爾雅釋言蓋裂也釋文舍人本作害蓋害古同聲通用字

商賚

費誓我商賚爾傳我則商度汝功賜與汝頤煊案商當是賞字之譌甘誓用命賞于祖商說文作賚與賞字形相近東晉本改作商

力政

周書度訓解力爭則力政力政則無讓頤煊案政讀爲征周禮均人掌均地政鄭注政讀爲征閭胥凡春秋祭祀役政喪紀之數鄭注杜子春讀政爲征史記天官書天子徵諸侯力政集解徐廣曰一作征

衆非和不衆

衆非和不衆孔晁注和之以懷衆頤煊案不衆二字文義不相承以上下文例之衆當作聚言衆非和則不能聚也因字形相近而譌依注義亦當作聚字

終之以古

常訓解始之以古終之以古孔注言政必敬始慎終頤煊案當

作始之以古終之以今故下文云行古志今政之至也政維今法維古皆今古對言之

樹惠不瘞

文酌解樹惠不瘞孔注瘞巔也以爲已巔也頤煊案瘞當是瘞字之譌方言瘞審也郭璞注瘞埋又駁左氏僖二年傳八自顛軨水經河水注引作巔軨穆天子傳郭璞注引作窴軨說文窴塞也樹惠不瘞謂無所翳塞

旁隧外權

大明武解旁隧外權頤煊案隧卽攻城穴土之法權謂烽火史記封禪書通權火集解張晏曰權火烽火也狀如井挈皐也其法類稱故謂之權

完讒

程典解商王用宗讒震怒無疆孔注宗衆疆境也頤煊案宗是崇字之譌史記殷本紀九侯女不喜婬紂怒殺之而醢九侯鄂侯爭之彊并脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇侯虎知之以告紂紂因西伯羑里此卽指其事所謂震怒無疆也孔注誤

枳

小開解德枳維大人大人枳維公公枳維卿卿枳維大夫大夫枳維士頤煊案枳卽枝字爾雅釋地中有枳首蛇焉釋文引孫炎云蛇有枝首枳枝古字通用德枳維大人大人枳維公言大人爲德之枝公爲大人之枝詩文王本枝百世蕩枝葉未有害本實先撥正是此義後漢書馮衍傳李賢注引此數句云言上

下相維遽爲藩蔽也義亦作枝

移潔于淸

寘與解移潔于淸孔注寘少而名多曰移也顧炎武案移卽侈字考工記鳧氏侈弇之所由興鄭注故書侈作移儀禮少牢饋食禮主婦侈袂周禮追師鄭注引作移袂移侈古字通用

三巫

克殷解乃命南宮百達史佚遷九鼎三巫孔注三巫地名顧炎武案三巫若是地名九鼎下當有于字史記周本紀作命南宮括史佚展九鼎保玉保通作宝巫與玉字形相近三巫疑卽宝玉之譌

合詳

文政解合詳毀成孔注合詳無德而信也顧炎武案詳審也事審則當斷之於心合衆審以爲審則反致疑以敗成卽詩所謂如彼築室于道謀是用不潰于成孔注非

赤宜未定

度邑解四方赤宜未定我于西土史記周本紀作日夜勞來我西土集解徐廣曰一云宵來顧炎武案日夜四方字形相近赤是亦字之譌勞來當依集解作宵來宜未卽宵來之譌

居陽無固

自洛汭延于伊汭居陽無固史記周本紀作居易無固顧炎武案集解徐廣曰夏居河南初居陽城後居陽翟字本作陽索隱言自洛汭及伊汭其地平易無險固字譌作易尚書禹貢涇屬渭

汭傳水北曰汭穀梁僖二十八年傳水北爲陽居陽卽指二汭而言陽古文作昜與易相近因譌

驕用逐禽

皇門解譬若畋犬驕用逐禽其猶不克有獲孔注驕謂不習也言是人之無得猶驕犬逐禽不能獲頤煊案驕是畋犬之名詩駟鐵載猃歇驕毛傳猃歇驕田犬也長喙曰猃短喙曰歇驕言用驕犬以逐禽其尚不能有獲喻用賢臣尚不能利於家國況是讒賊娟嫉之人

陰羽

王會解埵上張赤帟陰羽孔注陰鶴也以羽飾帳也頤煊案陰讀爲翳山海經海外西經夏后啟左手操翳郭璞注翳羽葆幢也翳雅釋言纛翳也翳羽謂以羽爲竿首如羽葆幢之屬陰翳聲義皆相近

納

於越納頤煊案說文鰳魚似鱳無甲有尾無足口在腹下从魚納聲

蜀人以文翰

蜀人以文翰文翰者若皐雞頤煊案說文引逸周書作文翰若翬雉爾雅釋鳥雉類伊洛而南素質五彩皆備成章曰翬翬雉與文翰義合郭璞爾雅注引逸周書作文翰若彩雞其本已失今又作皐雞孔注皐雞似鳧蒼州謂之澤特孔本似作澤雉後譌作皐雞皐澤古字通用見左傳釋文

質沙

史記解昔者質沙三卿朝而無禮君怒而久拘之譁而弗加諸卿謀繹質沙以亡隕煊案質沙即夙沙說文作夙穆天子傳玲瓏郭璞注音鈐瓏質古文作賓與夙古文夙字形相近

反而復之

太子晉解若能矇予反而復之孔注矇覆也度謀還與否也隕煊案依注義反當是度字之譌上文言詩歸聲就復與田故云謀還與否也度謀爾雅釋詁文

毛詩

毛詩正義毛字漢世加之六藝論云河間獻王好學其博士毛公善說詩獻王號之曰毛詩是獻王始加毛也隕煊案史記漢書引詩皆稱詩曰不稱毛詩說文自序其傳詩毛氏注中引詩亦皆稱詩曰無毛字唯漢書藝文志毛詩二十九卷毛詩故訓傳三十卷此即河間獻王所加之本

