皇清經解續編

皇清經解續編卷六百三十二　南菁書院

國語發正四　錢唐汪遠孫小米著

魯語上

莊公如齊觀社解莊公二十三年齊因祀社蒐軍實以示客公往觀之也

墨子明鬼下篇燕之有祖當齊之社稷宋之有桑林楚之有雲夢也此男女之所屬而觀也是齊俗固有觀社之事矣

韋注云以示客史記魯世家集解引作以示軍容案疑裴駰肊改也內傳襄二十四年楚子使薳啟彊如齊聘齊社蒐軍實使客觀之

帥長幼之序

內傳疏引沈氏云僝同者據年之長幼

收攜而蒸納要也解攜拾也冬祭曰蒸因祭社以納五穀之要

休農夫也月令曰孟冬祀于天宗大祀于公社及門閭也

月令孟冬大飲烝鄭注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣

飲酒於大學以正齒位謂之大飲高注呂覽同韋云冬祭曰

烝者高注淮南時則訓云烝冬祭也于是時大飲酒而祭求

明年之福祥也與鄭義異矣

月令農事備收舉五穀之要鄭注云定其租稅之簿高誘注

云要簿書也

莊公丹桓公之楹而刻其桷解桓宮桓公廟也楹柱也唐云桷

榱頭也昭謂桷一名榱今北土云亦然爾雅曰桷謂之榱莊公

娶于齊曰哀姜哀姜將至當見於廟故丹柱刻榱以夸之也

說文榱秦名屋椽也周謂之椽齊魯謂之桷依段本易漸或得

其桷處翻注云桷椽也方者謂之桷

列女傳云莊公丹其父桓公廟宮之楹刻其桷以夸哀姜何

休公羊注云丹之者爲將娶齊女欲以誇大示之又云刻桷

與丹楹同義誇與夸同

匠師慶解匠師慶掌匠大夫禦孫之名也

鄭注禮記檀弓篇公輸若匠師是諸侯有匠師之官也胡

氏匡哀曰左傳襄公四年有匠慶謂季文子上距莊公刻桓

宮桷之時已百有一年疑非一人也侯國官制考

公使大夫宗婦覿解宗婦同宗大夫之婦也

莊二十四年賈左注云宗婦同姓大夫之婦見詩常棣疏
夫婦贄不過棗栗解棗取蚤起栗取敬栗
內傳疏云先儒以爲栗取其戰栗也棗取其蚤起也
臧文仲解文仲魯卿臧哀伯之孫伯氏瓶之子臧孫辰也
內傳疏及禮記禮器疏引世本孝公生僖伯彊彊生哀伯達
達生伯氏瓶瓶生文仲辰
請糴于齊解市穀曰糴
何休公羊注云買穀曰糴
國有饑饉卿出告糴古之制也解告請也
逸周書糴匡解大荒卿參告糴穀梁傳莊公二十八年一年
不升告糴諸侯告請也案告請釋言文

文仲以鬯圭與玉磬如齊解鬯圭祼鬯之圭長尺二寸有瓚以
禮廟玉磬鳴琤也
周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客鄭司農注云於圭
頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚國語謂之鬯圭考工記玉人
祼圭尺有二寸有瓚以祀廟鄭注云祼謂始獻酌奠也瓚如
盤其柄用圭有流前注大雅毛傳云九命錫圭瓚秬鬯鬯卽
秬鬯圭卽圭瓚也魯用上公之禮故得有此　大司樂疏引
尚書鄭注云鳴球卽玉磬也琤球字通禮記明堂言魯四代
之樂器有玉磬
齊孝公來伐魯公序本無魯字解魯僖公叔齊與衛莒盟于洮又盟于
向故孝公伐魯討此二盟

盟洮在魯僖二十五年盟向在二十六年內傳云齊師侵我西鄙討是二盟也又云齊孝公伐我北鄙衞人伐齊洮之盟故也

問於展禽（解）展禽魯大夫展無駭之後柳下惠也字展禽也（公序作季禽）

內傳僖二十六年疏云魯語展禽對臧文仲云獲聞之是其人氏展名獲字禽柳下是其所食之邑名謚曰惠列女傳柳下惠死門人將謚之妻曰夫子之謚宜爲惠乎門人從以爲謚莊子云柳下季者季是五十字禽是二十字

以膏沐犒師（解）犒勞也以膏沐爲禮

服虔注內傳云以師枯橐故饋之飲食（見左疏）案其字當作橐

說文無犒字

使盬鴆之不死（解）鴆鳥也一名運日其羽有毒漬之酒而飲之立死

說文鴆毒鳥也一名運日史記魯世家集解引服虔云鴆鳥一日運日鳥王逸離騷注云鴆運日也羽有毒可殺人皆以運日爲鴆之別名而淮南繆稱訓暉日知晏陰諧知雨高注云暉日鴆鳥也陰諧暉日雌也是專以鴆之雄者爲暉日矣

大刑用甲兵（解）昭謂甲兵謂臣有大逆則被甲聚兵而誅之若今陳軍也

吳志孫堅傳司空張溫西討邊章等以詔書召董卓卓良久乃詣溫溫貴讓卓卓應對不順堅耳語謂溫曰卓不怖罪而

鴟張大語宣以召不時至陳軍法斬之 後漢書董卓傳堅勸溫陳兵斬之陳兵又見劉表傳

其次用斧鉞 解斧鉞軍戮書曰後至者斬 後至者斬今文大誓文 見史記周本紀齊世家索隱

薄刑用鞭扑 解鞭官刑也扑教刑也 書鞭作官刑馬融注爲辨治官事者爲刑扑作教刑鄭注扑楚也扑爲教官爲刑者

小者致之市朝 解刀鋸以下也其死刑大夫以上屍諸朝士以下屍諸市 論語憲問吾力猶能肆諸市朝鄭注云有罪既刑陳其尸曰肆大夫於朝士於市賈注同

宿於重館 解重魯地 董氏增齡曰後漢郡國志山陽郡方與縣注引內傳杜預注縣西北有重鄉城 國語正義

乃出而奠之 解出出之於肆也奠奠爲大夫也 汪氏中曰凡有位於朝皆奠也不必其爲大夫 知新記

海烏曰爰居 解爰居穫縣也 爰居穫縣爾雅釋鳥文郭注云漢元帝時琅邪有大鳥如馬駒時人謂之爰居釋文引樊光云似鳳凰莊子至樂篇釋文引司馬彪云爰居舉頭高八尺

法施於民則祀之 解謂五帝殷契周文也 禮記祭法疏云若神農及后土帝嚳與堯及黃帝顓頊與契

之屬是也遠孫案孔疏與韋注不合或孔疏所引是國語舊注文下同

以死勤事則死之解殷冥水死周棄山死是也

祭法疏云若舜及鯀冥是也

以勞定國則祀之解虞幕夏杼殷上甲微周高圉大王也

祭法疏云若禹是也

能禦大災則祀之解夏禹是也

能扞大患則祀之解殷湯周武是也

祭法疏云能禦大菑及能捍大患則祀之者若湯及文武也

昔烈山氏之有天下也其子曰柱解烈山氏炎帝之號也起於烈山禮祭法以烈山爲厲山也

內傳昭二十九年有烈山氏之子曰柱疏引賈注云烈山炎帝之號此韋解所本也祭法厲山氏之有天下也其子曰農鄭注云厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏案鄭注同烈厲古字通杜注內傳云烈山氏神農世諸侯劉炫以爲烈山氏卽神農非諸侯柱是名疏劉云柱地名地字當誤衍其官曰農猶呼周棄爲稷祭法疏農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官因名農是也

能殖百穀百蔬

辭君韓傳章句云穀類非一故言百也文選東都賦注

其工氏之伯九有也解其工氏伯者在戲農之閒有域也依公序本

漢書律厤志下祭典曰其工氏伯九域言雖有水德在火木

之聞非其序也任知刑以彊故伯而不王案九域卽九有如詩奄有九有韓詩作九域此有域聲通之證

其子曰后土解其子共工之裔子句龍也佐黃帝爲土官

內傳共工氏有子曰句龍爲后土杜注云共工在大皞後神農前以水名官其子句龍能平水土故死而見祀疏云言共工有子謂後世子耳管子五行篇黃帝得后土而辯於北方是后土佐黃帝也

黃帝能成命百物以明民共財解命名也

成命祭法作正名是命卽名也祭法疏云黃帝正名百物者上雖有百物而未有名黃帝爲物作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也

