皇清經解續編

仁12
698
92

門 12
歸
卷

皇清經解續編卷四百五

小爾雅訓纂一

廣詁一

南菁書院 長洲宋翔鳳于庭著

明治 年 日購求

淵懿邃賾深也

毛詩其心塞淵傳淵深也又女執懿筐傳懿筐深筐也禮記玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延陸德明音義云邃深也按白虎通紼冕云冕所以前後邃延者何示進賢遏不能也垂旒者示不視邪此皆謂延之前後出於武者皆深邃耳劉昭後漢輿服志注解邃爲垂非雅訓也鄭康成玉藻注云天子以五采繅爲旒一十有二前後邃延言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元冕朱裏周禮弁師掌王之五冕皆元冕朱裏繅紐五采繅十有二就皆五采玉十有二注云延冕之覆在上是以名焉五采絲謂之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也後漢輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後是鄭用歐陽說也按大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明也知垂旒在前若有後

又漢書谷永傳引作俊艾在官艾乂字通俊艾並可訓大也
定公十四年左傳盍歸我艾猳杜注艾老也老大義通毛詩
夜未艾傳艾久也故宋咸以爲艾亦爲久毛詩其祁孔有傳
祁大也箋云祁當作麎麎麋也禮記緇衣篇君雅曰夏日
暑雨小民惟曰怨資冬祁寒小民亦惟曰怨注云資當爲至
齊魯之語聲之誤也祁之言是也齊西偏之語也夏日暑雨
小民怨天至冬是寒小民亦怨天言民恒多怨爲其君難東
晉尚書君牙傳訓祁爲大鄭不用小爾雅故兩注皆異舊讀
以蒙論之宜
以大義爲長

須賦鋪敷布也

周禮大宰匪頒之式注鄭司農云匪分也頒讀爲班布之班
謂班賜也元謂王所分賜羣臣也按說文頒大頭也从頁分
聲一曰鬢也詩曰有頒其首班當从玨刀頒爲叚借字又按說文攴部攽分也周書曰乃
惟孺子攽亦讀與彬同是
傳賦布也釋名敷布其義
人二十晦又陳湯傳賦予
謂班與之也毛詩鋪敦淮
城郭諸國顏師古注並云賦
漢書趙充國傳田事出賦
墳韓詩作敷敦鋪敷義相近

蓋戴燾蒙冒覆也

旒其義無取淮南主術冕而前旒高誘注前旒前後垂珠非
也又按郊特牲戴冕璪十有二旒則天數也鄭注天數不過
十二如一冕前後具二十四旒亦違則天之義當以夏侯說
爲正荀子正名云嘖然而不類楊倞注嘖與賾同賾深也說
文解字無賾字易繫辭言天下之賾音義賾京作嘖漢祝睦
碑探嘖窮神督郵班碑嘖意五業范式碑探嘖研機並作嘖

封巨莫莽艾祁大也

舊注封豕莫府祁寒
皆言大也艾亦爲久
方言巨大也齊宋之閒曰巨史記楚元王世家與賓客過巨
嫂食集解徐廣曰漢書云正嫂正姓也孟康
云正空也兄亡空有嫂也今此作巨巨大也按作巨近是淮
南修務云莫囂大心高注莫大也囂衆也主大衆之官史記
廉頗藺相如傳市租皆輸入莫府如淳曰將軍征行無常處
所在爲治故言莫府莫大也索隱云如淳解莫爲大非也崔
浩云古者出征爲將帥軍還則罷理無常處以幕帟爲府署
故曰莫府則莫當作幕字之誤按莫通爲幕昭十三年左傳
以幦幕九張行杜注幦幕軍旅之帳正義幕大而幦小幦在
幕下張之楚辭招魂離榭修幕王逸注幕大帳也知幕亦取
大義叚借作莫無庸改字也爾雅釋魚蟒王蛇郭注蟒蛇最
大者故曰王蛇按說文無蟒字正當作莽故漢書王莽字巨
君也毛詩福祿艾之傳云艾養也爾雅釋詁艾具長養二義
又在官馬鄭注云千人曰俊百人曰

釋名載戴也在其上也又云戴載也戴之於頭也是戴爲在上之稱故釋爲覆孝經援神契曰抱戴注亦云在上曰戴說文燾溥覆照也从火壽聲經典通爲幬

鍾崇府最積灌聚樸叢也 舊注詩灌木棫樸皆叢義

昭元年左傳崇卒也杜注崇聚也大戴禮千乘篇修其灌廟呂氏春秋問其叢社大祠灌廟卽叢社也墨子明鬼篇必擇木之修茂者立爲菆位菆當是藂字卽叢社也詩棫樸正義曰爾雅釋木云樸枹者孫炎云樸屬叢生謂之枹

閱捘履庀具也

衆經音義廿四引小爾雅云閱具也具數於門中曰閱也按末句疑是李軌注語說文閱具數於門中也捘字亦通蒐成十六年左傳蒐棄補卒杜注蒐閱也公羊桓六年何氏說比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐是蒐閱皆有閱數義也禮記祭義禮者履此者也必備具而後成禮故履亦訓具

攻爲誥相旬宰營匠治也 舊注誥旬未詳餘皆常義

說文誥會合善言也从言告聲傳曰告之誥言爾雅釋詁誥言也廣雅釋詁誥調也言會合言政之善言也

言調皆與治義通般庚乃誥民之弗率誥亦當訓治廣雅釋詁旬治也王紿事念孫疏證云大雅其下侯旬毛傳旬均也字通作洵爾雅洵均也郭云謂調均也是治之義周禮均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉無年則公旬用二日焉中年則公旬用一日焉鄭注旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作旬者旬均聲義竝同

蠲祓禮屑潔也

書禮于六宗馬融云禮精意以享也精潔義同屑說文作肩从尸肖聲毛詩不我肩以傳肩潔也潔依說文當作絜廣韻十六屑潔清也經典用絜玉篇亻部潔字注云俗絜字是从水从仌之字皆俗體矣

勿蔑微曼末沒無也

毛詩喪亂蔑資傳易剝牀以足蔑貞凶馬融虞翻注竝云蔑無也論語亾之命矣夫漢書宣元六王傳作蔑之命矣夫顏注引論語作蔑云蔑無也言命之所遭無有善惡則論語作亾亦當讀無字也曼俗通作漫

隆巢岸峻高也

爾雅釋樂大笙謂之巢孫炎注巢高大也成十六年左傳楚子登巢車音義巢說文作轈兵車高如巢以望敵也毛詩誕

先登于岸傳岸高位也說文岸水厓而高者說文陵高也从山陖聲重文峻崚或省毛詩駿命不易駿極于天傳並云駿大也高大義近禮記引詩並作峻隸從省文選江賦注引小雅曰峻高也

逼尼附切局鄰傅戚近也

逼通作偪漢書賈誼傳顏注偪古逼字說文無逼偪字釋元應眾經音義十三畐塞注引方言畐滿也今本方言作腹滿曰偪丁度集韻云偪或作畐是當以畐爲正字也左傳莊公廿二年晉桓莊之族偪逼謂強盛逼近君也葆琛先生云僖公廿四年呂卻畏偪亦畏文公之強盛偪近在國也文公七年諸大夫皆患穆嬴且畏偪以秦送公子雍多與徒衛故畏其偪若呂卻之畏文公非如杜注所云畏國人以大義偪己也說文尼從後近之揚雄甘泉賦靈祇祗遝涖卑下也說文無迟字作尼爲正尼又通塗泥之泥釋名云泥邇也邇近也以水沃土使相黏近也爾雅水潦所止泥邱音義泥字作尼附依說文當從土作坭亦可通傳班固漢書附並作傅毛詩戚戚兄弟傳戚內也相親也親近義同書未可以戚我先王某氏傳戚近也

劭媚旨伐美也

劭舊本作邵邵从邑是邑名文選頭陀寺碑身逾遠而名劭注引小雅曰劭美也劭勉也字亦通邵說文邵高也从卩汲言修身篇公儀子董仲舒之才之邵也注云邵高也高美義相近太史公書明其等曰伐莊十八年左傳且旌君伐注伐功也功美義相成

賢裒繁優饒夥多也

說文賢多才也儀禮鄉射禮釋獲者遂進取賢獲注賢勝黨之算也又云若右勝則曰右賢於左若左勝則曰左賢於右注賢猶勝也此並據算純之多少言說文無裒字爾雅釋詁裒多也音義裒古字益寡唐開成石經裒作衰集解侯果曰裒聚也音義裒鄭荀董蜀才作捋云取也字書作掊廣雅云掊減按說文十二篇下捋引取也从手字聲抱捋或从包又云掊把也今鹽官入水取鹽爲掊从手音聲則掊亦有取義凡經典裒字皆當作衰詩原隰裒矣藝文類聚廿一引作衰玉篇說文繫傳引作捋毛傳亦云裒聚也聚與取義相成聚則多矣故此云多也說文八篇下衰古文孱保省聲保古文保說文三篇下采古文字从禾禾古文保又八篇上云保養也从人从采省采古文孚重文保又重文保古文保不省按衰字下之保字當是重文从手孚作採當作採古文衰字小篆省作

孚遂更見於手部傳說文者既誤以採从人爲古文保故於保字下既重禾字以爲古文保字矣又重一保字云古文保不省以成褁下之誤遂致學者不識採字爲褁字之古文則知鄭荀易作採者爲古文字耳方言凡物盛多謂之寇齊宋之郊楚魏之際曰夥說文廣雅並作踝

幾蔡模臬法也 舊注蔡取蓍龜義亦法也

廣韻幾近也近則可法書一日二日萬機機與幾通周禮大司徒六曰公幾注幾謂呵禁亦取法禁義禹貢二百里蔡馬融注蔡法也受王刑法而已昭元年左傳周公殺管叔而蔡蔡叔杜注蔡放也音義上蔡下米下蔡如字是蔡又音殺放流亦刑法之一也論語臧文仲居蔡鄭康成包咸並云蔡國君之守龜出蔡地因以爲名焉是蓍蔡之蔡因地得名不取法義也舊注非爾

爰換變貿交叟易也

僖十五年左傳晉於是乎作爰田服虔曰爰易也毛詩抱布貿絲

生造奏詣進也

說文生進也象草木生出土上故廣雅云生出也王制升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士鄭注造成也書敷奏以言某氏傳奏進也又泉益奏庶鮮食傳奏謂進於民說文舉舉進也从収从中中上進之義玉篇詣往也到也至也與進義相近

索寒探裒鉤掠採畧取也

易探啧索隱春秋傳悉索敝賦探索並取義寒通作搴說文搴拔取也南楚語从手寒聲楚詞曰朝搴阰之木蘭按今本楚詞搴作搴方言攓取也楚謂之攓注攓一曰鸖說文無搴攓字知搴是正字寒鸖爲假借鹽鐵論散不足篇煎魚切肝羊淹雞寒寒字同此謂於湯中取雞李善文選注謂寒與韓同以釋名韓雞解之疑未是文選七啟寒芳苓之巢龜當亦謂搴取之也裒字當作褁說詳上注掠字說文無徐鉉曰唐韻或作櫟則字正作櫟說文采捋取也从木爪此作採者俗字

開徹接通達也

周書程典脊德德開開乃語夫樂以開山川之風開竝訓通

固歷彌宿舊尙久也

眾經音義廿四引小爾雅固亦故也按此或是注文晉語欒書曰臣固聞之魏策蘇代曰是三人皆以太子非固相也注並解固爲久史記魯世家咨於固實徐廣曰固一作故是固亦通故故爲久也月令國多固疾鄭注生不充性有久疾也書序歷試諸難蓋舉舜詢事考言三載故云久試也魏志管寧傳注引今文尙書曰優賢揚歷謂揚其所歷試按此出夏侯等書殷庾文優賢謂優異賢人揚歷謂激揚其久任者說文歷久長也從長爾聲是作彌者俗周書謚法彌久也

彌愈滋強益也

士冠禮三加彌尊注彌猶益也按眾經音義九卷引此作逾滋強益也無彌字同卷又引逾仍作愈說文無愈字凡病愈之愈作瘉從疒愈聲亦通爲俞此文正當從疒作逾呂覽務大篇欲榮而逾辱高誘注逾益也淮南原道篇亂乃逾滋高誘注逾益甚也越語辭俞卑禮俞尊韋昭注俞益也廣雅釋詁俞益也漢書禮樂志沸俞甚而無益食貨志民俞勤農益以俞爲古愈字強字當作彊說文彊弓有力从弓畺聲強蚚也从虫弘聲經典通用假借字也

赫斁爽曉昕著讚曙明也

眾經音義廿四引此作赫爀明也文選魯靈光殿賦赫爀爀而瓕坤注爀光明皃按說文無爀字當假借作斁著字說文無荀子王霸篇箸仁義楊倞注箸明也箸從竹廣韻云聲箸同箸則假七箸之箸爲著明之著隸書艸屮同形本無區別故漢衡方碑摹竹作摹廿也說文無讚字易幽贊於神明而生蓍書思曰贊贊襄哉字當作贊曙說文作晵曰明也從日者聲文選魏都賦注引說文作曙

皆附襲就因也

皆與偕同

封畛際限疆界也

說文畺界也從田三其界畫也重文疆畺或從弓土莊廿一年左傳武公之畧杜注畧界也

承第班列次也

昭十三年左傳子產爭承曰天子班貢輕重以列杜注承貢賦之次列位也晉語梁由靡御韓簡號射爲右以承公韋昭注承次公車也皆次字之義第字當作弟說文弟韋束之次弟也從古字之象故韋編亦稱篇弟兄弟字亦取此隸書於

篇弟字从廾作弟當是从竹以爲說文本有此字今脫落姑存以俟攷

戶悛格扈止也 舊注戶取其閎礙悛取其改皆止之義

唐開成石經宣十二年左傳屈蕩戶之漢書王嘉傳坐戶殿門失闌免注師古曰戶止也嘉守殿門止不當入者而失闌入之故坐免也春秋左氏傳曰屈蕩戶之文選范蔚宗宦者傳論注引左傳亦作屈蕩戶之今本左傳戶作尸杜注尸止此脫畫之誤尸無止義也隱六年左傳長惡不悛杜注悛止也論語有恥且格格有止義昭十七年左傳九扈扈民無淫杜注扈止也公羊閔元年傳僕人鄧扈樂左傳作囿人犖則傳斯役扈養何休注養馬者曰扈扈與囿並取禦止之義

幽暗闇昧冥也 爾雅陰而風曰噎說文喑曰無光也从日音聲闇閉門也从門音聲則冥暗之暗當从日闇爲段借字說文冥幽也从日从六冖聲日數十十六日而月始虧幽也

最凡目質要也

周禮司會書契版圖注契其最凡也賈疏最凡謂計要之多少以爲契要漢書嚴助傳願奉三年計最晉灼曰最凡要也又萬石君傳凡號奮爲萬石君顏注凡最計也周禮小宰八成六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會注鄭司農云書契符書也質劑謂市中平賈今時月平是也要會書計最之簿書月計曰要歲計曰會故宰夫職歲終則令正月要元謂書契謂出予受入之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契春秋傳曰王叔氏不能舉其契質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑又宰夫八職一曰正掌官成以治凡三曰司掌官濂以治目四曰旅掌官常以治數注正辟於治官則匆宰也治要若歲計也師辟小宰宰夫治凡若月計也司辟上士中士治目若今日計也旅辟下士治數每事多少異也按數最爲目目最爲凡凡最爲要要者數之摠管子君臣篇君立三階之上南面而受要尹知章注要百吏之目也說文要身中也象人要自臼之形从臼交省聲㚔古文要是要脅之要借爲總要之要也

疆窮充竟也 詩萬壽無疆士冠禮黃耆無疆毛傳鄭注疆竟並訓竟此疆爲竟界之竟下二字爲究竟之竟从土作境者俗字墨子旗幟

篇竟士爲雩旗畢尚書注竟士猶云疆士則疆或通作彊

而乃爾若汝也

此汝正作女从水作汝者水名經典叚借字

控鸞挽引也

毛詩控于大邦傳控引也說文鸞持弓關矢也又輓引之也从車免聲此从手作挽者俗字

承贊涼助佐也

聘禮大夫爲承擯承有佐義毛詩涼彼武王傳涼佐也音義涼本亦作諒佐也韓詩作亮云相也按說文無亮字从諒爲正涼又叚借字也毛氏傳古文故作涼魯韓詩今文故从俗作亮漢書王莽傳陳崇奏引詩作亮西京人多据魯詩也東晉尚書畢命正義引釋詁亮佐也今爾雅無此文葢郎据此而易亮字以就正文爾廣韻引說文有亮字此不可遽信唐人已有引字林爲說文者安知非字林之字又唐人每引說文音豈亦出叔重本書乎

尋由以用也

莊廿八年左傳今令尹不尋諸仇讐又僖五年傳將尋師焉尋並訓用毛詩右招我由房傳由用也書若顚木之有由蘖某氏傳由用也易豫鄭注由用也爲用說文無由字說文粵木生條也从乃由聲商書曰若顚木之有粵枿古文言由枿按說文知古文書作由今文从乃作粵葢小篆及隸皆作粵古文省作由而說文所載古文亦無由字者漢書藝文志史籀十五篇周宣王太史作大篆十五篇建武時亡六篇矣則由字當在所亡六篇中雖見古文尚書亦不輕据以補之從葢闕之義也又如說文稀从禾希聲此希字亦古文周禮希冕鄭讀希爲絺周禮亦古文葢亦在史籀亡篇中故說文無希字而偏旁則用之也

肆赴趕疾也

毛詩肆伐大商傳肆疾也說文赴趨也趨有疾義儀禮既夕注赴走也今文赴作訃告喪貴疾速故云赴

造之如適也掇叔撫拾也

毛詩薄言掇之傳掇拾也又九月叔苴傳叔拾也說文同一本作督聲與叔相近可通用禮記文王世子君王其終撫諸注撫猶有也掇拾亦有義宣十二年左傳撫弱耆昧杜注撫而取之按此謂國之昏亂而致弱者則可拾而取之故上文

云取亂侮亾兼弱也正義以爲撫養而取之是未知撫有拾義不可從

肆予燼餘也

肆當作肄禮記玉藻肄束及帶注肄餘也毛詩伐其條肄傳肄餘也斬而復生曰肄襄廿九年左傳晉國不恤宗周之闕而夏肄是屏注夏肄杞肄餘也方言烈枿餘也秦晉之閒曰肄文四年左傳以爲肆業及之也音義肄習也依字作肄曲禮大夫與士肄音義肄本又作肆同依二反隸書二形相近沿訛久矣說文隶火餘也从火聿聲徐鉉曰聿非聲疑从聿省今俗別作燼非是

拓戾啟闢開也

揚雄甘泉賦拓迹開統應劭曰拓廣也廣卽開義史記貨殖傳塞之戾也索隱戾開也相如傳云邊塞益戾是也

杜實充物塞也實物滿也

周禮大司馬犯令陵政則杜之注王霸記曰杜之者杜塞使不得與鬻國交通

獎率厲勸也勤勉事力也

獎說文作奬嗾犬厲之也从犬將省聲益藉爲奬厲字方言奬欲也晉趙曰奬自關而西秦晉之閒相勸或曰奬凡相敕飾亦曰奬漢書衡山王傳皆將養勸之顏注將讀曰奬是奬亦通將厲說文無經典通作厲書庶明厲翼周書和寤厲翼于尹氏八士並勸厲義漢書勸厲字並作厲說文勸勉力也周書曰用勸相我邦家讀若厲从力萬聲又勉彊也从力免聲眾經音義六勉古文勸八勸莫芬反埤蒼云勸強也勉也勤也經文或作勵按說文勸讀若厲則勸當爲勸勵之正字故眾經音義經文勸亦通勵今讀與邁同音者非也說文以勸與勉爲二字又以勉力解勸則勸非勉之古文明矣爾雅釋詁事勤也

經屑省過也

經當作淫文選七發注引爾雅曰淫過也今爾雅無此文當是小爾雅昭元年左傳淫生六疾杜注淫過也公羊莊十七年疏何氏云鄭聲淫與服君同皆謂鄭重其手而音淫過非鄭國之鄭也書多士大淫泆有辭某氏傳大爲過逸之行音義泆又作佚注同馬本作屑云過也屑亦通溢溢亦過也故論語八佾漢書作八溢按說文屑从尸肖聲隸作佾从人亦通其作屑者俗公羊春秋莊廿二年春王正月肆大省傳大省者何災省也過則爲災傳謂災省二傳作眚亦訓爲災故傳謂災省省二傳作眚亦訓爲

過潛夫論述赦篇云尚書康誥王曰於戲封敬明乃罰人有小罪匪省乃惟終自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺言恐人有罪雖小然非以過差爲之也乃欲終身行之故雖小不可不殺也何則是本頑凶思惡而爲之者也乃有大罪匪終乃惟省哉適爾既道極厥罪時亦不可殺言殺人雖有大罪非欲以終身乃過誤爾是不殺此引康誥眚音義眚本亦作省則二字互通

闕鈌閎隙也

說文闕門觀也闕文闕字从此論語葢闕如也荀子大畧篇言之信者在乎區葢之閒漢書儒林傳疑者正葢不言廣雅釋詁邱空也正與區區與闕聲通轉皆閎隙之義說文缺器破也史記五帝紀書缺有閒孔子世家由彼缺也缺並與闕通說文閎隙也从門从厷徐鍇曰夫門夜閉閉而見月光是有閒隙也

迭遞交更也

文選廿四陸士衡詩注引小雅曰遞迭更也眾經音義十六引小爾雅遞迭遂更也

熸刻沒滅也

襄廿六年左傳王夷師熸注吳楚之閒謂火滅爲熸說文無熸字呂氏春秋觀世篇以兵相刻高誘注刻滅也說文亦無刻字眾經音義十四刻古文鏟同漢校官碑禽姦戮猶刻作戮是鏟戮字通用說文沒作溳沈也从水从叟

庸黔驪黝黑也

檀弓夏后氏尚黑戎事乘驪牡用元鄭注馬黑色曰驪爾雅曰騋牝驪牡元元黑類也正義爾雅釋畜騋牝驪牡元謂七尺曰騋牝者色元引之者證驪是元之類也周禮度人注引爾雅曰騋牝驪牡元駉襄驂賈疏騋中所有牝則驪色牡則元色兼有駒裹驂是鄭以驪元並爲黑類郭注爾雅讀牡字斷句義亦通文選荅賓戲注引小雅曰黔黑也說文黔黎黑也秦謂民爲黔首謂黑色也周謂之黎民易曰爲黔喙周禮牧人陰祀用黝牡

縞皓素白也

禹貢厥篚元纖縞某氏傳元黑縉縞白縉文選荅賓戲養皓然之氣注項岱曰皓白也說文無皓字當从日作皓考工記凡畫繢之事後素功鄭注素白采也後布之爲其易漬汚也論語繢事後素鄭注繪畫文也凡繪畫先布眾采然後以素分布其閒以成其文喻美女雖有倩盼美質亦須禮以成之是素爲五采之一儀禮鄉射記曰凡畫者丹質則丹地加采

非以素爲質矣周禮司常九旗畫日月龍蛇之象亦以絳帛爲質也

彤弨綏朱赤也

廣韻弨同弳說文無弳弳周禮草人弳剛用牛注故書弳爲挈杜子春挈讀爲弳謂地色炙而土剛強也按說文墐赤剛土也从土觶省聲則凡弳炙字並以墐爲正字毛詩弳弳角弓音義弳息營反調和也說文作弰音火全反弰角弓也洛陽名弩曰弰从弓肖聲無引詩字說文觶用角低仰偃也从芊牛角詩曰觶觶角弓蓋三家詩作弰音火全反毛詩作弳以觶爲正音息營反弳字爲俗也玉藻一命縕韍幽衡再命赤韍葱衡注縕赤黃之閒色所謂韎衡也毛詩朱芾斯皇室家君王傳云芾者天子純朱諸侯黃朱室家一家之內宣王將生之子或且爲天子或且爲諸侯黃朱將佩朱芾煌煌然斺珠鞞琫諸侯黃朱色稍淺耳易困九二困于酒食朱紱方來鄭注二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍炙四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色炙四炙辰在午時離氣炙又朱也文王將王天下制用朱韍則唯天子爲朱紱故乾鑿度云天子三公九卿朱紱諸侯赤紱又困九五困于赤紱虞翻注炙紱謂二否乾爲朱故炙坤爲紱二未變應五故困于炙紱也按皆以朱紱爲五炙紱爲二諸侯亦人君可當五位故詩與天子並稱朱芾也大夫亦紱較黃朱則又淺纁韍韍炙黃之閒色又淺於炙也玉藻正義云一命纁韍一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此纁韍則當彼韎韐故云所謂韎也毛詩云韎韐茅蒐染齊人謂茅蒐爲韎韐聲也茅蒐則蒨草也以蒨染之其色淺炙則纁爲赤黃之間色此朱炙纁同色有深淺之異耳說文朱炙心木松柏屬从木一在其中絑純炙也虞書丹朱如此从糸朱聲則朱炙之朱正作絑經典段借爲朱芾也

淫溢沈滅沒也

書無淫于觀鄭注淫者浸淫不止說文淫浸淫隨理也浸即沒義說文溢器滿也滿則沈沒餘皆常詁

載功物事也

書熙帝之載史記作美堯之事孟子祇載見瞽瞍趙注載事也說文物萬物也禮記中庸誠者物之終始鄭注物萬物也於亦事也又大學致知在格物鄭注格來也物猶事也其知於善深則來善物其知於惡深則來惡物言事緣人所好來也大戴禮衛將文子篇省物而不懃盧辯注物猶事也事省則不懃也管子問篇人之所害於鄉里者何物也物亦謂事又

戒篇聖人上德而下功尊道而賤物
注物謂名利之事竝以物爲事也

皇清經解續編卷四百五終

湘陰吳光耆
長沙王先愼校

皇清經解續編卷四百六

小爾雅訓纂二

南菁書院
長洲宋翔鳳于庭著

廣言二

晏明陽也旰晏晚也

說文晏天清也揚雄羽獵賦天清日晏文選注引許愼淮南注云晏無雲之處也漢書郊祀志至中山晏溫如淳注三輔謂日出清濟爲晏此晏爲陽義五經異義淳于登說云明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮故稱明堂按明堂就陽位故言明也襄十四年左傳日旰不召注云旰日晏也

笄麗數也

說文笄長六寸計歷數者从竹从幵言常幵乃不誤也又算數也从竹从具讀若笄此笄當从具作算毛詩其麗不億傳麗數也

夋艾老也僉皆同也

叟字亦作傻方言六傻長老也東齊魯衞之閒凡尊老謂之傻孟子梁惠王王曰叟趙注叟長老之稱也猶父也孟子公孫丑篇孟子見梁惠王王尊禮之按史記六國表魏世家記惠王招賢孟子至梁在遊齊前孟子年未過四十惠王尊賢故以叟稱之正是卑禮之證戰國秦漢於儒者皆稱先生其年不必盡老也故劉熙孟子注云叟長老之稱依皓首之言謂尊禮孟子依白首之稱耳甚合情事趙注不可從儀禮喪服傳注嫂者尊嚴之稱嫂猶叟也叟老人稱也是叟亦僅是尊嚴之稱嫂不必皆老人也曲禮五十曰艾注艾老也

交校報也

論語犯而不校

舒布展也揚翥舉也

方言翥舉也楚謂之翥

索略求也

方言略求也就室曰挼於道曰略略強取也

奚害何也

害讀曰曷書湯誓時日曷喪孟子作時日害喪大誥予曷其不于前寧人圖功云云漢書翟義傳曷字竝作害

里度居也

論語里仁爲美鄭注里者民之所居也毛詩度之薨薨又爰究爰度傳並云度居也漢書韋元成詩望我舊階先后茲度臣瓚注古文宅度同周禮縫人注書曰分命和仲度西曰柳穀音義度音宅古文庀與度相似因此而誤書呂刑何度非及馬融注度造謀也史記周本紀作何居非其宜則古文說以度爲居也

周浹匝也

浹字說文無周禮大宰挾日而斂之音義挾字又作浹于本作帀荀子禮論方皇周挾楊倞注挾帀也史記作房皇周浹索隱周浹猶周帀漢永康元年堯廟碑委曲周帀則浹字正作挾匝字正作帀廣韻迺同帀从叕蓋隸書有此字遂譌爲帀

充咳備也

眩通作該文選注廿六引小爾雅曰充猶備也說文眩兼眩也該軍中約也則作眩爲正吳語眩姓于王宮韋注眩備也

列厥陳也

厥當作厥傳寫之誤說文厥陳興服於庭也从广欽聲讀若欽周禮司服大喪共其復衣服斂衣服奠衣服厥衣服皆掌其陳序注故書厥爲淫鄭司農云淫讀爲厥厥陳也元謂厥衣服所藏於棺中

輴軿輿也

輴說文作軨云車耳反出也从車反反亦聲漢書景帝紀令長吏二千石車朱兩輴注應劭曰車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也軨以簟爲之或用革如淳曰輴音反小車兩屏也師古曰據許慎李登說輴車之蔽也左傳以藩載櫜盈卽是有郭蔽之車也言車反出非矣按說文無輴字顏益據李登所補以爲許氏原文說文車底謂之輿車旁謂之輢車兩輢爲軨車輢上曲鉤爲較車耳反出爲軨輢軨較軨同在輿上總謂之箱周禮巾車漆車藩蔽注藩今時小車藩漆席以爲之藩輴字通用云漆席與應氏用簟之說合太元積次四君子積善至于車耳測曰君子積善至于車耳反出也說文又云軒曲輢藩車輿革前謂之鞎郭注以韋靼車軾又後謂之第注以韋靼後戶又竹前謂之禦注以韋靼前戶又後謂之蔽注以簟衣後戶按車耳在兩旁爾雅云後謂車軾後兩旁之耳考工記輿人云參分其隧一在前二在後按云一在前謂式二在後謂兩旁之較俱以較爲後郭用革爲第益對文則異散文則通耳廣雅釋器軨輴箱也方言箱謂之軨軨輴第聲之轉則許李說輴爲車蔽與應氏謂車耳反出正是一物師古駁之非也說文又云軒曲輢藩車閔二年左傳鶴有乘軒者杜注軒大夫車正義服虔曰車有藩曰軒按軒與軨聲近可通用是大夫以上乃有車耳也釋名輢句也轅上句也說詳廣器說文車輿輪之總名又輿車輿也曲禮正義輿車牀也車牀以舉眾物故廣雅云輿舉也史記仲尼弟子傳公西輿字子上亦謂輿在輪上也輴輿之一物輢在輿下此通釋爲輿則非疑當作輴輢輿車也傳寫者脫耳

廢措置也

宣八年公羊傳云夫其有聲者廢其無聲者何注廢置也置者不去也齊人語莊子徐無鬼篇爲之調瑟廢一於堂廢一於室音義廢置也爾雅廢舍也郭注舍放置也周禮大宰三曰廢置以馭其吏注廢猶退也退其不能者舉賢而置之按廢置散文則義互通也論語舉直錯諸枉注包曰錯置也舉正直之人用之廢置邪枉之人則民服其上音義錯鄭本作

措投
也

駕乘凌也

昭元年左傳猶詐晉而駕焉杜注駕猶陵也周語乘人不義韋注乘陵也爾雅大阜曰陵陵有加高之義故駕乘皆釋爲陵此段凌陰之凌非正字也

收戢斂也

士冠禮記夏收注收言所以收斂髮也詩戢其左翼箋戢斂也

禁錄也

荀子脩身篇程役而不錄楊倞注錄檢束也又榮辱篇孝弟愿慤恂錄疾力楊注恂與拘同拘錄謂自檢束也檢束卽禁故釋禁爲錄列子楊朱篇拘此廢虐之主錄而不舍此錄亦有禁義

掌司主也偏贊屬也

宣十二年左傳韓獻子曰荀子以偏師陷偏師師謂中軍之屬襄卅年左傳司馬令尹之偏杜注偏佐也佐屬同誼毛詩具

贊卒荒傳贊屬荒虛也襄十六年公羊傳君若贊旒然何注旒旂旒贊繫屬之辭若今俗名兢堉爲贊腎矣

麗著思也

宣十二年左傳射麋麗龜箸滯淫注箸附也心有所附箸然後思故麗箸並有思義

載略行也

書有能奮庸熙帝之載鄭注載行也周語登年以載韋注同荀子榮辱篇使人載其事而各得其宜注載行也任之也能任事然後可行故訓行隱五年左傳吾將略地焉杜注略總攝巡行之名昭廿二年左傳荀吳略東陽杜注略行也淮南主術篇有大略者注略行道也

沓襲合也

楚辭天問天何所沓王逸注沓合也廣雅釋詁同周語三襲焉韋注襲合也三合憙夢卜也少儀劒則啟櫝盖襲之注襲御合之

抵享當也

東晉古文書咸有一德云克享天心傳享當也漢書谷永傳仄享盛寵注享當也當取當受之義

庚徹通也

毛詩序由庚萬物得由其道也此庚取通義論語盍徹乎鄭注徹通也

脩舒長也

廣韻脩脯也又長也脩理也說文飾也按此知脩長之脩从肉作脩經典脩修互通爾雅釋詁舒緒也說文舒伸也皆長義

校戰交也

上文交校報也報與交同義公羊莊十年傳注合兵血刃曰戰戰爲交鬬事故戰爲交

謁復白也

說文謁白也爾雅釋詁白告也曲禮問士之子曰能與謁矣注謁請也謂能擯贊出入以事請告也又願有復也注復白也齊語正月之朝鄉長復事韋注孟子有復於王者趙注並同則謁復皆自下白上之詞也