維鳩方之

鵲巢維鳩方之毛傳方有之也隕煊案方並也荀子致士篇莫不明通方起楊倞注方起並起淮南氾論訓乃爲齋木方版高誘注方並也爾雅釋水大夫方舟李巡曰併兩船曰方舟併亦並也

薇芾

甘棠薇芾毛傳薇芾小貌隕煊案爾雅釋言芾小也傳以薇芾爲小貌雖本於爾雅但與詩義不合詩以芾釋薇言其樹

蔭之大故可以止於其下以聽訟張遷碑蔣沛棠樹沛大也韓詩作蔽芾甘棠生民莆厥豐草莆亦是大義小雅蔽芾其樗樗大木也鄭箋樗之蔽芾始生殆亦狃於雅訓而失之

禂

小星抱衾與禂毛傳禂禪被也鄭箋禂牀帳也正義鄭既以衾爲被不宜復云禪被也漢世名帳爲禂蓋因於古故以爲牀帳頤煊案爾雅釋訓幬謂之帳郭璞注今江東亦謂帳爲幬禂幬同聲字故鄭據以易傳那晁爾雅疏引鄭箋云幬牀帳也文選神女賦李善注引毛詩箋曰幬牀帳也後人據箋以改字如此類甚多

願言則嚏

終風願言則嚏毛傳嚏跲也鄭箋嚏讀當爲不敢嚏咳之嚏顧煊案經文本作寘故毛訓爲跲鄭作嚏者改其義未改其字釋文寘本又作寘可證也今本作嚏是後人據鄭箋改之釋文劫也本又作跲崔云毛訓寘爲劫今俗人云欠欠欿欿是也不作劫字正義王肅云願以母道往加之則嚏劫不能行跲與劫音義同則作劫者王肅本也崔靈恩集注本作寘故也釋文本從之寘寘劫故皆因字形相近而譌

契闊

擊鼓死生契闊與子成說毛傳契闊勤苦也顧煊案契刻也讀如契脤爲盟之契闊遠也言以死生相約爲久遠之辭釋文韓詩云約束也亦是此義

北門

北門出自北門毛傳北門背明鄉陰鄭箋云喻已仕於闇君猶行而出北門頤煊案北門紂城北門詩譜自紂城而北謂之邶邶在紂城以北故仕邶者必出自北門

中菁

牆有茨中菁之言毛傳中菁內菁也頤煊案韓非子內儲說燕人李季好遠出其妻私有通於士季突至士在內中漢書淮南王傳王陽怒太子閉使與妃同內終不近妃霍光傳皆拜卧內即卧室也易繫辭男女構精正義構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也草蟲亦既覯止鄭箋既覯謂已昏也引易曰男女覯精爲證並字異而義同

不屑髮也

君子偕老不屑髮也毛傳屑潔也頤煊案周禮挈壺氏鄭注挈讀如絜髮之絜絜與結同義鄭箋不絜者不用髮爲善言婦人髮美不用結他髮以爲髻一切經音義卷十三引字林髻絜髮也鄭箋當即髻字之譌正義言其髮美長不用髮而自絜美也失之

泮坡也

泮隰則有泮毛傳泮坡也釋文坡本或作陂澤陂詩傳云障也本或作破字未詳觀王述意似作破頤煊案當作泮破也匏有苦葉迨冰未泮毛傳泮散也破散義相近淇則有岸以爲之防隰則有破散之時言變易無常若是坡字與厓岸同義箋不必

云叶讀爲畔矣

大叔于田

大叔于田釋文叔于田本或作大叔于田者誤頤煊案此詩三章凡十言叔不應此一句獨言大叔毛傳叔之從公田也足證毛本無大字序欲以別於上篇故加大字後人據序以增經非也

抑

抑磬控忌抑縱送忌正義抑者此叔能磬騁馬矣又能控止馬矣抑者此叔能縱矢以射禽矣又能縱送以逐禽矣頤煊案抑者美也猗嗟抑若揚兮毛傳抑美色國語楚語於是乎作懿戒韋昭注懿讀曰抑爾雅釋詁懿美也下章抑釋棚忌抑鬯弓忌

義同

零露湑兮

野有蔓草零露湑兮釋文湑本亦作瀌頤煊案匡謬正俗詩古本有水旁作專者亦有單作專者後人輒改之爲團字讀爲團圓之團山井鼎考文本藝文類聚卷八十一文選江淹雜體詩李善注引詩皆作團

維莠驕驕

甫田維莠驕驕頤煊案下章維莠桀桀毛傳桀桀猶驕驕也傳箋俱不釋驕驕之義楊子法言脩身篇甫田者莠喬喬爾雅釋詁喬高也文選射雉賦何調翰之喬桀義卽本此

舞則選兮

猗嗟舞則選兮毛傳選齊鄭箋選者謂於倫等最上頤煊案選讀如選懦之選謂柔弱也舞取柔弱爾雅釋訓婆娑舞也郭璞注舞者之容實之初筵屢舞僊僊屢舞傲傲屢舞奏瑟皆取柔弱爲容

弗曳弗婁

山有樞子有衣裳弗曳弗婁毛傳婁亦曳也正義曳者衣裳在身行必曳之婁與曳連則同爲一事頤煊案公羊昭二十五年傳牛馬維婁何休注繫馬曰維繫牛曰婁則婁者繫也釋文婁馬云牽也玉篇手部引詩作弗曳弗曵弗摟孟子告子下踰東家牆而摟其處子趙岐注摟牽也