堯能單均刑法以儀民解堯帝嚳之庶子陶唐氏放勳也單盡也

大戴禮帝繫篇帝嚳四妃上妃姜嫄產后稷次妃簡狄產契次妃陳鋒氏女慶都產帝堯次妃陬訾氏女常儀產帝摯故曰堯帝嚳之庶子也

馬融尚書注云放勳堯名

單當讀爲禪謂遜位于舜也均刑法謂誅四凶也周禮大司樂注堯能禪據宋本及釋文均刑法以儀民正用此文祭法作能賞

鄭注賞善謂禪舜封禹稷等也亦取外傳爲說

冥勤其官而水死解冥契後六世孫根圉之子也疑當作根國

史記殷本紀集解宋忠曰冥爲司空勤其官事死於水中殷

人郊之祭法疏引世本契生昭明昭明生相土相土生昌若
昌若生曹圉曹圉生根國根國生冥是契六世孫也案史記
脫根國一代當据世本正之
稷勤百穀而山死解稷周棄也勤播百穀死於黑水之山毛詩
傳云
案毛傳無此文海內經黑水之閒有都廣之野后稷葬焉
有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜解祭五帝於明堂曰祖
宗
此祭法鄭氏注也 同年生臨海金氏鶚曰周頌我將序云
祀文王於明堂也詩言惟天其右之可知明堂饗帝是祭天
也鄭氏謂明堂祭五帝而不祭昊天其說殊繆但據孝經緯

謂文王爲五帝之宗而爲此說耳來古錄禮說
祖文王而宗武王解此與孝經異也商家祖契周公初時亦祖
后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其
廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也
陳氏奐曰孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其
人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上
帝詩序思文后稷配天也我將祀文王於明堂也詩序與孝
經正合思文爲后稷配天我將爲文王配天皆是周公攝政
五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁
注云明堂在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文
王不宗武王故詩但歌文王也孝經所謂嚴父配天也周公

初宗文王後更祖文王而宗武王韋說是矣詩毛氏傳疏

幕能帥顓頊者也有虞氏報焉解幕舜後虞思也爲夏諸侯帥循也顓頊有虞之祖也

賈注左傳昭八年云幕舜後虞思也見史記陳世家集解其注外傳無攷韋解多本景伯益賈注亦然內傳自幕至于瞽瞍無違命鄭眾杜預注竝云幕舜之先也鄭注亦見史記集解史記索隱云賈逵以幕爲虞思非也傳言自幕至瞽瞍知幕在瞽瞍之前必非虞思明矣大戴禮帝繫篇顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是爲帝舜史記五帝紀本之皆不列幕世系遠孫案禮記祭法疏引春秋命厤序云顓頊傳二十世三百五十歲帝嚳傳十世四百歲據此顓頊至舜亦斷不止七世羅泌路史餘論載呂梁碑云舜祖幕幕生窮蟬窮蟬生敬康敬康生喬牛喬牛生瞽叟瞽叟產舜嚴氏杰曰呂梁碑曾在趙晉齋魏處見拓本泌言碑觀於內相郭知章明叔家先秦碑版自可徵信窮蟬既是幕子不知幕去顓頊中隔幾代足正帝繫之疎鄭語夫成天地之大功者其子孫未嘗不章虞夏商周是也虞幕能聽協風以成樂物生者也據此則舜爲幕後傳有明文矣

杼能帥禹者也夏后氏報焉解杼禹後七世少康之子季杼也史記夏本紀禹子啟啟子大康大康弟中康中康子相桀子少康少康子予索隱音佇系本云季杼作甲者也

上甲微能帥契者也商人報焉解上甲微契後八世湯之先也

史記殷本紀契子昭明昭明子相土相土子昌若昌若子曹
圉曹圉子冥冥子振振子微三代世表同世本根國生冥
史記缺一世索
隱云皇甫謐云微字上甲其母以甲日生故也商家生子以
日爲名蓋自微始譙周以爲死稱廟主曰甲也竹書紀年武
丁十二年報祀上甲微
高圉大王能帥稷者也周人報焉
內傳昭七年余敢忘高圉亞圉禮記王制疏引舊注云周人
不毀其廟報祭之又引馬融說周人所報而不立廟案舊注
當是賈服注陳氏奐曰周人立七廟高圉亞圉但報祭不立
廟舊注非而馬說是也禘郊祖宗報皆非宗廟之祭
而智者處物解處名也

大戴禮文王官人篇聽其聲處其氣淮南主術訓援白黑而
示之則不處事淮南說林訓見之明白處之如玉石漢書谷
永傳臣愚不能處也吳志趙達傳取小豆數斗播之席上立
處其數驗覆果信又有書簡上作千萬數著空倉中封之令
達算之達處如數竝與此處字義同
文公欲弛孟文子之宅解弛毀也
弛讀與阤同方言阤毀也
而易其次
周禮宮正以時比宮中之官府次舍之眾寡鄭注云次諸吏
直宿若今部署諸廬者
公欲弛郈敬子之宅解郈敬子魯大夫郈惠伯之後玄孫明道本作

邵敬伯誤敬伯同也

郈惠伯禮記檀弓鄭注作惠伯羣疏引世本云魯孝公生惠伯革其後爲厚氏呂覽察微高注云郈氏魯孝公子惠伯華之後以字爲氏外王父梁氏云當作以邑爲氏案厚郈古通疑革乃羣之壞字華又革之形近譌字也

敬伯同同呂覽觀表篇注作國

先臣惠伯以命於司里解言先臣惠伯受命於司里居此宅也

胡氏匡衷曰司里爲司空之屬故又掌授民居疾國官制考

嘗禘烝享之所致君胙者解秋祭曰嘗夏祭曰禘冬祭曰烝春祭曰享享獻物也

書傳無以享專屬春祭者王氏引之曰大戴禮于乘篇方春三月於時有事享于皇祖皇考方夏三月於時有事享于皇祖皇考方秋三月於時有事嘗新于皇祖皇考方冬三月於時有事烝于皇祖皇考春夏不當俱言享夏當云禘涉上文享字而誤嘗新非祭名新字亦後人所加韋注蓋據大戴禮文祭統亦云夏祭曰禘大戴禮述聞陳氏奐曰禘祭名也諸侯之禘即在四時之祭之中天子及魯於四時之祭外有時禘周禮所謂閒祀也郈敬子據諸侯祭名言之

夏父弗忌爲宗解宗宗伯掌國祭祀之禮也

胡氏匡衷曰諸侯無宗伯唯立宗人而已左傳稱夏父弗忌爲宗伯鄭注大宗伯及禮器引左傳俱云夏父弗忌爲宗人疑今本作宗伯者誤也魯語止云夏父弗忌爲宗又云宗人

夏父展哀二十四年傳使宗人釁夏獻其禮定四年傳稱分魯以祝宗卜史杜氏解宗爲宗人則魯無宗伯可知弗忌云我爲宗伯亦僭稱詳儀禮釋官聘禮釋禮

宣公使僕人以書解僕人官名

胡氏匡衷曰周禮小臣下有御僕左傳晉魏絳授僕人書杜注僕人晉侯御僕周禮御僕職掌羣吏之逆及庶民之復鄭司農云復謂奏事逆謂受下奏又云掌王之燕令此僕人其職與周禮御僕正合天子有大僕小臣祭僕御僕皆同官諸侯無大僕唯有小臣及僕人亦當同官儀禮釋官大射禮

宣公夏濫于泗淵解濫漬也漬罟於泗水之淵以取魚也

周禮敺人疏云取魚之法歲有五月令孟春獺祭魚此時得取矣一也季春薦鮪於寢廟二也鼈人秋獻龜魚三也王制獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也詩豳序季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取

土蟄發解土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也月令孟春蟄始震魚上冰獺祭魚也

項氏名達曰土蟄發正月中氣啟蟄是也夏小正正月啟蟄春秋內傳啟蟄而郊杜注云建寅之月考工記凡冒鼓必以啟蟄之日鄭注云孟春之中按漢避景帝諱改啟蟄爲驚蟄後人又改驚蟄爲二月節雨水爲正月中大抵始於東漢三統術譔訾中營室十四度驚蟄降婁初奎五度雨水是劉子