勑質正也

廣韻敕誡也正也固也勞也理也書也急也今相承用勑勑本音資說文敕誡也从攴束聲勑勞也从力來聲釋名敕飭也使自警飭不敢廢慢也誡飭皆所以正爾雅釋詁敕勞也按說文則此勑當作敕釋詁之敕當作勑顧野王玉篇敕誡也今作勑是敕勑二字在晉時已不別故釋詁敕勞也郭注倫理事務以相約敕亦爲勞已誤勑爲敕矣皐陶謨勑天之命某氏傳勑正也則誤敕爲勑與此同質者士冠禮質明月令莫不質良鄭注並云質正也

齋蔑末也

說文齋衣裾也漢書藝文志六經之支與流齋顏注齋衣末也方言爾雅釋詁並云齋末也晉語紹續昆裔韋注齋末也齋一本作商士昏禮日日入三商爲昏疏商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦云日未出日沒後皆二刻半今云三商據整數宣和博古圖漢三神鑑銘曰吾作明鏡幽涑三商並謂刻爲商商時之末故云末也顧命子末小子韋元成傳云於蔑小子是蔑末同義廣雅釋詁懱末也懱蔑通釋名褻末也在足末也又目眥傷炎曰瞶瞶末也創在兩目末也則凡蔑聲之字皆兼從末義也

延衍散也

毛詩野有蔓草傳蔓延也隱元年左傳無使滋蔓服注同按蔓延則分散故延有散義毛詩及爾游衍傳衍溢也易衍在中也虞注衍流也流溢皆有散義

末沒終也

召誥王末有成命某氏傳王終有天之成命周書皇門萬子孫用末被先王之靈光孔晁注末終也禮記中庸武王末受命鄭注末猶老也按毛詩文王序正義尚書帝命驗云自三皇以下天命未去饗善使一姓不再命然則文王已受赤雀武王又得白魚者一姓不再命謂子孫既衰之後天不復重命使興耳非謂創業之君也文王雖天意與之而仍未克紂復命武王使之統一故再受命焉按此知詩言文王受命爲始受天命中庸武王末受命者謂終文王所受之命也周書度邑云自發未生于今六十年周本紀同自武王未生至克殷僅六十年則年五十餘耳不得爲老文王世子云武王九十三而終此別爲今文家所傳周書史記並古文學故不同也沒說文作妹終也从歹勿聲重文娕或从叟經典通爲沒

仳辨別也

說文仳別也从人比聲詩曰有女仳離又辨判也从刀辡聲

菲涼薄也

論語菲飲食馬注菲薄也方言同毛詩職涼善背傳涼薄莊三十二年左傳虢多涼德杜注同說文涼薄也从水京聲按从人者俗說文又云䜌事有不善言䜌也爾雅䜌薄也从㠯京聲按說文所引爾雅今爾雅無此文當卽此文漢志小爾雅雅與爾雅爲一家故許君卽引爲爾雅不特王肅也小爾雅當時本涼字从㠯作䜌蓋字可通用錄孔叢者改爲涼字矣廣雅釋詁䜌薄也當本此薄與薄通

復旋還也

書卒乃復某氏傳復還也廣雅釋詁旋還也

祖冀送也

後漢書吳祐傳注引五經要義曰祖道者行祭爲道路祈書臨江閔王傳注祖者送行之祭因饗飲也故釋祖爲送多

士非我小國敢弋殷命正義鄭王本
弋作翼鄭曰翼猶驅也驅有送義

走卬我也

文選東京賦𡩠雖不敏薛綜注走公子自言走使之人如今言僕矣走本襄卅年左傳使走問諸朝音義走疾速之意也一曰走使之人也服虔王肅本作吏按不知絳縣人年而問之無取疾速解走爲走使人爲是後人以自稱故訓我也爾雅釋詁卬我也毛詩卬須我友傳同

姓命孥子也

按命無子義當作姓命也孥子也周語不亦嬪姓矣韋注賈唐二君云姓命也當卽本此說文無孥當作帑經典皆作帑惟書甘誓予則孥戮汝史記夏本紀孥作帑毛詩樂爾妻帑傳帑子也

諧顧和也

爾雅釋詁諧和也般庚率顧眾感某氏傳顧和也率和眾憂之人說文顧呼也从頁籥聲讀與籥同商書曰率顧眾戚按顧當从頁从籥籥亦聲說文侖樂之竹管三孔以和眾聲也故說文穌觮字並从侖也

悛寤覺也

廣雅釋詁悛更也方言悛改也自山而東或曰悛按覺寤則知改更也毛詩寤寐求之傳寤覺也周禮司寤氏注同

憾猜惸也

說文無憾字正作感禮記中庸人猶有所憾音義憾本作感左傳隱三年降而不憾文十四年不可使畜憾音義並云憾本作感方言十二猜惸也

艾盡止也

艾依說文作乂芟艸也从丿从𠂉相交重文刈或从刀經典通爲艾詩夜未艾箋云芟未曰艾左傳襄九年大勞未艾杜注艾息也昭元年國未艾也杜注艾絕也芟未息絕皆止義

擱忿也

說文無擱字正作儛說文儛武兒也易君子以懲忿窒欲虞注乾陽剛武爲忿則忿與武義相近昭十八年左傳擱然授兵登陴服注擱然猛貌也杜注擱然猛貌也忿貌廣雅釋詁擱猛也擱竝當作儛

奸犯也

說文干犯也从反入从一又奸犯淫也从女从干干亦聲則干犯之干止作干宣十二年公羊傳以干天禍何注晉語則上下不干韋注文四年左傳其敢干大典以自取戾杜注東晉尚書允征以干先生之誅傳並云干犯也莊子天運篇音義引三蒼云奸犯也並段借作奸文選二年左傳事不奸矣昭二十年左傳是再奸也杜注並云奸犯也莊子達生與汩皆出郭象注同運命論忠直之迕於主注引小雅曰迕犯也當是此處脫文

汩猾亂也

說文汩治水也从水曰聲書序汩作某氏傳汩治也治反爲亂亦轉相注洪範汩陳其五行某氏傳汩亂漢書五行志應劭注同此汩當从水旁曰說文昂水流也从川曰聲後人昂通爲汩離騷汩余若將不及兮王逸注汩去貌疾若水流也又懷沙分流汩兮注汩流也莊子達生與汩皆出郭象注同伏而湧出者汩也皆以汩爲昂廣韻五質亦云汩同昂則二字可通說文汩長沙汨羅淵屈原所沈之水从水冥省聲此从水旁曰唐元度九經字樣汩音骨从曰又从月者音覓曰音冒俗二字皆从日者竝非按字書無水作曰元度之言謬甚俗刻汩多从水旁曰故詳箸之說文無猾字當作滑周語滑夫二川之神韋注滑亂也莊子齊物論滑疑之耀音義滑向本作汩則滑亦通汩昭廿六年左傳無助狡猾音義滑又作猾堯典蠻夷猾夏漢劉寬碑不滑其守知从犬作猾者俗字史記夏本紀予欲聞六律五聲八音來始滑索隱云古文在治忽今文作采政忽按索隱引今文即馬鄭古文云采政忽者采讀若辨辨別也政即治忽即亂滑與忽聲之轉故史記引古文說解采政忽爲來始滑來當爲采始當爲治寫史記者涉今文七始而誤滑解爲亂謂辨其治亂也唐人惑於東晉古文反以馬鄭古文爲今文讀索隱者遂茫然不辨有反疑漢書律歷志所引七始詠爲非今文今略發此意別詳以文焉

縮讀抽也

周語縮取備物韋注縮引也說文抽引也則抽縮同義毛詩不可讀也傳讀抽也箋云抽猶出也

暨捷及也

爾雅釋詁逮及暨與也公羊隱元年傳會及暨皆與也釋詁捷接也郭注捷謂相接續也相接有及義

苞跋本也

毛詩浸彼苞稂又如竹苞矣又實方實苞又如山之苞又苞有三檗傳竝云苞本也苞亦通包易否九五繫于包桑集解陸績曰包本也言其堅固不亾如以巽繩繫也文選曹冏六代論豈非深根固蔕不拔之道乎易曰其亾繫于苞桑周德其可以當之矣引易包作苞注引鄭元曰苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亾矣其將亾矣而聖人自繫於植桑不亾也是鄭易从艸作苞植與本同義曲禮燭不見跋注跋本也

肆臬極也

呂氏春秋仲春紀無肆掠高誘注肆極也晉語肆侈不違韋注同說文臬射準的也準的在正鵠之中考工記匠人注中央樹八尺之臬以射正鵠故臬爲極也

睇題視也

說文睇目小視也方言睇眄也陳楚之閒南楚之外曰睇廣雅釋詁睇視也毛詩題彼脊令傳題視也按題當作題說文題顯也从見是聲廣雅釋詁題視也題與題聲同形近而誤玉篇亦云題視也顯也廣韻十二齊題視也十二霽題視貌若題之爲視則無聞焉

犯肆突也

詩是伐是肆箋肆犯突也文十二年左傳若使輕者肆焉周禮疏引舊注肆突也

束縛縛也

說文束縛也淮南齊俗綸注同廣雅釋詁縻係也係縛同義

肆從遂也

書肆類于上帝某氏傳周禮鍾師肆夏注引呂叔玉說夏小正狸子肇肆傳並云肆遂也文選注引賈逵國語注遂從也此從訓遂轉相注

放投棄也

宣元年穀梁傳放猶屏也屏棄義同淮南脩務放驩兜于三苗注放棄也毛詩投畀豺虎傳投棄也

莽蕪草也

說文莽眾艸也从四屮莽南昌謂犬善逐菟艸中爲莽从犬从艸艸亦聲則字正作艸莽爲假藉字說文蕪蕪菁也蕪蕪亦

取眾艸之義草依說文作艸
草斗櫟實俗以爲草木字非

暴映曬也

說文曬暴也轉相注廣韻映明也陽也暎同說文無映暎字
毛詩旂旐央央又白旆央央傳並云央央鮮明也則映當作
央字又按說文瑛玉光也或偁瑛爲映亦通此釋爲曬亦取
向日鮮明之意眾經音義廿二引小尒疋暴乾也當是此處
脫文
也

煙晞也晞烯乾也

昭十八年左傳行火所煙杜注煙炙也廣韻云聲煙火氣炘
同煙廣雅釋詁炘熬也說文無煙炘字宜段昕爲之徐鍇說
文繫傳云昕猶煙也日炙物之貌說文晞乾也烯
字俗當與晞同淮南說山上食晞堁高注晞乾也

迪迹蹈也

皐陶謨允迪厥德某氏傳迪蹈廣雅迪蹈也釋名蹈道也說
文迹步處也从足亦聲重文蹟或从足責爾雅釋訓不蹟不
道也楚詞惜誦言與行其
可迹兮王注所履爲迹

衍演廣遠也袤從長也

文選西征賦注引小雅曰演廣遠也眾經音義二引小尒疋
曰從長也廣橫也凡南北曰從東西曰橫眾經音義六引小
尒疋袤從長也易大衍之數五十音義鄭云衍演也王廙蜀
才云廣也楚詞天問其衍幾何王注衍廣大也廣雅釋詁衍
大也後漢安帝紀注衍猶引也文選注蒼頡篇演引也釋名
言語衍延也言蔓延而廣也說文演長流也引延長竝有遠
義也袤東西曰廣南北曰袤東西曰廣是橫長曰廣從長曰
曰袤也言廣遠也說文南北長也周本紀諸侯爲從注文頴曰關東爲從關西爲橫
孟康曰南北爲從從東西爲橫正義關東地南北長爲從六
國共居之關西地東西廣爲橫秦獨居之淮南覽冥縱橫
閒之注蘇秦作縱張儀連橫南與北合爲縱東與西合爲橫
眾經音義三引詩云從橫其畝韓詩傳云南北曰從東西曰
橫毛詩衛從其畝音義云東西耕曰橫從足
容反韓詩作由云南北
故眾經音義引韓詩已
方朔七諫王逸注云緯
曰橫經曰
同毛學也東

荷揭擔也

眾經音義十四四分律第四十肩揭今作何胡可反小尒疋
云揭揭擔也又廿二瑜珈師地論四十荷乘古文柯今作何

同胡我反又胡歌反小尒正何揭擔也謂擔負也拔音義廿二引此作何字爲正說文何儋也从人可聲毛詩何戈與殳又何簑何笠傳並云何揭也論語荷蕢荷篠竝通作荷音義又云古文柯今作何按柯當从手旁可廣韻七歌柯擔柯俗按說文柯揭也此通爲儋何之何則柯非俗字手旁何乃俗耳說文揭高舉也廣雅釋詁擔舉也賈誼過秦論揭竿爲旗筦子七法擔竿而欲定其末尹知章注擔舉也知揭擔同義說文儋何也二字轉注儋當作人旁詹从手俗

仍再也徇歸也

徇說文作徇經傳通爲徇或从彡作殉竝俗孟子以道殉身趙注殉從也漢書賈誼傳貪夫徇財臣瓚注吕身從物曰徇從歸義同一本作徇肆也按肆當作肆上文肆從遂也肆亦有從義史記五帝紀幼而徇齊裴注徇疾也廣詁肆疾也故徇肆同義

工官也

書允釐百工史記作信飭百官毛詩嗟嗟臣工傳工官也

稽考也

廣雅釋詁稽考問也書曰若稽古魏志高貴鄉公紀云賈馬及肅皆以爲順考古道

顛殞也

易大過顛也虞注顛殞也哀十一年左傳顛越不恭服注同殞依說文作隕從高下也

躋陞也

爾雅釋詁躋陞也郭注公羊傳曰躋者何陞也今公羊傳陞作升陞是俗字

戕殘也

易闚其戶闃其无人自藏也音義藏眾家作戕馬王肅云殘也鄭云傷也書戕敗人宥鄭注戕殘也

勦截也

勦當从刀作勦依說文作剿說文剿絕也从刀巢聲周書曰天用剿絕其命我今甘誓剿作勦某氏傳勦截也絕截同義至从力之勦說文云勞也

辟除也

荀子解蔽辟耳目之欲注辟屏除也

恩患也

昭六年左傳主不恩賓杜注恩患也說文廣雅釋詁竝云恩憂也憂患義同

讁責也

讁說文作謫罰也

閒非也 舊注無閒言

方言廣雅竝云閒非也

順退也抗禦也

說文抗扞也扞禦同義衆經音義廿四引小尒疋禦抗也禦當也

靳取也

靳字通勤莊子逍遙遊爲一世勤乎亂郭注世以亂故求我音義李頤云勤求也荀子儒效跨天下而無勤注勤求也求取義同太史公自序錯生勤徐廣曰一作勤勤可通用也

蚩戲也

衆經音義廿二引三蒼蚩輕侮也輕侮卽戲義

褊狹也

狹說文作陝隘也从自來聲廣雅釋詁褊陿也字亦作陿

慧忌也 舊注趙襄子慧智伯

定四年左傳慧閒王室哀廿七年左傳趙襄子由是慧知伯注竝云慧毒也忌毒義同

沮疑也虧損也毀壞也判散也

毛詩繼猶判渙傳判分渙散也

蔽斷也

昭十四年左傳叔魚蔽罪邢侯杜注蔽斷也晉語及蔽獄之日注蔽決也斷決同義蔽又通作弊周禮大宰以弊邦治注

斁斷也

交俱也浮罰也

禮記投壺若是者浮鄭注晏子春秋曰酌者奉觴而進曰君令浮晏子時以罰梁丘據正義曰引晏子者明浮是罰爵之義故小爾雅云浮罰也按俗本浮作俘者誤

夷傷也枳害也

韓子外儲說樹枳棘者成而刺人西山經浮山多盼木枳葉而無傷郭注枳刺針也能傷人故名云故言害者曰枳尚書大傳不赦有過謂之賊逆牽過以小謂之枳管子侈靡貪動枳而得食矣言枳皆取害義

絺閉也

說文絺結不解也廣雅釋詁絺結也呂氏春秋君守魯鄙人遺宋元王閉高注閉結不解者也故此絺解爲閉

靡細也

文選長門賦靡靡而無窮注引郭璞方言注靡靡細好也殷本紀靡靡之樂亦謂其聲纖細也

辨使也

酒誥勿辨乃司民某氏傳辨使也說文辯治也从言在辡之間按治使義相近字正作辯經典通爲辨墨子尚同中維辯使治天均則此語尚同下維辯而使助治天助明也辨字宜訓使

牧臨也

周禮建其牧按牧有臨民之義故釋爲臨方言十二牧察也察臨義相近

嘗試也賴贏也

齊語相示以賴晉語已賴其地二注竝云賴贏也說文同

若乃也

周語若能有濟也注若猶乃也老子寵辱若驚音義顧云若而也而乃義同聲亦相轉

嗟發聲也

文選西京賦注引小雅曰嗟發聲也說文作譥咨也爾雅釋詁嗟咨也嗟也文選吳都賦注引爾雅曰嗟楚人發語端也按

此當爲爾
雅舊注文

奏爲也

毛詩以奏膚
功傳奏爲也

振救也

說文振
舉救也

庸償也

庸通作傭說文庸用也从用从庚庚更事也按凡言中庸及功庸之庸並从此說文傭均直也从人庸聲按凡言庸保庸眾及庸常也之庸並當依此作傭經傳俱段藉作庸此償也亦謂相直均平故釋爲償庸自以作傭爲正爾雅釋詁庸常也相直均平而後有常故知彼庸字亦从人也毛詩小雅昊天不傭傳傭均直也音義引韓詩作庸則雖可通段而實非一字如中庸庸德庸言當訓爲用而鄭注庸德之行云庸猶常也鄭荃以此本非有常字之訓故言猶以譬之下文中庸其至矣乎注云庸常也不言猶以已見義於前也文選過秦論材能不及中庸史記始皇紀賈子新書並作中人知中庸

字誤則中庸之庸與庸常之庸迥非一字矣公羊襄廿二年何注傭傭無節目後漢劉盆子傳傭中佼佼此常庸之庸而並从人則傭自正字而庸爲假借也

賈價也

王制命市納賈注賈謂貴賤厚薄也漢書食貨志賈平則止顏注賈讀曰價凡漢書價字皆作賈論語我待賈者也白虎通商賈篇引作我待價者也說文無價字正作賈班氏据魯論語荔隸書有價字何晏所注本出古論故作賈小爾雅西京儒者所述時隸書盛行故滋俗字也

贍足也

文選上林賦注引小雅曰贍足者也說文無贍字漢書食貨志吕濬其欲師古曰濬古贍字

曹偶也麗兩也

說文轡獄之兩轡在廷束从棘治事者从曰按兩郎偶義易明兩作离又离麗也又麗澤兌麗皆兩義麗亦通儷聘禮束帛儷皮又通優說文方言廣雅並云儷數也方言郭注云偶物爲麗故云數也按偶郎兩也毛詩干旄正義引王肅云古

者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車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其云駕兩謂之麗
蓋本此

驟數也

晉語多而驟立文十四年左傳驟施于國二注竝云驟數也數所角反

逞快也

方言三逞曉恔苦快也自關而東或曰曉或曰逞江淮陳楚之閒曰逞自關而西曰快廣雅釋詁逞快也

越遠也姑且也嘏可也

說文嘏可也从口加聲詩云嘏矣富人昭八年左傳嘏矣能言杜氏注嘏嘉也嘉可古同音故亦訓嘉

釋解也庸善也

眾經音義廿三廣雅庸和也小爾雅庸善也謂和善人也鄭康成三禮目錄名曰中庸者以其記中和之爲用也中庸壹怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和是和者謂中之用故庸可訓和和則善故又爲善

荐重也

爾雅釋天仍饑爲荐吳語都鄙荐饑韋注荐重也荐亦通荐經典作洊易水洊至習坎又洊雷震並謂重也

登升也

爾雅釋詁登陞也陞字俗與升同周禮羊人登其首玉藻登席二注竝云登升也

勵勉也

勵當作厲說詳廣詁

赫顯也蹟是也丞莊也

爾雅釋詁丞大也說文同莊讀爲壯爾雅說文竝云壯大也檀弓柳莊古今人表作柳壯知與壯通

佞才也

魯語寡君不佞成十六年左傳諸臣不佞韋昭杜預竝云佞才也說文佞巧謁高材也則佞亦是才能之稱故論語或曰雍也仁而不佞謂仲弓無口才微生畝謂孔子曰無乃爲佞乎謂無乃自以爲才乎在或人及微生口中自以佞爲美故

當時自謙曰不佞孔子稱焉用佞又云惡夫佞者謂人當務實不宜以才能先人也論語子曰是故惡夫佞者義疏繆協曰子路以子羔爲學藝可仕矣而孔子猶曰不可者欲令愈精愈究也而於時有以佞才惑世竊位要名交不以道仕不由學以之宰牧徒有民人社稷比之子羔則長短相形子路舉茲以對者所以深疾當時非美之也夫子善其來旨故曰是故惡夫佞者所以屏時豈譏由乎

塈息也 舊注民之攸塈

毛詩伊予來塈又民之攸塈傳並云塈息也

誖善也

毛詩告之誖言傳誖言古之善言也

愿諱也丰豐也

毛詩子之丰兮傳丰豐滿也

都盛也

廣雅釋詁都大也又聚也大聚有盛義

腆厚也

公羊昭廿五年傳不腆先君之服何休注腆厚也

肆緩也

書眚災肆赦襄九年左傳肆眚孔杜並云肆緩也

競逐也

說文競彊語也一曰逐也从誩从二人詩曰競用力箋競逐也

紀基也

毛詩有紀有堂傳紀基也

慧忌教也

宣十二年左傳楚人慧之杜注慧教也又定四年管蔡啟商慧閔王室哀元年慧澆能戒之廿七年趙襄子出是慧知伯

杜並云棽毒也按說文枼舉也从廾由聲春秋傳曰晉人或以廣隧楚人枼之黃顯說廣車陷楚人爲舉之則宣十二年之棽字當依說文作枼棽忌同義故亦解爲毒惠徵士棟解棽忌閒王室云管蔡開商叛周之心而教之棄閒以圖王室知此棽亦解爲教也西京賦天啟其心人棽之謀薛綜注棽教也古文棽當通爲忌翔鳳聞諸葉琛先生曰說文棽字下引周書曰來就棽忌來字相近棽忌古今文之異上棽字當爲予字之誤今文尚書曰惟古之謀人則曰來就予棽棽者教也孟子曰故將大有爲之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之此來就予棽之說也惟今之謀人姑將以爲親謂今之謀臣則自來親近我如蹇叔百里奚皆是故云雖則云然尚猶詢茲黃髮則罔所愆也古文尚書作忌忌當依此訓教忌亦通認說文認識也廣雅釋詁認告也淮南繆稱云目之精者可以消澤而不可以昭認高誘云昭道認戒也不可教道戒人告戒并教也淮南繆稱又云認戎狄之馬可以馳驅認亦爲教忌又通棽說文棽忌也从言其聲周書曰上不棽于凶德今書多士作爾尚不忌于凶德則凡棽棽忌認古並通用也

整願也慦強也

整爲整之俗字唐張參五經文字云敕令皆作勅惟整字从此據此則整亦从勅矣左氏昭十二年經公子慦出奔齊公羊經慦作整音義整本作慦哀十二年左傳晉悼公子慦亦在衛音義慦本作整慦整二字傳訛自久故晉語以慦御人韋昭注慦願也今宋明道本國語正文及注慦並作整與此正合知此整字亦當改慦矣說文慦問也謹敬也从心敕聲一曰說也一曰甘也春秋傳曰昊天不慦又曰兩君之士皆未慦按玉篇引說文甘字作且哀十六年左傳不慦遺一老杜注慦且也與說文同作甘者誤小雅不慦遺一老音義慦且也按爾雅無此文凡陸德明音魚覲反爾雅云願也強也且也按爾雅者如賓之初筵正義引義孔穎達正義引爾雅而不在爾雅者如賓之初筵正義引射張皮謂之侯云小弁音義引小而腹下白云並小爾雅文則此強也下當脫慦字雅文則此強也下當脫慦字

焉注慦願也楚語吾慦寘之於耳注慦猶願也詩十月之交

薄迫也燀炊也

簒云慦者心不欲自強之辭也慦亦慦之俗字舊注左氏燀之以薪資取也

孝經資於事父孔傳資取也喪服傳不足則資之宗鄭注同

質信也饋饋也

說文氣饋客芻米也从米气聲春秋傳曰齊人來氣諸侯重文槩氣或从既重文餼或从食按氣是餼之正字雲氣之氣

說文作气經典段氣爲雲气字凡氣皆从食旁氣今左傳本作餼杜注孰曰饗生曰餼

憑依也

說文馮馬行疾也从馬仌聲徐鉉曰經典通用爲依馮之馮今俗別作憑非是

藉借也

說文籍簿書也从竹耤聲祭藉也一曰艸不編狼藉从艸者使民如借故謂之藉从耒昔聲此耤聲藉帝藉干畝也古者借爲正字此从廿段借字也漢書文帝所釋卽帝藉之藉以藉爲紀開籍田應劭曰籍者帝王典籍之常也此段籍爲藉故以典籍釋之隸書省艸爲廿周禮甸師耕耨王藉王制藉而不稅宣十五年左傳穀出不過藉開成石經毛詩實畝實藉皆从廿卽竹也借字說文無許氏說文解字敘曰六曰假借漢刻武梁祠像亦有借字蓋出於隸書古文借當作藉墨子尚賢云假藉而用我假藉卽假借傳引作藉曰未知戰國策藉路於仇讐之韓魏新序藉作借又呂覽任數篇凡耳之聞也藉於靜注藉假也管子任法篇藉人以其所操史記陳涉世家藉第令毋斬藉誰是今借字史記游俠傳以軀借交報仇漢書游俠傳作以軀藉交報仇師古曰藉古藉字也藉謂借助也是藉又通藉

際接也

爾雅釋詁際接捷也孟子交際趙注際接也淮南本經上際青雲高注同際又通瘵小雅菀柳無自瘵焉箋云瘵接也

閎限也

說文閎外閉也後漢虞翊傳云不令有所拘閎章懷注閎與礙同說文礙止也廣雅礙閎也眾經音義一礙又作閡郭璞以爲古文礙字眾經音義四引通俗文云限至曰礙法言問道篇礙諸以禮樂宋衷注礙限則此閎字正與礙同

廬寄也

說文廬寄也秋冬去春夏居公羊宣十五年傳何休注云在田曰廬在邑曰里漢書食貨志云六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百晦公田十晦是爲八百八十晦餘二十晦以爲廬舍又云在壄曰廬在邑曰里春令民畢出在壄冬則畢入於邑故廬爲寄眾經音義九小尒正云廬寄也謂寄止也亦別舍也黃帝爲廬以避寒暑春秋左之冬夏居之故云寄止也以廬避寒暑冬夏居之與說文漢書異者非是

萃集也

毛詩有鴞萃止傳
萃集也方言同

篧倅也

說文篧艸兒从艸造聲玉篇篧字在竹部昭十一年左傳蔿氏之篧音義說文篧从艸蓋隸書相亂从竹久矣當据說文正之杜注左傳云蔿副倅也文選西京賦屬車之蔿薛綜注蔿副也長笛賦聽蔿弄者注蔿弄小曲也並同倅義倅字說文無當作萃周禮車僕云掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃注萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也按萃與戎僕倅車之倅同彼倅亦俗字也穆天子傳七萃之士正謂五戎之卒七字當作五古五字如七相近而誤郭璞穆天子傳注解萃爲集非是

尤怪也

昭廿一年左傳張匄尤之杜注尤怪也又廿八年左傳有尤物注尤異也怪異義同

嘗慚也

文選魏都賦有靦嘗容劉淵林注嘗靦也慚靦義同

索空也素故也

廣雅釋詁一索盡也盡亦空也昭十二年左傳八索九邱正義引張平子說八索周禮八議之刑索空空設之索亦通素左傳八索音義本或作素尒正釋草素華軌讎音義素又作索知二字互通毛詩不素餐兮傳廣雅釋詁三並云素空也釋名典藝云八索索素也著制此法者有八也春秋序正義云孔子家語稱齊太史子餘歎美孔子言云天其素王之乎素空也言無位而空王之也此並以素爲空也儀禮喪服飯素食注素猶故也謂復平生時食也漢書高帝紀素易諸吏顏注素故也謂舊時也

視比也徨往也

說文無徨字當作皇小雅先祖是皇箋皇之言往也又通作睢鼉頌烝烝皇皇箋皇皇當作唯唯唯唯猶往往也文選甘泉賦溶方皇於西清注方皇當作彷徨荀子禮論方皇周挾注方皇讀爲仿徨知皇爲徨之本字也

矜惜也

矜字當作矜令漢唐扶頌不侮矜寡洪适隸釋石經論語殘碑則哀矜而勿喜是漢人隸書並从令說文矜矛柄也从

矛今聲玉篇薩巨巾切矛柄也矜同上又居陵切自賢也按上巨巾切是今讀也詩菀柳三章矜與天臻韻桑柔一章與旬民填天韻何草不黃與云民韻則古音在十七眞在十六蒸在十二部今讀在十七眞有薩字云矛柄也又鉏稜也古作矜巨巾切下平十六蒸有矜字云本矛柄巨巾切上平十六並音巨巾則不當入蒸韻矣然依說文讀今聲又在侵韻爲弟七部按華嚴音義廿二引說文矜字則从矛夌令詩東方未明令與顚韻盧令與仁韻十月之交與電韻是令古音在十二部則矜爲令聲作矜爲是今傳說文本誤耳尒疋釋訓矜憐撫掩之也矜憐二字疊韻書多方予惟率肆矜爾論衡引論語則哀憐而勿喜是雷虛篇引作予惟率夷憐爾論衡不特矜鰥通用卽矜憐亦通用協以鏘聲之義自以令聲爲是也此訓惜與憐同義宋明道本國語晉語不可以矜而祗取憂也又今矜狄之善韋注並云矜大也明馮夢禎本史記匈奴傳索隱曰埤蒼云鋌小矛鐵矜古今字詁云矜矛薩也又漢書揚雄傳顏注鋌鐵矜也矜音巨巾反凡矜字並从令

狃忕也

爾雅釋言狃復也音義孫郭云狃忕復爲也桓十三年左傳莫敖狃於蒲騷之役杜注狃忕也後漢西羌傳狃忕邊利注狃忕慣習也廣韻十四泰忕奢也忕从大聲从犬非也文選西京賦心爹體忕注引小雅曰忸忕西征賦忕淫婓之凶忍注引小雅曰忸忕也按忸忕慶賞注忸與狃同西京賦薛綜本作心爹體泰注云泰亦爲忕習之忕言習於麗好按綜此注知忕並通泰隸書忕字篆祇作泰也管子小匡曹孫宿之爲人小廉而苛忕注云音逝苛密忕察也言多所慣習也忕亦當通作慴史記漢興以來諸侯年表慴邪臣計謀索隱曰慴音誓慴訓習言習於邪臣之計謀故爾雅云慴猶狃也此語而顚倒其文耳按恐慴時制反與讀忕者正同漢書武帝紀慴于邪說注服虔曰慴音裔應劭曰狃忕也師古曰作忕者非則慴字亦有作忕者矣

覬望也

一切經音義廿五冀又作覬同覬望也文選登樓賦注引國語賈注覬望也

何任也

毛詩百祿是何傳何任也音義何本又作苛苛爲荷之誤廣雅釋詁易何天之衢虞注並云何任也

御侍也

詩小雅飲御諸友又授几有緝御箋並云御侍也月令三公九卿諸侯大夫皆御注同

殿填也

毛詩殿天子之邦傳殿鎮也成二年左傳此車一人殿之杜注殿鎮也說文無填字此當作鎮

選擇也宣示也

皇清經解續編卷四百六終

湘陰吳光耆長沙王先愼校

皇清經解續編卷四百七

南菁書院

小爾雅訓纂三

長洲宋翔鳳于庭著

廣訓三

諸之乎也旃焉也惡乎於何也

廣雅釋言諸旃之也又諸於也於乎也按經典諸皆訓之又訓於之於合言爲諸於乎同音故此云之乎也毛詩上愼旃哉傳旃之也又舍旃舍旃箋云旃之言焉也之焉合言爲旃焉旃焉又聲之轉也公羊桓六年傳惡乎淫何注檀弓吾惡乎用吾情鄭注並云惡乎於何也大戴禮武王踐阼惡有藏之約盧注惡猶於何也穀梁定九年傳惡得之范注惡於何也按於何合言爲惡或言惡乎或言惡乎於何也聲之緩急也惡讀爲烏公羊傳音義惡乎作烏乎

烏乎吁嗟也吁嗟嗚呼也有所歎美有所傷痛隨事有義也

說文烏孝烏也象形孔子曰烏呼呼也取其助气故以爲烏呼重文㕣古文烏象形重文㕣象古文烏省則於烏古今字說文又云呼外息也周頌於穆清廟傳於歎辭也正義曰於乎於戲皆古胡嗚呼字顏師古匡謬正俗云今文尚書悉爲於