奉時辰牡

騂鐵奉時辰牡毛傳時是辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸頤煊案辰當是麎字之省吉日其祁孔有鄭箋祁當作麎麎牝麋也中原之野甚有之爾雅釋獸麎牡麎牝麎此不言牝而言牡者是通言其類也吉日毛傳祁大也與此下文辰牡孔碩義正相合

夏屋渠渠

權輿於我乎夏屋渠渠鄭箋渠渠猶勤勤也頤煊案正義崔駰七依說宮室之美云夏屋渠渠荀子脩身篇有法而無志其義則渠渠然楊倞注渠讀爲遽文選魯靈光殿賦揭蘧蘧而騰湊李善注蘧蘧高也蘧蘧即渠渠也

于貿

七月一之日于貉取彼狐狸爲公子裘毛傳于貉謂取狐狸皮
也鄭箋于貉往搏貉以自爲裘也狐狸以共尊者頤煊案傳意
不以于貉爲狐貉之貉與箋異義皇矣貉其德音釋文貉本又
作貊貊古通作陌字言往陌取彼狐狸皮以爲公子裘也

子手拮据

鴟鴞子手拮据毛傳拮据撅捥也正義說文云撅持捥謂以
手爪捥持草頤煊案今本說文無撅字捥字注戩持也據字注
戩捥也戩聲近拮捥聲近据據通之則可單言戩左氏哀二十五
年傳褚師出公戩其手杜預注抵徒手屈肘如戩形斯干如矢
斯棘鄭箋棘戩也如人挾弓矢戩其肘是也亦可單言據史記
呂后本紀見物如蒼犬據高后掖據即據也漢書五行志據作

撅師古曰撅謂捥持之其義同也

常棣棠

常棣常棣之華毛傳常棣棣也釋文云本或作常棣棠棣也頤煊案
王應麟詩考引韓詩序夫棠燕兄弟閱管蔡之失道藝文類聚
卷八十三引詩云夫棠之華韡不煒煒則作常棣棠是

鄂不

鄂不韡韡毛傳鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也鄭箋不當
作柎柎鄂足也正義王述之曰不韡韡言韡韡也頤煊案說文
茉華盛从艸不聲即此不字

烝也無戎

烝也無戎毛傳烝塡也釋文烝之承反塡依字音田與寘同又

依古聲音塵塵久也故箋申之云古聲填塵同陾煊案爾雅釋詁烝衆也言良朋雖衆無相助已者

坎坎

伐木坎坎鼓我鄭箋爲我擊鼓坎坎然陾煊案說文引詩作鼛鼓我段氏玉裁說文本鼛从久从章伐聲孫愐伐下江切靈臺靈鼓逢逢呂氏春秋季夏紀高誘注一切經音義卷六引詩皆作靈鼓鼕鼕釋鼕鼕即鼛字之省邶風擊鼓其鏜毛傳鏜然擊鼓聲也正義司馬法曰擊鼓不過閒鏜閒皆與伐聲相近

樂只

南山有臺樂只君子鄭箋只之言是也陾煊案左氏襄十一年傳引詩曰樂旨君子殿天子之邦杜預注謂諸侯有樂美之德道說交旨美也

遐不

遐不眉壽鄭箋遐遠也遠不眉壽者言其近眉壽也陾煊案槭遐不作人毛傳遐遠也遠不作人也遐不猶言不遐下武不遐有佐思齊烈假不遐遐又通作瑕泉水不瑕有害狼跋德音不瑕其音義並同

助我舉柴

車攻助我舉柴毛傳柴積也鄭箋舉積禽也陾煊案說文云掔積也從手此聲詩曰助我掔掔文選西京賦敗禽舉臔薛綜注臔死禽獸將腐之名也李善注臔聚肉名不論腐敗也聚肉即

積也漢書畺敬傳師古曰齊讀曰瘵易說卦乾爲瘠馬釋文京
荀作柴柴齊字義通也

夜未艾

庭燎夜未艾毛傳艾久也鄭箋艾未曰艾以言夜先雞鳴時庭
燎案左氏昭元年傳國未艾也杜預注艾絕也絕亦盡也夜未
艾謂夜漏未盡時

維周之氐

節南山維周之氐鄭箋氐當作柢鋸之柢釋文柢之實反又丁
履反礎也本有作手旁至者誤也阮尚書校勘記段玉裁云當
是抵字誤柢是也別體字抵作扺與柢字形近頤煊案柢當是
坻字之譌說文厎礙止也从广至聲厎底字形相近與釋文義

合卽今俗壒礙字

塡窴

小宛哀我塡窴毛傳塡盡釋文韓詩作疹頤煊案塡是瘨之借
字雲漢胡寧瘨我以旱鄭箋瘨病也釋文韓詩作疹疹通作殄
周禮稻人夏以水殄草鄭注殄病也

蛇蛇碩言

巧言蛇蛇碩言出自口矣毛傳蛇蛇淺意也正義蛇蛇然淺意
之大言頤煊案蛇蛇美也爾雅釋訓委委佗佗美也大平御覽
卷六百九十引詩作委委蛇蛇古字通用蛇蛇大言猶莊子齊
物論大言炎炎簡文注炎炎美盛貌蓋反譏之之辭