駿時猶未之改注稱驚蟄今曰雨水雨水今曰驚蟄者殆東漢時班氏作史所沾注耳

水虞解水虞漁師也掌川澤之禁令

胡氏匡衷曰周禮有虞人中士二人下士四人其職云掌以時虞爲梁凡虞者掌其政令此漁師蓋如天子虞人之職也

疾國官制考

取名魚解名魚大魚也

禮器因名山升中於天鄭注名猶大也秦策王不如因而賂之一名都高注名大也古人蓋謂大爲名禮記述聞

登川禽解川禽鼈蜃之屬

太原閻氏若璩曰鼈介蟲也是亦可謂之禽猶考工記天下之大獸五有鱗者鱗水蟲也亦可謂之獸乃知禽獸所包甚廣不必二足而羽四足而毛者而後謂之也四書釋地三續

而嘗之寢廟解月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣

詩潛疏云韋昭以爲薦魚唯在季冬國語云孟春者誤按月令孟春獺祭魚則魚肥而可薦但自禮文不具無其事耳里革稱古以言不當謬也

豬魚鼈解豬掇也掇賈本作鍛

說文手部籍刺也从手籍省聲引國語籍魚鼈許所据國語作籍作豬者假借字鄭司農周禮鼈人注云籍謂以杈刺泥中搏取之淮南繆稱訓獲狖之捷來措高注云措刺也措卽

籍之省

設穽鄂解穽陷也鄂柞格所以誤獸也

周禮雍氏春令爲阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭鄭注云阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中賈疏云柞鄂者豎柞於中向上鄂鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也

山不槎櫱解以株生曰櫱

說文株木根也尚書盤庚篇若顚木之有由櫱釋文櫱本又作枿馬云顚木而肆生曰枿

鳥鼛鷇卵解生哺曰鷇未孚曰卵一字從公序本

生哺鷇爾雅釋鳥文郭注云鳥子須母食之　說文孚卵孚也方言雞卵伏而未孚始化謂之涅眾經音義二引通俗文卵化曰孚音方付反淮南人閒訓夫鴻鵠之未孚於卵也一指蔑之則靡而無形矣

蟲舍蚳蝝解蚳蟻子也可以爲醢蝝蝠陶也可以食舍不取也

夏小正二月抵蚳抵猶推也蚳螳卵也爲祭醢也爾雅蚍蜉大螳小者螳其子蚳　蝝螳蜩爾雅釋蟲文李巡注云螳蜩一名蝝蝝蜩子也郭注蝗子未有翅者引外傳爲證說文引劉歆說以爲蚍蜉子案劉說是也若蝗子去之不暇何以舍之祭統陸產之醢鄭注云蚳蝝之屬

今魚方別孕解別別於雄而懷子也

荀子王制篇黿鼉魚鱉鰌鱣孕別之時楊倞注云別謂生育與母分別也

貪無藝也解藝極也

小爾雅廣言臬極也藝與臬音近義同內傳昭十三年服虔注亦云藝極也

鮑國謂之曰解鮑國鮑叔牙之玄孫鮑文子也

內傳成十七年杜注鮑牽鮑叔牙曾孫國牽之弟以國爲叔牙曾孫與韋不同

不厚其棟不能任重解厚大也任勝也

淮南泰族訓引國語曰不大其棟不能任重重莫若國棟莫厚大此其義也若今作如字

若德韋訓厚爲大此其義也若今作如字

譬之如疾余恐易焉解疾疫厲也

易之言延也謂疫厲蔓延也大雅皇矣篇施于孫子箋云施猶易也延也後漢書鄧訓傳注引東觀記曰吏士常大病瘧轉易至數十人與此易字義同見左傳述聞惡之易也下

皆怨府也解怨之所聚也故曰府

內傳隱七年疏引風俗通義云府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也昭十二年吾不爲怨府杜注亦云怨禍之聚

紂踣于京解京殷京師也

商頌殷武篇商邑翼翼毛傳云商邑京師也京師翼翼是商亦稱京也今本後荀悅漢紀元帝紀並引作京邑翼翼

漢書作京師

幽滅于戲

公羊昭二十三年傳君死于位曰滅

馬饁不過稂莠(解)稂童稂也莠草似稷無實也

爾雅釋草及詩下泉大田毛傳竝云稂童梁也說文作童蓈

爾雅釋草及詩下泉大田維莠今何草皆曰今之狗尾

竝同　韋昭毛詩問答曰甫田維莠似苗也禾之始生曰苗莠與禾苗

也(太平御覽百卉部五詩大田傳)

其未秀時莫能區別故孔子有惡莠亂苗之喻稷今謂之高

梁與莠不相似歙程氏瑤田曰昭誤以梁爲稷曰似稷蓋言

似梁云爾莠非無實熟則易落(通藝錄九穀考)

皇清經解續編卷六百三十二終

善化劉　鐸
長沙王　賓校

國語發正五

錢唐汪遠孫小米著

魯語下

肆夏樊遏渠(解)肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠此三夏

曲也

內傳襄四年杜預注與韋解同劉炫規之云杜爲此解頗允

三夏之名而分字配篇不甚愜當何則文王之三卽文王是

其一大明緜是其二鹿鳴之三則鹿鳴是其一四牡皇皇者

華是其二然則肆夏之三亦當肆夏是其一樊遏渠是其二

安得復以樊爲肆夏之別名也若樊卽是肆夏何須重舉二

名　呂叔玉解國語以肆夏爲時邁樊遏渠爲執競渠爲思文

以周頌三詩爲三夏樊遏連文或是相傳古義

懷和爲每懷（上懷字依公序本增）解後鄭司農云和當爲私

穆子以懷和釋每懷詩皇皇者華首章傳每雖懷和也卒章傳雖有中和當自謂無所及正本外傳王肅述之云雖內懷中和之道猶自以無所及孫毓亦以毛傳上下自相申成（並見詩疏）懷和爲六德之一若懷私豈可謂之德乎

咨才爲諏解才當爲事傳曰咨事爲諏

內傳作咨事外傳作咨才本不相襲不必破從內傳武進臧氏琳經義襍記曰咨才爲諏者謂咨賢才之謀也咨詢爲親戚之謀咨諏爲賢才之謀合親賢之謀而謀無不周矣臧說最直捷孔晁國語注云材謂政幹也亦不改字

咨事爲謀解事當爲難傳曰咨難爲謀

毛詩傳云咨事之難易爲謀合內外傳爲訓也此亦不必改字內傳咨難爲謀當讀爲難易之難說文慮難爲謀同杜氏以患難解之誤矣補音爲難乃旦反誤亦同杜

重之以六德解六德謂諏也謀也度也詢也咨也周也

遠孫案上文臣聞之曰懷和爲每懷咨才爲諏咨事爲謀咨義爲度咨親爲詢忠信爲周六語卽六德與內傳五善傳文均極明白毛詩皇皇者華二章傳云忠信爲周訪問於善爲咨咨事爲諏三章傳云咨事之難易爲謀（陳奐曰易字當衍）四章傳云咨禮義所宜爲度卒章傳云親戚之謀爲詢兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德也正本內外傳爲說箋疏

申毛亦同惟以中和爲周之訓恐未得傳意耳孔晁國語注既有五善又自謂無及成爲六德義亦同毛忠信爲周言咨於忠信之人卽內傳之訪問於善爲咨善卽忠信也自忠信之人言之曰周自訪問之人言之曰咨韋旣從鄭破上文和字爲私遂分咨與周爲二以合六德之數誤矣詩疏謂周者彼賢之質不當以周備數意雖是而言猶未盡也

季武子爲三軍解周禮天子六軍諸侯大國三軍魯伯禽之封舊有三軍其後削弱二軍而已

魯頌閟宮公徒三萬箋云萬二千五百人爲軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也疏引鄭荅臨碩云魯頌公徒言三萬是二軍之大數又以此爲三軍者以周公受七百里之封明知當時從上公之制備三軍之數 外王父錢唐梁氏諱履繩曰書費誓魯人三郊三遂是舊有三軍之證左通補釋