戲字古文尚書悉爲嗚呼字而詩皆於乎字中古以來文籍皆爲嗚呼字按洪适隸釋引漢石經尚書殘碑盤庚無逸嗚呼並作於戲漢石經乃今尚書也今本匡謬正俗作古文尚書悉爲嗚呼者誤也毛詩於乎前王不忘禮記大學篇引作於戲毛詩古文禮記今學故戲乎字異小爾雅亦古文之流故亦不言於戲矣說文吁驚也又譽荅也一曰痛惜也召南于嗟乎騶虞箋云于嗟者美之也廣言云嗟發聲按於乎吁嗟皆是發聲故隨事爲義易繫辭於稽其類書堯典僉曰於詩於昭于天之類言於不言於乎書呂刑吁有邦有土言吁不言嗟費誓嗟我士言嗟不言吁皆長言短言之異按嗚字俗當作烏

無念念也

毛詩無念爾祖傳無念念也

無悉悉也

隱十一年左傳無悉茲許公復奉其社稷昭六年傳無悉以生子箋解上帝不悉之意祀天而見大人迹乃感天帝之氣人不當與天生子子雖生訖心猶不安也此同毛義鄭與之異

無顯顯也

中庸莫顯乎微古無莫同音毛詩有周不顯傳不顯顯也

不承承也

周頌不顯不承傳顯於天矣箋云是不光明文王之德與言其光明也是不承順文王之志意與言其承順之也按孟子滕文公篇引逸書云丕顯哉文王謨丕承哉武王烈趙注丕大也此丕顯丕承疑同詩所謂不顯不承不當讀丕詛楚文不顯大神巫咸釋者不亦爲丕

不肖不似也

書大傳丹朱之不肖鄭注肖似也漢書刑法志人肖天地之頟顏注庸詡之人謂之不肖言其狀頟無所象似也論衡自然篇不肖不似也

繩之譽之也

莊十四年左傳繩息嫣杜注繩譽也音義繩說文作譝令說文無譝字葢脫之廣雅釋詁四譝譽也玉篇亦云譝譽也廣韻譝稱舉也葢繩譝字通逸周書皇門是陽是繩呂覽古樂以繩文王之德並當訓譽則經傳皆作繩字也

詰朝明旦也

成二年左傳詰朝請見杜注詰朝平旦成十六年傳注詰朝明朝襄十四年傳注詰朝明旦義並同

遐不黃耇言壽考也公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也

毛詩豳風公孫碩膚赫舄几几傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也赫舄人君之盛屨也几几絢貌箋云公周公也孫謂當如公孫于齊之孫孫者以其是豳公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文王肅云太平復成王之位孫遁辟此成公之大美欲老成王又留之以俟王之長大有大美之德能盛以爲太師屨赫舄凡几几然正義曰傳以雅稱曾孫皆是成王釋詁文膚美小雅廣訓文王肅云言周公所以進退有難者以俟王之長大有大美之德能盛服以行禮也孫毓云詩書名例未有稱天子爲公孫者成王之去豳公又已遠矣又此篇美周公不美成王何言成王之大美乎公宜爲周公箋義爲長按所引孫毓說未當商頌序烈祖祀中宗也其詩云顧予烝嘗湯孫之將箋云此祭中宗諸侯來助之所言湯孫之將者中宗之享此祭由湯之功故本言之鄭氏豳風譜云主意於豳公之事故別其詩以爲豳國變風焉葢商頌推本於湯故祀大戊其子孫得稱湯孫豳風推本於公劉周自后稷至諸盩皆稱先公故豳詩稱成王爲公孫也卽此可以推毛學之微而孫氏顧以云豳公已遠爲嫌無乃陋乎七月陳后稷先公風化之所由致王業之艱難狼跋欲待成王長大有大美之德然後授之而仍推本於先公皆周公之志也又安得以美成王不美周公爲難乎又德音不瑕傳瑕過也箋云不瑕有害傳瑕遠也箋云瑕猶過也又二子乘舟不瑕有害傳言二子之不遠害箋云瑕猶過也王傳瑕並訓遠按毛傳多與小尒正傳合獨狼跋不瑕或當作遠矣瑕經典又作遐遐字說文瑕玉小赤也亦假借爲遐遠字

鄂不韡韡言韡韡也

毛詩常棣之華鄂不韡韡傳常棣棣也鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也正義王肅曰不韡韡言韡韡也以與兄弟能

內睦外禦則強盛而有光耀若棠棣之華發也箋云承華者曰鄂不當作跗跗鄂足也鄂足得華之光明則韡韡然與毛傳小爾雅異

我從事獨賢勞事獨多也

毛詩北山我從事獨賢傳賢勞也箋云王不均大夫之役而專以我有賢才之故獨使我從事於役自苦之辭與傳及小尒疋異孟子釋北山之詩曰勞於王事而不得養父母也曰此莫非王事我獨賢勞也孟子釋賢爲勞故云賢勞猶勤勞也趙注云我以賢才而勞於王事之語不已贅乎鹽鐵論地廣篇云詩云莫非王事而我獨勞刺不均也亦解賢爲勞廣雅釋詁云賢勞也

魴鱮甫甫語其大也麈麋麌語其眾也

麌當作噳大雅韓奕魴鱮甫甫然大也噳噳然眾也音義噳愚甫反本亦作麌同又小雅吉日獸之所同麈麋麌麌眾多也箋云同猶聚也麈牡曰麋麌麌復麌言多也音義麌說文作噳按毛氏兩傳並訓麌爲眾則吉日篇亦當从口作噳說文噳麋鹿羣口相聚皃从口虞聲詩曰麈鹿噳噳說文無麌字吉日箋麈牡曰麌本爾雅釋獸此麌字當藉鹿牡麌之麌古假吳同音也毛氏既从口作噳則當用羣口相聚之義鄭既改毛自用隸書从鹿作麌矣

海物維錯錯雜也雜毛曰氂雜彩曰繪雜言曰嚏舊注莫江切

說文氂西南夷長髦牛也氂犛牛尾也蘇彊曲毛可以箸起衣廣韻氂犛並音里之切氂字依說文當作犛毛之彊曲者非一獸之毛故曰雜毛漢書王莽傳莽好著氂裝衣顏注毛之強曲者曰氂以裝褚衣中令其張起也此與說文彊曲毛之蘇正同漢有劉屈氂亦取屈曲義廣雅釋器及眾經音義九引三蒼云氂毛也皆不謂犛牛之尾並段借字說文無彩字經典凡五采字並作采文選江賦瑤珠怪石琲其表注云琲謂文采相雜小雅曰雜采曰綷琲與綷同射雉賦注引小雅同按說文無綷琲字說文辮會五采繒色从衆綷聲蓋引隸書綷字以解其聲耳則此文作繪是也說文繪會五采繡也又嚏嚏異之言从口尤聲一曰雜語讀若嚏齊語雜處則其言嚏注嚏亂貌文選長笛賦嚏聒其前後注嚏聒雜聲也

廣義四

凡無妻無夫通謂之寡寡夫曰煢寡婦曰嫠

詩桃天序正義引爾雅曰無夫無婦並謂之寡丈夫曰索婦人曰嫠卽此文小異毛詩哀老無妻曰鰥偏喪曰寡寡獨也崔杼生成及彊而寡杜注偏喪曰寡寡特也墨子辭過篇天下無寡夫並無寡妻曰寡也煢經典通爲罃又爲嬛又爲惸說文無惸字周禮大司寇凡遠近惸獨注無兄弟曰惸毛詩唐風羣傳羣羣無所依也音義罃本亦作煢周頌嬛嬛在疚箋云嬛嬛孤特方言六煢特也楚曰煢郭璞注煢古煢字說文無郭以爲古字益本三蒼經傳煢字皆指男子之孤特者故曰寡夫曰煢也文選魏文帝燕歌行賤妾煢煢守空房始指婦人亦散文可通也詩正義引作丈夫曰索者廣雅釋詁三索獨也索與索同檀弓吾離羣而索居索當依此訓獨鄭注解索爲散非是毛詩巷伯傳鄰之釐婦音義釐婦寡婦也後漢西羌傳兄亾則納釐嫂章懷注寡婦曰釐昭十九年左傳已爲釐婦廿四年傳嫠不恤其緯陸氏音義本嫠並作釐說文無嫠字作釐者是

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也

書梓材至于敬寡至于屬婦某氏傳云敬養寡弱存恤妾婦正義曰以妾屬於人故名屬婦說文屬連也連逮義同按小尒正與某氏書傳同出於書古文說夏侯等書作嫾婦說文嫾婦人妊身也从女匆聲周書曰至于嫾婦嫾屬聲之轉許君所引正是今文敬寡之敬今文當作矜敬矜音相近漢書于定國傳哀鰥哲獄古文呂刑作哀敬折獄鰥矜古通用故知梓材敬字今文亦作矜也臧庸曰此正與僞孔傳如出一手相輔而行以證其僞王肅之技倆也翔鳳按東晉造古文僞傳今尋廿八篇之傳多與毛詩故訓相近亦有西京古文家舊說也馬鄭之注或據今文書或據緯候以改古學遂有不同非必馬鄭爲眞古文而孔傳盡出僞手也且馬鄭古文方行唐代使嫾婦果出古文則音義何由不載知屬婦之文不徒僞孔爲然矣

非分而得謂之幸詰責以辭謂之讓

說文讓相責讓也从言襄聲

男女不以禮交謂之淫上淫曰烝下淫曰報旁淫曰通

衆經音義二引爾雅曰男女不以禮交曰婬卽此文淫依說文作婬私逸也淫爲浸淫字經典通用文選辨命論注引爾雅曰上淫曰烝下淫曰報烝烝字亦通用詩雄雉正義云烝者服虔曰上淫曰烝則烝進也自進上而與之淫也左傳文

姜如齊齊侯通焉服虔云旁淫曰通言旁者非其妻妾傍與之淫上下通名也墻有茨云公子頑通於君母左傳曰孔悝之母與其豎渾良夫通皆上淫也齊莊公通於崔杼之妻蔡景公爲太子般娶於楚通焉皆下淫也以此知通者總名故服虔又云凡淫曰通是也又宣三年傳曰文公報鄭子之妃服虔曰鄭文公叔父子儀也報復也淫親屬之妻曰報漢律同淫季父之妻曰報則報與亂也報不與左傳漢律同臧庸曰報猶褻也褻亦進也故淫之通稱與烝同義季父之妻亦曰報乃上淫之翔鳳按臧君言是此下淫曰報乃漢時俗說

不直失節謂之慙慙愧也面慙曰慙心慙曰恧體慙曰逡

爾雅釋言音義曁衆經音義十九引小尒疋文並與此本同衆經音義二引小尒疋云面媿曰赧方言注二引小爾雅面赤媿曰赧史記周本紀索隱文選吳季重答東阿王書注衆經音義廿二並引爾雅面慙曰赧說文赧面慙赤色慙敬也則作赧字爲正慙雖與赧同音而義太相遠周本紀索隱云尚書中候以赧爲然鄭元曰然讀曰赧則赧亦通然字說文然燒也从火然聲重文蘸或从艸蘸徐鉉謂蘸字已見艸部此字重出按說文然下蘸字當亦从火作蘸或省艸故漢書五行志中之下見巢蘸盡顏注蘸古然字又地理志下高奴有水可蘸顏注蘸古然火字又賈誼傳火未及然新書數寧

篇作火未及蘸燃是俗體寫誼傳者誤爾火然則赤故赧亦通然此面慙曰蘸亦當从火作蘸火與心相近而誤方言六注引小爾雅曰心媿爲恧方言恧慙也山之東西自媿曰恧恧慙義與此同文選上林賦注引廣雅曰逡循郤退也今廣雅無此文郤即趚趚之意

廣名五

諱死謂之大行

通典七十九卷云帝初登遐朝臣稱曰大行風俗通云俗說易稱四海爲家雖都二京巡有方嶽文曰行在所由以行爲辭天命有終往而返故曰大行注魏孫毓曰禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之遐告訃之辭謚法者大行受大名小行受小名初崩未謚而嗣帝已立臣下所稱辭者宜有異故謂之大行言其有大德行必受大名若稱謚也通典又云魏明時毛皇后崩未葬詔宜稱大行尚書孫毓奏武宣皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議皇后皆有謚未葬宜稱大行之文按漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不反之稱也未葬未有謚不言大行則嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故

漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行所以別存亾之稱故事已然今當如林議稱大行按通典引風俗通及魏孫毓議與詔書並以未葬無謚嫌與新君同稱又不可言死故稱大行行讀如行在所之行其義並與小爾雅同至通典注引或說者與文選宋元皇后哀策文注同彼注云周書謚者行之迹是大行受大名細行受細名風俗通曰皇帝新崩未有定謚故總其名曰大行皇帝行下孟反按通典引風俗通乃彼所引俗說選注所引乃應劭所斷蓋應氏獨出已意讀行爲德行之行當時並不從之故漢書霍光傳受皇帝信璽行璽大行前注孟康曰大行者不反之辭也又董賢傳新都侯莽前以大司馬奉送先帝大行此大行正是不反之辭與此諱死之義亦合史記李斯傳云今大行未發喪禮未終則秦已有大行之稱或說以爲起于漢氏者亦非也

死而復生謂之大蘇疾甚謂之酥 舊注言危也

衆經音義廿五云蘇息胡反蘇活也小爾雅死而復生謂之蘇蘇寤也按此大字衍文廣韻十一模蘇紫蘇草也蘇息也死而更生也則字當作蘇爲正故東晉尚書仲虺之誥后來其蘇音義一本作蘇衆經音義廿二引小尒疋云更生曰蘇樂記蟄蟲昭蘇鄭注更息曰蘇宣八年左傳六日而蘇襄八年左傳蘇而復上考三並是死而復生也管子法禁篇漁利

蘇功以取順其君尹知章注因少構多謂之蘇功蘇生息也凡作蘇並段借字俗字又作甦見顏氏家訓雜藝篇魏志和洽傳八而阽危裴注案漢書文紀曰阽於死亾食貨志曰阽危若是注阽音鹽如屋簷近邊欲墮之意也一曰臨危曰阽阽近也

請天子命曰未可以戚先王舊注戚近也 請諸侯命曰未可以近先君 舊注戚近也

金縢周公曰未可以戚我先王某氏傳戚近也言未可以死近我先王此古文說而作傳者襲之鄭注戚憂也與此異餘未詳所出

空棺謂之櫬有屍謂之柩

衆經音義十七引此作棺有屍謂之柩空棺爲櫬柩之言究也僖六年左傳士輿櫬襄二年傳穆姜自爲櫬並是空棺釋名喪制尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也

饋死者謂之賵衣服謂之縩

穀梁隱元年傳云乘馬曰賵衣衾曰縩貝玉曰含錢財曰賻又隱三年武氏子來求賻傳云歸死者曰賵歸生者曰賻與

此同義饋與歸古今字也公羊隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳云謂者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛何注此周道也又云車馬曰賵貨財曰賻衣服曰襚何注此者春秋制也賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈襚儀禮既夕云公賵元纁束馬兩鄭注賵所以助主人送葬也又兄弟賵奠可也所知則賵而不奠鄭注兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知通問相知也降於兄弟奠施於死者爲多故不奠按鄭以賵加生奠加死與何氏同與小爾雅穀梁異說苑修文篇說賻賵贈襚義亦同何氏既夕又云知生者贈知死者賻鄭注各主於所知又與何氏說贈賻之義別蓋散文互易也春秋文九年秦人來歸僖公成風之襚舊注羊至切

埋柩謂之窆舊注羊至切

謂之封宰冢也壟塋也

說文隸痙也从歹隶聲經典皆作丵士喪禮掘隸見衽注隸埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也逸周書作雒武王崩鎬肆于岐周孔晁注肆攢塗則自天子至士殯皆曰肆呂氏春秋先識覽威公薨肆九月不得葬周乃分爲二高注下棺置地中謂之肆釋名喪制曰於西壁下塗之曰殯殯賓也假葬于道側曰肆肆髽也蓋殯肆對文乃異散文則通也檀弓殯于五父之衢卽假葬道側矣檀弓曾子弔於負夏主人既祖填池推柩而反之鄭注祖謂移柩車去載處爲行始也填池當爲奠徹聲之誤也奠徹謂徹遣奠設祖奠反於載處檀弓曾子弔欲更始按依小爾雅填池當讀如字肆埋池並謂埋棺之坎將殯則掘肆遷柩則填池推柩而反之謂雖填池而仍反柩於殯所以受弔也填池至鄭改讀爲奠徹鄭君以前當並同此義也說文壙塹穴也从土廣聲又竁穿地也从穴毳聲周禮小宗伯卜葬兆甫竁亦如之注云鄭大夫讀竁皆爲穿杜子春讀竁爲毳皆謂葬穿壙也今南陽名穿地爲竁聲如腐脆之脆廣雅釋詁三竁穿也說文窆葬下棺也周禮太僕窆亦如之注鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂曰中而墬禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜地官鄉師遂人窆字先鄭注並同儀禮既夕乃窆注窆下棺也今文窆爲封禮記檀弓下殷既封而弔注封當爲窆窆下棺也按禮記作封今文字儀禮周禮作窆並古文也易繫詞不封不樹虞注窆土稱封封古窆字也按易之古今文與他經異故虞反以封爲古者矣注封築土爲壟與此言墳竁同義公羊僖卅三年傳宰上之木拱矣何注宰冢也荀子大略篇孔子曰望其壙皋如也嶞如也高如也此則知所息矣楊注壙邱壠皋當爲宰宰

冢也宰如高貌嶷與填同列子作宰如墳如說文壠邱壠也塋墓也方言十三冢秦晉之間謂之墳或謂之壠

無主之鬼謂之殤

按殤字當作禓禮記郊特牲鄉人禓鄭注禓強鬼也謂時儺索室驅役逐強鬼也春官司巫凡喪事掌巫降之禮鄭注巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓按人始死尚未作始主故亦爲禓昭七年左傳子產曰匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以爲淫厲杜注強死不病也則強鬼謂無病避逅被殺或無主喪之人故亦曰禓楚辭國殤王逸注謂死於國事者其文云終剛強兮不可凌身既死兮神以靈子魂魄兮爲鬼雄正合鄭注禮記強鬼之義則殤字亦當作禓當其致命異域身膏原野魂魄散越莫適所主故以國禓名之若从步之殤爲未成人而死者然禮有殤服有殤祭不得爲無主矣

終

湘陰吳光耀
長沙王先愼校

小爾雅訓纂四

南菁書院
長洲宋翔鳳于庭著

廣服六

治絲曰織織繒也麻紵葛曰布布通名也纊縣也絮之細者曰紵

纊繒之精者曰縞縞之麤者曰素葛之精者曰絺麤者曰綌

玉藻士不衣織注織染絲織之禹貢厥篚織貝鄭注貝錦名詩云蒹兮蒹兮成是貝錦凡爲織者先染其絲乃織之則文成矣禮記士不衣織說並與此同禹貢某氏傳織細紵貝水物漢地理志注織謂細布也禹貢熊羆狐狸織皮傳織金罽也蓋毛紵並通名織故說文云織作布帛之總名也又云繒帛也眾經音義六引三蒼云雜帛曰繒釋名綵帛云布布也布列眾縷爲經以緯橫成之也又太古衣皮女工之始始於是施布其法使民盡用之也尒疋釋草枲麻詩正義引孫炎云麻一名枲說文麻與枲同人所治在屋下枲之爲言微也微織爲功象形說文紵纑屬細者爲紵粗者爲紵周禮典枲掌布總縗紵之麻草之物鄭注疏曰紵說文葛絺綌帊也此並謂布也眾經音義六云爾雅通五色皆曰繒三蒼雜帛曰繒

是也又云纊綿也絮之細者曰纊也按通五色曰繒今爾雅無此文據文義當是小爾雅脫文故又引纊綿也以下十字正在此篇也玉藻纊爲繭綿袍鄭注衣有著之名也纊謂今之新綿也絮謂今纊及舊絮也正義鄭注之時以好者爲纊惡者爲絮故云絮故此亦以好者爲絲不特鄭注時爲然也禹貢厥篚纖絮故此云絮之細者某氏傳纊細綿史記夏本紀云其篚纖絮曰纊也禹貢又云厥篚元纖縞某氏傳元黑繒縞白繒纖細也纖在中明二物皆當細鄭注纖細也祭服之材尚細按周禮司服注自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆元冕而祭於己據此知鄭注祭服謂元也不稱纖元稱元纖者所以重祭服故色在上也縞亦纖之類故連及之鄭不以縞爲祭服也司服其齊服有元端素端鄭注上齊有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言素端者明異制此明齊服有素端因凶荒而變知祭服不當有縞素矣高誘注淮南兵略云縞細繒也說文縞鮮色也蓋精白則鮮明也釋名采帛云素朴素也已織則供用不復加巧飾皆曰謂之素此色然也說文素白繒繒从糸从取其澤也按縞又精於素故以麤者爲素也毛詩采葛傳葛所以爲絺綌也說文葛絺綌艸也絺細葛也綌粗葛也

在首謂之元服弁髦太古布冠冠而儆之者也

士冠禮令月吉日始加元服注元首也昭九年左傳豈如弁髦而因以儆之杜注童子垂髦始冠必三加冠成禮而弃其始冠故言弁髦因以儆之弁亦冠也正義弁爲緇布冠髦爲童子垂髦凡加冠之禮先用緇布冠斂捂垂髦三加之後去緇布冠不復更用故云緇布冠加髦之後不須復用因以儆之也則此弁髦亦謂童子始冠加髦之上也據士冠禮初加緇布冠再加皮弁三加爵弁對文則冠弁異名散文則緇布冠亦通爲弁也士冠禮記云始冠緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而儆之可也鄭注云太古唐虞以上緌纓飾未之聞太古質無飾重古始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇是也郊特牲云冠義始冠之緇布之冠也太古冠布冠今之喪冠之其緌也孔子曰吾未之聞也鄭注太古無飾非時人緌也雜記大白緇布之冠不緌大白即太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古也又云冠而儆之可也鄭注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復加也以白布冠質以爲喪冠也此云太古布冠即指緇布冠蓋用士冠禮記郊特牲文而省其詞也舊注題顓頊也額顓顏額也

漢書揚雄傳璇題玉英應劭注題頭也說文題額也尒正釋言顁題也顁字當作定毛詩麟之定尒正釋言顛頂也又釋畜的顙白顛知顛爲額也廣雅釋親顁顛題顙額也方言十顁淮泗之間謂之顁東齊謂之顙汝潁淮泗之間謂之顏說文顏眉目之間也齊語天威不違顏咫尺韋昭云顏眉目之閒素問刺熱篇心熱病者顏先赤注顏額也說文顙額也孟子其顙有泚注顙額也公羊昭廿五年傳再拜顙注顙者猶今叩頭矣額說文作額顙也

璽謂之印紱謂之綬

蔡邕獨斷云璽者印也印者信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也儒宏曰秦以來天子獨以印稱璽又玉爲印龍虎紐唯其所好然則秦以前名皆以金獨以玉羣臣莫敢用也天子行璽以玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝信璽天子行璽謹按禮記月令孟冬固封疆鄭注今月令盖出自先後人禮記爲今則呂氏春秋是也按鄭注引今月令不盡合呂氏春秋月令鄭目錄云此於別錄屬明堂陰陽二十三篇則鄭所引今月令當是明堂陰陽之本也呂氏孟冬紀固封璽注璽讀曰移徙之徙固堅璽印封也淮南時則云固封璽注封璽印封也華嚴音義下引蔡邕月令章句云秦以前諸侯卿大夫皆曰璽蔡以月令爲周公作所據正是明堂月令斷不引呂覽矣周禮司市凡通貨賄以璽節出入之鄭注璽節印章如今斗檢封矣疏云漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書又賦金楬而璽之鄭注璽者印也並不以璽稱天子印也說文璽王者印也所以主土从土爾聲重文璽籀文从玉此解漢法也初學記引漢官儀云諸侯王黃金印龜紐文曰璽列侯黃金印龜紐文曰章丞相大將軍黃金印龜紐文曰章中二千石銀印龜紐文曰章千石六百石四百石銅印鼻紐文曰印淮南說林云龜紐之璽賢者以爲佩高注龜紐之璽衣印也紐係佩服也是漢人龜紐亦名璽葢散文則通也廣雅釋器印謂之璽又云紱綬也紱字說文無漢書丙吉傳加紱而封之顏注紱繫印之組也後漢永康二年堯廟碑印紱相承則字正作紱漢書諸侯王表奉上璽紱顏注紱璽之組也又翟義傳持黃金印赤紱緺注紱所以繫印也則亦段作紱說文綬紱維也文選辨命論注引蒼頡云綬紱也玉藻天子佩白玉而元組綬鄭注綬者所以貫玉至戰國始有印綬之名史記蔡澤傳疏證云古者綬以貫玉至戰國始有印綬之名史記蔡澤傳云懷黃金之印結紫綬於要是也續漢書輿服志云古者君臣佩玉所以章德上有敬所以執事五伯迭興戰兵不息於是解去紱佩留其係遂以爲章表紱佩既廢秦乃采組連結於遂光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加之以雙印

佩刀之飾乘輿黃赤綬自諸侯王以下有赤
綬綠綬紫綬青綬黑綬黃綬青紺綸之異焉

襜褕謂之童容 舊注亦云蔽膝

說文直裾謂之襜褕漢書外戚恩澤侯表武安侯恬坐衣襜
褕入宮不敬免顏注襜褕直裾單衣也又禹不疑傳衣黃襜
褕注同又何並傳被其襜褕曲裾禪衣也變直爲曲
蓋字之誤釋名衣服云襜屬也衣裳上下相聯屬也荆州謂
禪衣曰布襜亦曰襜褕言其襜襜宏裕也廣雅釋器襜褕穜
褕也穜褕即童容亦取宏裕之義周禮巾車
皆有容蓋注容謂幰車亦取有容之義故幰亦爲谷猶襜褕
爲童容也釋名釋牀帳幢容幢童也施之車蓋童童然以隱
蔽形容按此幢容即幰車取容蔽之意故亦名幢容也方言
四襜褕江淮南楚謂之穜褕自關而西謂之襜褕
衣裳相連者與蔽鄣
之襜不同舊注非尒

布褐而紩謂之藍縷 舊注紩縫也晉人呼縫衣爲褚方

方言四襜褕自關而西謂凡人衣破醜敝爲藍縷
無緣敝而紩之謂之藍縷自關而西謂之裋褕以布而
緻又云裯謂之襤無緣之衣謂之襤又云楚謂無緣之衣曰
襤紩衣謂之褸秦謂之緻自關而西秦晉之閒無緣之衣謂

之裯裯方言三褸裂須提挾斯敗也南楚凡人貧衣被醜敝
謂之須提或謂之褸裂或謂
啓山林殆謂此也方言衣被宣十二年左傳小尒正舊注引
方言破並作破則今本誤也謂無緣之衣又加以縫紉故云
襤褸說文襤無緣也又檻楚
今宣十二年左傳作藍縷與
虔云言其縷破藍藍然非正訓也
藍縷楚世家作藍婁說文紩縫也

袴謂之襮

內則衣不帛襦袴袴依說文作絝云脛衣也又云襮絝也春
秋傳曰徵褽與襦釋名釋衣服絝跨也兩股各跨別也漢書
司馬相如傳絝白虎又貢禹傳衣不履絝顏注並云絝古袴
字方言四袴齊魯之閒謂之襮或謂之襱關西謂之袴郭璞
注引傳曰徵襱與襦今昭廿五年左傳襱
作褽褽是正字也廣雅釋器襱謂之絝

蔽膝謂之祎

祎即襘字尒正釋器衣蔽前謂之襘郭璞注今蔽膝也音義
本作幭云本或作襘方言作祎同昌占反毛詩不盈一襘傳
同尒正說文襘衣蔽前則字正作襘經典通爲祎又作幭方
言四蔽鄙江淮之閒謂之袡或謂之祓魏宋南楚之閒謂之

大巾自關東西謂之蔽郝齊魯之郊謂之裙廣雅釋器大巾
韋神襜祓蔽郝也釋名韍韠也韠蔽膝也所以蔽膝前也婦
人蔽膝亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出自田野以覆其
頭故因以爲名又曰跪襜時襜襜然張也皆廣蔽郝之異
名也按士昏禮有禒注禒車裳幃周禮謂之容車有容則固
有蓋禒郎禮字御覽六百九十九引通俗文云障牀曰幨淮
南氾論渠幨以守注幨幰所以禦矢也是蔽前者
並謂之襜襜褕則前後皆蔽故言褕以取宏裕兼

帶之垂者謂之厲 舊注厲大帶也

方言四厲謂之帶郭注引小爾雅曰帶之垂者爲厲廣雅釋
器厲帶也按毛詩垂帶而厲傳厲帶之垂者箋云而亦如也
而厲如磬厲也磬必垂厲以爲飾厲字當作裂正義曰毛以
厲是垂帶之貌箋云如厲如磬厲者謂如桓二年左傳云磬
厲游纓也彼服虔以磬爲大帶也鄭意則不然內則云男鞶
革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有餘用之
則是鞶裂與詩云垂帶而厲同也據鄭彼注則鞶是囊名但有飾緣之垂而不名之爲裂
以爲飾言帶之垂似之也按此知鄭不用毛義小爾
雅與毛學正同厲爲垂帶之貌後遂以大帶爲厲也

大巾謂之幂 舊注莫狄切

說文冖覆也从一下垂也徐鉉曰今俗作冪又幎幔也从巾
冥聲周禮有幎人按今周禮有冪人鄭注以巾覆物曰冪大
射儀冪用錫若絺注冪覆尊巾也冪幎一字禮運疏布以冪
注冪覆尊也是冪又作幎禮器犧尊疏布幎注幎或作冪音
義幎本又作冪又作羃知冪羃亦可从幕也儀禮公食大夫禮
簠有蓋冪注今文冪或作羃按羃當从冖覆鼎爲幎之重文
說文於幎下脫之幎羃俱讀若密故古文儀禮俱段密爲羃
說文於鼏部闕以木橫貫鼎耳而舉之从鼎冂聲周禮廟門容
大闕七箇即易玉鉉大吉也此闕自从冂
即扃字冂爲古文冋與从冖之羃爲異字

覆帳謂之幄幄幕也

釋名釋牀帳幕幕絡也在表之稱也帳張也張施於牀上也
幄屋也以帛依板施之形如屋也說文無幄字木部榷木帳
也从木屋聲幄以帛依板故爲木帳則字从木作榷尒疋釋
言榷具也郭注謂備具音義榷李本作幄云居位處之具也
按郭本作握當爲榷字之誤周禮幕人掌帷幕幄幬綏之事
鄭注王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳
於上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也鄭
司農云幬平帳也綏組綏所以繫帷也元謂幬主在幕若幄
中坐上承塵幄幬皆以繒爲之凡四物以綏連繫焉按
鄭說幕以布幄以繒異制此云幄幕也散文則互訓耳

簀牀第也

說文簀牀棧也第牀簀也檀弓大夫之簀與鄭注簀謂牀第也襄廿七年左傳牀第之言杜注第簀也方言五牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒或謂之第

大扇謂之翣

儀禮既夕燕器杖笠翣鄭注燕居安體之器也翣扇少儀不翣也盧植注翣扇也淮南俶眞冬日不用翣又說林被裘而以翣翼高注翣扇也並以翣爲燕居之器說文箑扇也从竹走聲重文箾箑或从妾按說文从妾無義蓋从翣省故呂覽有度篇冬不用箾箾从竹从翣翣亦聲卽說文箾字也方言五扇自關而東謂之箑自關而西謂之扇廣雅箑謂之扇按箑亦通箑白虎通封禪篇箑莆者樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食清涼助供養也此大扇爲翣之證是翣作箑後以翣爲喪翣故扇翣多作箑字矣釋名喪制翣齊人謂扇爲翣此似之也象翣扇爲清涼也其飾名之也說文翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二下坐从羽妾聲明堂位夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣鄭注周又畫繒爲翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上按此言簨虡之翣知棺飾亦垂五采羽於其下故說文言翣制下垂以似扇故亦名翣呂覽節喪云僎翣以督之高注翣棺飾也畫繡黼之狀如扇翣於僎邊天子八諸侯六大夫四也諸文皆以喪翣畫黼黻下垂羽章懷太子後漢書趙咨傳注云翣以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車旁也此唐時翣制與古異

杖謂之梃舊注史有白梃

說文枚幹也可爲杖梃一枚也廣雅釋器梃杖也孟子殺人以梃與刃呂覽簡選篇耨櫌白梃趙岐高誘並云梃杖也應劭注漢書諸侯王表云白梃大杖也

鍵謂之簡舊注扃簡也亦作鑰

方言五戶鑰自關而東陳楚之閒謂之鍵自關而西謂之鑰或作籥說文作關云關下牡也月令脩鍵閉慎管籥鄭注鍵牡閉牝也管籥搏鍵器也正義凡鑰器入者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然管籥與鍵閉別文則非鍵閉之物故云搏鍵器以鐵爲之管籥摣於鑰內以搏取其鍵也按檀弓注云管鍵也則管鍵一物此爲別者熊氏云管是鍵之件類仍非鍵也注稱管鍵者以類言之若云鄰里然也管籥云搏鍵器則管籥一物義或然也而何脩云鍵爲門扇