既往既來

大東既往既來使我心疚鄭箋言譚人自虛竭餽送而往周人則空盡受之曾無反牐復禮之惠是使我心傷病也頤煊案既來當作既求謂我以禮往求羅於彼而彼不我恤是使我心疚也求疚韻合求字形相近

廢大也

四月廢爲殘賊毛傳廢忕也釋文又一本作廢大也此是王肅義正義定本廢訓爲大頤煊案當從定本作廢大也毛傳本於爾雅爾雅釋詁廢大也列子揚朱篇廢虐之主張湛注廢大也列女傳引詩廢爲殘賊言忕於惡是三家詩義鄭箋言大於惡宋本可證俗本改作忕於惡非是

伊寡婦之利

大田伊寡婦之利鄭箋聽於寡取之以爲利頤煊案寡婦猶言小民兄曰寡兄妻曰寡妻國君曰寡人皆寡小之辭不言民言婦者承上文以其婦子饁彼南畝而言言婦而子在其中

室人入又

賓之初筵室人入又鄭箋又復也賓手挹酒室人復酌爲加爵頤煊案此與下文朔敢多又又即侑字勸也儀禮有司徹乃議侑於賓鄭注古文侑皆作宥禮記王制王三又鄭注又當作宥又侑宥古字通用

維師尚父

大明維師尚父毛傳師大師也尚父可尚可父史記齊太公世家集解騶案劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男

子之美號也頤煊案齊世家太公望呂尚謚周曰姓姜名牙尚當是太公之字宣和博古圖周淮父卣銘穆從師淮父又云對揚師淮父休淮亦是字

迺宣迺畝

綿迺宣迺畝鄭箋時耕曰宣頤煊案此節是初定其疆界尚未及耕宣謂宣通其溝防重水利也畝謂定其一夫受田之制

不長夏以革

皇矣不長夏以革毛傳革更也不以長大有所更鄭箋夏諸夏也不長諸夏以變更王法頤煊案禮記鄉飲酒義夏之言假也釋名釋天篇夏假也寬假萬物使生長也尚書大傳夏者假也革亟也不長夏以革謂非明德之君不長假以天命而亟更之

徒歌曰咢

行葦或歌或咢釋文毛云徒歌曰咢爾雅云徒擊鼓謂之咢徒歌謂之謠頤煊案毛公釋詩亦不盡依爾雅徒歌曰咢毛或別有所受今本傳作徒擊鼓曰咢是正義從王肅本改

何以舟之

公劉何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀毛傳舟帶也鄭箋民亦愛公劉之如是故進玉瑤容刀之佩頤煊案周禮司尊彝皆有舟鄭注鄭司農云舟尊下臺若今時承槃何以舟之謂何以奉槃進之故鄭箋卽訓舟爲進也

魚烝

蕩女魚烝于中國毛傳包烝魚烝猶彭亨也鄭箋魚烝自矜氣健之

貌頤煊案易大有釋文引于注彭亨驕滿貌文選魏都賦咆烋雲撤劉淵林注咆烋猶咆哮也自矜健之貌詩云咆烋於中國魚作咆與毛詩異義

倉兄塡兮

桑柔倉兄塡兮毛傳倉喪也兄滋也塡久也鄭箋喪亡之道滋久長正義倉之爲喪其義未聞頤煊案釋文兄本亦作況倉兄猶言倉皇也尚書無逸則皇自敬德正義王肅本皇作況無皇曰漢石經皇作兄古字本通用塡當作瘨病也言匆遽而至於病所以不絕心憂也

來旬

江漢來旬來宣鄭箋旬當作營正義旬之與營字相類頤煊案

正月憂心惸惸釋文惸本又作煢周禮均人鄭注旬讀如營營原隰之營是皆其字相類之證

彼徂矣

天作彼徂矣岐有夷之行後漢書西南夷傳引韓詩作彼徂者岐有夷之行頤煊案鄭箋後之往者又以岐邦之君有佼易之道正義徂謂新往者正義釋彼作矣爲作矣彼徂矣爲往者箋疏本皆當作者字

不吳

綠衣不吳不敖釋文吳舊如字說文作吳大言也何承天云吳字誤當作吳从口下大故魚之大口者名吳胡化反頤煊案史記封禪書引此詩作吳孝武本紀引此詩作虞虞吳古字通

用說文吳一曰大言也从矢口在矢部大部無吳字一切經音
義卷十一鋘此古文奇字鏟吳字不必作吳而有華音故毛傳
卽以譁訓之

龍和也

酌我龍受之毛傳龍和也鄭箋龍寵也正義龍之爲和其訓未
聞寵字以龍爲聲故龍爲寵也頤煊案說文龔从共龍聲龔古
通作恭恭有和義故毛傳以龍爲和也

白馬黑鬣曰駱

有騂有駱毛傳白馬黑鬣曰駱釋文韓詩及字林云白馬黑髦
也正義定本集注髦字皆作鬣頤煊案淮南時則訓乘白駱高
誘注白馬黑毛曰駱毛卽髦毛字釋文引樊孫爾雅並作白馬黑
髦鼠尾也亦當作髦字

歲其有

有駁白今以始歲其有君子有穀詒孫子釋文歲其有本或作
歲其有矣又作歲其有年者矣皆衍字也阮尚書校勘記正義
本未有明文頤煊案毛傳歲其有豐年也此以豐年釋年字正
義春秋書有年者謂五穀大熟豐有之年故知其有年謂從今
以去當有豐年也定本集注皆云歲其有年正義本有年字