天子作師解師謂六軍之眾也

詩棫樸疏鄭荅臨碩云春秋之兵雖累萬之眾皆稱師詩之六師謂六軍之師又引易師卦注云多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名

公帥之以征不德解公謂諸侯爲王卿士者也周禮將軍皆命卿詩云周公東征周公時爲二伯而東征則亦上公爲元帥也公羊傳僖四年古者周公東征則西國怨西征則東國怨荀子王制篇周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國

怨曰何獨後我也又白虎通義巡守篇引傳曰周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也此韋解所本

自伯子男有大夫無卿解無卿無命卿也王制曰小國二卿皆命於其君也

禮記王制鄭注云小國亦三卿此文似誤脫耳白虎通義封公侯篇引王度記亦曰子男三卿

召舟虞解舟虞掌舟

說文衛禁苑也引春秋傳曰澤之自衛或作虞段注云自當作舟昭二十年左傳曰澤之萑蒲舟鮫守之鮫當是虞誤許所據竟作舟衛耳魯語有舟虞同也

夫苦匏不材於人其濟而已解其濟而已佩匏可以渡水也

淮南說林訓嘗抱壺而度水者抱而蒙火可謂不知類矣鶡冠子學問篇賤生於無所用中流失船一壺千金案壺卽匏也其性浮得之可以免沈溺故當失船之時其直千金也此亦如天竺涉水帶浮囊之類

聞畏而往聞喪而還

畏讀爲威上文爲其名與其眾也說苑正諫篇作爲其威也名與眾卽所謂威也畏威古字通

榮成伯解成伯魯大夫聲伯之子也名欒

內傳襄二十八年杜注榮成伯榮駕鵝或作鴐非潛夫論志氏姓云榮氏魯公族蕭山汪氏繼培箋引世族譜曰叔肹曾孫

案禮記檀弓疏引世本叔肹生聲伯嬰齊據韋解榮成伯乃叔肹之孫矣

追而予之璽書解璽印也古者大夫之印亦稱璽璽書印封書也

應劭漢官儀曰封太山以金泥銀泥印之以璽璽施也信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋傳璽書追而予之是也秦漢以來尊者以爲名乃使避衛宏漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也元和惠氏棟左傳補注四

倚支匪一足跂奇也支跂跛變也

方言倚跂奇也自關而西秦晉之間凡全物而體不具謂之倚梁楚之間謂之跂說文跂一足也莊子德充符闉跂支離無脤司馬彪注云闉曲跂企也闉跂支離言腳常曲行體不正卷縮也跂舊音引賈本作跛布我反跂跛形相近大戴禮保傅周后妃任成王于身立而不跂舊注跂一作跛說文無跂字

倚止晏萊焉解從後曰倚止獲也

說文倚徧引也內傳襄十三年譬如捕鹿晉人角之諸戎倚之杜注倚其足也後漢書馬融傳注引說文曰倚徧引一足也今本無一足二字韋注本賈

季桓子穿井獲如土缶如字當衍其中有羊焉解或云得七如瓦缶狀中有土羊昭謂羊生羊也故謂之怪依公序本

漢書五行志中魯定公時季桓子穿井得土缶中得蟲若羊

近羊禍也羊者地上之物幽於土中象定公不用孔子而聽
季氏暗昧不明之應也一曰羊去野外而拘土缶者象魯君
失其所而拘於季氏季氏亦將拘於家臣也
使問之仲尼曰吾窮井而獲狗何也解獲羊而言狗者以孔子
博物測之也
時人不識獲羊故以獲狗爲問韋解非
木石之怪曰夔蜩蛹解或云夔一足越人謂之山繅蜩蛹山精
群綜東京賦注夔木石之怪如龍有角鱗甲光如日月見則
其邑大旱孟康漢書揚雄傳注夔如龍有角人面司馬彪莊
子達生注云夔狀如鼓而一足夔一名畢方淮南子氾論訓
木生畢方高誘注云畢方木之精也狀如鳥青色赤腳一足

不食五穀文選東京賦薛綜注云畢方老父神如鳥一足兩
翼常銜火在人家作怪災西山經章莪之山有鳥焉其狀如
鶴一足赤文青質而白喙名曰畢方藝文類聚木部引尸子
云木之精氣爲必方又法苑珠林審察篇引白澤圖云火之
精名曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去又云上有山林
下有川泉地理之間生精名曰必方狀如鳥長尾必與畢通
說文引淮南王說蜩蛹狀如三歲小兒赤黑色赤目長耳
美髮
水之怪曰龍罔象解或云罔象食人一名沐腫公序本
淮南子水生罔象高注云罔象水之精也法苑珠林六道篇
引夏鼎志云罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛

則可得食陳奐曰奐聞諸先君子云海船居洋中有人會見此怪持拕甚力船不得行用巨斧擘其手臂而去不害人形狀正如此

土之怪曰羵羊解唐云羵羊雌雄未成者未作不誤

淮南子井生墳羊高注云墳羊土之精也墳與羵通

季康子問於公父文伯之母解康子魯政卿季悼子曾孫依公序桓子之子季孫肥也文伯魯大夫季悼子之孫公父穆伯之子公父歜也母穆伯之妻敬姜也

鄭注檀弓下云敬姜者康子從祖母疏引世本悼子紇生平子意如意如生桓子斯斯生康子肥世本又云悼子紇生穆伯靖靖與意如是親兄弟意如是康子祖穆伯是康子祖之兄弟敬姜氏穆伯之妻故云康子從祖母也下注云祖父昆弟之妻亦据世本

髡於何有解於何有猶何禮有髡也

棲霞牟氏房曰於何有言非難得之物不足吝惜也內傳僖九年土於何有哀二十六年國於何有句意正同

康子在其朝解自其外朝也

遠孫案注中外字當作內字下文自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋注云外朝君之公朝也內朝家朝也家朝猶私朝康子在其朝爲私朝不爲公朝注云自其內朝即從下文作說　績溪胡氏培翬曰韋注外字當是家字之誤鄭注玉藻云私朝自大夫家之朝也此云自其家朝也即用鄭注若作外字則與上自其二字語意不合矣胡說亦通

天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝解言與百官考合民事於外朝也神事祭祀也內朝在路門內也

陳氏奐曰天子諸侯皆二朝周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝卽治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆退大僕王眡燕朝則正位此內朝卽燕朝也槁人云掌共外內朝先食者之食然則天子朝唯有外內二而已禮記文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也又宣六年公羊傳靈公爲無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝何注云從內朝出立於外朝蓋外朝有諸大夫位焉從內朝出立外朝卽從燕朝而出侯治朝也然則諸侯朝亦唯外內二而已鄭司農朝士注云外朝在路門外內朝在路門內仲師說門朝之制確不可易毛氏傳檜羔裘疏

陳氏奐又曰劉向別錄社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟雍右宗廟社稷何休注桓二年公羊傳云質家左宗廟上親親文家右社稷尚尊尊然則劉子政所言蓋殷制也殷宗廟在路寢之西周宗廟在路寢之東則宗廟在路門內路寢之左此其義證故魯語云合神事於內朝是也閻宮疏

沃土之民不材淫也瘠土之民莫不嚮義勞也

淫當爲逸涉上文兩淫字而誤內傳成六年襄二十五年疏引皆作逸文選張平子西京賦處沃土則逸處瘠土則勞淮

南脩務訓夫瘠地之民多有心者勞也沃土之民多不才者饒也高誘注心向義之心也饒逸也張高皆用外傳而字益作逸尤其明證矣列女傳及文選注作淫後人据誤本外傳改

天子大采朝日解禮天子以春分朝日示有尊也

書堯典寅賓出日鄭注謂春分朝日大戴禮保傅篇三代之禮天子春朝朝日盧辯注云祭日東壇管子輕重已篇以冬日至始數四十六日冬盡而春始天子東出其國四十六里而壇祭日犧牲以魚

少采夕月解夕月以秋分

書寅餞納日注謂秋分夕月大戴禮秋暮夕月注云祭月西坎管子以夏日至始數九十二日謂之秋至天子西出其國百三十八里而壇祭月犧牲以彘

與大史司載糾虔天刑解載天文也司天文謂馮相保章氏與大史相儷偶也

禮記月令乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿離謂其屬馮相氏保章氏掌天文者與宿偶當審候伺不得過差也