之後樹兩木穿上端爲孔閉者謂將扃關門以內孔中按漢書五行志每云牝飛及牡亾謂失其鑰須須卽牡也何胥云兩邊樹木非其義也詳按正義之言鍵籥自分二物此與方言以鍵籥爲一事者正是對則細別散則大同與檀弓注意合也鄭注金縢云籥開藏之管也越語請委管籥韋注管籥取鍵器也周禮司門掌授管鍵先鄭注管謂籥也鍵謂牡也廣雅釋宮投謂之閣又云鍵戶牡也並謂二事

棊局謂之弈

說文弈圍棊也廣雅釋言圍棊弈也奕通作亦大戴禮小辨篇夫亦固十棋之變由不可既也亦卽弈字文選博弈論注引郭淳藝經曰棊局縱橫各十七道合二百八十九道白黑棊子各一百五十枚後漢書張衡傳弈秋以棊局取譬注云弈圍局也棊卽所執之子按博弈皆用棊弈爲圍棊博爲局戲說文簙局戲也六箸十二棊也法與圍棊異

在足謂之履履尊者曰達履謂之金舄而金絇也

舊注禮黑履青絇赤舄黑絇絇爲拘也以爲行戒狀如刃衣鼻在履頭

方言四絲作之者謂之履麤者謂之屨又云履其通語也釋名衣服履禮也飾足所以爲禮也亦曰屨屨拘也所以拘足也複其下曰舄舄腊也久立地或泥濕故複其下使乾腊也按此知履屨字散文通用也小雅車攻赤芾金舄傳諸侯赤芾金舄舄達屨也箋云金舄黃朱色也正義傳言金舄達屨者天官屨人注云舄有三等金舄爲上冕服之舄下有白舄黑舄此云金舄者卽禮之赤舄也故箋云金舄黃朱色加金爲飾故謂之金舄白舄黑舄猶有在其上者爲尊未達其赤舄則所尊莫是過故云達屨言是屨之最上達者也此舄也而曰屨屨通名也按詩正義知詩言金舄卽周禮之赤舄金爲黃朱色乃深赤色也故朱芾斯皇傳芾者天子純朱諸侯黃朱黃朱卽赤芾知金舄卽赤舄矣周禮屨人注云複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與又云王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王錫韓侯元袞赤舄則諸侯與王同下有白舄赤舄又云絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒士冠禮黑屨青絇繶純注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭此舊注所本

廣器七

射有張皮謂之侯

舊注天子熊侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直於其侯正面畫虎豹地而已

周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭注凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲臯謂之鵠著於侯中所謂皮侯又射人以射灋治射儀王以六耦射三侯諸侯以四耦射三侯孤卿大夫以三耦射一侯士以三耦射豻侯注鄭司農云三侯二侯一侯即司裘所言大射之三侯二侯熊虎豹也二侯熊豹也據先鄭此言則射人之侯一侯不注爲麋侯可知又按大射儀大侯九十參七十干五十鄭注大侯熊侯謂之大者與天子大夫也干讀爲豻豻鵠豻雜也雜侯者豹鵠而麋飾飾也大射儀又云司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲此司射即射人射人云士射豻侯與此同知並言大射也鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質鄭注此所謂獸侯也按此見鄉射記知鄉射用此侯其言大夫士布侯用畫則熊侯麋侯棲皮爲鵠對文見異矣大夫士獸侯用布此云張皮從其多者今本小爾雅作張布者誤此據王肅所引改鄭康成據考工記梓人云張皮侯而棲鵠則春以功注以皮侯爲以皮所飾之侯即司裘王大射之侯也又云張五采之侯則遠國屬注以五采之侯謂以五采畫正之侯即射人之三侯若諸侯朝會王張此侯與之射所謂射之侯也又云張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸之侯即鄉射記之侯爲燕射之侯也梓人注又云射人以射法治射儀下云王大射則以貍步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣疏云注引射人陰破賈馬以此五采與上春以功爲一物故云非大射之侯明矣按此知康成以前儒者並以射人之三侯二侯一侯爲大射之侯則小爾雅亦當然也金修撰言之爲皮侯據正言之爲采侯謂之射侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯梓人職張皮侯而棲鵠則春以功得爲諸侯之謂也張五采之侯則諸侯之謂也別言五采之侯明斯爲天子所務而已不言棲鵠蒙上皮侯省文

侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮帖於侯中知鳥之棲木畫五色於侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃以元正中者謂之槷槷方六寸舊注槷倪結切

小雅發彼有的傳的質也正義云毛氏於射侯之事正鵠不明唯鴻嗟傳云二尺曰正亦不言正之所施周禮鄭眾馬融注皆云十尺曰侯四尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之中爲此等級則亦以此質爲四寸也王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之

槃方六寸也槃則質也舊云方四寸今云方六寸爾雅說之明宜從之此肅意唯改質爲六寸其餘同鄭馬也賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯鄭於周禮上下檢之以爲鵠賓射之侯其中采畫爲正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫爲獸形卽鄉射記所謂熊侯白質人注說畫正之法其外之廣居侯中三分之一中言二尺與之質之類明矣三射之侯皆不同也射毛傳二尺曰正同也射義云孔子曰循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎詩云發彼有的以祈爾爵既言正鵠卽引此的則詩人之意以的爲正鵠之謂也司裘注說皮侯之牀云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲質謂之鵠是鄭意以侯中所射之處爲質也此傳唯言的質也不言質之大小不必同於諸儒四寸六寸也且的者明白之言若廣纔四寸不足以爲明矣蓋亦謂所射處與鄭同也按正義引鄭說三射不同侯鄭據考工記梓人爲說辨詳上文賈逵言正大於鵠自注射人五正三正二正之義並與小爾雅異鄭眾馬融王肅與小爾雅同鄭馬云十尺爲侯四尺爲鵠者按考工記梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉鄭康成注高廣等者謂侯中也天子射禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠方所射也以皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺大射儀云大侯九十參七十千五十又鄭康成大射儀注云參分其廣而鵠居一則大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸大半寸豻侯之鵠方三尺三寸少半寸按今諸家以四尺爲鵠卽四尺六寸大半寸省文爲四尺舉其中制也以十尺爲侯者據豻侯五十弓弓二寸侯中爲十尺則侯中十尺言其最少之度互文以見義也大侯之鵠所以六尺以中容五正之正卽康成射人注所云中朱次白次蒼次黃元居外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱綠是也正取中正自當在鵠中賈逵說非是是凡侯必有鵠有正鵠棲皮在外正差小故畫采以別之正者正之最中一層爲質卽鄉射記所云天子白質諸侯赤質大夫士畫者丹質康成中朱次白之說尚未盡也質最小其畫最明質的皆明白之言正以質有四寸故射者必志於質而後可以言中若詩正義所云四寸之質不可言明豈通論乎詩云發彼有的荀子勸學云質的張而弓矢至焉如質不在正中則舍正中而求旁側尚爲善射邪正鵠異用康成始爲此說毛氏之義亦必同於諸儒正義此說文作臬云臬射準的也從木臬聲讀若準準音拙故援毛入鄭亦迂謬之見槃依說文臬假借字知古文臬從自考工記匠人置槃以縣注槃古文臬作準司裘注方制之以爲臺作槃說文偶闕耳槃又爲臺亦作準說文墠射臬也從土臺聲讀若準準音拙故亦作質質準臬聲相近字亦通用廣韻上聲十七準云埻射的周禮或作準埻卽墠字鄭注作臺亦假借廣雅釋言墠的

也漢書高帝紀隆準注服虔曰準音拙李斐曰準鼻也鼻亦在面之正中故亦名準按鄭眾馬融作質方四寸王肅先作方四寸後改從小爾雅作方六寸六四字相近而誤又安知非子雍私定以立異前儒由今校之當從眾作方四寸爲是

棘戟也鍼鉞斧也干厈盾也戈句子戟也 舊注厈房越切

文選陸機辨亡論又賈誼過秦論注並引爾雅曰棘戟也郭璞云取名於鉤子今本方言亦作此文毛詩如矢斯棘箋棘戟也正義古者謂棘爲戟明堂位越棘隱十一年左傳子都拔棘以逐之鄭杜注並云棘戟也莊四年左傳楚武王荊尸授師子焉杜注揚雄方言子者戟也也正義引方言戟謂之矛又引郭璞云取名於鉤子今本方言及注子並从金作釒者俗字周書牧誓正義引方言亦作子說文無右臂也从了象形考工記冶氏戟形象此則字正作子經傳假借作棘廣雅釋器鎮子鏝胡釨戛戟也考工記冶氏爲戈廣二寸內倍之胡三之援四之倨句外博二寸內倍之胡三之援四之倨句中矩與刺重三鋒鄭注戟今三鋒戟也重三鎩鄭注戈今句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸戈句兵也主於胡也鄭司農云援直刃也胡其子又云戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鎩鄭注戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸刺者著柲前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與說文戟有枝兵也戈平頭戟也按戈頭平刃向上左傳獲長狄僑如富父終甥搚其喉以戈此以戈頭平刃向上故曲禮云進戈者前其鐏後其刃鐏爲戈尾正以刃向上故前其鐏後其刃鐏爲敬曲禮正義云戈如上安用前鐏乃後刃邪戈戟子並下垂如胡故云胡襄廿三年左傳欒樂乘槐本而覆或以戟句之斷肘而死此胡下垂故能句人晏子春秋內篇雜上崔杼劫大夫盟戟句其頸劒承其心晏子曰曲刃句之直刃推之嬰不革矣此曲刃正指句子曲垂如胡也釋名戟格也旁有枝格也戈句子戟也過也所刺擣則決過所鉤引則制之弗得過也亦謂句子下垂故能句引按戟二援一胡皆有鋒名刺魏志呂布傳布射戟小支卽旁出之一援也戈一援刃平無刺一胡下垂賈公彥治氏疏云胡子橫欹微邪向上聶崇義禮圖畫戟兩旁有枝三鋒向上並曲肌定史記司馬相如傳索隱引周禮圖謂戟反曲下爲胡也蓋本鄭氏舊圖可正賈聶之誤又按考工記冶氏言戟倨句中矩與刺重三鋒則戟中閒一援名刺獨有鋒刺作三角形故名三以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉鉤援卽戈戟之屬其有句子正取其能鉤引上城此攻城之兵也毛傳以鉤爲鉤梯按墨子備城門云今之世常所以攻者臨鉤衝梯土丸突空洞蟻附轒轀軒車十二者以鉤與梯爲二知非一物毛說非也方言凡戟而無刃秦晉之閒謂之子或謂之鎩淮南氾論古之兵槽矛無擊修戟無刺又左傳狂狡倒戟出鄭人於井亟

謂無刃之戟廣雅戉戚斧也說文戉斧也戚戉也則戚戉字並不从金毛詩干戈戚揚傳戚斧也揚鉞也經典字並作戚唯昭十五年左傳鍼鉞柜凶乃作鍼說文斧斫也鄭注檀弓云斧形旁殺向上而長顧命一人冕執鉞鄭注鉞大斧御覽引字林云鉞王斧也按王郎大也六韜軍用篇大柯斧刃長八寸重八斤柄長三尺以上說文戰盾也盾厥也厥也厥也方言盾自關而東或謂之厥或謂之干關西謂之盾廣雅干厥楠戰盾也干說文作戰經典皆作干厥音伐字又作伐又作厥毛詩蒙伐有苑傳伐中干也音義伐本或作厥當郎厥字周書王會鮫厥注厥盾也

刀之削謂之室室謂之鞞鞸琕鞞之飾也

舊注鞞佩刀削琕上飾鞸下飾

衆經音義十四刀鞘小爾雅作鞘諸書作削同思諸反按今本作削後人改之也說文無鞘鞘字作削爲正說文削鞞也一曰析也鞞刀飾也廣雅枱室鄤劒削也鞞鞮刀削也鞮鞮說文析玉兵備以爲內則之遣也方言九劒削自河而北燕趙之間謂之室自關而東或謂之削自關而西謂之鞞鞞卽鞞字廣雅以室爲劒削燕策及史記刺客傳劒長操其室是也以鞞爲刀削毛詩鞞琫容刀是也小爾雅方言以室鞞爲刀劒削之總名史記春申君傳刀劒室以珠玉飾之是也鞞補頂反俗又作琕鞞字正俗琫必孔反琕賓一反字又作珌鞞字說文無玉篇以爲古文毛詩鞞琫有琕傳云鞞容刀飾也琫上飾者天子玉琫而琕琕諸侯璗琫而琫琕大夫鐐琫而琕正義云天子玉琫以下未知出何書按說文玏琕璗字下並引此作禮蓋見禮古經也又鞞琫容刀者刀鞘之名琫鞘之上飾下刀上飾琕佩刀下飾禮經言在下爲是桓二年左傳藻率鞞鞛杜注鞞佩刀上飾鞛下飾藝文類聚六十引字林云琫金琕佩刀上飾也蓋据毛詩左傳先鞞後琫故謂鞞上琫下不知鞞是全體琫是上飾略琕不言耳字林左傳注及小尒疋舊注並非是釋名刀室曰室口之飾曰琫琫捧也捧束下之言也玉篇以琕爲琕之異文琕琕聲之轉也

矢服謂之弢

按弢字从弓知非矢服當作矢箙弩矢箙也从竹服聲周禮仲秋獻矢箙經典通作服小雅象弭魚服箋云服矢服也史記司馬相如傳右夏服之勁箭韋昭云矢室名曰服說文弢韋注弢弓衣也服矢衣也同意齊語弢無弓服無矢韋注弢弓衣也从弓从戉戉坐飾與鼓

小船謂之艇艇之小者曰艓船頭謂之舳尾謂之艫楫謂之
說文船舟也釋名船二百斛以下曰艇艇也其形徑挺一
人二人所乘行者也說文無艇字當段挺字爲之淮南俶眞
云越船蜀艇不能無水而浮高誘注船小船也蜀艇一版之
舟若今豫章是也高訓蜀爲一今按艇容二百斛非一版所
造是越蜀皆地名楚辭涉江乘舲船余上沅兮王逸注舲船
船有窗牖舲亦通艦眾經音義十一引字書曰船上有屋者
曰艦按船有屋有窗牖知非小船則舲是大舟艇是小船越
人居大江以南可駕大舟蜀人處江上流水湍勢狹不能通
大舟僅駕小船此舲艇之異用也淮南主術云湯武不能與
越人乘舲舟而浮於江湖高注舲舟小船一曰大舟也此一
說爲是今本淮南作幹舟據御覽所引改方言九小艗艓謂
之艇艇短而深者謂之艓郭注今江東呼艖艓者音步廣韻
艓兼芳燕薄故二音說文無艓字當作汿說文汿編木以渡
也爾雅釋言舫汿也音義汿字亦作滂滂艓字相近或難曰
方言廣雅於艓汿字兩釋則二字不同應之曰黎書興而俗
字滋艇艓皆當代之鄙字揚雄張揖遂入其書叔重述古文
籀篆故最謹嚴廣雅既釋舟又釋舒既言戕又言干雅鄙並
陳正假互見意主博聞不嫌通俗也說文云舳艫也從舟由
聲漢律名船方長爲舳艫一曰舟尾又云艫舳艫也一曰船
頭從舟盧聲方言船首謂之艫艫後曰舳舳制水也郭注今

江東呼柁爲軸按闔閭合言爲艫並與小爾雅頭舳尾艫說
相背文選吳都賦宏舸連舳巨艦接艫劉注舳船前也艫船
後也同小爾雅按舳艫連言爲正當雙聲字當依漢律舳艫連言爲正當
代俗儒強爲分析故說各參差如窈窕亦雙聲字毛傳訓爲
幽閒而方言云美狀爲窕窈與此皆俗儒之說家法
之所不取也漢書武帝紀南巡狩舳艫千里注李斐曰舳船
後施柂處也艫船前頭刺櫂處也按漢書記武帝事正當以
漢制明之李說非也毛詩烝徒楫之傳楫櫂也說文楫舟櫂
也方言楫謂之橈或謂之櫂按橈櫂說文並無俱當從手旁
淮南主術夫七尺之撓折而制船之左右者水之資也高誘注
撓刺船楫也資用撓撓讀煩嬈之嬈也此撓從手之證列女
傳趙津女娟歌曰呼來擢兮行勿疑此擢從手之證蓋人手
持以刺船故字並從手史記擢又作濯段借字也

車轅上者謂之轙轅謂之輈軫謂之枕較謂之幹衡扼也扼上
者謂之烏啄

廣雅轙轅轉也說文軎車軸端也從車象形重文轐軎或從
彗方言九車轉齊謂之轙說文無轙字史記田單傳斷其車
軸而傳鐵籠索隱引方言曰車轉齊謂之籠郭璞云車軸也
則轙當作籠按轙皆以爲車軸端以持輪轙又在軸端轅

又加軸上此云車轅上者謂之轖非是當作車軸耑也方言轖楚衞之閒謂之輈說文轖輈也輈轖也釋名輈句也轖上句也轖援也車之大援也按輈轖大要相類細別則殊輈在輿下爲當兎爲踵如輿之長輿式前爲軓軓前十尺上曲爲前侯爲頸考工記輈人國馬之輈深三尺有三寸軓前十尺七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深四尺七寸謂轖曲中軓式前也而策半之注鄭司農云深四尺阮侍郎元車制圖解云案記曰軓前十尺此自軓前直引至輈端長十尺也記曰國馬之輈深四尺有七寸駑馬之輈深四尺凡駑輈欲其孫而無弧深深再曰輈深則折淺則負深字皆指曲中者爲言是所謂深四尺有七寸者乃曲中之度必非輈取上曲如句毛詩五紲梁輈傳梁輈上句衡也公羊僖元年傳抗輈何休注輈小車轅兗州以北名之云爾是句者謂之輈爲小車轅駕馬直者謂之轅爲大車轅駕牛故輈人凡楘輈欲其孫而無弧深下云夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故惟轅直且無撓也此直者爲轅之證又考工記車人凡爲轅三其輪崇參分其長二在前一在後此說直轅之制也秋官大行人立當前疾鄭注上公立當軾侯伯立當疾子男立當衡王立當軾與鄭司農云前疾謂駟馬車轅前胡不垂拄地者惠士奇禮說云小雅蓼蕭正義論語疏引大行人皆作前侯侯猶胡也故鄭訓爲胡以在

軓前故曰前侯按此知軓軓前上曲亦名侯鄭仲師以爲轅前胡下者以輈形雖曲其在輿下軓後者自直故名轅其在軓前乃是曲輈謂之胡者亦猶冶氏言戈戟以直刃爲轅句子爲胡也轅援同義胡侯轉音也諸家多以轅輈爲一者散文互見也鄭康成輿人注軫與後橫者也方言九軫謂之枕說文軫車後橫木也釋名軫枕車前若臥牀之有枕皆與此同釋名變後言前亦就枕生義按輿下四面材謂之軫其三面不見唯軫後一面人共見之故諸家皆以車後橫木釋軫考工記言造車之法故兼言其三面義各有施也戴侗六書故云軫輿下四面木匡合成輿者也考工記云軫之方也以象地也又曰六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸加軫與轐焉四尺謂之庇軫又曰五分其軫閒以其一爲之軸圍知軫乃四面木獨以爲輿後橫木者非也使軫獨爲輿後橫木則不得言方以象地且軫之兩旁木加于軸故曰加軫與轐爲四尺若輿後橫木安能加轐軸之上乎且庇軫庇輿庇軹皆指左右兩旁而言非指輿後明矣況記言五分其軫閒以其一爲之軸圍若獨爲輿後橫木則不得言按此明軫爲四面材之制故詳箸之鄭氏輿人注云較兩轅上出式者說文輈車旁也較車兩轅也較即較字今本說文作輒車兩轅也按轅在車箱旁與式齊其高出式者爲較雅較直也則其形直上而不反出故名較其體與轅連故亦名轅說文輒車轅上曲鉤也

輇車耳反出也輒輇一物
其如耳故名輇今本說文作較車轎上曲鉤也按文選西京
賦注及廣韻引說文並與今本同蓋唐時本已互易矣較取
直義形不當曲轎又在較下不當訓輒爲兩轎故意改之輒
形曲而反出重出於較上所謂重較也毛詩猗重較兮傳云
重較卿士之車釋名較在箱上爲辜較也重較其較重卿所
乘也則較是一物如式高三尺三寸較高五尺五寸使再加重較直上則太高故重較必曲鉤反出形不
直而謂之較者以在較上名之也又大夫以下無重較而輿
人注言兵車有較兵車不必爲卿士所乘則重較與較斷爲
二事矣小爾雅云較謂之幹亦以其直名之也衡輈當橫木
考工記謂之衡任鄭注衡任者謂兩軶之間也說文軶轅前
也軥下曲者按此知軶即衡軥即烏啄說文又云槅大車
軛按槅與軶通隸又作枙枙釋名槅枙也所以枙牛頸也馬曰
烏啄下向叉馬頸似烏開口而下啄物也按此知大車轅當
有衡橫加牛頸亦謂之軶而已小車輈當有衡衡上又有軥
謂之烏啄下叉馬頸以大車任重牛頷又寬加衡不虞其掉
小車輕疾馬頷又削必加以烏啄然後不脫也小爾雅軶作
扼者說文作捥或从戹作捥取捥捯之義故字亦通用
也毛詩鞗革金厄傳厄烏噣也厄噣並以音字通借

纆緩縞也縞索也大者謂之索小者謂之繩詘而戾之爲紾繆

而紾之爲絏

說文纆大索也漢書揚雄傳注引字林云纆文索也按字又
作縲孔安國論語注縲黑索也廣雅纆索也縞緩也說文縞
緩也緩汲井綆也方言縞自關而東周洛韓魏之閒謂之綆
或謂之絡關西謂之縞注云汲水索也襄九年左傳云具綆
缶杜注綆汲索缶汲器易汔至亦未繘井鄭注繘綆也縋卽
詩宵爾索綯之綯爾雅釋言綯絞也李巡注綯繩之絞也廣
雅綯索也縋字說文無當作絛說文絛扁緒也說文索艸
有莖葉可作繩索大戴禮主言舒肘知尋十尋而索孔檢討
補注云索大繩也營國者先視繩直說文繩也荀子彊國篇
西窶之不絕若繩楊倞注若繩言細也說文紾紡未縈繩土
喪禮不絻鄭注絻讀爲紾屈也江沔之閒謂縈收繩索爲紾
此云詘而戾之卽紾縈屈戾之意絏依說文作紲系也重文
縲或从糸廣雅釋詁紲係也釋器紲索也蓋以索係物爲紲
論語雖在縲絏之中孔注縲黑索也絏攣也所以拘罪人論
語音義本作紲云本今作絏注紲馬纆正義引服虔云一曰紲
之者蓋凡纏係人物皆曰紲淮南本經以相繆紾高注繆紾
儀犬則執縲牛則執靭馬則執靮鄭注縲靭靮皆所以繫制
相纏結也卽此
繆而紾之也

坰地也

爾雅釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰說文冂象遠界也同古文冂从口象國邑坰或从土毛詩至于坰野傳坰遠野也書序至于大坰某氏傳大坰地名

墉牆謂之陴

爾雅釋宮牆謂之墉說文墉城垣也毛詩以伐崇墉又其崇如墉傳並云墉城也說文牆垣蔽也俾城上女牆俾倪也宣十二年左傳守陴者杜注陴城上僻倪廣雅釋宮埤堄女牆也釋名城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴卑小比之於城若女子之於丈夫也

高平謂之太原

按大原見書詩春秋國語並與秦置太原郡不同處禹貢冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳按當讀冀州既載絕句壺口治梁及岐既修太原絕句梁岐太原皆雍州地壺口岳陽覃懷衡漳皆冀州地孔傳所謂壺口在冀梁岐在雍州從東循山治水而西是也其謂高平曰太原今以爲郡名岳太岳在太原西南山南曰陽此說非也漢地理志壺口在河東北屈縣東南爲今山西吉州直隸州治又云梁山在左馮翊夏陽縣西北爲今陝西同州府韓城縣縣西北九十里又云岐山在右扶風美陽縣西北爲今陝西鳳翔府岐山縣治東北十里卽太王所邑在韓城西南三百餘里皆從壺口循山西行至太原更當在梁岐之西水經汾水注引春秋說題詞云高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳曰東原底平大而高平者謂之太原按此則凡高平之地皆得蒙太原之稱不必以春秋之晉陽秦置爲太原郡今爲太原府者當之也禹貢之太原當卽漢志安定郡高平縣等處爲今甘肅平涼府固原等州在陝西岐山縣西北三百餘里漢縣稱高平正取高平曰太原之義葢治梁岐修太原則壺口東治岳陽經文治梁及岐既修太原事繫壺口之下故不嫌以雍州之地入於冀州也禹貢九州所舉山川皆先地後績惟梁岐太原則先績後地明此三地皆不在冀州而施功不可不及所重在績故先績後地也鄭注云岳陽太岳之南于地理志太原今以爲郡名此說誤同孔傳鄭注又云岳太岳在河東故氐縣東名霍太山按漢氐縣在今山西平陽府霍州太岳在州東三十里正在吉州東三百里吉州壺口所在雷首在吉州南三百里爲漢河東郡蒲阪縣治卽今山西蒲州府蒲阪縣治卽下文導岍及岐至于荆山壺口雷首至于太岳是也葢先岐後壺口後太岳

太岳之導正從壺口來與冀州之文適合若以修太原後即至于岳陽爲文不特以今平涼之太原爲宿遠不合地理即以漢太原今山西太原府當之亦不應舍壺口而遠溯七八百里之晉陽也故知至于岳陽之文語意上承壺口記之始與導山經文密合而於地理亦無不順矣小雅六月玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽又云薄伐玁狁至于太原毛傳焦穫周地接于玁狁者箋云鎬也方也皆北方地名玁狁處周之焦穫來侵至涇水之北又出車王命南仲往城于方毛傳方朔方近玁狁之國也又天子命我城彼朔方赫赫南仲玁狁于襄毛傳朔方北方也六月正義云毛不解鎬方之文而出車傳云朔方近北方地王肅以爲鎬京故王基駁曰據下章云來歸自鎬我行永久言吉甫自鎬來歸猶春秋公至自晉公至自楚亦從晉楚歸來也故劉向曰于里之鎬猶以爲遠鎬去京師千里長安洛陽代爲帝都而濟陰有長安鄉漢有洛陽縣此皆與京師同名者也孫毓亦以箋義爲長按正義所言知鎬方地相近鎬已不可指名朔方約在涇陽以北漢武因之置朔方郡在今陝西榆林甘肅寧夏二府地適在今平涼古太原以北又按漢志安定郡涇陽開頭山在西禹貢涇水所出涇陽故城在今平涼府城西四十里涇水今出固原州西南山東南流逕平涼府城北知朔方涇陽之所在則鎬與之相近而非晉陽亦可知顧亭林云

計周人之禦玁狁必在涇原之間若晉陽之太原在大河之東距周京千五百里豈有寇從西來兵從東出者乎故曰天子命我城彼朔方而國語宣王料民于太原亦以其地近邊而爲禦戎之備必不料之於晉國也又漢書賈捐之言秦地北不過太原漢武帝始開朔方郡故秦但有隴西北地上郡而止若晉陽之太原則其外有雁門雲中九原不得言不過則亦是平涼而非晉陽也按顧氏此言甚確然又以禹貢春秋之太原爲在晉陽亦誤春秋昭元年經晉荀吳帥師敗狄于太原公羊穀梁經旣同原地物從中國邑人名從主人原者何上平曰原下平曰陸穀梁傳曰中國曰大原夷狄曰大鹵春秋左氏經文大原作大鹵說文鹵西方鹹地从西省象鹽形安定有鹵縣東方謂之廒西方謂之鹵以安定中國以爲大原者蓋禹所主名故箸於禹貢也春秋時涇原之閒久爲戎狄所據荀吳興師遠伐敗之于其地故公羊云地從中國名從主人以狄爲主人知非晉陽晉陽自爲晉邑狄安得爲主人況春秋書晉趙鞅入于晉陽以叛如地從中國自當書曰敗狄于晉陽并不得云大原也要以晉陽爲大原實始於子產之言昭元年左傳子產謂叔向曰臺駘能業其官宣汾洮障大澤以處大原帝用嘉之封諸汾川不過謂能治汾洮之水以處高平之地大原與大澤對文俱不可以地名上林賦言布濩閎澤延曼太原與子產語正同太

原亦非地名後人見汾逃出晉陽遂謂春秋時以晉陽爲大原衆喙同聲莫能改矣漢志之太原郡秦莊襄王三年置蓋卽取子産之言以名之不可以當詩書春秋國語之太原也

汪池也 舊注左傳尸諸周氏之汪

說文涇深廣也一曰池也桓五年左傳祭仲殺雍糾尸諸周氏之汪杜注汪池又僖卅三年楚伐鄭納公子瑕瑕覆于周氏之汪杜注車傾覆池水中按汪葢池之至深廣者爾

水之北謂之汭

說文汭水相入也禹貢涇屬渭汭鄭注涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭大屬于渭而入于河地理志云涇水出安定涇陽西开頭山東南至京兆陽陵行千六百里入渭某氏傳云水北曰汭言治涇水入于渭正義云毛詩傳云汭水涯也鄭云汭之言內也葢以入皆南面望水則北爲汭也且涇水南入渭汭知水北曰汭按禹貢導河東過洛汭某氏傳洛汭洛入河處故名洛汭正以洛水東北至鞏縣入河處爲汭故導河得過洛汭與說文水相入之說密合召誥攻位于洛汭鄭注汭隈曲中也某氏傳于洛水北今河南城也閔二年左傳虢公敗犬戎于渭汭杜注犬戎西戎別在中國者渭水出隴西東入河水之隈曲曰汭按漢志隴西郡首陽縣鳥鼠同穴山在西南渭水所出爲今甘肅蘭州府渭原縣治渭東流涇東南流涇入渭處在京兆陽陵爲今西安府高陵縣地犬戎所居正在涇之西渭之北故曰渭汭此三者皆水北曰汭之證葢大川經流隈曲之處可以翕聚衆流因其深廣可以規建都邑其隈曲之處又分內外之名故大雅芮鞫之卽篾云芮之言內也水之內曰澳水之外曰鞫音義芮本又作汭正義引爾雅釋正云隩隈也厓內爲隩外爲鞫按此知汭卽隩也彼文云水內此云水北者葢以南面言之則北爲內也漢人以河北爲河內郡卽此義

澤之廣謂之衍

周禮大司徒墳衍原隰鄭注下平曰衍楚辭巡夷陸之衍沃王逸注衍澤也

小爾雅訓纂五

廣物八

稾謂之稈稈謂之芻生曰生芻

說文稾稈也稈禾莖也春秋傳曰或投一秉稈或从干作秆按昭廿七年左傳作或取一秉秆杜注秆稾也廣雅釋草秆稾稻穰謂之稈眾經音義二引小爾雅云稈謂之苫所以飼獸曰苫苫古文芻又十七卷引小尒疋云稈謂之芻所以飼獸曰芻生曰生芻按今本無所以飼獸曰芻六字當補入祭統云士執芻鄭注芻謂稾也芻或爲穊則芻穊字通廣雅云穫穰謂之穊按散文則草皆爲芻故說文芻刈草也周禮大宰七曰芻秣之式鄭注芻秣養牛馬禾穀也又充人芻之三月注養牛羊曰芻互所以飼獸之證小雅生芻一束眾經音義云生芻謂青稾也

穀謂之粒

說文粒糂也糂以米和羹也一曰粒也籀文糂作糝古文糂作糝書烝民乃粒鄭注粒米也周頌立我烝民箋立當作粒

湘陰吳光堯 長沙王先慎 校

南菁書院

長洲宋翔鳳于庭著

拔立粒
字通

菜謂之蔬

說文菜艸之可食者學記祭菜鄭注菜謂芹藻之屬周禮大宰疏材鄭注疏材百草根實可食者月令有能取疏食鄭注草木之實曰疏食說文無蔬字經典皆作疏說文

禾穗謂之穎

說文穎禾末也从禾頃聲詩曰禾穎穟穟采禾成秀也采或作穗按毛詩作禾役穟穟書序異畝同穎某氏傳穎穗也文選西都賦注引小雅曰禾穗謂之穎

截穎謂之鉏

舊注刈禾鎌曰鉏

禹貢二百里納銍鄭注銍斷去稾也毛詩奄觀銍艾傳銍穫也說文銍穫禾短鎌也釋名銍穫禾鐵也銍銍斷禾穗聲也按毛詩作穫之挃挃傳挃挃穫聲挃銍字當通說文挃穫禾聲也

拔心曰搴拔根曰擢

方言三搴擢拔也自關而西或曰拔或曰擢東齊海岱之間曰搴郭注今呼拔草心曰搴孟子宋人有閔其苗之不長而搴之者趙注搴揠拔之人語耳說文搴拔也擢引也亦用齊

把謂之秉秉四曰筥筥十曰稷舊注秉握也筥

稷乃多少之差

聘禮記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉鄭注秉十六斛按此謂米粟之量也說詳廣量聘禮記又云四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅四百秉也筥瘠名也若今萊陽之閒刈稻聚把有名爲筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧古文穧作緤按此謂禾把之數也毛詩彼有遺秉傳秉把也說文秉禾束也秋官掌客米百有二十筥車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車秉有五籔則二十四斛也禾稾實並刈者也聘禮曰十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰稷十稷曰秅每車三秅則三百秉有五籔則二十四斛也禾稾實並刈十總也總猶束也米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥讀爲棟梠之梠謂一穧也按掌客言米百有二十筥此筥與四秉曰筥異當是筐筥之呂說文筥箭也飯器受五升泰謂筥也是謂筥之筥故與引字林云筥箭也飯器受五升泰謂筥也是謂筥之筥故與下文醯醢百有二十甕對文非米多少之數也說文無稷字此稷當爲穧文相近而誤魯語田一井出稷禾秉芻匡米韋