居常與許

閟宮居常與許毛傳常許魯南鄙西鄙頤煊案管子小匡篇桓
公曰吾欲南伐何主管子對曰以魯爲主反其侵地常潛國語
魯語作棠潛左氏隱五年公觀魚於棠棠卽常也常在魯南故

毛傳訓爲南鄙

景員維河

玄鳥景員維河鄭箋河之言何也顧炎武案隸釋逢盛碑無可奈河吳仲山碑彌尒惑痛奈何隋龍藏寺碑以何人爲河人河何古字本通用

說文引周禮

說文締字注周禮曰五歲一禘祫字注周禮曰三歲一祫顧炎案今周禮無此文後漢書張純傳引禮三年一祫五年一禘無周字

腊人

天官序官腊人鄭注腊之言夕也疏乾曰腊朝曝於夕乃乾故云腊之言夕或作久字久乃乾成義亦通也顧炎武案夕當作久說文昔乾肉也久殘肉曰以晞之與俎同意籀文作腊詩墓門誰昔然矣毛傳昔久也禮記郊特牲鄭注爲其味厚腊毒也釋文隱義云腊久也

禮賓

大宰之職以八統詔王馭萬民八曰禮賓鄭注禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰顧炎武案賓客諸侯非所以馭萬民鄉大夫之職三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之即此所謂禮賓也

臣妾

以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭注臣妾男女貧賤之稱

晉惠公卜懷公之生日將生一男一女男爲人臣女爲人妾頤煊案說文僕給事者古文作𡍮臣卽𡍮字之省尚書費誓臣妾逋逃孝經不敢失於臣妾漢書刑法志隸臣妾一歲免爲庶人凡臣妾對言者古皆通作僕字

羊泠毛而毳

內竇羊泠毛而毳煊案鄭注泠毛毛長總結也疏泠毛謂毛長也而毳謂毛別聚結者頤煊案泠與零同泠毛謂毛零落而又毳結禮記內則正義泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結斯得之矣

苦鹽

鹽人祭祀共其苦鹽鄭注杜子春讀苦爲鹽謂出鹽直用不煮治疏苦當爲鹽鹽謂出於鹽池今之顆鹽是也頤煊案爾雅釋言滷也苦滷也滷苦也滷鹽也苦鹽也滷苦鹽也言滷苦也淮南墜形訓鍊苦生鹹則杜說是

羽物

司裘王乃行羽物鄭注鄭司農云行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物頤煊案如注所言非司裘所掌羽人掌以時徵羽翮之政於山澤之農以當邦賦之政令此羽物亦言王后車飾及旌旗之屬與射侯爲一例皆司裘掌之與羅氏行羽物別

厭冕

大喪厭冕鄭注故書厭爲湮鄭司農云湮冕陳冕也玄謂厭與也疏此周禮一部之內稱厭者眾多故書皆爲湮先鄭皆爲陳

後鄭皆破從與頤煊案說文厥陳輿服於庭也與先鄭同

僭服

閻人潛服賊器不入宮鄭注潛服若衷甲者頤煊案潛服深衣之屬禮記玉藻非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門襲裘不入公門即其義也

貔貙

地官大司徒之職其動物宜贏物鄭注贏物虎豹貔貙之屬疏爾雅及諸經不見有貙曲禮云載貔貙此鄭云貔貙貙即貙也頤煊案史記周本紀如豺如離集解徐廣曰此訓與螭同說文作离注云歐陽喬說离猛獸也文選西都賦李善注引歐陽尚書說螭猛獸也即貙字疏以貙當之非是

步廣

保氏六曰九數鄭注鄭司農云九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要頤煊案少廣當作步廣史記衞青列傳後子夫男步廣集解徐廣曰步一作少後漢書鄭玄傳李賢注引九章算術作步廣字尚不誤

奔者不禁

媒氏中春之月令會男女於是時也奔者不禁鄭注重天時權許之也疏此月既是娶女之月若有父母不娶不嫁之者自相奔就亦不禁之頤煊案禮記內則聘則爲妻奔則爲妾鄭注奔或爲衒說文衒行且賣也重文作衙奔者不禁亦謂賣者不禁疏義失之

賮

司市以量度成賈而徵賮鄭注賮買也疏此字所訓不定案下文所云貴賮者鄭注貴賣之頤煊案說文賣衒也卽此賮字玉篇賣或作粥禮記曲禮不粥祭器鄭注粥賣也淮南說山訓鄧人有粥其母高誘注粥買也皆兼二字訓之

辟布

凡萬民之期於市者辟布者量度者刑戮者各於其地之敘鄭注故書辟爲辭鄭司農云辭布辭訟泉物者也玄謂辟布市之羣吏考實諸泉入及有遺忘頤煊案辟布謂司空所頒市物之法度鄉師之職既役則受州里之要以攷司空之辟鄭注辟功作章程是也宰夫之職凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之鄭注辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也皆與此辟布同義

膳府

廛人凡珍異之有滯者斂而入於膳府鄭注爲買之入膳夫之府所以紓民事而官不失實頤煊案膳夫不得稱膳府膳府當是泉府之譌泉府掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其買之物楬而書之以待不時而買者各從其抵都鄙從其主國人郊人從其有司然後予之司市以泉府同貨而斂賒卽其職也