日入監九御解九御九嬪之官

九御卽九嬪周語內官不過九御韋解同此周制也周禮敘官九嬪以下無三夫人之下此則有九嬪而無三夫人非有其人而嬪次於三夫人王氏引之曰此與昏義不同昏義九

不列於此也內宰內小臣內司服追師皆但言九嬪而不及
三夫人然則周禮無三夫人明矣周語魯語言九御月令后
妃帥九嬪御乃禮天子所御皆言九嬪而不及夫人與周禮
合無三夫人故但云帥九嬪鄭注謂天子有夫人有嬪有世
婦有女御獨云帥九嬪舉中言也失之高誘注呂氏春秋仲
春紀分后妃爲二以妃爲夫人尤誤詳周禮述聞
王后親織玄紞解昭謂紞所以懸瑱當耳者也
詩葛覃疏紞懸瑱之物織五采爲之故著箋云人君五色天
子之紞五色獨言玄者以玄爲尊故舉以言焉著疏引王肅
云王后織玄紞天子之玄紞一玄而已何云具五色乎王基
理之云紞今之條豈有一色之條色不襍不成爲條王后織

玄紞者舉夫色尊者言之耳義或當然
公侯之夫人加之以紘綖解冕曰紘紘纓之無綏者也從下而
上不結綖冕上覆之者也
綖古當作延歙金氏榜禮箋曰後漢書輿服志孝明皇帝永
平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿從歐陽氏
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榜按玉藻天子玉藻
十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入
官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒垂目纊塞耳王者
示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋周官
禮記用歐陽氏說榜聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可

知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出於武者皆深邃耳前後據延言不據延之垂者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說

卿之內子爲大帶解卿之適妻曰內子大帶緇帶也詩疏云僖二十四年左傳趙姬請以叔隗爲內子而己下之是也

興化任氏大椿弁服釋例二曰玉藻大夫素帶裨垂又曰襍帶大夫玄華士緇辟然則緇帶士帶也故士冠禮士喪禮陳士帶皆緇帶卿之內子所爲之帶當素帶辟以玄華韋云緇帶誤也案詩疏云大帶者玉藻所云大夫以玄華華黃也以素爲帶飾之外以玄內以黃也孔疏亦不從韋解

命婦成祭服解命婦大夫之妻也祭服玄衣纁裳也

詩疏云大夫命婦成祭服者大夫助祭服玄冕受之於君故大宗伯再命受服是也妻所成者自祭之服少牢當作特牲禮朝服玄冠緇布衣素裳韋昭云祭服玄衣纁裳謂作玄冕之服非也陳氏奐曰禮器士玄衣纁裳此士統大夫言大夫祭服玄冕玄衣而冕亦纁裳士無冕唯爵弁爲異耳正義謂大夫玄冕受之於君妻所成者自祭之朝服則以祭服朝服合爲一誤

列士之妻加之以朝服解列士元士也既成祭服又加之以朝服也

白虎通義爵篇天子之士獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別諸侯之士也弁服釋例云葢列士助祭之服爵弁亦玄衣纁裳士之妻既織此爵弁服而又加之以朝服加之二字蒙上成祭服爲文謂士妻不僅如大夫命婦成祭服而已是祭服朝服二文對舉顯爲二服葛覃疏誤

自庶士以下皆衣其夫解庶士下士也下至庶人也

詩疏云庶士以下各衣其夫庶士謂庶人在官者故祭法曰官師一廟庶士庶人無廟注云官師中士下士府史之屬韋昭云下士非也陳氏屬庶士與朝服異文則亦府史之屬韋昭云下士非也陳氏奐曰庶士對上文列士爲上士則庶士爲下士不言中士者略也祭法適士二廟庶士庶人無廟適士立二祀庶士庶人立一祀此適士爲上士則庶士爲下士鄭注以祭法官師一廟一句遂謂官師中士下士府史之屬正義援彼鄭注以剝韋注亦誤

朝夕處事解處事處身於作事也

處讀如智者處物之處處事辨事也韋注迂回

公父文伯之母季康子之從祖叔母也解祖父昆弟之妻也

釋親父之世父叔父爲從祖祖父之世母叔母爲從祖祖母禮喪服經亦作從祖祖父母賈疏云是曾祖之子祖之兄弟名父之世叔父母曰從祖父母與雅訓不同當時竝治之鄭注檀弓亦云康子從祖母穆伯是平子之弟故曰從祖叔母

繹不盡飫則退解說曰飫宴安私飲也昭謂立曰飫作飲誤坐曰宴言宗具則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有醉飽之失皆所以遠嫌也

案此條當以舊說爲長繹祭之飫與立成之飫不同見周語詩常棣飲酒之飫毛傳云飫私也韓詩作醧見文選注說文醧私宴飲也正本國語舊說醧飫古通用詩楚茨諸父兄弟備言燕私毛傳云燕而盡其私恩尚書大傳宗室有事族人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私燕私者何也祭已而與族人飲也不醉而出是不親也醉而不出是瀆宗也初學記引韓詩說云跣而上坐者謂之宴能飲者飲之不能飲者已謂之醧若立成之飫不盡同姓且建大德昭大物豈所施於繹乎

韋宏嗣主立成之飫意用鄭小雅箋說小雅飲酒之飫亦非立成之飫鄭亦誤

饗其宗老解家臣稱老宗宗人主禮樂者也楚語曰屈到嗜芰有疾屬其宗老曰祭我必以芰也

內傳襄二十二年鄭公孫黑肱有疾召室老宗人立段而使黜官薄祭室老宗人即所謂宗老也韋注楚語云宗老謂宗人也胡氏匡衷曰據此則大夫有宗人也周禮都家宗人皆王朝所置諸侯大夫之宗人或自使其家臣爲之儀禮釋官士冠禮而爲賦綠衣之三章解綠衣詩衛風也其三章曰我思古人實獲我心以言古之賢人正室家之道我心所善也

陳氏奐曰此韋誤以四章爲三章也綠衣四章章四句其三

章曰我思古人俾無訛兮毛傳訛過也箋云古人謂制禮者
我思此人定尊卑使人無過差之行心善之也下文不犯即
詩無訛之義

老請守龜解守龜十人

內傳定元年若立君則有卿士大夫與守龜在與此守龜同
胡氏匡衷曰周禮有龜人掌六龜之屬據韋注及玉藻云十
人定龜似諸侯別無龜人之官以十人掌之而已匡衷謂考
宗室之謀不過宗人解昭謂此宗人則上宗臣也上明道作正亦用
同姓若漢宗正用諸劉矣

漢書高帝紀七年置宗正官以序九族後漢書儒林劉昆傳
子軼世掌宗正唐六典漢宗正之官不以他族楚元王子郢

客辟彊德等遞爲之

無洵涕解無聲涕出爲洵涕也

洪氏頤煊曰洵卽泫字禮記檀弓孔子泫然流涕一切經音
義十一眩古文逈眴二形文選劇秦美新臣嘗有顚眴疾李
善注眴與眩古字通洵泫偏旁本通用

無掐膺解掐叩也

通俗文爪按曰掐一切經音義十說文有搯無掐

公父氏之婦智也夫解智也夫者凡婦人之情愛其子欲令妻
妾思慕而已今敬姜乃反割抑欲以明德此丈夫之智故曰智
也夫

智也夫之夫讀如扶家語列女傳竝作公父氏之婦智矣是

其證韋注非也

昔禹致羣神於會稽之山

管子封禪篇禹封泰山禪會稽吳越春秋曰禹登茅山大會計理國之道故更名其山曰會稽也見後漢書禮記王制疏張衡傳注云內傳哀七年禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春東北與會稽別若鄭康成之意塗山卽會稽也故注尚書云禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國是以張逸疑而問鄭按左傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國外傳禹朝羣臣於會稽防風氏後至不與注相應何鄭答云欲明諸侯守土之祀故兼用外傳內傳語鄭意以塗山會稽爲一也案塗說文作㠯亦以㠯會稽爲一山今紹興府治東南十二里有會稽山