昭注笙庾也聘禮曰十六斗曰庾十庾曰秉秉二百四十斗曰筥十筥曰稯稯六百四十斛也按此注大謬韋昭不別聘禮記米禾之異禾是稾實並刈芻是禾餘安能以十斛計邪說文秅字下云周禮二百四十斗爲秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅按此文亦誤聘禮記二百四十斗言一車所載非承上文十籔曰秉言之許既誤讀又合米秉與禾秉爲一廣雅釋器亦云龠二曰合合十爲升升四曰桮桮四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斛斛十曰秉秉十曰筥筥十曰稯稯十曰秅以斛秉筥連言其誤與許韋同也言秉十曰筥尤誤十或是四字葢漢魏學者於此都不別故鄭於儀禮注言此秉爲刈禾盈手之秉若當時不混則鄭亦毋庸細別也小尒疋以此二義分見廣物廣量愈於許愼張揖韋昭之莽鹵矣

棘實謂之棗

禮記昏義音義尒疋云棘實謂之棗卽此文說文棘小棗叢生又云棗羊棗爾雅遵羊棗郭注實小而圓紫黑色此云棘實謂小棗也

桑之實謂之葚

說文葚桑實也又云黮桑葚之黑也毛詩鄘風無食桑葚音義葚桑實魯頌食我桑黮毛傳黮桑實也按葚黮字當通用

柞之實謂之橡

說文栩柔也其實皁一曰樣柔栩也讀若杼樣栩實此作橡卽樣俗字柔亦通杼爾雅釋木栩杼注樹也唐風集于苞栩陸璣草木疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩其子爲皁斗其殼爲汁可以染皁今河洛及河內多言杼汁謂櫟爲杼五方通語也曾子制言聚橡栗蓁藋而食之呂覽恃君篇冬日則食橡栗高誘注橡皁斗也其狀似栗橡亦通象鄭注周官掌染草云藍蒨象斗之屬

廣鳥九

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

禹貢彭蠡既豬陽鳥攸居某氏傳隨陽之鳥鴻雁之屬冬月所居于此澤正義曰行夏至漸南冬至漸北鴻雁九月而南正月而北左思蜀都賦云木落南翔冰泮北徂是也月令孟春鴻雁來鄭注雁自南方來將北反其居月令仲秋鴻雁來季秋鴻雁來賓鄭注中國爲居又客止未去也呂覽淮南孟春並作候雁北小雁鴻

雁于飛毛傳大曰鴻小曰雁箋云鴻雁知辟陰陽寒暑說文佳部雁鳥也鳥部鴈鶩也鴻雁字當从佳作雁經典段借通用遂不別矣

純黑而反哺者謂之烏小而腹下白不反哺者謂之雅烏

廣韻上平十一模引爾雅云純黑而反哺者謂之烏小而不反哺者謂之鴉又毛詩小弁音義引爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅郎此文說文烏孝鳥也春秋元命苞云烏孝烏陽精天意烏在日中從天以昭孝也蔡邕注典引云烏反哺之烏至孝之應也說文雅楚烏也一名鴉一名卑居秦謂之雅按雅隸又作鴉亦作鵯古文大誓云流之爲鵯鄭注云鵯當爲鴉鴉烏也周禮羅氏掌羅烏鳥鄭注烏謂卑居鵠之屬按此知雅爲烏之類故謂之雅烏也

白頸而羣飛者謂之燕烏白脰烏也雅烏鴉也舊注鴉斯也亦曰鶚鵰

水經注引小爾雅白項作白頭又多大而白頭謂之蒼烏句爾雅燕白脰烏說文脰項也則水經注引作頭者誤毛詩弁彼鴛斯歸飛提提傳云弁樂也鴛卑居卑居雅烏也提提羣貌正義云鴛卑居釋烏文也卑居又名雅烏郭璞曰雅烏小而多羣卑烏是也此烏名鴛而云斯者語辭猶蓼彼蕭斯菀彼柳斯傳或有斯者衍字定本無斯字以

劉孝標之博學而獵苑烏部立鴛斯之目是不精也掘詩正義則此訓雅烏爲鴛者是今本爾雅作鴛斯鶚鵰斯字疑衍文說文亦云鴛卑居也毛詩郭注謂雅烏亦羣飛此互文見之蒼烏郎楚烏蒼楚聲之轉

廣獸十

豕彘也彘豬也其子曰豚豕之大者謂之豜小者謂之豵舊注毛萇

以豕一歲曰豬三歲曰豜與此又小異

毛詩有豕白蹢傳云豕豬也說文云豕彘也竭其尾故謂之豕豬豕而三毛叢居者彘或言尾或言毛或言蹢一物異名方言八云豬關東西或謂之彘或謂之豕其子或謂之豚吳揚之閒謂之豬子說文豚小豕也毛詩言私其豵獻豜于公傳云豕一歲曰豵三歲曰豜尚叢叢也豜小獸私之說文云豵生六月豚一曰一歲曰豵尚叢叢也豜三歲豕肩相及者詩曰並驅從兩肩兮傳云獸三歲曰肩毛詩並謂豜大獸公之小禽私之注鄭司農云詩云言私其豵獻肩于公一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎此明其小者毛許以肩爲三歲此細別作四當是古三三積畫而誤亦謂豜大獸小按爾

雅豕生三豵二師一特郭注云豬生子常多故別其少者之名此皆指豕生子多少之異正謂一歲時故名豵少者又別其名以異之其生一豚者必比常豚爲大故同於三歲豕之名此廣異義要以一歲曰豵四歲曰豜爲正也康成毛詩箋周禮注並據爾雅豕生三曰豵與毛公鄭眾異

鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠

眾經音義卷一引小爾雅云雞雉所乳之窠在樹曰巢在穴曰窟也又卷七引小爾雅云雞所乳謂之窠兔所息謂之窟並與此小異說文巢鳥在木上曰巢在穴曰窠廣雅釋室窠巢也

魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中而魚舍焉

周頌潛序音義潛在廉反槮也爾雅作涔郭音潛又音岑韓詩云涔魚池小雅作橐時珍反又潛有多魚傳潛槮也音義槮素感反舊詩傳及爾雅本並作朿爾雅云魚之所息謂之橐橐槮也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅作木旁參音霜甚反又疏蔭反又心廩反字林作罧音山沁反義同正義曰釋器槮謂之涔李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰槮郭璞曰今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之糝字諸家作朿邊爾雅作木邊積柴之義也然則糝當從木爲正涔潛古今字爾雅釋器槮謂之涔音義槮爾雅舊文并詩傳並朿旁作小爾雅木旁作其文云魚之所息謂之橐橐槮也積柴水中而魚舍焉郭因改朿從木涔詩作潛字亦音潛猶取積柴之義按積柴木爲潛李孫郭之說並本小爾雅說文無橐字故經典段潛爲之今小爾雅亦作水旁潛者後人所改詩傳舊本爾雅槮作朿米旁參亦以同聲段借非取米粒之意積柴之說漢儒多用之如說文云罧積柴水中以聚魚也从网林聲罧與潛槮同類音讀可通淮南說林罧者扣舟高誘注罧者以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下擁而取之罧讀沙槮今沅州人積柴水中搏魚爲罧幽州名之爲涔也按宋以前字書無罧字當作罾注當作罾旁槮亦解爲積柴知爲舍魚爲涔也按養魚不以米此人注云以米投水中養魚不可以米从米旁而坿會爲說也

廣度十一

跬一舉足也倍跬謂之步舊注司馬法六尺爲步倍跬乃其大略

說文跬半步也从走圭聲讀若跬同方言半步爲跬祭義君子頃步而弗敢忘孝也鄭注頃當爲跬聲之誤也音義跬丷

弭反一舉足爲跬再舉足爲步按跬叉作蹞荀子勸學不積蹞步楊倞注半步曰蹞蹞與跬同跬叉作窺漢書息夫躬傳未有能窺左足注蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足也跬叉作貾周禮射人以貾步張三侯注鄭司農云貾步謂一舉足爲一步於今爲半步知貾步卽跬步並聲相近也文選四子講德論注引風俗通曰涉始于足足率長十寸十寸則尺一躍三尺法天地人再躍則涉此涉當作步一舉足爲一躍非謂趾踵相接故有三尺也周禮小司徒注引司馬法五經異義引古春秋左氏說並云六尺爲步步百爲畝與此義正同秦始皇本紀廿六年制數以六爲紀六尺爲步以人足爲數隱云管子司馬法皆云六尺爲步譙周以爲步以一舉足有三尺也錢進士塘周尺辨非獨秦制則譙周亦以一舉足有三尺也蔡邕杜佑皆云夏尺十寸周尺八寸八尺曰尋僅六尺四寸爲步云蔡邕杜佑皆云夏尺十寸周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步王制言古者以周尺司馬法則言六尺爲步夫步止六尺何遽增爲八尺由步與尋之相似而增也周之八尺卽夏之六尺四寸尋從周尺步從夏尺僅校四寸井牧廢而增之爲步則步卽是尋矣後世以爲八尺非步故減之王制以爲六尺四寸非步宜增之夫減之是也八尺豈卽步也增之亦是也六尺四寸又奚以成步也然而增減皆以周尺故減之不成步而增之適得尋蓋自步法訛而夏尺亦廢僅存周尺不復知爲八寸矣若在周故步自步而尋自尋也考工記夏

后氏世室堂脩二七鄭康成謂十四步耒六尺六寸與步相中鄭康成曰緣外六尺非步用夏尺之驗與人長八尺叉長尋有四尺崇於人四尺許愼曰周制八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫辭相況耳尋可名丈猶咫可名尺非尋用周尺之驗與夫夏之六尺步也非尋也周之八尺尋也非步也二者之校僅十六分之一耳而用各有宜以人身爲度者用步所謂張足六尺也

四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常

莊子人閒世音義引小爾雅云四尺曰仞眾經音義廿五引小爾雅四尺爲仞倍仞曰尋倍尋曰常周禮考工記匠人疏云其澮廣二尋深二仞等但度廣以尋度深以仞故別言之若王肅依爾雅四尺曰仞二仞八尺與廣二尋者以涂爲大故宜淺校二尺與溝洫不相類也按說文仞伸臂一尋八尺从人刃聲考工記人長八尺凡人伸臂長與身等則人長八尺正是一仞之度與說文合東晉旅葵傳王肅家語致思篇注並云八尺疑小爾雅本以八尺爲仞王肅於考工記獨欲立異訓故以八尺爲仞之尋也康成注禮包咸注論語高誘注淮南並云七尺曰仞與小爾雅說文異師傳之

別也又按說文寸十分也尺度量皆以人之體爲法又云咫中婦人手長八寸謂之咫周尺也按以周尺八寸算之仞長八尺倍之六尺四寸耳則七尺曰仞殆舉成數與大戴禮主言布指知寸布手知尺舒肘知尋考工記殳長尋有四尺崇於人四尺車戟常崇於殳四尺鄭注八尺曰尋倍尋曰常

五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之端倍端謂之兩倍兩謂之匹兩有五謂之束舊注禮元纁二丈雙合則成匹凡十卷爲五束以應天九地十之數與此制異焉

周語不過墨丈尋常之閒韋注五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常地官媒氏純帛無過五兩鄭注五兩十端也必言兩者欲得其配合之名每端二丈昭廿六年左傳以幣錦二兩杜注二丈爲一端二端爲一兩所謂匹也聘禮釋幣制元纁束鄭注凡物十曰束元纁之率元居三纁居二朝貢禮云純四只制丈八尺疏云案昏禮元纁束則每卷二丈自餘行禮每卷一丈八尺爲制知端不皆倍丈也雜記納幣一束束五兩兩五尋鄭注十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與淮南天文云音之數五以五乘八五四十故四丈而爲匹匹中人之度也說文匹四丈也八揲一匹易束帛爰爰音義引子夏傳五匹爲束按兩謂之匹猶仞謂之尋異名同實此云倍兩謂之匹是匹有八丈與諸書絕異知倍字亦衍文士昏禮納徵元纁束帛鄭注束帛十端也管子治國篇秋羅以五春羅以束尹注束十疋也疋字誤當作十端

廣量十二

一手之盛謂之溢舊注滿一手也兩手謂之掬舊注一升也

儀禮喪服傳朝一溢米夕一溢米音義鄭云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一射慈同王肅劉逵袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢按王肅諸人同小爾雅滿手得半升也鄭云爲米一升二十四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛十二斤爲一斗一升爲十九兩四銖八纍又以一升爲二十四分分得十九銖二纍合十九兩四銖八纍總爲二十兩是溢有二義也說文匊在手曰匊詩唐風蟋蟀衍盈匊傳云兩手曰匊音義匊本又作掬宣十二年公羊傳舟中之指可掬矣何休注以兩手曰掬亦與此同按掬蓋俗字周禮考工記陶氏疏引小爾雅匊二升二匊爲豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半爲之庾按所引與此本不同者疑彼所據爲李軌本此則孔叢本也其云匊二升則溢一升與鄭所說

僅校二十四分升之一耳蓋舉其成數又按篆文升與手字相近一手兩手當是一升兩升之誤

掬四謂之豆豆四謂之區區四謂之釜舊注舊制四升爲豆四豆爲區區斗六升也四區爲釜六斗四升也齊陳氏以五升爲豆五豆爲區五區爲釜十釜爲鍾與今同

掬四謂之豆依考工記疏所引四當作二昭三年左傳齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾杜注四豆爲區區斗六升四斗四區爲釜釜六斗四升鍾六斛四斗釜字亦作鬴周禮廩人凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也鄭注六斗四升曰鬴考工記粟氏爲量量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升鄭注四升曰豆四豆四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾

釜二有半謂之藪舊注一斛六斗也藪二有半謂之鍾十六斛

舊注八斛也鍾二謂之秉秉十六斛

考工記疏引此藪爲庾聘禮記十斗曰斛十六斗曰藪十藪曰秉鄭注秉十六斛今江淮之閒量名有爲藪者今文藪爲逾魯語韋昭注引聘禮藪亦爲庾昭十二年左傳粟五千庾賈逵注十六斗爲庾論語與之庾包咸注同按藪庾逾經典以同音通用考工記陶人庾實二觳注鄭司農云觳讀爲斛觳受三斗聘禮記有斛元謂豆實三而成觳則觳受斗二升庾讀如請益與之庾之庾按先鄭以觳爲斛豆爲斗故陶人之庾受二十斗而觳受三斗後鄭以四升爲豆故陶人庾實僅二斗四升兩家多寡既自懸殊而與諸經說庾之文絕不相合則陶人之庾別爲一量與庾通藪者不可并爲一事論語之庾多於釜而少於秉庾秉成自同包義而陶人注言讀如與之庾者正恐讀者見量之多寡而妄欲改字故引論語以量之多寡而言讀爲而言讀如也魯語缶米韋昭注缶庾也是以缶爲庾莊子田子方篇缺斛不敢入於四竟斛四斗曰庾司馬本作缺斛云缺讀音義缺斛音庾李云六斛曰鍾斛讀曰與又以鍾爲庾庾蓋庾通爲量名多少可隨時而易故說文云斛量也斛蓋正字叚爲庾後又借庾爲藪字遂爲十六斗之量其實左傳論語之庾正皆作藪藪字通用禮器五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒鄭注壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也正義以小爲貴近者小則遠者大按此知缶受四斛三倍於壺韋昭以缶爲十六斗者誤爾況一井八百畝之田而勵出米十六斛亦太少當以四斛爲是昭三年左傳陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣杜注登加也加一謂加舊量之一也以五升爲豆五豆爲區五區爲釜則區二斗釜八斗鍾八斛按齊舊以六斛四斗爲鍾自陳氏改量則升舊以八斛爲鍾小爾雅出其後故亦云爾管子周秦之際大抵以八斛爲

輕重丁篇釜百泉則鎛二十也按此以五鎛爲釜矣然管子上文言齊西釜百泉下文言齊西出三斗而決其籍齊東出三釜而決其籍以泉十倍計之則釜亦十倍於斗一釜得十斗故管子海王篇鹽百升而釜知齊之舊量本自參差陳氏遂得變之也高誘淮南要略注鍾十斛也是漢末鍾量更大廣雅釋器升四曰桓桓四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斛斛十曰秉是斛有六十四斛秉有六百四十斛其說誤

廣衡十三

二十四銖曰兩

漢書律歷志一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石閻若璩潛邱劄記云宋陳無擇曰二十四銖爲兩每兩古文六銖錢四箇開元錢三箇至趙宋廣科以開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩爲今一兩以古三升爲今一升

兩有半曰提倍提曰舉倍舉曰鋝鋝謂之鍰舊注舉三兩鍰六兩

提舉未聞書呂刑其罰百鍰某氏傳六兩曰鍰音義鍰六兩也鄭及爾雅同說文云鍰鋝也鋝十一銖二十五分銖之十三也馬同又云賈逵說俗儒以銖重六兩周官鎛重九鋝俗儒近是按音義言爾雅郎指此文今本說文作鋝十銖二十五分銖之十三無一字按顏師古漢書蕭望之傳注亦作十一銖知今本脫也小爾雅不出於師授故賈逵以爲俗儒考工記冶氏戈重三鋝鄭注云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以太半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩太半兩鍰鋝似同矣則三鋝爲一斤四兩呂刑正義云或有存行之者十鈞爲鍰二鍰四鈞而當一斤然則鍰重六兩三分兩之二周禮謂鍰爲鋝鄭言一鍰之重多於孔王所說唯校十六銖爾雅按鄭以鋝重六兩太半兩陸德明以爲與爾雅同者爾雅舉成數故云六兩也

二鍰四兩謂之斤斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂之鈞舊注秤十五斤鈞三十斤鈞四謂之石石四謂之鼓

書同律度量衡鄭注衡斤兩也月令鈞衡石注稱上曰衡解衡之於輕重注衡稱也周語律度量衡韋注衡稱上衡衡有斤兩數按衡稱識斤兩之器有十斤有十五斤故以爲名秤字俗當作稱石說文作秤云百二十斤也經典段爲石石亦爲量名淮南說山升之不能大於石也升在石之中說苑辨物十斗爲一石周語關石和鈞韋注石今之斛也按一斛

亦百二十斤也昭廿九年左傳遂賦晉國一鼓鐵服虔注
鼓量名按鐵不可量計當依此爲四石凡四百八十斤

皇清經解續編卷四百九終

湘陰吳光堯
長沙王先愼 校

小爾雅訓纂六

南菁書院
長洲宋翔鳳于庭著

攷

漢書藝文志孝經家爾雅三卷二十篇小爾雅一篇古今字一卷

按唐以前人引小爾雅有三名其作小爾雅者据其本名也亦作小尒尒正者古今字有作爾雅者以與爾雅同爲一家故冒爾雅之號猶易緯爲易逸禮爲禮也有作小雅者省文猶齊論語魯論也臧君庸據宋本漢書藝文志但論語後人亦稱齊論魯論稱小雅一篇無爾字斷爾字爲後人所增此言未當王伯厚宋人所見漢書是宋本矣而漢志攷正作小爾雅又經典釋

文及注疏中多引小爾雅文按之影宋本釋文及宋槧各注疏凡作小爾雅者亦各有爾字知漢書宋本偶脫此文難爲確證

隋書經籍志小爾雅一卷李軌略解

按經典釋文序錄云李軌字宏範東晉祠部郎中都亭侯其注小爾雅當在孔叢既出之後

舊唐書經籍志小爾雅一卷李軌解

唐書藝文志李軌解小爾雅一卷

中興書目小爾雅一卷孔鮒撰十三章見玉海四十四

按宋室南渡古籍凌夷李軌之書已不傳當時錄館閣書從孔叢采出此篇故自後錄小爾雅者並以爲孔鮒所撰此作僞之徒捃拓以入孔叢而依托於鮒撰人名氏其實不可究知李軌所解自不無王肅輩竄定然尚是漢代孝經家相傳之本故唐以前無一人以爲孔鮒撰小爾雅者至分爲十三章不與爾雅相應疑本爲一篇李氏作注析其章段然其來已久姑依其舊詩周頌正義今單行小爾雅注文悉與孔叢注合孔叢注係宋嘉祐中宋咸所作據玉海及李濂孔叢序可知　玉海五十三孔叢子嘉祐三年二月宋咸序四年二月丁亥咸爲廣西轉運上所注楊子孔叢子賜三品服并撰釋文以三年十二月表上　讀書脞錄仁和孫志祖撰孔叢子注據李濂敘蓋嘉祐中宋咸所撰注甚簡略吳師道國策補注所引有出今本之外者則其爲後人刪節多矣李濂孔叢敘云嘉祐中宋咸嘗

爲之注矣俗本亦刪此語

宋史藝文志孔鮒小爾雅一卷

晁公武郡齋讀書後志小爾雅一卷右孔氏古文也見於孔鮒書

陳振孫直齋書錄解題三小爾雅一卷漢志有此書亦不著名氏唐志有李軌解一卷今館閣書目云孔鮒撰葢卽孔叢子弟十一篇也曰廣詁廣言廣義廣名廣服廣器廣物廣鳥廣獸凡十章又廣度量衡爲十三章當時好事者抄出別行

敘曰嘗攷七略有小爾雅一篇葢爾雅之流別經學之餘裔也說詩者毛氏說禮者鄭仲師氏馬季長氏往往合焉晉李軌作小爾雅略解傳於唐世書並單行故隋唐諸志並著李軌解而不著撰小爾雅之注矣俗本亦刪此語

初儒者相傳以求佔畢之正名輔奇觚之絕誼則其來已古矣迭更五季茲書遂佚晚晉之人僞造孔叢嘗刺取以入其書宋人寫館閣書者又就孔叢以錄出之當代書目遂題爲孔鮒所撰而李軌之解不傳則唐以前之元本不可復見今既采自僞書定多竄亂根株粗究涇渭易明若夫條分縷析舉此證彼兩漢諸儒門戶不隔烏可不知其同異考斯雅訓乎今之爲康成學者恒謗譏此書以爲不合鄭君同乎俗說然還按詩禮乃鄭君之改易古文非小爾雅之僃違經義據其後以疑其前明者之所不取也漢之經師咸有家法唯有小學義在博通就今所傳楊子雲劉成國張稚讓諸家之作多資旁采尠獲所宗比之

墨守殆有殊涂至於此書則依循古文罕見凌雜曒括以就源流合一故中壘之錄蘭臺之志入於孝經一家而不從小學之例斯其足以貴寶者矣余少識故訓略求津逮見此書之傳獨遭厚誣趨庭黔中居多暇日疏通證明遂未敢後爰閱編削二時之久五卷之說甫能草創乃陳其恉趣以爲敘云嘉慶十二年正月

佚文

小爾雅云柢謂之桎周易蒙音義

小尒疋云碩遠也眾經音義二

小尒疋振救也眾經音義十一又廿二

小爾雅固亦故也眾經音義廿四

小雅曰都盛也文選上林賦注後漢方術傳注

小爾雅曰區域也周禮考工記音義祈沈如字劉居綺反小爾雅曰祭山川曰祈沈案爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈祈音九委反今讀宜爾雅音

史記楚世家居三代之傳器吞三翮六翼以高世主索隱翮亦作翩字疑當作翩音歷三翮六翼亦謂九鼎也空足曰翮六翼即六耳翼近耳旁事具小爾雅

按此知廣器章當有釋鼎事今脫之爾雅釋器附耳外謂之鉉即此言翼也翼鉉字通邵學士晉涵以爲附於耳外者爲鉉即易所謂鉉也鉉亦轉聲易鼎黃耳金鉉音義引馬融

云鉉扛鼎而舉之也說文鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏又云鼏以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇卽易玉鉉大吉也按正取輕舉之義故謂之翼釋器又云欥足者謂之鬲卽此言翮也漢書郊祀志鑄九鼎其空足曰鬲曰象三德注蘇林曰鬲名歷足中空不實者名曰鬲也按爾雅欥字亦當訓空郭注鼎曲脚也蓋目驗鬲制脚曲則中空也墨子耕柱篇和氏之璧隋侯之珠三棘六異此諸侯之所謂良寶按棘同翮異同翼亦謂九鼎也

史記馮唐傳百金之士十萬注服虔曰良士直百金也或曰直百金言重索隱晉灼云百金言其貴重也注云或者服晉之說也劉氏云其功可賞百金者事見管子及小爾雅

過庭錄一　長洲宋翔鳳于庭著

乾坤二卦

乾之六爻明禪讓之法也此堯舜之事也初之潛龍其有鱻在下乎孟子曰舜之居深山之中與木石俱與鹿豕游其所以異於深山之野人者幾希此即遯世无悶不見是而无悶確乎其不可拔潛龍之德也及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦此乾初之善也乾之九二坤五來降陰陽始通釐降嫣汭當此爻矣稽試諸難乾乾夕惕乾象爲歲爻又直三三載詢事考言其當九三乎四之或躍其攝天子乎攝相也夫攝天子則疑於爲君爲君則堯尚存正朔未改則疑於爲臣爲臣而用

人行政俱自舜出故爲疑辭以或之必以舜之所以事堯事君而後可攝天子之政亦必堯爲天子而後可以致或躍之功不然如文王與紂之事則捂囊而已矣欲自試則懼生矣飛龍在天利見大人其受正改朔之辭乎蓋堯崩而後舜踐天子之位攝天子者相堯之辭也論語堯曰咨爾舜天之秩數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終堯之命其命於受終文祖之時乎鴻水之滔天丹朱之不肖忼龍之悔也天祿之終也鴻範曰悔鄭注云悔之言悔悔猶終也上九失位降居坤三謙之九三勞謙君子有終吉三於爻位爲三公王者之後當天祿之終宜退居三公之位此丹朱爲二王後之法也堯之數終而舜受之舜之數終而禹受之知進退存亡而不失其正者其唯堯舜乎此眾陽之象羣聖人之相繼有治而無亂故乾元用九天下治也鏞謂九成大武六成復綴以崇卽乾用九坤用六之義

坤之六爻明征誅之法也此文王與紂之事也初六履霜霜者乾之命令文王受命唯中身其坤之初六乎初六爻辰直六月未未上直東井鉞一星附井之前天官書曰傷成鉞禍成井說者王者有敗德必成形於鉞以言有敗亂則有鉞誅之蓋文王始立而殷德已衰必上有失政而後亂臣賊子得立於其朝故以履霜堅冰之辭危之也六二直方大不習无不利二爲內卦之中坤爲國文王先治其國中治岐之事可當此爻故文言曰敬義立而德不孤言岐周既治則四方之人同心歸之若歸父母也六三含章可貞或從王事无成有終其受命稱王之事乎

書大傳言文王一年質虞芮訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷紂乃四之民所歸往之謂王非文王之自爲尊也征伐之事王者之事而文王則以爲弗敢成也故亦爲疑辭以或之也伐者之後殷命既訖周之代終已知之矣六四括囊其牖里之事乎不敢自言其無罪括囊之義也夫苟自言紂必不肯釋文王而有咎矣以是而求譽又非敢及也此憂患之至也黃裳元吉則服事之道也紂可謂暴主而文王聖人也龍戰之事周勝而殷敗宜不終日矣黃中之色裳下之飾之乾二而居下中六五之道純臣之節也當時歸文王者六州荆梁雍豫徐楊自西而之南皆服文王故西南得朋冀沇青服紂者東北一隅而已矣故東北喪朋陰消至上六而坤體成坤辟亥亥爲天門乾之

維陰凝於陽之際陰道窮而乾元復生於子乾初爲震震爲龍六爻皆言乾元升降故稱六龍乾之初陽與坤之窮陰相戰故龍戰于野乾爲郊爲野內爲郊外爲野尒疋郊外謂之牧牧外謂之野說文郊外謂之野內爲郊外爲野戎在乾維內故戎言郊小畜密雲不雨自我西郊虞氏注需上變爲陽坎象半見則西郊當指上九同人上九同人于郊虞注亦謂乾爲郊失位无應與乾上九同義案上九爻辰直戌知戎言郊也亥在乾維外故亥言野先儒說野在戌亥之閒戌無坤氣此言失之乾初九甲子故克殷以甲子坶野之戰其龍戰于野乎下繫曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶殷易首坤坤以上六爲世上又爲末故曰末世乾初子子爲福德故曰盛德坤爲事故曰文王與紂之事陰陽數窮不能爲抗龍之悔則必有龍戰之事焉文王孚知之矣亂之至極無征伐以正之則

終不得正也故用六利永貞也堯舜當乾文王與紂之事當坤而俱取於易者所以敘帝王之統其受天命有此二道也

公用亨于天子

大有九三公用亨于天子小人弗克音義用亨許庚反通也下同衆家並香兩反京云獻也干云享宴也姚云享祀也案姚信說是也爻辰九三在辰辰爲壽星壽星角亢亢爲疏廟故爻以亨祀爲辭禮諸侯不敢祖天子公用亨于天子其惟周公之德乎故鄭君以大有爲周公攝政朝諸侯於明堂之卦魯世家云周公卒後秋未穫暴風雷雨禾盡偃大木盡拔周國大恐成王與大夫朝服以開金縢書王乃得周公所自以爲功代武王之說二公及王乃問史百執事曰信有昔周公命我勿敢言成王

執書以泣曰自今後其無繆卜乎昔周公勤勞王家惟予幼人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其迎我國家禮亦宜之王出郊天乃雨反風禾盡起二公命國人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟於是成王乃命魯得郊祭文王魯有天子禮樂者以褒周公之德也此古文金縢說夫風雷之變天之所助者順也史言公命人之所助者信也成王感風雷而後能履信思乎順乃命魯得郊此王之尚賢也非周公之心卽爲小人之僭而弗克享矣爻位三爲三公上爲宗廟於三公言用享可以明周公之得祖天子於宗廟爻言自天祐之可以明魯之郊祭爲天之所祐也僖廿五年左傳遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉以享爲宴饗此占者隨文以斷吉凶非爻之工義也

損二簋可用亨隨上六王用亨于西山益六二王用亨于帝升六四王用亨于岐山凡言亨者皆指祭祀則大有九三自同于寶以爲享宴王弼以爲元亨之亨皆非

易孟氏爲古文

漢書儒林傳孟喜字長卿東海蘭陵人也父號孟卿善爲禮春秋授后蒼疏廣世所傳后氏禮疏氏春秋皆出孟卿孟卿曰禮經多春秋煩雜迺使喜從田王孫受易喜好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜郄獨傳喜諸儒曰此耀之同門梁丘賀疏通證明之曰田生絕於施讎于中時喜歸東海安得此事

案漢諸經博士恆黨同嫉異孟氏易學最博得陰陽災變以授焦延壽得古文以授費直蓋易含萬象所託多涂凡此異同自有所出喜自謂得自田生云且死者當未死時也何必指氣絕乎賀不能疏通其災變之非是而但据喜歸東海爲證亦見其學之淺小而朝廷或於其說班氏文人遂從而和之皆非也

又蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文曰爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也師古曰易明夷卦象曰利艱貞于以之而六五爻辭曰箕子之明夷利貞此箕子謂殷父師說洪範者也而賓妄爲說耳荄茲言其根荄方茲茂也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜爲名之後賓死莫能持其說喜因不肯例曰此不見信

案後漢書儒林傳云費氏學本曰古字號古文易又云陳元

鄭眾皆傳費氏易荀爽又作易傳可證荀爽之易出於費氏古文又案陸德明周易音義云箕子之明夷蜀才箕作其經典敘錄蜀才注十卷七錄云不詳何人七志云是王弼後人案蜀李書云姓范名長生一名賢隱居青城山自號蜀才李雄以爲丞相案長生蜀人其所述當即西漢時蜀人趙賓之易故與賓同音義載蜀才本多與鄭荀虞諸家坿合則其注雖出弼後其學劉向云今易箕子作茲滋鄒湛云訓箕爲茲實合古文劉向所學實爲有本傳謂賓持子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽案此則荀氏注易遠合趙賓說賓之所學

論巧慧易家不能難夫憑肊巧辯必有時而窮至於不能難而徒以非古法房之豈信讖乎案賓以陰陽氣言即是孟喜侯陰陽之學云受自喜者其信讀箕子爲茲茲當據古文劉向亦以爲今易作茲滋葢校中古文易經而知其是故向不以茲滋爲不經荀氏亦注古文輾轉上推知古文易出於孟氏也周易音義晉豫云進也孟作齊子西反義同案與公羊春秋晉欒施來奔左氏經作齊欒施左之春秋孟之易皆古文也