飾行

胥師察其詐僞飾行賮慝者而誅罰之鄭注鄭司農云賮賣也

慝惡也謂行且賣姦僞惡物者亦謂飾行價慝謂使人行賣惡物於市巧飾之令欺誑買者顧煊案經文行當是衒字之譌先鄭以衒爲行且賣與說文義同後鄭以衒爲炫耀故云巧飾之令欺誑買者疏謂先鄭行爲行步之行不爲行濫之行故後鄭不從非是

屬遊

司疏以屬遊飲食於市者鄭注鄭司農云以屬遊飲食羣飲食者顧煊案管子立政篇圄屬羣徒不順於常者閭有司見之復無時屬遊與圄屬義同

十搏爲縛

羽人凡受羽十羽爲搏十搏爲縛鄭注爾雅曰一羽謂之箴十箴謂之縛其名音相近顧煊案穆天子傳郭璞注十羽爲箴百羽爲縛十縛爲緷見周官廣韻注引周禮百羽爲搏十搏爲緷是箴審同聲字搏當作縛縛當作緷釋文縛劉音古本反劉昌宗本字作緷

文昌司命

春官大宗伯之職以槱燎祀司中司命鄭注鄭司農云司中三台三階也司命文昌宮星玄謂司中司命文昌第五第四星顧煊案禮記祭法王爲羣姓立七祀一曰司命鄭注此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者爾司命主督察三命今時民家或春秋祠司命風俗通祀典篇司命文昌也今民間祀司命刻木長尺二寸爲人像皆祠以臘率以春秋

之月此卽今世所祀文昌像文昌星名後刻本祀之本在七祀之列故祀典至今不廢

圖敗

以禮哀圖敗鄭注同盟者合會財貨以更其所喪春秋襄三十年冬會於澶淵宋災故是其類疏此經本不定若馬融以爲國敗正本多作圖敗顧炎武案小行人若國師役則令槁禬之字當作國敗鄭注不釋圖字亦當作國敗

貞

天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡鄭注問事之正曰貞顧炎武案大卜凡國大貞鄭注貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉說文貞卜問也左氏哀十七年傳衞侯貞卜謂問於卜貞卽是問故鄭司農注皆云貞問也不訓爲正鄭注失之

先王之葬居中

冢人先王之葬居中以昭穆爲左右鄭注先王造塋者疏云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬卽是造塋者也顧炎武案先當是凡字之譌與下文凡諸侯對言之

順豐年

大祝掌六祝之辭一曰順祝鄭注順祝順豐年也顧炎武案蔡邕獨斷大祝掌六祝之辭順祝順豐年也小祝順豐年鄭注順豐年而順爲之祝辭當作願豐年而順爲之祝辭經注三願字皆作順涉經文順祝而譌

一曰祠

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠鄭注鄭司農云祠當爲辭辭令也頤煊案既云作六辭則六者皆是辭不必復言辭令大宗伯以祠春享先王爾雅釋天春祭曰祠公羊莊八年甲午祠兵五經異義公羊說祠者祠五兵矛戟劒楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者祠是祭祀之名

凡數從政者

御史凡數從政者鄭注自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司農讀言掌贊書數者經禮三百曲禮三千法度皆在玄以爲不辭故改之釋文凡數作數凡頤煊案司農數字屬上句讀作掌贊書數凡字不得在數上鄭改其讀未改其字

數凡謂計其總從政者若作凡數則義不可通矣今本由後人誤乙

環人

夏官環人掌致師鄭注致師者致其必戰之志頤煊案序官鄭注環猶卻也以勇力卻敵環通作擐左氏成二年傳擐甲執兵杜注擐貫也下文環四方之故亦謂其威武禦敵與秋官環人義別

聚檮

挈壺氏凡軍事縣壺以序聚檮鄭注鄭司農云以序聚檮以次更聚擊檮備守也頤煊案說文掫夜戒守有所擊从手取聲春秋傳曰賓將掫鎛師掌固杜子春注皆作賓將趨左氏襄二十

五年傳陪臣干掫釋文服本作諏史記齊太公世家作陪臣爭趨聚諏趨趨皆卽掫之假借字

授旅賁及

司戈盾祭祀授旅賁及故士戈盾鄭注及如杖長尋有四尺頤煊案旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨並未言及下文軍旅會同授旅賁及虎士戈盾此及當是及字之譌

官中

秋官士師之職掌官中之政令鄭注大司寇之官府中也王氏引之經義述聞偏考五官無謂官府爲官中者官當爲宮字之譌也頤煊案官中卽下文所謂獄訟之辭小司寇以三刺斷其

民獄訟之中鄭注中謂罪正所定鄉士遂士縣士方士皆云獄訟成士師受中鄭注受中謂受獄訟之成也卽此所謂官中也小司寇終則令羣士計獄弊訟以登中於天府天府凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治皆是

搶雷椎椁

職金凡國有大故而用金石則掌其令鄭注用金石者作槍雷椎椁之屬頤煊案雷作礮椎作礎槍作鎗椁作鏬皆金石所用禮記曲禮進戈矛者前其鐏釋文本又作鏬說文鐏矛戟秘下銅鐏也段氏玉裁漢讀考椁作椁云說文作朾橦也从木丁聲通俗文撞出曰朾非金石所施

以攻說禬之

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之鄭注攻說祈名祈其神求去之也
鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰頤煊案以攻說禬
之猶言或攻之或說之或禬之三者皆祈名大祝掌六祈以同
鬼神示三曰禬五曰攻六曰說詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之
祝號鄭謂此與以禬禮哀圍敗禬字義別故云此禬讀如潰癰
之潰