守封嵎之山者也解封封山嵎嵎山今在吳郡永安縣也

山謙之吳興記風渚在武康縣東十八里古防風國有風公廟水曰風渚山卽封山也太平御覽四十六風渚南三十里曰嵎中卽嵎山也初學記八說文嵎封嵎之山在吳楚之閒當依玉篇作越汪芒之國許意以爲一山蓋本賈侍中說

吳興記興平二年分烏程爲永安劉昭郡國志注吳志孫皓寶鼎元年分吳丹揚爲吳興郡永安屬焉此云吳郡永安韋注國語蓋在寶鼎前也

在虞夏商爲汪芒氏於周爲長狄解周世其國北遷爲長狄也

說苑辨物篇在虞夏爲防風氏商爲汪芒氏說文郭北方長狄也在夏爲防風氏在殷爲汪芒氏段氏玉裁疑國語奪

爲防風氏四字遠孫案內傳文十一年疏引與今本同史記
孔子世家家語辨物篇竝無此四字劉許或別有所据也韋
注防風爲汪芒氏君之名非氏也
常熟顧氏祖禹方輿紀要曰鄑瞞在山東濟南府北境或云
今青州府高苑縣有廢臨濟城古狄邑（本司馬彪郡國志）卽長狄所
居案韋云其國北遷許云北方國鄑（涿郡北地郁鄑縣）二篆
之後其地當在西北方不在今山東也
仲尼曰僬僥氏長三尺短之至也（解）僬僥西南蠻之別名也（名依公序本增）
海外南經周饒國其爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東
大荒南經有小人名曰焦僥之國幾姓嘉穀是食說文僬南

方有焦僥人長三尺淮南墜形訓西南方曰焦僥高注云長
不滿三尺史記正義引括地志小人國在大秦南人纔三尺
其耕稼之時懼鸛所食大秦助之卽焦僥國其人穴居也段
氏玉裁曰氏當是民之誤郭注山海經兩引魯語一作民一
作人（一見海外南經一未見）人字唐諱改案段說非也史記孔子世家
家語說苑辨物篇皆作僬僥氏僬當依說文山海經淮南子
作焦傳寫者誤涉僥字加人旁
後漢書安帝紀永和元年永昌徼外僬僥種夷貢獻內屬
長者不過十之數之極也（解）十之三丈則防風氏也（依公序本）今家語注
史記集解引王肅云十之謂三丈也數極於此也（是肅國語注）無此文或
穀梁文十一年傳長狄身橫九畝范甯注云五丈四

尺何休公羊傳注云蓋長百尺皆傳會不足信

楛矢貫之石砮解砮鏃也以石爲之

禹貢荆州梁州皆貢砮砮本石名砮石可以爲矢鏃也內傳

襄十年服虔注云古者以石爲箭鏑正引此外傳文又說文

石部砮石可以爲矢鏃亦引外傳肅愼氏貢楛矢石砮

此肅愼氏之矢也解肅愼北夷之國故隼來遠矣傳曰肅愼燕

亳吾北土也

周書王會篇北方稷愼馬融注書序云息愼北夷也稷息與

肅音近通用後漢書東夷傳挹婁古肅愼之國也弓長四尺

力如弩矢用楛長一尺八寸青石爲鏃皆施毒中人卽死

史記孔子世家正義引肅愼國記云肅愼其地在夫餘國東

北河六十日行其弓四尺強勁弩射四百步今之靺鞨國方

有此矣

故銘其楛解楛箭羽之間也

釋名矢末曰栝栝會也與弦會也

使求得之金櫝解櫝匱也金以金帶其外也凡藏祕書藏之於匱必以金緘其

鄭注尚書金縢云縢束也是

表

昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以郹爲首解正考父

宋大夫孔子之先也名頌頌者美之美者也大師樂官之長掌教詩

樂毛詩序云微子至于戴公其閒禮樂廢壞有正考父者得商

頌十二篇於周之大師以郹爲首鄭司農云自考父至孔子又

亡其七篇故餘五耳

潛夫論志氏姓閔公子弗父何生宋父宋父生世子世子生正考父蓋本世本家語本姓篇宋公稽生丁公申申生湣公共及襄公熙熙生弗父何何生送父何生送父周（內傳昭七年疏引家語作泯公鄰生弗父何送父作宋父）周生世子勝勝生正考父與潛夫論微異而世數則同詩那疏引世本無世子一代蓋脫誤耳

詩譜閒曰周大師何由得商頌曰周用六代之樂故有之詩疏言校者宋之禮樂雖則亡散猶有此詩之本考父恐其舛繆故就大師校之也

其歲收田一井出穫禾秉芻缶米不是過也（解）其歲有軍旅之歲也缶庾也聘禮曰十六斗曰庾十庾曰秉秉二百四十斗也四秉曰筥十筥曰稯六百四十斛也

曲阜孔氏廣森禮學卮言曰聘禮記十六斗曰籔十籔曰秉二百四十斗四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秉秉二百四十斛四十斛曰稯十稯曰秉秉二百四十斛四十斛曰稯十稯曰秉秉二百四十斛四十斛

盍旅人豆實三而成觳觳先鄭亦讀豆爲斗故云觳受三斗三斗爲觳六斗爲庾十庾爲秉秉六斛二百四十斤也四十秉爲稷稷二百四十斛九千六百斤也諸家說斗斛斤稱皆不同据小爾雅石四謂之鼓鼓四百八十斤也而禮記隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓是古有以四十斤爲斛之證遠孫案孔氏說極精確韋注盍引今文後人依今本儀禮改之六斗曰庾上衍十字二百四十斤斤譌斗二百四十斛二譌六遂不可復通矣

皇清經解續編卷六百三十三終

善化劉鐸
長沙王賓校

皇清經解續編卷六百三十四　南菁書院

國語發正六

錢唐汪遠孫小米著

齊語

使鮑叔爲宰解宰大宰也

董氏增齡國語正義曰周禮大宰疏引崔靈恩曰諸侯三卿五大夫司徒以下立二人小宰小司徒司馬以下立一人小司馬兼宗伯司空之下立二人小司寇小司空齊以高國爲命卿故曰二守則鮑叔所爲者司徒下之小宰今宏嗣云大宰未知何所據吳楚僭王宋爲殷後竝有大宰未可例齊也

陳奐曰宰猶卿也下文傳臣立三宰韋注三宰三卿也齊大國三卿高國二守爲二卿管仲爲下卿見於內傳時桓公使鮑叔爲下卿辭讓管仲也注云大宰失之董慶千以爲司徒下之小宰亦未是內傳莊九年管夷吾治於高傒使相可也

宰相皆爲卿之通稱

執枹鼓立於軍門解軍門立旂爲軍門若今牙門矣

周禮大司馬職以旌爲左右和之門鄭注云軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之案旌旂一義也後漢書袁紹傳麴義破公孫瓚于界橋遂到瓚營拔其牙門集韻古者軍行有牙尊者所在後人因以所治爲衙

施伯魯君之謀臣也解施伯魯大夫惠公之孫施父之子

內傳桓九年施父曰曹大子其有憂乎杜注云施父魯大夫通志氏族略魯惠公之子公子尾字施父其子因以爲氏

三豐三浴之解以香塗身曰豐亦或爲薰薰公序作熏

元和惠氏士奇禮說六曰古熏字多作豐呂氏春秋湯始得伊尹祓之於廟豐以犧猳風俗通引之作熏以雀葦周禮女巫豐浴注云豐浴以香薰草沐浴康成亦讀豐爲薰

田獵畢弋解弋繳射也

呂氏春秋季春紀田獵畢弋高注云弋繳射飛也高與韋同月令畢弋作畢翳弋翳一聲之轉鄭注云翳射者所以自隱也各隨字作訓

竫本肇末解竫等也肇正也謂先等其本以正其末

說文竫等也引春秋傳曰竫本肇末許多用賈說則竫訓等者國語賈注也孟子告子下篇不揣其本而齊其末揣與竫古同聲通用

昔者聖王之治天下也參其國而伍其鄙解參三也國郊以內

也伍五也鄙郊以外也謂三分國都以爲三軍五分其鄙以爲五屬聖王謂若湯武也

董氏增齡曰參其國者參分其國以定都之制伍其鄙者伍保其民以爲鄙之制隱元年傳祭仲曰大都不過參國之一杜注三分國城之一疏謂侯伯城方五里長三百雉其大都方一里又二百步長百雉也參其國以爲都則無尾大不掉之憂襄三十年傳子產使盧井有伍杜注九夫爲井使五家相保蓋司徒之法五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓自五家之比至萬二千五百家之鄉皆以五起數伍其民以立鄙則無輕去其鄉之慮宏嗣謂三分其國以爲三軍之制三代之聖王無是也況下文方言定民之居不應舍晝井設廬之事而專言徵徒發兵之事也國語正義