喜舉孝廉爲郎曲臺署長病免爲丞相掾博士缺眾人薦喜上聞喜改師法遂不用喜喜授同郡白光少子沛翟牧子兄皆爲博士繇是有翟孟白之學

案白光翟牧見其師不得爲博士故不敢馳騁爲他說守章句而已其後以京房非孟氏學亦以此

京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易卽孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也

案上喜傳既云得易家侯陰陽災變書而京房明災異言事

多中其說宜本孟氏故藝文志云孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此房學出孟氏之證許沓五經異義言天子有爵天子駕數輒引易孟京說知京氏學卽同孟氏也

至成帝時劉向校書考易說呂爲諸家易說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不與相同

案向在成帝世見博士白生等所傳孟氏易不異梁丘諸家遂以京氏爲依託其實孟氏有二學一則明章句傳白生等列學官爲博士者也一則言陰陽傳趙賓焦延壽不爲博士故曰隱士言其學隱蔽不著非其姓名隱也

費直字長翁東萊人也治易爲郎至單父令長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經琅邪王璜平中能傳之璜又傳古文尚書

案藝文志云施孟梁丘京氏列於學官而民閒有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去無咎悔亡唯費氏經與古文同志言校施孟梁丘經而不言京氏知京氏不脫無咎悔亡也其言施孟乃白生等所傳之孟氏非京房所傳之孟氏也志言易經十二篇施孟梁丘三家又云孟氏京房十一篇與今王弼易篇同周易音義上經乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三下經咸傳第四夬傳第五豐傳第六繫辭上傳第七下傳第八說卦傳第九序卦傳第十雜卦傳第十一　崇文總目序云以彖象文言雜入卦中自費氏始而京氏已然知費氏之經出於京氏故藝文志不錄費氏經也不然向方見費

氏同中古文則別錄安得不載乎或者費直受業京房見其師言災異受禍故更不著說而但以十翼說上下經爾後漢書儒林傳建武中范升傳孟氏易吕授楊政而陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭元元作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂衰

案儒林傳上文言楊政就范升受梁丘易范升傳亦言習梁丘易則此言升傳孟氏易誤也鄭元傳則言先始通京氏易公羊春秋云云而絕不言費氏知康成所注費氏易卽京氏也要之周易一書無屋壁與口授之異所謂古文者祇以其行於民閒不與當世博士同爾自京氏置博士而費易獨以古文名不知其實出於孟氏京氏也曩讀說文解字序以易孟氏爲古文嘗疑其誤今攷之而知其非誤矣

子夏易傳子夏爲韓嬰孫商之字

經典釋文敘錄云子夏易傳三卷卜商字子夏衛人孔子弟子七略云漢興韓嬰傳中經薄錄云丁寬所作張璠云或駔髒子弓所作辭虞記虞不詳何許人文苑英華載唐司馬貞議云王儉七志引劉向七略云易傳子夏韓氏嬰也今題不稱韓氏而載辭虞記又今祕閣有子夏傳辭虞記又劉子元議云漢書藝文志易有十二家而無子夏作傳者至梁阮氏七錄始有子夏易六卷或云韓嬰作或云丁寬作然據漢書藝文志韓易有十二篇今本漢書志韓氏二篇無十字丁易有八篇求其符會則事殊鑿枘者矣隋經籍志周易二卷魏文侯師卜子夏傳殘闕梁六卷漢書儒

林傳云韓嬰燕人也孝文時爲博士景帝時至常山太傳嬰推詩人之意而作內外傳數萬言其語頗與齊魯閒殊然歸一也淮南賁生受之燕趙閒言詩者由韓生韓生亦以易授人推易意而爲之傳燕趙閒好詩故其易微唯韓氏自傳之武帝時嬰嘗與董仲舒論於上前其人精悍處事分明仲舒不能難也後其孫商爲博士孝宣時涿郡韓生其後也以易徵待詔殿中以所受易即先太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏易深太傅故專傳之司隸校尉蓋寬饒本受易於孟喜見涿韓生說易而好之即更從受焉翔鳳校漢儒林傳稱魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸子弓子弓授燕周醜子家則子家當爲六國時人受子弓之易傳於燕地韓嬰之以易授人自必有所傳蓋出於子弓故張璠稱子夏易傳或馯臂子弓所作子弓之易又五傳而至丁寬故或以爲丁寬作蓋嬰孫商爲博士當亦爲詩博士孝宣時其後韓生始以易徵待詔殿中則韓氏之易至是始顯子夏當是韓商之字與卜子夏名字正同當是取傳韓氏易最後者題其書故韓氏易傳爲子夏傳也

皇清經解續編卷四百十一終

湘陰吳光耜
長沙王先謙校

過庭錄卷二

長洲宋翔鳳于庭著

野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之傳郊外曰野包裹也凶荒則殺禮猶有以將之野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取潔也懷思也春不暇待秋也誘道也謹案儀禮士昏禮納徵元纁束帛儷皮注皮鹿皮說文麇行賀人从心从夂吉禮以鹿皮爲贄故从鹿省又麋（卽麕也）麕也麕鹿之屬也凶荒殺禮或不能具鹿皮故以麕皮爲禮白茅皮之藉也易大過過以相與明嫁娶過時之義初六藉用白茅亦明殺禮以白茅爲藉野有死鹿白茅純束亦謂死鹿之皮也射禮及投壺一算爲奇二算爲

純是耦謂之純白茅純束謂儷皮也兩皮爲儷其束之也如純帛而結以白茅卽是儷皮之制傳箋謂以白茅裹膚肉非也懷春者當仲春會男女之時誘之云者謂道之云者謂在前道之也在前道之本陳風序誘僖公也正義大戴主言篇歲誘賢焉則賢者親而不肖者懼亦謂聘賢以禮先之與詩誘之同義所謂晏而親迎男先於女也周南之君子愼人道之始正陰陽之位於凶荒殺禮之時猶不欲廢親迎之法也尙有淫亂之不化者乎

三英粲兮

按召南羔羊之皮素絲五紽傳云素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘以居正義曰二章傳云緎縫者釋訓云緎羔羊之縫也孫炎曰緎之爲界緎然則縫合羔羊皮爲裘縫卽皮之界緎因名裘縫爲緎五緎旣爲縫則五紽五總亦爲縫也視之見其五故皆云五焉傳於首章先言紽數者以經云五紽先解五之意故紽數有五也首章旣解其數故二章解其體言緎縫也且因爾雅之文爾雅獨解緎者蓋舉中言之二章旣解其體恐人以爲紽自數也緎自縫也故於卒章又言總數有五以明緎數亦五緎言縫則紽總亦縫可知傳互言也古者素絲所以得英裘者織素絲爲組綃以英飾裘之縫中淸人傳曰矛有英飾閎宮傳云朱英爲飾則此英亦爲飾可知素絲爲飾維組綃耳若爲線則所以縫裘非飾也故干旄曰素絲組之傳曰總以素絲而成組也綃亦組之類則素絲可以爲組綃矣既云素緎卽云五紽五緎是裘縫明矣又明素絲爲組綃而施

於縫中故下雜記注云紃施諸縫若今之絛是有組紃而施於縫中之驗傳知素絲不爲線而得爲飾者若線則凡衣皆用非可美故素絲以英裘非線也按正義說組紃飾裘縫之制甚明竊謂紵之言加也以素絲加裘縫爲飾故詠羔羊者先見其飾又見裘之界緎分明又見縫之大小錯總蓋先其著者而後及其隱者既知素絲英裘則鄭風羔裘之三英粲兮英亦飾也三英與五紽其數異無一定之制耳毛傳以三英爲三德蓋言其取義也

騶虞

後漢書班固傳制同乎梁騶章懷注曰魯詩傳曰古有梁騶者天子之田也文選東京賦及注騶作鄒義同賈子新書禮篇曰禮者臣下之所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也天子佐興十乘以明貴也佾牲而食以優飽也虞人翼五豝以待一發所以復中也人臣於其所尊敬不敢以節待敬之至也甚尊其主敬慎其所掌職而志厚盡矣作此詩者以其事深見良臣順上之志也良臣順上之志者可謂義矣故其嘆之也長曰吁嗟乎雖古之善爲人臣者亦若此而已按賈生申魯詩之義如此又周禮鍾師疏引異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟歎之是麟與騶虞皆獸名謹案古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也按此則韓魯說並同兩家

俱列學官故漢人皆依用之毛詩古文家別爲一說詩無達詁自可並存近戴東原作毛鄭詩攷證謂騶爲騶馬虞爲虞人以易毛義仍不合魯韓

濟盈不濡軌軌不當改軓

濟盈不濡軌毛傳由輗以上爲軓段若膺校毛傳改上爲下音義軌舊竄美反謂車轄頭也依傳意直音犯案說文云軓車轍也從車九聲九聲音犯車轄頭所謂軓也相亂故竄美反軓車軾前也從車凡聲音犯車轄頭者此魏晉以來毛詩相傳具論之按陸謂舊竄美反謂車轄當在輗下遂改音犯之音義也陸以傳由輗以上爲軓則車轄頭者此魏晉以來毛詩相傳而字從車宏凡以爲軾前之軓然从凡之軓與牡不韵鄭此箋云渡深水者必濡其軌謂水深必沒軸如濡軾前之軓則輗與皆沒於水亦不能渡矣以此知濡軌當是从九之軌軌與軓爲一物異名同是轄頭也本鄭注見後水深濡軸軸不可見故以轄頭言之从九之軌一是轄頭一是轍迹有二義禮記少儀祭左右軌范乃飲鄭注云周禮大御祭兩軓祭軌乃飲軌與軓於車同謂轄頭也按此解少儀之范卽大馭祭軌之軌也从九之軌同謂軾前也按此解少儀之范卽大馭之兩軓也注又云軌與范聲與从凡之軌字旣形近又以毛傳本誤下爲上故陸孔諸家輒欲改濡軌之軌字从凡矣茲具錄詩禮記正義周禮疏之文而條辯之

詩濟盈不濡軌毛傳曰由輗以上爲軌音義曰軌舊竄美反謂車轄頭也按云舊者謂魏晉以來相傳之音義也是軌有兩義一是車轍一是車轄頭轄車軸前輗加軸上段若膺

校毛傳由軜以上改上爲下是依傳意直音犯案說文云軌車轍也按說文無轍字本作徹從車九聲軌車軜前也從車凡聲音犯車轙頭所謂軓也相亂故具論之按音義惑於譌本毛傳故以車軜前之軌在輿上矣濡軌必沒輿又安能渡乎陸氏又云車轙頭所謂軓也則陸以車轙頭是軓非軌故改從軌而不用舊音正義曰說文云軌車轍也軌車軜前也然則軜前謂之軌也非軌但軌聲九軌聲凡於文易誤寫者亂之少儀云祭左右軌按當作軌與軓於車同范乃飲注云周禮大馭祭兩軓祭軌乃飲軌按當作軌與軓於車同謂轙頭也軌與范聲同謂軜前也軜人云軌前十尺而策半之鄭司農云軌謂軜前也書或作軌按周禮本作軓音義軓音犯元謂軌是軌法也按兩軌字本作軌謂輿下三面之材輢軜之所樹持車正者大馭云祭兩軓祭軌乃飲注云故書軓爲軒軌爲範杜子春云文當

如此又云軒當爲軓軓爲兩轙軌當爲軓軓車軜前鄭不易之是依杜子春軌爲正也然則諸言軜前皆謂軌也小戎傳曰陰揜軌也箋揜軌在軜前垂軜上文亦作軌非軌也按疏據傳由軜以上亦定軌爲軌與陸同軌自車轍耳中庸車同軌匠人經涂九軌注云軌謂轍廣是也說文軓輪小穿也轙車軸端也考工記注鄭司農云軓轙也又云軓小穿也元謂軓轂末也然則轂末軸端共在一處而有軓轙二名亦非軌也少儀注云軌按當作軌與軓於車同爲轙頭以少儀與大馭之文事同而字異以范當大馭之軌軌按當作軌當大馭之軓故並其文而解其義不復言其字誤耳其實少儀軌字誤當爲軓也按疏明見鄭君少儀注以軌即軓然欲就其改軌之義故附會爲此說卻是牽強禮記少儀其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲注周禮

大馭祭兩軓祭軌乃飲軌與軓於車同謂轄頭也按鄭據周禮同物異名若是字誤軌按當則注安得不言耶　軌作軓與范聲同謂軾前也正義曰祭左右軌范者軌謂轂末按此疏申注義則詩濟盈不濡軌亦是轂末不必嫌爲車轍矣范謂式前又曰周禮大馭祭兩軓祭軌按疏本軌多誤軌並改正此云祭左右軌范兩文不同則左右軌與兩軓是一故云軌與軓於車同謂轄頭謂車軸小頭也此云范大馭云軌兩字是一聲同字異故云聲同謂式前之軌與此范俱是式前也但式前之軌車旁著凡或作範字雖作范字聲同而字異卽詩邶風濟盈不濡軌亦車旁凡與此同也按詩音義軌舊竈美反則唐以前本俱作車旁九陸氏始據譌本毛傳欲改從凡而孔氏因之若轂末之軌則車旁著九此經左右軌是也按此不同詩疏差勝其車轍亦謂之軌亦車旁著九則考工記經涂九軌與此字同而事異也

周禮大馭僕左執轡右祭兩軓祭軌乃飲注故書軓爲軾軌爲範按注疏本軌皆誤軌今改正　杜子春云軾當如此左不當重重非是書亦或如子春言又云軾當作軓軓謂兩轄也其或言軨亦非是又云軌當爲軛軛謂車軨前也或讀軾爲轡箄之箄疏曰按少儀祭左右軌范乃飲注云周禮大馭祭兩軓祭軌乃飲軌與軓於車同謂轄頭也範與范聲同謂軨前也若然此云軓少儀作軌軌與車轍之軌同名此云軌少儀云范同是軨前也

輈人疏曰先鄭以軌爲式前後鄭從古書軛不從軌者以軛爲瀌是定雖有少儀按當作大馭祭軌爲車旁凡與此古書車旁已字雖異同是式前若作軌則不可軌謂轍廣轂末亦爲軌故少儀云祭左右軌軌卽轂末考工經涂九軌軌卽轍廣是軌不定故

從軓也

按音義舊竄美反謂車轊頭與鄭注少儀左右軌之軌字同義既以爲車轊則毛傳定作由輈以下爲軌矣今作以上者涉上由膝以上由帶以上而誤

陸氏言古人韵緩之非

詩燕燕遠送于南音義云南如字沈云協句宜乃林反今謂古人韵緩不煩改字按沈是沈重後人協音本此又唐章懷太子注後漢書亦有協音皆不知古音與今絕異至陸氏言古人韵緩亦不知古韵部分極嚴豈得爲韵緩乎

愛而不見愛不必讀優

說文優仿佛也从人愛聲詩曰優而不見按所引當是毛氏古文然愛字亦可叚藉說文愛行貌言行而不見亦通

豳風公孫碩膚公孫謂成王

豳風公孫碩膚赤舄几几傳公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也赤舄人君之盛屨也几几絢貌箋云公周公也孫遁也周公攝政七年致太平復成王公孫于齊之孫孫之言孫遁也周公攝政七年致太平復成王之位孫遁辟此成公之大美欲老成王又留之以爲太師履赤舄几几然正義曰傳以雅稱曾孫皆是成王以其是豳公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文王肅云言周公所以進退有難者以俟王之長大有大美之德能　盛服以行禮也孫毓云詩書名例未有稱天子爲公孫者成王之去豳公又已遠矣又此篇美周公不美成王何言成王之大美乎公宜爲周公箋義

爲長按所引孫毓說未當商頌序烈祖祀中宗也其詩云顧予蒸嘗湯孫之將箋云此祭中宗諸侯來助之所言湯孫之將者中宗之享此祭由湯之功故本言之鄭氏豳風譜云主意於豳公之事故別其詩以爲豳國變風焉推本於湯故祀大戊其子孫得稱湯孫豳風推本於公劉周自后稷至諸盩皆稱先公故豳詩稱成王爲公孫也卽此可以推毛學之微而孫氏顧以去豳公已遠爲嫌無乃陋乎七月陳后稷先公風化之所由致王業之艱難狼跋欲待成王長大有大美之德然後授之而仍推本於先公皆周公之志也又安得以美成王不美周公爲難乎

芃野卽鬼方

小明我征徂西至於芃野毛傳芃野荒遠之地箋云我行往之西方至於荒遠之地正義曰野是遠稱芃葢地名此言二月朔而始行下章鄭以四月而至假令還以朔到尙六十日也以日行五十里準之則三千里矣按此葢大夫嘉貶之作芃野在西方三千里之外迺古西戎之地後漢西羌傳曰武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王是鬼方卽是西羌鬼與芃聲相近（鬼在支類九在豳類通用）故鬼方亦謂之芃野易旣濟九三未濟九四虞翻注並云坤爲鬼方此但以陰陽氣說易而不言其地毛詩覃及鬼方傳鬼方遠方也與小明傳並不言鬼方芃野所在今約略以爲西羌道里適合後漢章帝詔曰孝明皇帝克伐鬼方開道西域是鬼方在西域之證文選趙充國頌鬼

方賓服注引世本注曰鬼方於漢則先零戎是也先零戎卽西羌文王世子西方有九國焉君王其鎭撫諸此九國九當同艽言盡撫西陲之地故至於九國也史記殷本紀以西伯昌九侯鄂侯爲三公索隱曰九亦依字讀鄒誕生音仇也則九字正有艽音禮記明堂位昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯正義曰鬼侯周本紀作九侯故庾氏云史記本紀云九侯有女入於紂侯女不好淫紂怒殺之九與鬼聲相近故有不同也此九鬼通用之切證九侯蓋西方九國之諸侯入爲三公又受封內地故殷本紀正義引括地志云相州洛陽縣故近人然魯仲連傳注徐廣曰鄴縣有九侯城則仍在相州魯仲連傳正義又云九侯城在相州洛陽縣西南五十里按相州有溍水無溍陽縣當俟攷

也列子稱相馬者九方皐九方當卽鬼方以國爲氏也

豳風七月倘風雅頌

七月篇春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸箋云春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁爲女感事苦而生此志是謂豳風正義曰此章所言是謂豳國之風詩也此言是豳風六章云是謂豳雅卒章云是謂豳頌者春官籥章云仲春晝擊土鼓吹豳詩以迎暑仲秋夜迎寒氣亦如之凡國祈年於田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則吹豳頌以息老物以周禮用爲樂章詩中必有其事此詩題曰豳風明此篇之中具有風雅頌也別言豳雅豳頌則豳詩者是豳風可知故籥章注云此風也而

言詩詩總名也是有豳風也且七月爲國風之詩自然豳詩是風矣既知此篇兼有雅頌則當以類辯之風者諸侯之政教凡繫水土之風氣故謂之風此章女心傷悲乃是民之風俗故知是謂豳風也雅者正也王者設教以正民作酒養老是人君之美政故知獲稻爲酒是豳雅也頌者美盛德之形容成功之事男女之功俱畢無復飢寒之憂置酒稱慶是功成之事故知朋酒斯饗萬壽無疆是謂豳頌也籥章之注與此小殊彼注云豳詩謂七月也七月言寒暑之事迎氣歌之歌其類言寒暑之事則首章流火蠭發之類是也又云豳雅者亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類也則亦以首章爲豳雅也又云豳頌者亦七月也七月又有稷稻釀酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也兼以稷稻釀酒亦爲豳頌與此異者彼又觀籥章之文而爲說也以其歌豳詩以迎寒迎暑故取寒暑之事以當之吹豳頌以息老物故取養老之事以當之就彼爲說故作兩解也諸詩未有一篇之內備有風雅頌而此篇獨有三體者周召陳王化之基未有雅頌成功故爲風也鹿鳴陳燕勞羣臣之事文王陳祖考天命之美雖是天子之政未得功成道洽故爲雅天下太平成功告神然後謂之爲頌然則始爲風中爲雅成爲頌言其自始至成別故爲三體周公陳豳公之教亦自始至成述其政教之始則爲豳風述其政教之中則爲豳雅述其政教之成則爲豳頌故今一篇之內備有風雅頌也翔鳳謹按

七月一篇之詩而篇章言豳詩豳雅豳頌以其事各有宜迎寒暑則宜風故謂之豳詩祈年則宜雅故謂之豳雅息老物則宜頌故謂之豳頌鄭君於詩中各取其類以明之非分某章爲雅某章爲頌故說各不同篇章不曰豳風而曰豳詩以豳詩皆在國風之內遂不言風而言詩豳風實不列於雅頌則必言雅言頌以見一篇備此三體況以籥吹之則取其聲而不陳其辭不嫌一篇而名以三體矣或疑楚茨信南山甫田大田爲豳雅思文臣工豐年載芟良耜等篇爲豳頌取雅頌諸篇以分屬之似矣然於豳何涉況思文臣工之詩非息老物可用也

皇清經解續編卷四百十二終

湘陰吳光堯
長沙王先愼校

過庭錄卷三十

長洲宋翔鳳于庭著

昏禮用鴈爲大夫摯

士昏禮篇納采用鴈鄭注云納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來按親迎乘墨車注云士而乘墨車攝盛也則用鴈亦是士用大夫摯也漢人昏禮用羊（見晉書禮儀志）此當是卿禮也公羊莊廿二年何休注凡昏禮皆用鴈取其知時候以爲諸侯亦用鴈恐未是

周禮大宗伯大夫執鴈鄭注鴈取其候時而行曲禮下大夫鴈疏引白虎通云鴈取飛有行列也公羊莊廿二年何注大夫用鴈鴈取其在人上有先後行列與士昏禮之鴈字並从鳥孫志

祖據說文佳部鷹知時鳥也鳥部鴈鵝也二字不同而疑士昏禮鴈爲生鵝按生鵝不見於摯雁鴈在經典自可通用如此類假借甚多安能一一改从本訓乎

儀禮爲本周禮爲末

賈公彥儀禮疏序曰周禮儀禮發源是一理有終始分爲二部並是周公攝政太平之書周禮爲末儀禮爲本則難明末則易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已按儀禮十七篇始於冠婚以重成人之事謹人倫之始終於喪祭明愼終追遠之義喪服一篇所以定親疏決嫌疑人心風俗之所繫不可變易故謂之本周禮設官分職一代之書有所損益故謂之末而賈氏序周禮則云周禮爲本儀禮爲末此疏家各尊其經

非至論也

冬溫而夏清

曲禮冬溫而夏清清字鄭無注疏亦不釋音義清七性反字從冫冰冷也本或作水旁非也按文選謝宣遠苔靈運詩夕霽風氣涼閑房有餘清李善注何敬祖雜詩曰閑房來清氣呂氏春秋曰冬不用爨清有餘也又按張景陽雜詩秋夜涼風起清氣蕩暄濁又莊子人間世篇爨無欲清之人郭象注對火而不思涼音義清七性反字宜從冫從者假借也清涼也又呂氏春秋有度篇夏不衣裘非愛裘也暖有餘也冬不用爨非愛爨也清有餘也高誘注清寒又按周語火見而清風戒寒則清並有寒義又按春秋繁露四時之副篇春暖以生夏暑以養秋涼以

殺冬寒以藏暖暑清寒異氣而同功又云若暖暑清寒當其時不可不出也是清與涼同義字並水旁合之謝詩清與盈甯成情韻則亦不讀七性反也故昔人多言清風清露清夜並取清涼之義則曲禮一本作水旁者是

奉席如橋衡橋訓桔槹

曲禮奉席如橋衡注云衡奉之令左昂右低如有首尾然橋井上桔槹注疏本作桔槹經典釋文本作桔槹是也衡上低昂正義云奉席頭令左昂右低如橋之衡衡橫也左尊故昂右卑故垂也但席舒則有首尾卷則無首尾此謂卷席奉之法宋人注以爲如橋之高如衡之平以席爲不卷奉之者非也故注云如有首尾然言如有則實無首尾至於舒席之時則有首尾故公食禮筵席尋卷自末注云末終也終則尾也翔鳳按桔槹制爲二木木直者爲橋直木衡者爲橋衡桔槹合言爲橋也橋衡不能正平故奉席似之莊子天地篇云鑿木爲機後重前輕挈水若抽數若沸湯其名爲槹按字當作橋釋文云槹本又作橋或作皐同音羔徐居橋反又天運篇云予獨不見夫桔槹者乎引之則俯舍之則仰說苑反質篇云衛有五丈夫俱負缶而入井灌韭終日一區鄧析過下車爲教之曰爲機重其後輕其前命曰橋終日溉韭百區不倦此並言橋衡也淮南主術篇云橋直植立而不動俛仰取制焉高誘注橋桔槹上衡也按此說非桔皐之爲桔皐非桔皐爲大名而橋爲上衡合言爲橋長言也正以所利在衡故言橋者輒言衡尒植柱權衡者行之俛仰取制於柱也以諭君也此則言橋直也墨子備城門篇作頡皐

殯於五父之衢

梁玉繩瞥記解檀弓孔子少孤節云周禮冢人墓大夫掌墓地
自王公士庶辨尊卑度數而葬以族地之形勢及邱壟昭穆皆
爲圖藏之後須葬者依圖以夾其造營始祖之墓孔子會祖防
叔爲防大夫卒而葬此孔子兆域當始營於防叔則所謂防墓
先祖之墓也所謂不知其墓昭穆之位也所謂合葬於防以孫
從祖也蓋孔子三歲失父之衢追母沒而訪求墓
位乃得葬親同處史記誤以合葬爲母耐父墓後儒並據爲說
故義有難通翔鳳謹案士喪禮掘肂見衽鄭注肂埋棺之穴也
掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至於上畢塗
屋大夫殯以幬攢至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之
是古人三日而殯卽下棺於地如後代淺葬之法古人決無以

殯爲葬之事且聖人父死亦無二十年不謀葬之理也蓋春秋
時失家人墓大夫之官孔子又少孤遂不知父葬處故殯母於
五父之衢喪事卽遠掘肂殯棺可不於其家鄭注檀弓云五父
衢名蓋聊曼父之鄰襄十年左傳杜注聊邑魯縣東南至城是
也又定八年注五父衢在魯國東南則正在聊邑衢之旁當有
室也釋名喪制云假葬於道側曰肂肂翳也叔梁紇爲聊邑大
夫孔子疑葬於食邑卽殯母於其衢以問知者孔子殷人先世
無合葬之法至孔子行之故若是其重難也孔子稱古也墓而
不墳又云古不脩墓竝指殷法先世用之至孔子始從周也既知聊叔葬從防叔兆而後合葬之禮行
矣至淺殯不葬起於後代之薄俗春秋以前宜無此焉近儒江
永解檀弓始爲此說而梁氏暢之至以孫從祖爲合葬此肌說

之尤甚悖理傷義誣聖亂經可不痛哉

江浙土薄水淺愼於葬埋之事故閒有停厝者其後薄俗相沿遂至不葬若直隸山東諸省至今尚無數年不葬之事而江氏以疑孔子時亦見其識之淺也今日湖廣雲貴俱無露棺之事此余所親歷也

其蟲倮爲虎豹之類

月令中央土其蟲倮鄭注云象物露見不隱藏虎豹之屬恆淺毛管子幼官篇中央以倮獸之火爨尹知章注倮獸謂淺毛之獸虎豹之屬此既稱倮獸則定是虎豹若謂人倮胷當之安得有獸稱卵周禮大司徒辨五地之物生五曰邍隰其動物宜羸物其植物宜叢物其民豐肉而庫既言動物又言民則人不數在動物之內故鄭注亦云羸物虎豹貔貙之屬淺毛者也考工記梓人爲簴虡天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以爲牲羸者羽者鱗者以爲簴虡鄭注亦云羸者爲虎豹貔貙斷不以人爲獸也月令注可据此爲定曾子之文當別爲一說也

月令五蟲所取

月令春三月其蟲鱗鄭注云象物孚甲將解鱗龍蛇之屬夏三月其蟲羽鄭注云象物從風鼓翼飛鳥之屬中央其蟲倮鄭注云象物露見不隱藏虎豹之屬恆淺毛秋三月其蟲毛鄭注云象物應涼气而備寒狐貉之屬生旃毛出冬三月其蟲介鄭注云介甲也象物閉藏地中龜鼈之屬謹案春三月斗建寅卯辰

上值東宮蒼龍故其蟲鱗易春分震用事震爲龍夏三月斗建巳午未上直南宮朱鳥故其蟲羽易夏至離用事離爲飛鳥中央土直未申之閒未申爲坤維坤爲虎申宮直參參爲白虎故其蟲倮鄭必以爲虎豹之屬也秋三月斗建申酉戌上直西宮咸池天官書不言白虎言咸池以白虎不主秋令鄭以其蟲毛爲狐貉之屬者西宮有大星曰狼狼亦狐屬狐亦類狗易艮爲狗爲狐秋分兌用事不取兌象取艮象者兌有通艮故取艮也冬三月斗建亥子丑上直北宮元武南斗下有龜十四星故鄭注其蟲介爲龜龜之屬子爲天龜丑爲龜蟹易象離爲龜爲龜冬至坎用事而取離者虞氏說易乾交坤爲坎坤爲坎坎戊離巳用三十日一會於壬又云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬是坎離交相爲用故用坎時反取離象也

商容爲商禮樂之官非人姓名

史記殷本紀釋箕子之囚封比干之墓表商容之閭索隱曰皇甫謐云商容與殷人觀周軍之入則以爲人名鄭元云商家樂官知禮容所以禮署稱容臺樂記釋箕子之囚使之行商容而復其位鄭注行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也正義曰鄭知容爲禮樂者漢書儒林傳孝文時徐生善爲容是善禮樂者謂之容也詳鄭此注知商容爲商禮樂之官非一人名故使箕子行視之以當時惟箕子存也後人見商容與箕子比干並稱遂亦謂人名然周本紀云命召公釋箕子之囚命畢公釋百姓之囚表商容之閭商容與百姓並稱可知

非一人蓋紂使師涓作新淫聲北里之舞靡靡之樂於是樂官師瞽抱器奔散殷本紀又云商容賢者百姓愛之紂廢知禮樂之官其人卽太師疵少師彊之屬也周本紀又云殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而犇周三事並言亦猶他書以箕子比干商容並舉也武王行商容而復其位卽脩廢官之事洛誥王肇稱殷禮鄭注王者未制禮樂恆用先王之禮樂伐紂以來皆用殷禮非始成王用之也武王稱殷禮則必行商容故淮南齊俗篇亦云武王入殷而行其禮蓋克殷及商而先謀於禮樂所由致成周之盛也與漢書古今人表商容在弟四等蓋但據樂記及史記載之如晨門何蕢丈人之類皆非人姓名淮南主術篇表商容之閭高誘注商容殷之賢人老子師故表顯其里又繆稱篇云老子業於商容見舌而知守柔矣是也按老子不能與商容相接商容卽殷禮老子爲守藏室史守藏謂歸藏殷易故所業亦殷禮孔子問禮於老聃故曲禮檀弓曾子問諸記亦皆言殷禮文子商容作常樅音近而譌

喪服無齊衰九月

儀禮喪服丈夫婦人爲宗子宗子之母妻服齊衰三月而禮記大傳鄭注云公子所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無昆弟而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服按喪服無齊衰九月制鄭注當有誤喪服小記有七月之喪亦喪制所無蓋變禮也

南方之强北方之强爲老聃墨翟

按老子言天下之至柔馳騁天下之至剛此寬柔以教也又言報怨以德此不報無道也老子楚人故云南方之强淮南泰族篇墨子服役者百八十人皆可使赴火蹈刃死不旋踵又呂氏春秋上德篇墨者鉅子孟勝曰吾於陽城君非師則友也非友則臣也不死自今以來求嚴師必不於墨者矣求賢友必不於墨者矣求良臣必不於墨者矣死之所以行墨者之義而能繼其業者也孟勝死弟子死之者百八十三人此秖金革死而不厭也墨子宋之大夫宋在楚北故云北方之强至抑女之强則孔子之教也

燕毛

爾雅族兄弟之子相謂爲親同姓則古人同姓親盡不稱兄弟其尊卑之別但論齒髮儀禮特牲少牢皆無燕毛一節以卿大夫無太祖之祀其與祭者爲父兄子弟故不以毛髮爲次弟也天子諸侯祭其始祖則始祖之後皆在其始序昭穆如左傳言太王之昭王季之穆雖傳數十世而昭穆不能移易凡朝聘會盟亦必以祖宗之先後爲序周初蔡仲後封而春秋卽不能長蔡於衞如世本世數推之蔡侯固先於衞侯矣迨於祭畢而燕同姓然後以毛髮爲序故周禮有王燕則諸侯毛之說此天子之禮也

大學引書

書克明俊德史記五帝紀作能明馴德此古文說也孔傳引鄭注云俊德賢才兼人者康誥克明德愼罰孔傳云顯用俊德愼去刑罰此亦當本古訓也如堯典欽明文思安安允恭克

讓光被四表格于上下已具自明之義推之以克明俊德以親九族則先賢後親之法也康誥明德愼罰卽舉直措枉故二者竝舉然必先有以自明而後能明馴德之士又必先有以自明而後心與天通乃能顧諟天之明命故大學篇引康誥帝典固言能明有德之士矣引太甲固云天之明命矣乃總而釋之曰皆自明也以爲非自明則未能明德亦未能顧諟天之明命也帝王所以明於天人之際者亦由斯道而已矣若書意本言自明則大學無庸更釋孔氏禮記正義云康誥戒康叔明用有德帝典言堯能明用賢俊之德此經所云康誥太甲帝典皆是人君自明其德與尚書異其說非是