紛胡之笴

考工記紛胡之笴鄭注紛胡子之國在楚旁杜子春云紛讀
爲焚咸丘之焚書或爲邠頤煊案籥章掌土鼓豳籥鄭注鄭司
農云豳籥豳國之地竹豳通作邠邠地產竹可以爲籥亦可以
爲笴義亦得通

不蹙

輪人則轂雖敝不蹙鄭注鄭司農云蹙當作耗玄謂蹙蹙暴險
柔後必撓滅幬革暴起頤煊案先鄭謂蹙當作耗爾雅釋詁毗
劉暴樂也詩桑柔將采其劉毛傳劉爆爍而希也此即耗字之
義後鄭謂蹙爲蹙暴者蹙暴當作槁暴晏子春秋雜上篇今夫
車輪山之直木也良匠揉之其圜中規雖有槁暴不復嬴矣荀
子勸學篇雖有槁暴不復挺者輮使之然也即其義矣

萬之以眡其匡也

是故規之以眡其圜也萬之以眡其匡也鄭注等爲萬萬以運
輪上輪中萬蔓則不匡刺也故書萬作禹鄭司農云讀爲萬書
或作矩頤煊案此篇終統論輪制萬與規對萬即矩字匡與圜

對匡讀爲方輿人圜者中規方者中矩亦同此義

杼首

玉人之事大圭長三尺杼上終葵首鄭注終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼網也頤煊案文選魏都賦巷無杼首劉淵林注方言燕記曰豐人杼首長首也

疢疾險中

弓人疢疾險中鄭注牛有久病則角裏傷疏險傷也頤煊案險當作儉古字通用儉謂瘦台也

淹中禮古經

漢書藝文志禮古經五十六卷禮古經者出於魯淹中及孔氏學頤煊案蘇林曰淹中里名皇覽曰奄里伯公家在魯城內祥舍中孔氏學者孔子壁中書也淹中所得禮古經不與孔壁同時故志分別言之後漢書儒林傳孔安國所獻禮古經五十六篇鄭君六藝論後得孔子壁中河間獻王古文禮五十六篇記百三十一篇皆不言淹中所得或曰河間獻王古文禮卽淹中本

禮經十七篇

藝文志禮古經五十六卷經七十篇又云七十篇文相似多三十九篇頤煊案稱古經者淹中及孔壁所得其稱經者卽高堂生所傳士禮十七篇古經十七篇與高堂生禮同益以所多三十九篇爲五十六篇六藝論本於藝文志亦云其十七篇與高堂生同而字多異今本漢書作七十篇是傳寫者誤乙

質明

士冠禮宰告曰質明行事鄭注質正也宰告曰旦日正明行冠事頤煊案士昏禮質明贊見婦於舅姑鄭注質平也史記歷書雞三號卒明集解徐廣曰卒一作平正義自平明寅至雞鳴丑凡十二辰平明卽平旦也

祭立

兄弟畢祭立鄭注祭同也古文爲均頤煊案說文祭爲均祭立服从衣參聲此卽今文義也鄭注祭同也字雖從今文作祭注仍依古文均字訓之後人不知均祭爲同聲假借字別作祭字淮南齊俗訓尸祝祭祀祭祀卽祭立二字之俗說文皆不載

攝酒

再醮攝酒其他皆如初鄭注攝猶整也整酒謂撓之疏案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當爲撓謂更撓攪添益整頓示新也頤煊案撓當作洗再醮如初儀始醮云卒洗升酌再醮酒因於前其亦當洗酌以示敬故鄭云整酒謂洗之有司徹亦唯徹室中之饋因前正祭之酒故鄭注更洗益整頓之其義正同

緇衣

士昏禮主人爵弁纁裳緇袘鄭注袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施頤煊案廣雅釋器袘袖也史記司馬相如列傳揚袘拖地袘卽集解徐廣曰袘衣裏也袘通作祍說文祍裾也淮南齊俗訓裾衣博帶高誘注裾裏也

纁衪

女次純衣纁衪鄭注衪亦緣也衪之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施衪之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以衪明非常頤煊案方言蔽鄒齊魯之郊謂之衪禮記雜記上纁衪釋文王肅云婦人蔽膝也周禮內司服王后褕衣說文褘蔽鄒也故衪亦爲婦人之上服

走見

士相見禮請吾子之就家也某將走見鄭注走猶往也又某也固辭不得命將走見鄭注走猶出也疏走猶出也者亦猶上之走往彼據向賓家故走爲往此據出門故云走出也頤煊案走見文同不應其注互異趨走同義說文走趨也走見猶趨見也

下

始見於君執摯至下容彌蹙鄭注下謂君所也疏不言所而言下者凡臣視祫已下故不言所言下也頤煊案下謂堂下禮記禮運澄酒在下禮器樂交應乎下論語子罕拜下凡言下者皆謂堂下

衆皆若是

凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是鄭注衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也今文衆爲終頤煊案衆終古字通用此義當從今文作終始視中視卒視是舉其言之一節終則舉其端見始末而言

疑立

鄉飲酒禮賓西階上疑立鄭注疑讀爲疑然從於趙盾之疑疑
正立自定之貌頤煊案疑讀爲擬謂其面度向主人也士相見
禮凡燕見於君必辯君之南面若不得則正方不疑君不疑君
謂不向君也

盥洗

執觶興盥洗北面鄭注洗觶奠之示絜敬疏執觶興洗北面者
案鄉射大射禮皆直云取觶洗南面反奠於其所不云盥此俗
本有盥者誤頤煊案禮記鄉飲酒義盥洗揚觶所以致絜也孔
疏盥洗揚觶者謂主人將獻賓以水盥洗而洗酌揚觶謂既獻
之後舉觶酬賓之時亦盥洗也孔氏本有盥字