而愼用其六柄焉解柄本也六柄生殺貧富貴賤也

管子小匡篇殺生貴賤貧富此六秉也秉柄古字通

則其言咙解咙亂貌

說文咙咙異之言小爾雅廣訓襍言曰咙

令夫士羣萃而州處解州聚也明道本州誤處

大戴禮王言篇明王之治民有法必別地以州之藝文類聚引春秋說題辭云州之言殊也合同類異其界也禮記王制注云州猶聚也此韋氏所本

審其四時解言四時各有其宜也謂死生疑釋之時也疑當作凝

考工記草木有時以生有時以死水有時以凝有時以澤李軌音釋鄭注云言百工之事當審其時也

辨其功苦解功牢也苦脆也

管子幹注功謂堅美苦謂濫惡荀子王制篇辨功苦楊注功謂器之精好者苦謂濫惡者又勸學篇注引韋此注作堅曰功脆曰苦與今本不同恐以意改之也案周官鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽典婦功辨其苦良先鄭司農讀苦爲鹽詩鴟羽傳鹽不攻致也四牡傳鹽不堅固也漢書食貨志器苦惡如淳注云苦或作鹽鹽正字苦假借字

權節其用解權平也視其平沈之均也

考工記輪人平沈必均鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重論比協材解論擇也

說文掄擇也論與掄同

察其四時解田時所用者預資之也

越語賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏也

服牛軺馬解服牛車也依公序本軺馬車也詩云睆彼牽牛不以服箱

考工記車人大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二鄭司農注云牝服謂車箱服讀爲負詩大東篇毛傳云服牝服此牝卽牛大車重載牛負之故謂之牝服韋解引詩以證服

牛之義服牛車爲大車也

漢平帝紀立軺併馬服虔以立軺爲立乘小車如淳注漢書高祖紀云律四馬高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳軺馬車爲小車也管子海王篇行服連軺輦者必有一斤一鋸一椎一鑿若其事立

權節其用解權平也平節其器用小大倨句之宜也

考工記車人爲耒庇堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發倨句磬折謂之中地此所謂倨句之宜也

耒耜耜芟解耜拂也所以擊草也芟大鎌所以芟草也

耡當依舊音作枷方言僉自關而西或謂之拂郭璞注云今連枷所以打穀者說文拂擊禾連枷也枷拂也淮南謂之桄

釋名枷加也加杖於柄頭以撾穗而出其穀也漢書王莽傳予之北巡必躬載拂顏師古注拂所以擊治禾者也今謂之連枷案拂與枷同注擊草疑當作擊禾涉下芟草而誤

擊菓除田

夏小正正月農率均田某氏傳云均田者始除田也言農夫急除田也詩載芟毛傳云除草曰芟除木曰柞

挾其槍刈耨鎛解刈鎌也

方言刈鉤自關而西或謂之鎌此韋注所本也管子輕重已篇又檀權渠綠緤所以御春夏之事也又卽刈也今本管子譌作又

詩臣工奄觀銍艾艾與刈通

首戴茅蒲身衣襏襫解茅蒲簦笠也襏襫蓑襞衣也茅或作萌

萌竹萌之皮所以爲笠也

茅蒲茅或作萌萌爲竹萌也士喪禮下篇燕器仗笠翣注笠

竹篾蓋也疏謂以竹青皮爲之此韋注所本也管子小匡篇

作苧蒲

管子注襏襫謂麤堅之衣衆經音義十五引通俗文三尺衣

謂之襏襫當依舊音作薜六韜農器篇蓑薜簦笠說文蓐雨

玄一曰衰衣衰艸雨衣秦謂之蓐蓐薜同聲通用衰後人加

艸

野處而不曛解曛近也

曛當讀爲憲管子小匡篇作樸野而不憲尹知章注云農人

之子朴質而野不爲姦憲韋注失之

有司已於事而竣解竣退伏也

爾雅釋言竣退也廣雅釋詁竣伏也竣竣同郭注爾雅引外

傳已復於事而竣說文作有司已事而竣

參國起案以爲三官解參三也案界也分國事以爲三也

爾雅釋詁按止也案與按通韋訓界義未聞

擇其善者而業用之解業猶創也

廣雅釋詁業創始也故業轉訓爲創王氏引之曰爾雅業敘

也言擇舊法之善者而次敘用之也韋注失之爾雅述聞

十連爲鄉鄉有良人焉以爲軍令解賈侍中云良人鄉士也明道

作卿士非昭謂良人鄉大夫也

司馬法天子之義篇周曰元戎先良也爾雅良首也廣雅良

長也竝與此良人之良義同齊策蘇秦說齊宣王曰齊車之良五家之兵齊至戰國時猶用管子之制

十軌爲里故五十人爲小戎里有司帥之解小戎兵車也此有司之所乘故曰小戎詩云小戎俴收古者戎車一乘步卒七十二人今齊五十人

金氏鶚曰司馬法有一乘三十人之說此爲調發之制與左傳帥車三百乘甲士三千人孟子革車三百兩虎賁三千人管子一乘四馬白徒三十人奉車兩皆無不合周官言五伍爲兩兩者車一乘也調發一乘三十人而戰止用二十五人蓋以步卒五人將重車也管仲變易周制五十人爲小戎是二十五人之倍則卽變法之中亦可以知古法也諸家悉依

司馬法匹甸之制一乘七十五人作解誤矣求古錄

人與人相疇家與家相疇解疇匹也

爾雅釋詁儷匹也郭注儷猶儔也疇與儔古字通楚辭疾世

篇居嶕廓兮數疇王注云疇匹也

鄉長復事解鄉長鄉大夫也復白也

周禮宰夫諸臣之復鄭注復之言報也反也反報於王謂於

朝廷奏事

慈孝於父母

禮記內則昧爽而朝慈以甘旨孟子離婁篇雖孝子慈孫猶

祭統言孝子孝孫也慈亦孝也管子山權數篇君不高慈孝

則民簡其親而輕過莊子漁父篇事親則慈孝事君則忠貞

皆慈孝連文

有拳勇股肱之力解大勇爲拳詩云無拳無勇

詩小雅毛傳云夆力也說文手部捲气勢也从手卷聲引國語有捲勇捲正字拳假借字李登聲類云拳或作捲見文選報在少卿書注字亦作攜詩盧令箋髮讀當爲攜攜勇壯也

有不慈孝於父母不長弟於鄉里

慈孝亦作孝慈長弟亦作弟長墨子非命篇云入則孝慈於親戚出則弟長於鄉里

使民以勸綏詡言解綏止也

爾雅釋詁妥止也妥與綏古字通禮記曲禮下大夫則綏之國君綏視鄭注竝讀爲妥儀禮士相見禮注古文妥爲綏漢書燕剌王傳北州以妥孟康注云古綏字也

罷士無伍罷女無家解罷病也無作曰病作當依公序作行無伍無與爲伍也周禮大司寇以圜土聚教罷民夫稱家也

管子尹注罷謂乏於德義者尹與韋注同也荀子成相篇賢而能容罷知而能容愚罷與賢對文罷卽不賢也義竝同

鄭司農司圜注引國語云罷士無伍罷女無家言爲惡無所容入也案鄭仲師國語章句宋庠補音云亡其篇數今國語所錄司農說是皆鄭康成語而仲師注絕不一及此仲師周禮注用釋國語之義而韋注援引周禮或卽本鄭仲師國語章句舊文也