案荀子正論篇云書曰克明明德多一明字詩曰明明在下故先王明之豈特玄之耳哉此引書亦當作明用有德荀子但言主道利明不利幽不必定言自明明德猶堯典言明明揚側陋爾

師氏保氏鄭注釋

序官師氏保氏注云書敘曰周公爲師召公爲保相成王爲左右聖賢兼此官也或曰師氏保氏非三公之師保而鄭引周召爲證何也翔鳳謹案文王世子云虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備惟其人則師保之官自古有之蓋以三公兼官則爲太師太保其人非三公則爲師氏保氏三公之官不必備師保之職未可闕也書敘稱相成王爲左右者卽樂記云五成而分周公左召公右地官師氏居虎門之左司王朝保氏

使其屬守王閽蔡邕明堂月令論云王居明堂之禮東南稱門西北稱閽故周官有門閽之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王閽然則師氏居東門南門保氏居西門北門也據蔡說是知師氏居東南故周公左保氏居西北故召公右是以鄭引周召爲證也鄭又以閽爲宮中之巷門非是

考工記車制

萬之以眡其匡也注故書萬作禹鄭司農云讀爲萬或作矩案注家皆以輪圜故竝不從矩訓其實輪雖圜非用矩不能出圜形匡讀如月盈而匡必環矩定輪之內匡而後外之圜規乃合周髀云圜出於方方出於矩又曰以方出圜又曰環矩以爲圜盖徒圜不能知其數故必以方之數出之也

輿人六分其廣以一爲之軫圍注軫輿後橫者也案軫一名而有二用輿下四面材謂之軫故記云軫方象地其一面在後以持輈踵故鄭氏注禮許氏說文竝以軫爲輿後橫木也通軫之體惟輿後一面爲用力非此則輿自輿輈自輈勢不相轄（說詳後）故鄭許獨以輿後解軫此亦輈人衡任之一以體連於輿故彼不說之

輈人凡任木任正者十分其輈之長以其一爲之圍衡任者五分其長以其一爲之圍案任正惟輈一物故可云其輈若衡任則衡與軸兩物故云五分其長不可偏言衡或偏言軸也或以任正言輈非輈衡任不言衡是衡非也

輈不橫故曰任正軸衡皆橫用故曰衡任至輿後之軫亦衡任

之一故注家皆以輿後橫木解之蓋輈之踵出於輿下而入於軫中軫之後一面爲鑿寬圍七寸七十五分寸之五十一適以受輈踵則輈與輿得相持膠固而無傾掉之患近人以任正別一木在輿後橫之非車制也

輈人軌前十尺而策半之注鄭司農云軌謂式前也按輿之三面當前謂之式兩旁謂之較輿下四面材謂之軫軫之前一面木亦謂之軌軌之言軌爲人所共見以爲模範輿人云參分車廣去一以爲隧參分其隧一在前二在後以揉其式注鄭司農云隧謂車輿深也按此言車輿之深以三分之一在式前以容御者及車右以三分之二在式後以容乘車者則式前卽軫之前一面材左傳所謂踞轉而鼓琴軫與轉聲之轉亦指軫前也

詩陰靷鋈續毛傳陰揜軌也鄭箋云揜軌在式前垂輈上按揜軌當以革爲之故與靷連文戴東原以爲揜版者非揜軌之革下垂於輈則軌爲軫之前一面材益信阮侍郎云軌之爲物蓋在輿下正中略如伏兔爲半規形以圍輈身案此說已較戴氏爲密今攷軫爲輿下四面材其前軫加輈上當卽就前軫之木鬬爲半規形爲軌以容輈身故輈踵得入後軫鑿中而輿適正平軌非別爲一物所以軌必爲前軫踵必入後軫者亦以記文定之記云六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐焉四尺也注鄭司農云轐謂伏兔也元謂軹轂末也此軫與轐並七寸按此則轂之上爲轐轐之上爲軫軫更不言輈又按輿人注軫圍尺一寸其徑三分之一崇三寸六分有零而輈當兔之圍又尺四寸

五分寸之二其徑三分之一崇四寸八分有零使軫加軨上軨加軸上其崇已逾八寸伏兔復何所施故知軫與軨連體矣

尸子云文軒六駃是無四寸之鍵則車不行小者亾則大者不成也案此四寸謂小車之軨衡圍一尺二寸八分其直徑三分之一則中穿以受軨者不過四寸知軨之修亦當四寸也韓子外儲說墨子曰吾不如爲車輗者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之重案此言咫尺謂大車之輗考工不詳圍之數意大車任重其圍當倍於衡圍故輗得有咫尺之度也

筦子黃鍾小素之首其數則九九八十一與含少法不同戴說非是

古大車小車皆一轅一轅則兩服皇侃論語義疏云古作牛車兩轅不異卽時車案此非也余行河南北嘗乘鄉里牛車皆一轅兩服以告同行者謂此猶存古制皇氏梁人足迹蓋未至北方故不審車制

軨既與軫連爲一體則所謂伏兔卽在軨中之當軸處所謂當兔伏兔爲輹亦爲輹易輿說輹盧氏曰輹車之鉤心夾軸之物既言鉤心自在輿之中心說者以伏兔置軸之左右恐非案軨人當兔鄭注軨當伏兔者也兩相直之謂當若伏兔在左右而當兔在正中則安得爲當兔乎大車凡爲轅三其輪崇三分其長二在前一在後以繫其鉤鄭注司農云鉤鉤心案繫其鉤連轅言之卽軨之當兔也釋名鉤心從輿心下鉤軸也大車一轅其當兔亦在輿之中心故鄭以鉤心解之若兩轅則有兩當兔

其伏兔迺在左右不得爲鉤心矣鄭猶目驗大車一轅故下此注也

康成注經與他書違異

大戴禮曾子天圓篇云毛蟲毛而後生羽蟲羽而後生毛羽之蟲陽氣之所生也介蟲介而後生鱗蟲鱗而後生鱗介之蟲陰氣之所生也唯人爲倮匈而後生也陰陽之精也毛蟲之精者曰麟羽蟲之精者曰鳳介蟲之精者曰龜鱗蟲之精者曰龍倮蟲之精者曰聖人又曾子事父母篇云孝子無私樂父母所憂憂之父母所樂樂之孝子唯巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者也未得爲人子之道也按若夫爲語助曲禮若夫坐如尸二語與上下文義不屬蓋自曾子脫文入之康成注曲禮若夫坐如尸爲言若欲爲丈夫也注月令其蟲倮爲虎豹之類俱與曾子所言異淮南時則篇高誘注贏蟲麟爲之長毛蟲虎爲之長互易漢志五行志劉歆思心傳曰時則贏蟲之孽謂螟螣之屬也素問五行政大論倮蟲靜王冰注云倮蟲謂人及蝦蟇之類也

尸子曰舜作五弦之琴以歌南風南風之薰兮可以解吾民之慍是舜歌也按南風之詩見尸子文選琴賦注引而鄭注樂記以爲其辭未聞

鄭注樂記以商容爲商禮樂之官與淮南人表異說見前禮連篇曰吾學殷禮是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉按坤乾爲歸藏莊子音義引世本云彭祖姓籛名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史史記云老子周守藏室之史也漢書張湯傳云老子爲

柱下史蓋守藏柱下同爲一官以歸藏殷禮所存故曰守藏彭祖子孫世世爲此官至周而老子繼其職守故記稱商老彭大戴禮謂老子得殷歸藏之禮於彭祖後人所謂商容卽守藏史掌禮容者非一人故謂之商容老子傳商禮樂孔子從而問禮故春秋之經儀禮經十七篇及七十子之徒所記並用殷禮也緇衣葉公之顧命曰毋以小謀敗大作毋以嬖御人疾莊后毋以以嬖御士疾莊士大夫卿士語見逸周書祭公篇則記葉公當爲祭公而鄭注以爲葉公子高

周語景王二十一年將鑄大錢韋昭解曰鄭司農說周禮云泉始益一品也周景王鑄大錢而有二品見周禮外府注單穆公云古者有母乎子子權母而行則二品之來古而然矣鄭君云錢始一品至景王而有二品省之不熟也

按鄭君敘五帝不用帝繫五帝德議七廟則異劉歆尤其落落大者鄭於諸書豈皆未涉誠以學問之涂非一端可竟尚門之學非異說可移況於百家讎起一貫殊難或由鄉壁之書或出違經之論炫彼小言改我師法卽非通人奚名絕業觀夫鄙淺好援百家之言以駁鄭君之注吹毛洗垢則有得矣若鄭君之體大思精何足損其豪末乎

三商

儀禮士昏禮目錄云日入三商爲昏疏商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦云日入三商爲昏不盡爲明按馬云日未出日沒後皆二刻半今云三商據整數翔鳳按宣和博古圖漢三神

鑑銘曰吕作明鏡幽凍三商並謂刻爲商禮記樂記百度得數而有常鄭注百度百刻也言日月晝夜不失正也又以刻爲度商度義相近也黃氏宗羲以三商之商爲滴漏之滴而省水旁後人多用其說按說文漉水注也从水嗇聲都歷反則滴漏之滴省水卽嗇字不與商似且漏水一滴安得有一刻前在京師以此語眞州相國相國卽寄書家中削去禮經釋例內一條可見前脩之虛已

湘陰吳光耀
長沙王先愼校

過庭錄卷四

南菁書院
長洲宋翔鳳于庭著

元年春王周正月

按公羊春秋義元年爲君之始春爲歲之始王謂文王爲王之始正月月之始公卽位爲一國之始是爲五始何休說曰變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也故上無所繫而使春繫之也惟王者然後改元立號以繼天奉元養成萬物周禮太史正歲年以敘事鄭康成說中數曰歲朔數曰年中數者日數凡十二月之中氣於是乎出朔數月數也晦朔弦望於是乎成春夏秋冬之序以日所次爲紀班固述博士義謂四時不隨正朔變周書周月云萬物春生夏長秋收冬藏

天地之正四時之極夏數得天百王所同又云我周致伐於商改正異械以垂三統至於敬授民時巡守祭享猶自夏焉然則所謂正歲年者以中數正朔數也事者授時巡守祭享之事也秦漢以後太史正歲年之法廢故或以秋爲冬古詩玉衡指孟冬是建申月班固紀漢元年冬十月五星聚東井亦是夏正之七月史記尚無冬字以冬爲春以春爲夏鄭注以夏爲秋趙注孟子而生長收藏舊訓咸戾始於風謠及於紀載并沿譌於儒者之說經由太史之失官也既有元有春而後有王董仲舒言王者上承天之所爲下以正其所爲正王道之端云尒春秋以王上承天故繫王於春而繫正於王春秋之名卽太史正歲年之法孔子之所竊取則春秋之義天法也其不隨正朔而變所謂天不變也正月以下皆王之所爲故有三統而史之

文用之凡商周之書稱月者未嘗繫時又代所流傳商周彝器其銘詞皆史官所纂皆稱月而不繫時以繫時則文不順也春秋之經以元年春王正月公卽位分爲五始故或不書春或不書王或不書正月或不書卽位以各爲一條非連綴而讀則辭得參差也春秋之五始與易之四德同例易有四德則六十四卦發揮旁通之情見春秋有五始則二百四十年褒善貶惡之義明不可以尋常之文習其讀也或難曰子所言之義皆今文家言說左氏者恐不然荅曰左氏之書史之文也於春秋之義蓋闕而不言故博士以爲不傳春秋學者求其義舍今文家末由也且左氏獨言周正月以見正月以下爲史官之文未嘗以春爲周之春則亦以爲不變是雖不傳春秋而循文求義亦不

侻也自漢以來左氏與今文辨論紛然各立門戶博士守師法者既不能辯明好左氏者又不能求合且惟恐不異俗說師心之用而微言大義晦矣

劉申甫云三微之月皆言春以陳寵傳爲正此篇未的翔鳳按後漢學者多以四時隨正朔變故陳寵附會爲三微之月皆可言春之說夫三微就陽氣言之如夏秋冬卽無所謂三微則又何說也白虎通義載博士說自有師傳不可易卽如寵說則建武以前以建亥爲正豈亦是三微之月乎寵家傳法律而於經書無師法不足據也

鄭伯克段于鄢

按公羊穀梁並以克爲殺公羊傳曰殺之則曷爲謂之克大鄭伯之惡也穀梁傳曰甚鄭伯之處心積慮成於殺也于鄢遠也猶曰取之其母之懷中而殺之云尒甚之也左氏傳曰京叛太叔段段入于鄢公伐諸鄢五月辛丑太叔出奔共與兩家之傳一死一生何以定之按左氏所載存史之文非春秋之正義也鄭伯實殺段故書克以大其惡當時所傳不尒者是所謂鄭志也鄭莊公之人其奸心詐術兼而有之段有偶國之勢遂處心積慮而殺之又不欲存殺母弟之名則諱以爲出奔旣欺其母復欺其鄰後命許叔亦是飾詞左氏雖存其文而曰謂之鄭志又曰不言出奔難之也若曰鄭伯之志如此出奔非事實故難於言也或問曰莊公旣實姜氏于城潁而誓之矣又何所忌而必諱殺弟荅曰實姜氏于城潁正其欲諱殺弟也鄢在鄭之東北城潁在

鄭東南既殺段于鄢恐姜氏之聞之也故寘之於國之南其言出奔其地更北毋弟得罪出奔也宜存其疑似姜氏安之而後納封人之言爲大隧之賦非是則姜氏亦不能安莊公母子之誼終不復其初是考叔者莊公使之莊公固無往而不用其術者也襄元年圍宋彭城彭城已非宋地而稱宋此宋人之志故曰謂之宋志如段實殺而言出奔亦是成鄭伯之志也

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵 隱元年 夫人子氏薨 二年 君氏卒 三年

左氏首言惠公元妃孟子豐聲子仲子之事以明隱之所以讓桓之所以立至元年歸惠公仲子之賵二年夫人子氏薨三年尹氏卒皆無文而劉歆之徒欲尊左氏遂竄其文與公羊立異故其傳曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵緩且子氏未薨故名其意以二年之夫人子氏爲仲子仲子生而存以惠公而兼賵之周魯懿親無是理也求經之意必仲子先惠公而卒惠公有傳隱之心始未嘗以夫人告赴於周至於隱公欲明讓桓之故故於惠公之薨並以仲子爲夫人之事告周人固遲疑之至是而來賵則惠公之葬亦不及事此當時之情也至夫人子氏薨則固聲子也公羊傳曰夫人子氏者何隱公之母也何以不書葬成公意也何成乎公之意子將不終爲君故母亦不終爲夫人也此明隱公讓桓之意卽左氏立而奉之之說也雖曰傳聞異辭苟當乎理事乃非繆如生而歸賵非理之所有邱明之記必不然也既竄亂其文以仲子與夫人子氏爲一人則聲子

又無所見乃傳會尹氏卒爲君氏而以爲聲子凡夫人之稱曰夫人某氏有姑則稱婦其未嫁則稱字其葬則稱謚終春秋時惟仲子孟子哀十二年稱字者仲子之爲夫人其名未定孟子則有所諱聲子之卒而稱君氏何諱何譏按其傳曰不書姓爲公故曰君氏杜氏云不書姓避正夫人也避正夫人而不稱夫人可矣避不書姓何所取諸則此文定爲竄易也左氏但存史文故闕褒刺之義凡論義例當用公羊穀梁據僖公成風之例以子氏爲隱公之妻皆望文生義仲子爲惠公母又以夫人仲子爲惠公夫人

初獻六羽 隱五年

傳曰公問羽數於衆仲衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六羽之說左氏與公羊穀梁兩家不同穀梁又引尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣此說與左氏相近蓋六羽羽數六佾佾數佾列也必成列可爲佾羽羽也有一羽可爲羽故以八人爲列則一佾宜有八羽服虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八魯自文公以後諸侯大夫相僭皆用八佾至於昭公不自知其僭蓋魯國之人習焉不察遂謂天子至諸侯皆用八佾尸子魯人故云尒也既不知佾數之有降殺則羽數當降更不能知故尸子反以六羽爲厲樂若舞夏之正則人數佾數遞相降殺蓋魯之初已於周公廟用八佾羣廟但去其二列人數卽不改其八自隱公問衆仲而後每佾用六人持六羽故云初獻六羽始用

六佾也蓋必用六羽而後可以謂之六佾則名實稱然春秋之世禮樂之數久不得其正若眾仲之言亦就當時諸侯卿大夫之意而爲之裁制非先王之法也（如檀弓所記亦多變禮）若先王之法則白虎通義言之矣其言曰春秋公羊傳曰天子八佾諸公六佾諸侯四佾詩傳曰大夫士琴瑟御佾者列也以八八爲行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行諸公謂三公二王後大夫士北面之臣非專事子民者也故但琴瑟而已按此則舞佾以四而止四四十六人故左傳載鄭賂晉以女樂二八呂氏春秋秦穆遺戎王女樂二八皆用諸侯四佾十六人之數後漢祭祀舞用童男十六人亦是四佾蓋更少則不成行列故無二佾四人之舞也

吉禘辨

春秋閔公二年夏五月乙酉吉禘於莊公杜注左傳范注穀梁竝謂三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入祧因是大祭以審禘昭穆謂之禘莊公喪制未闋時別立廟廟成而吉祭又不於太廟故詳書以示譏又禮記王制祫禘鄭注云魯禮三年喪畢而合於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘正義曰鄭禘祫志云閔公之喪僖三年禘僖六年祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫新君三年爲禘皆祫在禘前閔公二年五月吉禘於莊公則祫當在吉禘之前故禘祫志云四月祫五月禘不譏祫者慶父作亂國家多難故莊公既葬經不入庫門閔公早厭其亂故四月祫不譏五月卽禘

比月而爲大祭又於禮少四月故書譏其速也鄭禘祫志云魯莊三十二年八月公薨閔二年五月吉禘時慶父殺子般之後公懼於難不得時葬葬則去首絰於門外乃入務自尊成以厭其禍若已練然免喪又速二年四月夏則祫既祫又卽以五月禘於其廟比月大祭故譏其速也閔公之服凡二十一月於禮少四月又不禫云吉禘譏其無恩也謹案杜氏據春秋有禘無祫鄭禘祫志據公羊傳及何休說有祫有禘故閔二年之吉禘必先有四月之祫然經傳則無其證使如喪畢而祫則四月祫已先卽吉五月之禘不得云吉禘若以慶父之難不譏四月祫則五月之禘亦因難而變禮又何獨譏之也二者不可通則知吉禘於莊公爲喪畢而先禘也案詩元鳥箋云喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事案此謂祫祭之前別有禘於其廟之禮喪畢而卽吉故云吉禘與五年再殷祭之禘不同箋與禘祫志異者鄭君注禮最蚤禘祫志想同時所述箋詩最後晚悟四月祫之無據故定此說王制正義又引熊氏一說謂三年除喪特禘新死者於廟與箋禘於其廟之說正同則吉禘於莊公無嫌不於太廟也特閔公僅二十二月而已吉禘故以其變而書之又案周禮墓人廟用修注云謂始禘時自饋食始疏云始禘謂練祭後遷廟時以其宗廟之祭從自始死以來無祭今爲遷廟以新死者木主入廟特爲此祭故云始禘時也以別於三年喪畢明年春禘之禘故云始也文二年穀梁傳云作主

壞廟有時日於練焉壞廟之道易檐可也改塗可也是時
木主新入廟禘祭之是以左氏說凡君薨祔而作主特祀主於
寢畢三時之祭期年然後烝嘗禘於廟許愼云左氏說與禮同
鄭無駁與穀梁傳合鄭君以既練而遷廟卽名其祭爲禘則禫
而卽吉其祭宜名吉禘也陸氏毛詩音義云一本三年喪畢下
無禘於其廟而後六字又云案此序一注舊有兩本前祫後禘
是前本兩禘夾一祫是後本也案此則當時有據禘祫志改箋
文者陸元朗孔沖遠皆誤據也

御覽五百廿八引禮記外傳曰禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋
之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年而有二殷祭耳神主
入廟先爲一禘明年春禘而又祫

鷸冠卽圜冠

莊子田子方篇云儒者冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩
佩玦者事至而斷音義圜音圓句音矩徐其俱反李云方也又天地篇云皮弁鷸冠
搢笏紳脩以約其外音義云鷸尹必反徐音述本又作鷑音同
按鷸字與圜聲之轉象天之圜故爲圜冠聲轉爲鷸冠猶句屨
象地之方也獨斷云建華冠以鐵爲柱卷貫大珠九枚今以銅
爲珠形似縷鹿記曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鷸冠
前圓以爲此制是也天地五郊明令舞者服之也又云術士冠
前圜吳制遷迎四重趙武靈王好服之今者不用其說未聞後
漢輿服志云建華冠以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚制似鏤鹿記
曰知天者冠述知地者履句春秋左傳曰鄭子臧好鷸冠前圜

以爲此是也按後漢志之說卽本獨斷之文所引記略同莊子田子篇而後志以爲述冠者以鷸又作鷸故通爲述也復引左傳而以冠前圜證之益定鷸冠卽圜冠矣說文鷸知天將雨鳥也从鳥矞聲禮記曰知天文者冠鷸按說文引禮記以說鳥知天者名鷸之義非謂以鷸毛爲冠也鷸冠亦云聚鷸冠左傳言子臧好聚鷸冠而引夏書曰地平天成稱也亦是知天冠鷸之義子臧不知天故謂之不稱聚鷸合言爲述故亦謂之述氏冠獨斷不聞其說故與建華冠離而爲二杜注左傳謂聚鷸鳥以爲冠漢書五行志亦引左傳鷸冠注張晏曰鷸鳥赤足黃文以其毛飾冠韋昭曰鷸今翠鳥也並非說文所引禮記顏師古匡謬正俗引以爲逸禮記而顏氏五行志注以爲逸周書者蓋涉

筆之誤也

楚鬻熊居丹陽武王徙郢攷

左傳桓二年正義引世本云楚鬻熊居丹陽武王徙郢史記楚世家云周文王之時季連之苗裔曰鬻熊鬻熊子事文王蚤卒其子曰熊麗熊麗生熊狂熊狂生熊繹熊繹當周成王之時舉文武勤勞之後而封熊繹於楚蠻封以子男之田姓羋氏居丹陽又云楚武王熊通卒子文王熊貲立始都郢漢書地理志丹陽郡丹陽縣楚之先熊繹所封十八世文王徙郢案漢書藝文志道家鬻子二十二篇名熊爲周師自文王以下問焉周封爲楚祖太史公或未見鬻子故世家傳早卒之說地理志本伏无忌等原文亦厪據漢初圖籍而附以相沿之說惟劉向父子校

中祕書乃見鬻子書有文王武王成王之問知熊至成王時尚存定熊自封丹陽向述世本亦著鬻熊居丹陽之說而不言熊繹今傳鬻子爲唐人僞託其原文則見賈子新書脩政語有文王以下問粥子之事（粥通鬻）當采自鬻子也漢丹陽縣爲今安徽太平府當塗縣治在禹貢揚州之域視楚都郢中東西宜遠故宋均鄺元皆疑漢志之文今案楚世家言熊渠當周夷王之時甚得江漢間民和乃興兵伐庸楊粵至於鄂乃立其長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王皆在江土楚蠻之地案庸國在今湖北鄖陽府竹山縣楊粵索隱云譙周作楊越案以地在揚州故名楊越（揚楊通用）即越章也越章亦作豫章越豫聲之轉左傳定二年桐叛楚吳子使舒鳩人誘楚人曰以師臨我我伐桐秋楚囊瓦伐吳師於豫章吳人見舟於豫章而潛師於巢按桐國在今安慶府桐城縣治舒國在今安徽廬州府舒城縣治巢邑在今廬州府巢縣治其地竝在江北與漢豫章郡在江南者（今江西南昌府治）相去六七百里吳人必不設疑兵於六七百里之外知豫章當與舒巢桐邑相近疑漢丹陽縣在今當塗乃是春秋之豫章楚世家家亦名楊越以此本越之北境而在揚州猶楚在荆州而稱荆楚左傳昭二十四年楚子爲舟師以略吳疆越大夫胥犴勞王於豫章之汭如越勞楚於漢豫章郡今南昌府既非楚子入吳所經若指章水入江之處則爲今九江府湖口縣中隔廣信饒州皆爲吳地知豫章之汭是越境之北界斷在當塗之地蓋越之故地熊渠伐而有之乃稱豫章秦

以其地置鄀郡鄀與章通用葢以豫章名之漢復改鄀郡爲丹
楊或取楊越之名亦未可知春秋時豫章與桐巢俱在二百里
之內豫章在江南濱江故吳見舟於豫章見舟則在江中可以
豫章繫之潛師於巢自由江北陸路用師也巢在豫章西北而
界江桐在巢西南舒鳩又在巢西巢與豫章皆爲楚地故桐舒
鳩俱不屬吳而屬楚以平時有豫章巢邑隔絕之也吳楚以豫
章畫境故楚與吳戰必師於豫章以據江之上流也然吳與楚
戰必舍舟由江北陸路者以用舟師則由下流仰攻勢難取勝
故昭十七年長岸之戰司馬子魚有我得上流之說遂大敗吳
師者以此終楚之世未嘗受江漢蠻夷之患正以形勢取勝惟
吳人能於江北陸路用兵與中國諸侯之勢同其後叟能乘車

故闔廬長驅入郢矣如豫章在當塗又至熊渠始得則斷非鄂
熊之故封矣左傳定四年冬吳伐楚舍舟於淮汭自豫章與楚
夾漢正義曰漢書地理志豫章郡在江南此在江北者土地名云定二年楚人伐吳師於豫章吳人見舟於豫章
而潛師於巢吳軍楚師於豫章又柏舉之役吳人舍舟於淮汭
而自豫章與楚師夾漢此在江北淮南葢徙在江南之豫章案
此辯非豫章郡是也但以秦鄂郡之鄂名鄸之則楚之豫章仍
在江南吳人自豫章北岸陳兵直至漢水不必以豫章爲在江
北豫章葢瀕江秦鄂郡都尉治欽葢有所控制其實瀕江之地
乃是豫章爲鄂熊爲周師以功德受封當與周京稍近史記秦本紀
章也
惠文王後十三年庶長章擊楚於丹陽楚世家亦言與秦戰丹
陽秦大敗我軍遂取漢中之郡屈原傳作大破楚師於丹浙索
隱曰丹浙二水名也謂於丹水之北浙水之南皆爲縣名在宏
農所謂丹陽浙是也案漢志宏農郡丹水水出上雒冢領山東
至析入鈞密陽鄉故商密也浙卽析縣葢在今河南南陽府內

鄉縣竟內水經丹水出京兆上洛縣西北冢領山東南過其縣南又過商縣南又東南至於丹水縣入於均酈注丹水通南陽郡左傳哀公四年楚左司馬使謂陰地之命大夫士蔑曰晉楚有盟好惡不然將通於少習以聽命者也京相璠曰楚通上洛要道也酈注又云析水至於丹水故丹水會均有析口之稱丹水又經丹水縣故城西南縣有密陽鄉古商密之地昔楚申息之師所戍也春秋之三戶矣杜預曰縣北有三戶亭丹水南有丹崖山山悉赭壁霞舉若紅雲秀天二岫夏有殊觀丹水又南徑南鄉縣故城東北又東徑南鄉縣北丹水徑流兩縣之間歷於中之北所謂商於者也故張儀說楚絕齊許以商於之地六百里謂以此矣呂氏春秋曰堯有丹水之戰以服南蠻恃君覽堯戰於丹水之浦高注丹水在南陽浦岸也卽此水又南合均水謂之析口是戰國丹陽在商州之東南陽之西當丹水析水入漢之處故亦名丹析酈子所封正在於此毛詩序言文王之道被於南國美化行乎江漢之域酈子爲季連之苗裔當亦南國諸侯之一故先來事文王其後仍其故封況賈子新書言周成王年二十歲卽位享國與緯說不同親以其身見於粥子之家王制言巡守問百年者就見之蓋酈熊麻文武成王之世其年當已百歲故成王就見豈有麻事先王期頤之老而遠封於揚州絕域卽謂酈子自居京師而遠封其子孫亦非所以安其心也且使封於漢之丹陽熊繹何能越二千里而西至荆山撰諸形勢知在南陽之西矣酈子後數世至熊繹始南遷荆山不通中國而壹用力於蠻夷故至

熊渠而西連巴巫東收豫章江漢小國靡不服從楚能雄長荆州之地當時稱之曰荆故鄭語史伯稱荆子熊嚴春秋於桓公之世楚並稱荆至僖公初漸以名通上國乃還其始封號曰楚子用穀梁語昭十二年左傳右尹子革言昔我先王熊繹辟在荆山篳路藍縷以處草莽此言荆山而不言丹陽知熊繹是居荆山而非居丹陽者荆山在今湖北襄陽府南漳縣西八十里漢爲臨沮縣治漢志南郡臨沮禹貢南條荆山在東北漳水所出東至江陵入陽水臨沮北至丹水三百餘里鬻熊先封丹水之陽熊繹始遷荆山之麓左傳昭四年晉司馬侯稱荆山爲九州之險葢居荆山則漢水環其東北足以北阻中國東控漢東諸侯既與諸夏爲限遂能壹用力於蠻夷是熊渠之强大由得荆山之險也而世本不言熊繹居荆山者以丹陽爲周室所封鄀都後有城郭宮室荆山則在山林草莽之閒同乎羣蠻之俗無可稽其定處紀載闕而不詳故亦從其略也鄀都在漢江陵縣今屬湖北荆州府治漢志南郡江陵故楚鄀都楚文王自丹陽徙此後九世平王城之後十世秦拔我鄀徙東案鄀又在荆山南三百餘里楚武王時中國無伯主遷鄀則不但據漢水之固並可俯瞰江濱熊渠封康於句亶卽此地鄭語楚蚡冒於是乎始啟濮竟注濮南蠻之國書牧誓孔傳濮在江漢之南葢楚蚡冒時已拓地於江南武王遂遷鄀俯江濱以偪之江南蠻夷諸國尤畏楚之偪己而不敢叛而後專力從事於漢東諸侯故桓六年侵隨八年讓黃伐隨十一年盟貳軫敗鄖師十二年伐絞十

三年伐羅又克權諸國竝在漢水之外東北之地是熊通之遷
鄀然後得志於漢東則謂熊貲遷鄀此未知事勢者也宣十二
年欒武子言訓之以若敖蚡冒篳路藍縷以啟山林蚡冒襲熊
繹之舊故與子革言熊繹相近蚡冒後卽武王而武子不言則
世本謂武王遷鄀其信要之以楚南禦羣蠻則易以其力據上
流盡扼其水路之要衝雖其來颺迅而驅之卽去如闖廬入鄀
昭王至北徙都以避之而終於復國至於以楚北控諸夏則難
以諸夏又皆據其上流同其險塞故至考烈王畏秦東徙壽春
鄀都遂失則無險固以自衛終至於滅亾然而至强莫若楚者
以其能分諸夏之勢而全撫蠻夷之區故足以自强而守固如
東晉宋齊梁陳而能國者皆楚國之形也水經江水東過巫縣

注郭景純云丹山在丹陽屬巴丹山西卽巫山者也又東過秭
歸縣注云江水又東徑一城北其城憑嶺北對丹陽城城據山
跨阜周八里二百八十步楚子熊繹始封丹陽之所都也地理
志以爲吳之丹陽論者云尋吳楚悠隔藍縷荆山豈容遠在吳
境是爲非也又楚之先王陵墓在其閒蓋爲徵矣案酈氏駁丹
陽不容在吳境是也而謂在秭歸則非也秭歸爲今湖北荆州
府歸州自爲夔子之國熊渠之孫熊摯之後乃楚國支孫所封
春秋僖二十六年經書楚人滅夔以夔子歸則當屬宣之時而
有夔國至是始滅顧謂楚遷鄀以前世都秭歸之丹陽又何地
以處夔子乎至於葬地不必於國都括地志言熊繹墓在歸州
者與世本言武王墓在豫州新息新息今爲河南息縣不可謂

武王都此況子革言熊繹辟在荆山荆山亦不在歸州也左傳桓二年正義引宋仲子（宋均）云丹陽在南郡枝江縣與班志又異然絕無證合不可信據矣或難曰吾子言禹貢必據漢志今於丹陽獨變其說何歟應之曰漢志所以可據者以其能得古文家舊說也丹陽之名本不見於經漢時但循楚居丹陽之說而郡郡爲楚之東境地最後亾始皇滅楚名爲楚郡當卽在此（秦初立郡名多在三十六郡之外錢少詹攷之最詳故漢志丹陽獨詳）閒舊有豫章遂取豫章名郡而丹陽豫章之故地實不在此由無古文可據而但沿流俗之稱往往難以案據爾