遵者

遵者降席席東南面鄭注遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今
來助主人樂賓主人所榮而遵法者也因以爲名頤煊案遵者
即尊者穀梁成五年傳伯尊由忠問焉太平御覽卷六百四十
九引作伯遵後漢書光武帝紀擊更始郾王尹遵李賢注遵或
作尊古字通用

二指之間

鄉射禮凡挾矢於二指之間橫之鄭注二指謂左右手之第二
指此以食指將指挾之疏以左擘指拓弓右擘指鉤弦故知挾
矢以第二第三指間第二指爲食指左傳云子公之食指動是
也第三指爲將指左傳云吳王闔閭傷於將指是也頤煊案特
牲饋食禮挂於季指鄭注季小也孟子告子上今有無名之指

趙岐注無名之指手之第四指也凡手第一指曰擘指第二指曰食指第三指曰將指第四指曰無名指第五指曰季指也

苟敬

燕禮記賓爲苟敬鄭注苟且也假也聘禮記燕則上介爲賓賓爲苟敬鄭注苟敬者主人所以小敬也陾煊案且敬小敬皆不足以言禮說文苟自急敬也孫愐音力已切此經兩苟字讀當如之自急敬以爲敬殺其禮非殺其敬也

豐字

大射儀膳尊兩甒在南有豐鄭注豐以承尊也說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲疏其爲字從豆曲聲者此謂上聲下形之字牟和穀豆多有故從豆爲形也豐者承尊之器象形也是以豐年之字畫下著豆今諸經皆以承尊爵之豐不用本字之曲而用豐年之豐故鄭還依豐字解之陾煊案說文豐行禮之器也从豆象形讀與禮同豐豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者賈疏正據說文爲義當云豐者承尊之器象形也是以豐年之字豐下著豆今諸經皆以承尊爵之豐不用本字之豐而用豐年之豐今疏中豐字皆作豐者傳寫譌也說文無豐字豐从豆象形不從曲得聲與鄭異義

竹簋方

聘禮勞以二竹簋方鄭注竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圜此方耳釋文作簞云本或作簋外圓內方曰簋內圓外方曰簋陾煊案說文簋黍稷方器也簞黍稷

圜器也注云狀如簋而方經當作簋字詩伐木陳饋八簋毛傳
圜曰簋周禮舍人凡祭祀共簠簋鄭注方曰簠圜曰簋故此疏
云凡簋皆用木而圜此則用竹而方故曰如簋而方考工記玉
人疏簋法圜今此竹簋方爲之者此或裹栗與黍稷異也明經
文作簋字

豺飥

宰夫朝服設豺飥一牢頤煊案公羊成二年傳何休注引聘禮
作宰夫朝服致豺脅聘禮記雅羙飥鄭注古文飥作脅此引作
致豺脅者亦古文注不言者畧也

匹馬卓上

覲禮匹馬卓上九馬隨之鄭注卓讀如卓王孫之卓卓猶的也
以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也頤煊案釋名
釋首飾以丹注面曰的的灼也此本天子諸侯羣妾當以次進
御其有月事者止而不御重以口說故注此丹於面灼然爲識
書馬之法亦猶是也故鄭注訓卓爲的

竹筹蓋

既夕薦器杖笠翣鄭注笠竹筹蓋也疏筹竹之青皮王氏引之
經義述聞說文玉篇廣韻俱無筹字筹蓋筹字之譌郭璞爾雅
注筹音敷筹之言皮膚也故賈疏以爲竹青皮錢氏曉徵蒼問
謂筹當作筠案筠與筹字不相似若本是筠字無緣誤爲筹也
頤煊案爾雅釋草華筹也筹榮也說文以筹爲華字或體不可
謂竹青皮說文筭析竹筥也筥竹膚也爾雅蔡委葉釋文本作

荼此祭字或作祭因譌而爲祭其形聲皆相近

見

藏器於旁加見鄭注見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣疏見棺飾也者飾則帷荒以其與棺爲飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其心也此柩入壙還以帷荒加於柩故鄭注云及壙中也頤煊案見當卽荒字之譌字形相近

長占

特牲饋食禮筮者還東面長占鄭注長占以其屬之長幼旅占之頤煊案士冠禮筮人還東面旅占士喪禮命筮者受視反之東面旅占經無言長占者旅古文作抜長古文作尢字形相近

長占卽旅占之譌

蓑有以也

祝曰蓑有以也鄭注以謂如何其久也必有以也之以釋文以依注音似或如字頤煊案疏已上皆爲以謂注中自此已上凡五讀爲似改其音未改其字已上皆爲以謂注中自此已上凡五以字皆當爲以或改作似字者誤也

被錫衣

少牢饋食禮主婦被錫衣移袂鄭注被錫讀爲髮鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髮鬄焉此周禮所謂次也頤煊案詩采蘩被之僮僮被之祁祁毛傳被首飾也皆單言之髮鬄卽被大射儀羃用錫鄭注錫布也周禮司服王爲三

公六卿錫衰鄭司農云錫麻之滑易者列子周穆王篇衣阿錫史記司馬相如列傳被阿錫錫衣衣之細滑者卽是不專麻布與特牲饋食主婦纚笄宵衣爲一例鄭注以髮釋被以髮釋錫謂大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂者失之

皇清經解卷一千三百九十一終

漢軍樊　封舊校
漢軍陳　良玉新校