舟鮫作舟魰唐時本未誤

舅氏葆琛先生五經小學述據說文籱字下引春秋傳曰澤之目籱（明刻五音說文本作自一卽左傳澤之萑蒲舟鮫守之鮫是海魚名不當以名官舟鮫當作舟籱說文籱重文魰與鮫相近而誤段若膺玉裁注說文亦依此說翔鳳案唐文粹卄一卷王維京兆尹張公德政碑云舟漁衡麓之守廢漁與馭通知唐人見左傳本尚未誤也（月令命舟牧覆舟牧字疑魰字之誤呂氏春秋上農篇澤非舟虞不敢緣名爲害其時也高誘注云舟虞主舟官也）

乘馬而歸

昭廿五年傳左師展將以公乘馬而歸按乘讀去聲言以車一乘歸魯卽後卅一年傳子家子云君以一乘入於魯師同義

取闕（昭卅二年）

經三十有二年春王正月公在乾侯取闕杜注曰公別居乾侯

遣人誘闞而取之不用師徒賈逵曰昭公得闞季氏奪之不用師徒謂此取闞爲季氏取於公也按兩說並非傳但釋公在乾侯而不及取闞則公在乾侯是一事取闞又一事謂魯人自取闞也公羊以闞爲邾婁之邑者得之闞卽上年冬黑肱以濫來奔之濫邾魯相接在邾謂之濫在魯則爲闞音近可通故闞止史記田齊世家作監止闞監濫音皆近也盖黑肱以濫來至是魯取而有之公羊取闞傳曰闞者何邾婁之邑也曷爲不繫乎邾婁諱亟也注與取濫爲急疏云注取亦作受按作受濫者以取闞爲受濫之事非取兩邑也

昭廿五年傳叔孫昭子如闞盖如邾之竟有事稱闞則從後名也濫則漢東海郡昌慮縣有藍鄉見郡國志在今兗州府滕縣東南

公孫于齊則在北故昭子歸而後從公于齊也

左氏春秋桓十一年公會宋公于闞杜注闞魯地在東平須昌縣東南

闞止

仲尼弟子列傳宰予字子我鄭曰魯人爲臨菑大夫與田常作亂以夷其族孔子恥之按田常殺闞止殺莭公其族盛强無治之者使宰我與之作亂何至反滅其族今據左傳及呂覽知宰我卽齊闞止字子我也宰我之先盖嘗食采於闞故仕於齊爲闞止宰我本魯人莭公在魯故事之而有寵及卽位而使爲政爲陳成子所憚有正色立朝之槩子我與莭公有與爲存亡之道則其人固賢者之流宰我庶幾當此然既用於時君社稷繫命惟

在知周仁足事出萬全否則引身而退如陳文子之於崔杼斯爲不磷不淄者也則顧不能終於身禍君弒可逝而不可陷孔子早已戒之所謂恥之者此也然則孔父何以不恥孔父宋之宗族也子我羈旅之臣其事不同也又史記田齊世家以闕止爲監止又以子我爲監止之宗人皆紀載淩雜以致一人分爲二三也

呂氏春秋愼勢篇 齊蔺公有臣曰諸御鞅諫於蔺公曰陳成常與宰予之二臣者甚相憎也（高注陳成常陳乞之子恆也宰予字子我）臣恐其相攻也相攻唯固則危上矣願君之去一人也蔺公曰非而細人所能識也居無幾何陳成常果攻宰予於庭卽蔺公於廟（說苑作賊蔺公於朝說苑正諫篇所記略同）蔺公喟焉太息曰余不能用鞅之言以至此患也

史記李斯傳田常殺宰予於庭卽弒蔺公於朝

鹽鐵論殊路篇孔子之門言語宰我子貢宰我秉筆有寵於齊田常作難道不行身死庭中蔺公殺於檀臺

夾谷

春秋之末吳越漸强齊魯皆經營其南境以謀吳越故有夾谷之會定公十年左傳公會齊侯于祝其實夾谷服虔云在東海祝其縣在今海州之贛榆漢贛榆屬琅邪郡祝其屬東海郡東海又有厚丘莽曰祝其亭並在今海州境與齊魯之都相去雖五六百里按漢志齊東有琅邪高密膠東琅邪在今諸城縣東南高密在今萊州府高密縣西南四十里膠東在今萊州府平度州治琅邪高密與贛榆相距僅二百餘里漢志魯東至東海

按東海郡卽今沂州府治南至海州一百餘里並宿春可至兩國各有所經營故南爲此會齊人滅萊萊國在今萊州府境亦在齊東故使萊人以兵劫魯侯顧甯人據水經淄水注引舊說落荒蕪故曰萊蕪未可信春秋惟齊魯會於此地蓋祝其在春秋屬莒宣公四年公及齊侯平莒及郯莒郯當齊魯之南境至是依齊魯爲援故兩國會於其地

公羊經賁渾賁當作斖

公羊宣三年經楚子伐貲渾戎音義貲渾舊音六或音奔二傳作陸渾按春秋三家經文皆以音近或形近而異貲从卉聲在辰類陸从坴聲在幽類音與形皆不同按公羊貲當作斖斖卽古文睦字見說文睦字下漢唐扶頌和睦作和陸易蒐陸蜀才本作睦知睦字可假爲陸公羊口說多有段借之字漢時與古相近故公羊雖今學而於斖字則尚存古文當時猶有六音魏晉以後罕識古文遂改斖爲貲而幷易其音昭十七年經晉荀吳帥師滅貲渾戎音義貲渾音六下戶門反今按穀梁貲作陸左氏作陸渾之戎

蒲社

公羊哀四年經六月辛丑蒲社災傳云蒲社者何亾國之社也何休注云蒲社者先世之亾國在魯竟傳云社者封也其言災何亾國之社蓋掩其上而柴其下何休注云揜柴之者絕不得通天地四方以爲有國者之戒蒲社左氏穀梁經並作亳社左無傳穀梁傳則云亳社者何亳之社也亳亾國也亾國之社以爲廟屏戒也其屋亾國之社不得達上也按昭九年左傳蒲姑

商奄音義引服虔注云蒲姑齊也商奄魯也則所謂囚國卽指奄漢萟文志魯淹中淹卽奄字今曲阜尙有奄里蓋成王滅奄以封魯而遷奄君於蒲姑而奄之社卽名蒲社蒲與亳薄聲之轉蒲姑言蒲猶邾婁爲邾句吳爲吳於越爲越郊特牲薄社北牖使陰明也鄭注薄社殷之社殷始都薄杜注左傳范注穀梁並同此說按殷都之亳不在魯竟且傳記言喪國囚國似言侯國指奄爲是漢書王莽傳上劉嘉奏古者畔逆之國旣以誅討而豬其宮室以爲汙池納垢濁焉名曰囚虛雖生菜茹而人不食四墻其社覆上棧下示不得通辯社諸侯出門見之著以爲戒又曰豬崇宮室令如古制崇社宜如亳社以賜諸侯此以安眾侯劉崇社比亳社則亳社自謂奄社而必非殷社詩正義引

多方傳云維五月丁亥王來自奄遂踐奄踐之者藉之藉之謂殺其身執其家豬其宮此與劉嘉所奏正同則彼所言亳社卽奄社也是知何休以前悉同此說公羊疏謂左氏穀梁以亳社爲殷社是惑於杜氏范氏之注傳家自不爾也

孔子生在襄公廿二年

公羊襄廿一年傳末云十有一月庚子孔子生何休注云時歲在乙卯公羊疏引注作時歲在己卯解云何氏自有長麻不得以左氏難之大衍麻議言傳所據者周麻也緯所據者殷麻也又命麻序以爲孔子脩春秋用殷麻則何氏長麻卽殷麻故不與左氏同也案史記孔子世家云魯襄公二十二年而孔子生又云孔子年七十三以魯哀公十六年四月己丑卒哀十六年左傳杜預注云魯襄二十二年生至今七十三自襄廿二年至哀十六年正是七十三若孔子生於襄廿一年則七十四矣而史記索隱曰若孔子

以襄廿一年生至哀十六年爲七十三若襄廿二年生則年七十二紕繆之至案公羊在廿一年史記在廿二年俱各不同其實無二也盖公羊先師欲記聖人生年月日而襄廿二年經文之下無可附麗廿二年冬書會於沙隨又不知在何月故發此傳於廿二年之首不係於廿一年也案史記十二諸侯年表自共和元年庚申數至魯襄廿二年爲庚戌何休以爲乙卯者一紀太歲一紀歲星也鄭康成周禮保章氏注云歲星爲陽右行於天大歲爲陰左行於地謂如歲星在丑則大歲在子歲星在子則大歲在丑子與丑合也歲星在亥則大歲在寅寅與亥合也王莽傳始建國五年歲在壽星倉龍合故歲在壽星如襄廿二年大歲在戌倉龍也案辰與酉癸酉服虔曰倉龍大歲也案辰與酉休以爲乙卯盖紀歲星也若襄廿一年大歲在酉則歲星在辰矣知何休亦謂孔子生在廿二年也太史公亦傳公羊之學者以爲廿二年漢儒之傳皆得其實也穀梁傳於襄廿一年末作十月庚子孔子生盖范甯之徒據廿一年經冬十月爲庚辰朔則庚子爲月之廿一日故刪去有一二字陸德明公羊音義本庚子孔子生上無十有一月四字音義云傳文上有十月庚辰此亦十月也一本作十一月庚子又本無此句案陸氏以廿一年爲孔子生年所記公羊本無十一月乃魏晉後淺人刪去又案春秋襄廿二年七月有辛酉廿三年二月爲癸酉朔則廿二年十一月亦無庚子盖廿二年歲終當有閏七月之辛酉當作辛卯古卯酉音字俱相近則庚子在十一月矣以廿一年十月庚辰朔至廿三年二月癸酉朔連閏十七个月又一日共五百零四日計小建七月尚當質諸治麻者果有合以

否也

竹書紀年夏終壬戌唐一行五星議成湯伐桀歲在壬戌劉
恕外紀成湯元年爲庚戌漢志世經云伐桀之歲歲在大火
此指歲星此歲星在星紀此歲謂歲星則右轉至廿二年歲星
據左傳襄廿八年歲在星紀則太歲在戌之證
在未與何氏乙卯不同故公羊疏云何氏自有長麻不得以
左氏難之也左傳歲星唐一行五星議亦疑之何氏蓋據太
初法推得太歲在戌歲陰在子歲星居卯似較左傳爲實測
歲陰見天官書與淮南天文篇之太陰與太歲異太陰在太
歲前二辰說詳莊葆琛先生夏時音義
何休公羊昭十二年注云時孔子年三十三案襄廿二年至
昭十二孔子年二十二作三者淺人改之亦與刪傳文者同
出一手也
公羊襄廿八年經十有二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒何
注乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也杜氏春秋釋例經
傳長麻云襄廿八年十二月無乙未日誤也是杜於是年不
置閏不與何氏長麻同然杜氏亦不能盡合左傳如襄廿二
年左傳十二月有丁巳若無閏月以廿三年二月癸酉朔上
推則丁巳在十一月故杜氏斷爲誤文以是年閏十二月則
丁巳正在十二月是左氏亦與公羊合矣惟左傳襄廿二年
九月有己巳己當是乙之誤也

過庭錄卷五

南菁書院

長洲宋翔鳳于庭著

傳記引經於作于

論語爲政子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政按孝乎漢石經論語乎作于惟孝友于兄弟八字爲孔子引書辭故字並作于施於有政以下爲孔子說書意以荅或人故字作於偏按諸經與傳記之例無不同

述而誄曰禱爾于上下神祇集解孔曰誄禱篇名疏曰子路既不達夫子意而引舊禱天地之誄按子路所引當在古禮經之逸篇以字作于故知見經也說文誄作譢云禱也累功德以求福論語曰禱爾于上下神祇从言纍省聲或不省作讄按說文

湘陰吳光堯
長沙王先愼校

引論語是古文今所傳是張髡論周禮亦有故書今文之異故大祝作六辭六曰誄蓋今文也鄭司農（眾）注引春秋傳孔子卒哀公誄之爲訓又稱或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇按春秋傳之誄是謚孔子說文亦云誄謚也太祝之誄是禱祈之文自當从謚康成宜有讀正今蓋脫之小宗伯鄭注引謚云禱爾于上下神祇知康成論語自作謚也

如有博施於民

子貢曰如有博施於民而能濟眾何如可謂仁乎博施濟眾者仁之所及也如是固可以謂之仁矣然未謀其功之所始故問之若曰何如而能博施濟眾也又謂必博施而後可謂仁乎若未博未濟尚未可謂之仁者此設問以發孔子論仁之說也子曰何事於仁者謂欲博施濟眾必求何以從事於仁卽下文欲立欲達能近取譬皆爲仁之事然必求其能事於仁者其唯聖人能之乎故曰必也聖乎言必聖人而後能從事於仁以收博施濟眾之效（子貢所問是爲仁之效驗故孔子爲舉事字）然聖如堯舜亦惟求之於己故書曰元首明哉股肱良哉庶事康哉由元首以及股肱此由己及人之說也又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉此堯舜之所爲病也故堯典皐陶謨二篇皆言堯舜之仁而欲立欲達之事無不備所謂仁之方者又大學絜矩之道而必言堯舜帥天下以仁也

猶吾大夫高子也

論衡別通篇云仕宦爲吏亦得高官將相長吏猶吾大夫高子

也安能別之此據魯論魯讀崔爲高按他國不必皆如崔杼之弑君當以高子爲是高國爲齊之世臣當先討賊而不能陳文子有馬十乘下大夫之祿也力不能討故之他邦以求爲君討賊而無一應者如魯之三家也故曰猶吾大夫高子崔杼賊臣不當稱以吾大夫然文子未曉列國之無臣而皇皇以求未免於不知論語音義崔子鄭注魯讀崔爲高今從古按此注當在猶吾大夫崔子也句下音義在崔子弑齊君下當誤

管仲之器小哉

管仲之器小哉言其治器之小也故管子版法解曰抱蜀者祠器也祠讀爲治郎治器也說別見或曰管仲儉乎凡論語言或者大抵老氏之徒如或曰以德報怨郎老子報怨以德也管子爲道家之言先於老子見于漢藝文志老子治天下有三寶其一曰儉又老子言禮此以管仲爲儉爲知禮皆道家之說

孝經

孝經者書篇名故漢書藝文志云孝經者孔子爲曾子陳孝道也夫孝天之經地之義民之行也舉大者言故曰孝經則亦猶曲禮檀弓中庸大學之類取篇中之語以題之非如易詩書之爲經也藝文志言孝經古孔子一篇二十二章注師古曰劉向云古文字也庶人章分爲二曾子敢問章分爲三又多一章不言閨門凡二十二章志又言孝經一篇十八章漢興長孫氏博士江翁少府后倉諫大夫翼奉安昌侯張禹傳之各自名家經文皆同唯孔氏壁中古文爲異父母生之續莫大焉故親生之膝下諸家說不安處古文字讀皆異注師古曰桓譚新論云古孝

經千八百七十一字今異者四百餘字陸德明經典敘錄云孝經亦遭焚燼河閒人顏芝爲秦禁藏漢氏尊學芝子貞出之是爲今文凡十八章又有古文出於孔氏壁中別有閨門一章自餘分析十八章總爲二十二章孔安國作傳劉向校書定爲十八後漢馬融亦作古文孝經傳而世不傳世所行鄭注相承以爲鄭元案鄭志及中經簿無唯中朝穆帝集講孝經云以鄭元爲主檢孝經注與康成注五經不同未詳是非古文孝經世既不行今隨俗用鄭注十八章本唐司馬貞議云今文孝經是漢河閒王所得顏芝本至劉向以此參校古文省除煩惑定此十八章又云古文二十二章中朝遂亾其本近儒欲崇古學妄作此傳假稱孔氏穿鑿更改又作閨門一章劉炫詭隨妄稱其善且閨門之義近俗之語必非宣尼正說案其文云閨門之內具禮矣乎嚴父嚴兄妻子臣妾由百姓徒役也是比妻子於徒役文句凡鄙不合經典按司馬氏駁閨門之義甚當況孝經已云治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎是以妻子親於臣妾茲又以妻子臣妾並舉而比於百姓百官也卽臣之類豈可儕於徒役聖人必無是言孝經又云父子之道天性也君臣之義也父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉又云居家理則治可移於官則閨門一章之義已備出此尤爲重複當時所傳之古文孝經已非劉向所見之孔氏孝經宋司馬溫公所注者卽是此本孔氏之傳尤不可信

徐氏孝經疏

公羊昭十五年疏云何氏之意以資爲取言取事父之道以事君所以得然者而敬同故也以此言之則何氏解孝經與鄭稱同與康成異矣云云之說在孝經疏卷廿三　又定四年疏云何氏之意以資爲取與鄭異鄭注云資者人之行也然則言人之行者謂人操行也云云之說具於孝經疏卷廿五　按此兩疏則注孝經者又有鄭稱公羊疏不著撰人名氏隋經籍志同　宋董逌以爲徐彥近人以爲徐遵明詳疏則有公羊疏又有孝經疏隋經籍志有孝經講疏六卷徐孝克撰孝克或彥字然不可考矣

疾雷爲霆霓霓當作電

爾雅釋天疾雷爲霆霓文選東都賦注引爾雅郭注云據今注疏本曰疾雷爲霆無霓字雷之急擊者爲霹靂按上文霓爲擊貳音義霓一本作蜺　說文霓屈虹青赤或白色陰氣也則霓非疾雷霓當爲電形近而譌霆與電同物既可言霆亦可言電故幷釋之音亦通轉淮南兵略云疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目此正言霆之光耀激目說文霆雷餘聲也此別是一訓隱九年大雨震電穀梁傳震雷也電霆也此霆電同物之切證左傳襄十四年畏之如雷霆釋文云本亦作電　莊子天運篇吾驚之如雷霆釋文並云霆電也眾經音義九引爾雅疾雷爲霆電郭璞云雷之急激者也第十五卷引今本郭注激字作擊當改此激作迅　說文電陰陽激燿也與此急激義合司馬相如子虛賦星流電擊則電亦可云擊眾經音義九又引周易鼓之以雷霆劉瓛曰霆雷也震爲雷離爲電按雷也之雷當作電方與下離爲電義合易繫辭上鼓之以雷霆釋文蜀才霆疑爲電此蜀才不解霆

卽是電故欲改字不如劉說也又按公羊隱九年何休注云電者陽氣有聲名曰雷無聲名曰電蒼頡篇云霆霹靂也（眾經音義九引）霹靂依說文作劈歷當亦言電光急迅之狀非象雷聲也又按易鼓之以雷霆釋文霆王肅呂忱音庭徐又徒鼎反又音定據此則作雷餘聲之霆音庭（禮記風霆流彩當从此）雷霆之霆音定定與電聲更近也又或校爾雅以電非疾雷遂改爲霆而仍存霆字古人校書多用此法

小山別大山曰鮮一本作嶬

文選吳都賦嶬窒澮帨李善兩注並引爾雅曰小山別大山曰嶬嶬古買切與今爾雅作鮮者異案玉篇山部嶬山不相連也與別義合漢書律歷志黃帝使泠倫自昆侖之陰取竹之嶬谷注云一說昆侖之北谷名此正是小山別大山之嶬也詩度其鮮原傳云小山別大山曰鮮用爾雅鄭箋則云鮮善也謀居善原廣平之地不用毛義又舍釋山而取釋詁則鄭君爾雅本釋山文不作鮮矣蓋爾雅有此二本兩存其讀可耳

爾雅舍人注

經典釋文敘錄爾雅犍爲文學注三卷一云犍爲文學卒史臣舍人漢武帝時待詔錢少詹事大昕云廣韻有舍姓蓋其人姓舍名人孫御史志祖云案文選羽獵賦注引郭舍人爾雅注是其人姓郭漢書東方朔傳有幸倡郭舍人正值武帝時豈卽其人邪蓋本犍爲文學卒史而入爲舍人名則不可攷矣翔鳳案孫君據選注斷爲郭舍人是矣然舍人由文學卒史入爲待詔

非入爲舍人也舍人太子官屬非近待官名又東方朔傳云朔
高自稱譽上偉之令待詔公車蓋朔與舍人同待詔公車同得
省見傳記之若爲倡優者蓋失實也則朔傳之郭舍人正注爾
雅者舍人當是其名釋文稱文學卒史臣舍人猶注漢書者稱
臣瓚若是官名則當云舍人臣某矣蓋其成書奏上之時尚未
顯幸故僅題文學卒史耳朔傳稱郭舍人爲諧語注師古曰諧
者和韻之言也可以爲舍人明小學通諧聲之切證魏孫炎爲
其原或出 反切之學
於舍人

後漢文苑傳王逸元初中舉上計吏爲校書郎順帝時爲侍
中今傳楚辭章句題校書郎臣王逸上

漢書五行志待詔寵等注師古曰呂經術待詔其人名寵不

記姓也 漢書枚乘傳皋自陳枚乘之子召入見待詔又言
皋爲賦好嫚戲呂故得媟黷貴幸比東方朔郭舍人等

鄒

趙岐孟子題辭曰鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒矣按
鄭語史伯言曹姓鄒莒則春秋之前卽名曰鄒春秋邾小邾公
羊經並作邾婁小邾婁力俱反邾人語
聲後曰婁故曰邾婁禮檀弓篇有邾婁考公邾婁合言爲鄒長
言爲邾婁本是一音非孟子時改也

曹交

江氏永謂曹交爲鄒曹姓之後或難以古人不以姓繫名字江
說恐非然蠻夷氏姓並舉鄒與楚同祖如鬻熊羋姓說文鬻米

聲古音麋與羋音同則鬻即姓也公羊春秋宣八年經葬我小君頃熊何注云熊氏楚女按春秋文姜成風皆姓而楚羋姓鬻熊後乃以熊爲氏則知楚國男子或繫姓婦人或稱氏可無疑於曹交矣又按潛夫論氏姓篇以晉祁奚爲黃帝子十二姓祁姓之後則男子稱姓已有祁奚在曹交之前

追蠡

孟子以追蠡趙注云追鍾紐也蠡蠡欲絕之貌也翔鳳按趙說非是追字當訓爲彫言其敝壞也毛詩追琢其章傳云追彫也金曰彫梁惠王下篇必使玉人彫琢之趙注引詩云彫琢其章知二字通用鍾之旋蟲亦金所造故以爲彫蠡讀嬴蠡者鍾之旋蟲也考工記鳧氏鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹按蠡謂旋蟲故字从蚰說文斗部斡蠡柄也从斗倝聲讀若管楊雄杜林說皆以爲軺車輪斡考漢書斡字多作幹蓋形近而譌或古幹斡字可通用則考工記之幹正當作斡鍾柄爲甬甬上鑿爲旋着于旋中者爲旋蟲爲斡以轉旋於鑿中如嬴旋之形文選東征賦諒不登櫟而椓蠡兮注蠡與嬴古字通按亦作螺鍾久縣則蠡柄先彫敝故云追蠡也

逸經

漢武表章六經皆置博士其出自屋壁傳於民閒者謂之古文凡不在博士所習者皆謂之逸如劉歆移博士書所云逸禮有三十九書十六篇是也易爲全經惟經典釋文於說卦傳後載荀九家逸象如乾後有龍直衣言四象坤後有牝迷方囊裳黃白漿八象之類凡逸象三十有一此皆就卦爻辭引申之或是

經師所補非逸文也禮記經解引易曰失之豪釐差以千里大戴賈子新書並引之此易通卦驗文說文引易曰地可觀者莫可觀于木亦是易說他皆類此至郭京王昭素所引易之佚文並出附會尤不足據書今文家先有廿八篇其後增大誓三篇並序爲三十二篇馬尚書序云逸十六篇絕無師說則馬鄭皆不爲十六篇作注其所傳古文尚書篇第並同今文但有十六篇之目存於書序注中而已鄭注書序舜典一汨作二九共九篇十一大禹謨十二益稷十三五子之歌十四允征十五湯誥十六咸有一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二十二旅獒二十三冏命二十四以九共同卷爲十六見書疏故尚書大傳引九共篇三統術引伊訓武成畢命之文皆在十六篇之內後梅賾古文尚書出別造廿四篇又易去大誓三篇卽今所習者而馬鄭所傳大誓遂逸今略見於史記周本紀說苑又引附下罔上之文漢書又引立功立事之語史記又引逸湯誥所謂古文說也惟今文書多不備如酒誥脫簡一召誥脫簡二古文稍勝者也蓋書有百篇而漢時僅有三十二故周秦引逸書者其文頗多然詳書序之意舜典卽在堯典大禹益稷並合皋陶謨大傳引孔子書有七觀更無在廿八篇之外者考所傳十六篇佚文皆艱澁無足取疑是孔子刪存廿八篇之文而存百篇之目於序故漢代今文家以廿八篇尚書爲備也詩以人所諷誦不專在竹帛以故得全則三百篇亦完經也中惟南陔白華華黍由庚崇邱由儀六篇鄭氏以爲戰國及秦世亡之然考鄉飲酒燕禮此六篇並是笙奏與他詩不同恐當時已亡其辭又燕禮記升歌鹿鳴下管新宮用管亦恐

無辭周禮樂師儀禮大射禮記樂記並言貍首鄭氏以射義引曾孫侯氏爲貍首之詩漢書王式歌驪駒云在曲禮今見大戴記並刪於詩而存於禮者也至左傳國語及周秦諸子所引詩或非大師所陳或在刪餘之列又凡有韻之文皆可謂之詩列子引詩良冶之子四語此學記文也國策引詩大武遠宅不涉此逸周書大武篇也又漢武帝詔引詩曰九變復貫知言之選顏師古以爲逸詩蓋亦本諸傳記所傳而引之要皆非三百篇中所逸惟宋劉燾謂韓詩雨無極篇首有雨無其極傷我稼穡二語不特詞意不類韓詩至宋已久亾劉氏安得見之禮有逸經有逸記漢藝文志云漢興魯高生傳士禮十七篇訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官禮古經出魯淹中及孔氏與十七篇文相似與本作學十七篇文相似作七十今改正多三十九篇及明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉倉等推士禮而致于天子之說按漢志則今文家亦不謂禮經有逸此守師法之過按鄭氏三禮注引王居明堂禮中霤禮是禮古經也又鄭禮記奔喪目錄爲曲禮之正經又白虎通引親屬記王度記三正記本命篇別名記風俗通引謚號記周禮夏官鄭注引王霸記蔡邕明堂論引太學志昭穆篇並在二戴記之外逸文也然大戴之有夏小正當是經文而雜於傳記管子之弟子職亦是經文而存於諸子又小戴中樂記不全今采周官呂覽史記新序白虎通等書補之可具周禮闕冬官大射禮鄭注云工人士梓人皆司空之屬又國語有后稷

農正司里之官可依其例補之孔子言史之闕文然今春秋則亦全經五經異義引春秋左氏說歲祫及壇墠終禘及郊宗石室此說左氏者之言非左傳也猶引公羊說非公羊傳也齊論語多問王知道二篇王當作玉說文引論語玉粲之璱兮其璞猛也此問玉之文古文孝經多閨門一章今文則闕沈約宋書樂志引爾雅釋樂與今本詳略不同當是以意增減或雜用注文趙岐孟子章句序云又有外書四篇性善辯文說孝經爲政其文不能閎深論衡亦云孟子作性善之篇則性善一辯文二說孝經三爲政四秦漢人引孟子而不在七篇者皆外書之文今俗傳孟子外書則元以後人依託者也要之學官諸經聖人之法已備不必求之放失況其文字附會每多漢儒所以篤守師法以不誦絕之職此之由爾

孟子事蹟攷

一辨受業子思　孔子世家云伯魚年五十先孔子死伯魚生伋字子思年六十二嘗困於宋作中庸鄭康成說顏淵死伯魚尚未葬則亦卒於魯哀十三年蓋遺腹生子思在十四年年甚幼不及事孔子故孔子之喪皆門人所治以子思在繈葆也知子思年六十二當威烈王六年是年困於宋作中庸中庸爲繼聖明道之書故以年著之與上文敘孔子大事必著年若干同例僞孔叢謂子思年十七作中庸者誤六十二非卒年也子思卒年不書史失之矣又十三年當威烈王十九年爲魯繆公元年子思年七十五穆公亟見子思尊禮之果子思年六十二安得至穆公時孟子

之言反爲失實矣又三十餘年當烈王初年孟子就外傳受業子思辨見後子思年約一百餘歲古者大儒多享神明之壽如子夏伏生竇公之流子思之年亦爾也列女傳孟母篇云孟子之少也既學而歸孟母方績問曰學所至矣孟子曰自若也孟母以刀斷其織孟子懼而問其故孟母曰子之廢學若吾斷斯織也孟子懼旦夕勤學不息師事子思之事也史記孟荀列傳云孟軻鄒人也受業子思之門人索隱曰王劭以人爲衍字按高誘淮南子氾論篇注云孟子受業於子思之門成唐虞三代之德敘詩書孔子之意此數語全本史記而無人字知王劭說是也風俗通窮通篇亦言孟子受業子思漢書董仲舒傳孝景時爲博士下帷講誦弟子傳以次相授業或莫見其面注師古曰言所學者但就舊弟子受業不必親見仲舒又按言門人者蓋子思年過耄期不能親授經如伏生年老使女傳言教鼂錯又如康成師馬融僅從高足弟子受業而已則有人字亦通

一辨列傳遊齊梁之誤　史記孟荀列傳云道既通遊事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而濶於事情孟子梁惠王篇齊宣王問趙岐注云孟子冀得行道故仕於齊不用而去乃適於梁建篇先梁者欲以仁義爲首篇因言魏事章次相從然後道齊之事也風俗通義窮通篇云孟軻嘗仕於齊位至卿後不能用孟子去齊梁惠王復聘請之以爲上卿按趙邠卿應仲遠並本史記以爲先齊後梁按魏世家惠王三十五年孟子至梁當齊宣王七年次年惠王卒襄王立孟子

乃去梁適齊故梁惠王篇孟子見梁襄王下卽記齊宣王問齊桓晉文事當時盛稱桓文故宣王首舉以問正是始見時口吻盡心孟子自范之齊按范爲漢東郡范縣其故城在今曹州府范縣東南爲自梁至齊要道以後如宣十一季當燕易王初立齊取燕十城見燕世家卽孟子梁惠王篇一書齊人伐燕勝之再書齊人伐燕取之之事說詳臧氏齊宣王取燕十城考齊湣王十年當燕王噲七年齊伐燕亦見燕世家卽孟子公孫丑篇齊人伐燕及燕人畔之事說亦詳臧氏考二事去梁惠王時甚後而孟子書並記爲遊齊時事則列傳之說全不足憑也況太史公傳孟荀大意謂當時學士迂怪不經唯孟子述唐虞三代之意以推崇其術非斤斤傳孟子事蹟如云遊事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言不過略言孟子遊齊梁時君不見知而已不必以事之先後爲序也下又云是以騶子重於齊適梁梁惠王郊迎云云據魏齊二世家述騶衍至齊亦在至梁之後知此是隨文順記也又按梁惠王篇孟子見梁惠王王曰叟不遠千里而來趙注云叟長老之稱也猶父也孟子去齊老而之魏故王尊禮之曰父據趙意以爲使孟子先至梁則年未老不得有叟稱今攷戰國人君於遊士皆稱先生先生亦父兄之稱其年不必盡老孟子時雖未過五十說見惠王尊賢故以叟稱之與賈子新書先醒篇人謂知道者先生正同正是卑禮招賢之證故魏世家注引劉熙云叟長老之稱依皓首之言謂尊禮孟子依白首之稱耳孟子實未皓首也甚合當時情事趙注不可從

一辨孟子譜之誤　俗傳孟子譜云孟子於周烈王四年四月

二日生赧王二十六年十一月十五冬至日卒年八十四此言誕不足信公孫丑篇孟子將朝王章稱惡得有其一以慢其二哉是蓋在齊湣王十二年燕人畔孟子去齊之前當赧王三年孟子年宜過七十故云齒尊曲禮大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖行役以婦人適四方乘安車自稱曰老夫於其國則稱名則五十六十雖在養老之列而尚無此隆禮安得以尊齒自居若孟子生於烈王四年至赧王三年僅六十一歲不宜云爾矣計孟子致爲臣而歸時已合七十致事之禮故云致爲臣若曰不可娶仕矣他日王謂時子曰吾欲中國而授孟子室養弟子以萬鍾使諸大夫國人皆有所矜式此亦養老優賢之義不能娶令孟子仕但留其歸也孟子去齊宿於晝有欲爲王留行者坐而言不應隱几而卧曲禮七十賜几杖孟子對客隱几正是年過七十之證又按齊宣王十年當周顯王卅六年依俗譜孟子年四十是年有伐燕事王問孟子則已爲齊卿預軍國之議公孫丑夫子加齊卿相之問當在此前而孟子已言吾四十不動心則此時已過四十矣以赧王三年孟子七十餘歲知生於安王二十年前後游梁時四十六七歲游齊時四十八九歲攷當在赧王二十年後孟子年九十餘矣以孟子書魯平公稱謚平公卒於赧王十九年也齊湣王不稱謚湣王卒於赧王卅一年也可推知孟子卒於赧王二十年之後三十年之前矣則生於烈王四年之說全不可據也

皇清經解續編卷四百十五終

湘陰吳光耆
長沙王先愼校