犧牲不略解略奪也

方言略强取也說文敓强取也敓爲奪之正文故略轉訓爲奪內傳襄四年季孫曰略杜注不以道取爲略疏云今律略人略買人是也略管子作勞方言撈取也撈與勞同勞與略一聲之轉

則牛羊遂解遂長也

高誘注呂覽振亂篇云遂猶長也管子作育育亦長也

一再則宥三則不赦

大戴禮文王官人篇王命七屬女廢朕命亂我法罪致不赦三戒然後及論管子益仿其意

輕罪贖以鞫盾一戟解鞫盾綴革有文如繢

說文鞫革繡也後漢書烏桓傳婦人能刺韋作文繡

小罪讁以金分解小罪不入於五刑者以金贖有分兩之差今之罰金是也書曰金作贖刑

管子小臯入以金鈞薄臯入以半鈞淮南子氾論訓有輕罪者贖以金分高誘注云以金分出金隨臯輕重有分兩也

索訟者三禁而不可上下坐成以束矢解十二矢爲束訟者坐成以束矢入於朝乃聽其訟兩人訟一人入矢一人不入則曲直則服入兩矢乃治之矢取往而不反也周禮以兩造禁人訟入束矢於朝然後聽之也

淮南子氾論訟而不勝者出一束箭高誘注箭十二爲束漢書匈奴傳弓一張矢四發服虔曰發十二矢也鼂昭曰射禮三而止每射四矢故以十二爲一發也初學記引魏百官名

曰三公拜賜鶉尾骰箭十二枚此皆十二矢爲束之證詩泮水傳五十矢爲束木周禮大司寇注古者一弓百矢束矢其百个與毛本荀子論兵軍旅所用鄭本書文侯之命錫命所用竝與聽訟入矢不同故韋不從也　禁如大司寇禁民訟禁民獄之禁三者鄭重審愼之意上下言罪已定也其不直者罰以束矢管子小匡篇無坐抑而訟獄者正三禁之而不直則入一束矢以罰之淮南說齊桓之事云訟而不勝者出一束箭事竝與外傳同韋引周禮以解之尚未洽傳意陳奐曰周禮以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之言民訟者兩造皆入束矢聽訟之後直者當還其矢不直者沒入其矢此卽國語坐成以束矢也鄭注周禮誤渠弭於有渚環山於有牢環舊音作繯

惠氏士奇禮說曰渠弭於有渚繯山於有牢卽雍氏所謂澤之沈山之苑牢立柵以遮獸渚立隄以捕魚雍氏所禁而管子行之周官之法至齊桓而一變矣

以燕爲主解燕今廣陽薊也

續漢書郡國志廣陽郡薊本燕國

吠狗

地理志曰吠狗山宋武北伐南燕之時至此山夜間犬吠明日視之唯見石狗太平御覽地部七

東至于紀鄣解紀故紀侯之國鄣紀季之邑已入於齊也

春秋莊三年紀季以鄣入于齊杜注鄣紀邑在齊國東安平縣大事表云在今山東青州府臨淄縣東十九里

望汶山解汶山楚山也

史記夏本紀汶嶓既藝索隱云汶一作嶓在蜀郡湔氏道西徼江水所出括地志云岷山在岷州溢樂縣南一里連綿至蜀二千里皆名岷山

遂北伐山戎解山戎今之鮮卑

史記齊世家集解引服虔曰山戎北狄蓋今鮮卑也韋注所本

荆令支斬孤竹解二國山戎之與也荆擊也斬伐也令支今爲縣屬遼西孤竹之城存焉

說文荆擊也內傳昭二十六年苑子荆林雍斷其足疏云今江南猶謂力擊爲荆令支齊世家作離枝集解令離聲相近

漢書地理志遼西郡令支有孤竹城應劭曰故伯夷國今有孤竹城令音鈴孟康曰支音祇淮南墜形訓作令疵

見韓非說林

伐孤兵不解翳解翳所以蔽兵也

說文医藏弓弩矢器也春秋國語曰兵不解医医正字翳假借字

賞服大輅解賈侍中云大輅諸侯朝服之車謂金輅鉤樊纓九就昭謂鉤婁頷之鉤樊馬大帶纓當胷前革爲之皆以五采罽飾之九就就成也

陳氏奐曰樊纓一物樊者纓之飾春官巾車五路皆有樊纓先鄭注纓謂當胷賈疏曰賈馬亦云樊纓馬飾在膺前十有

二而以毛牛尾金塗十二重疑引有誤奪字亦作鬃俗作繁說文曰鬃馬髦飾也毛髦同叔重從賈侍中說也漢之羽葆幢以犛牛尾爲之如斗在乘輿左驂馬頭上馬纓飾其狀相似是謂之鬃纓亦與旌竿析羽注旄首相似故左哀二十三年傳言薦夫人馬稱旌鬃杜注曰鬃馬飾鬃纓也蔡氏獨斷曰鬃纓在馬膺前如索帚內傳桓二年杜預注同方言帚陳魏之閒謂之帗自關而東謂之襜蔡以漢索帚比況鬃纓皆謂下垂鬃多之狀既夕禮薦馬纓三就記纓轡貝勒縣于衡又晉語亡人之所懷挾纓纕韋注曰纓馬纓也既夕士禮夷吾出亡未立爲君故馬皆有纓而無鬃左成二年傳衛仲叔于奚請鬃纓以朝杜注曰鬃馬飾諸侯之服是鬃纓爲尊者之

馬飾也馬有鬃纓猶人有綏纓綏與纓異材賤者止有冠纓尊者以綏爲飾人之纓結頷下馬之纓結胷前則以綏纓例鬃纓可識其物矣先鄭賈馬蔡許說大略相同唯庫成讀樊如鞶帶之鞶謂今馬大帶也與古說絕異大帶在腹凡馬皆有無以別尊卑詩采芑嵯高韓奕皆曰鉤膺傳曰樊纓膺胷也當胷前不在腹下也韋注齊語從後鄭說非是

渠門解賈侍中云渠門亦旗名昭謂渠門兩旗所建以爲軍門若今牙門也

詳見上軍門

魯有夫人慶父之亂解慶父莊公之弟共仲也

公羊莊二十七年傳公子慶父與公子牙公子友皆莊公之母

弟也史記魯世家同韋氏從之杜注內傳莊二年經云莊公時年十五則慶父莊公庶兄疏引釋例云經書公子慶父伐餘丘而公羊以爲莊公母弟計其年歲既未能統軍又無晉悼王孫滿幼知之文此蓋公羊之妄

衛人出廬于曹解廬寄也衛人出走宋桓公逆之於河以衛之遺民立公孫申以寄于曹是爲戴公在魯閔二年

詩公劉于時廬旅毛傳廬寄也管子中匡作衛人出旅於曹內傳閔二年釋文曹詩作漕疏云曹邑雖闕當在河東近楚丘也案曹漕古今字宋桓公立戴公戴公卒衛人立文公亦廬于曹俱在魯閔二年陳奐說

罷馬以爲幣解幣圭以馬也

古者以馬爲幣周禮小行人合六幣圭以馬此韋所本也

縷綦以爲奉解奉藉也所以藉玉之藻也縷綦以縷織綦不用絲取易其也綦綺文綺公序本作織

詩出其東門縞衣綦巾毛傳綦巾蒼艾色箋云綦綦文也書顧命騏弁鄭注青黑曰騏騏者綦之假借典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就公侯伯三采三就子男二采再就桓公時諸侯但以布縷織成綦文以藉玉不用絲及采色也公序本綦作纂誤

定三革隱五刃解三革甲冑盾也五刃刀劒矛戟矢也

荀子儒效篇反而定三革楊倞注云三革犀也兕也牛也考工記曰函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬三革當以

荀子注爲正

隱五刃管子作偃五兵荀子亦云偃五兵隱偃聲相近如隱塞鄣偃之例案穀梁莊二十五年傳陳五兵范注五兵矛戟鉞楯弓矢楊勗疏引徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央廙信與范數五兵與之同是相傳說也韋以此云五刃楯不得稱刃故以刀劍易鉞楯也又案司馬法弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長周禮司兵掌五兵先鄭云戈殳戟酋矛夷矛後鄭云是車之五兵步卒之五兵則無夷矛而有弓矢與司馬法合然則五兵當定從後鄭說世本亦云蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟世本崑山顧氏炎武日知錄七引

隱朋解隱朋齊莊公之曾孫戴仲之子成子也

通志氏族略三齊莊公之子廖事桓公封於隰陰爲大夫故以爲氏錢唐梁氏諱玉繩人表攷曰莊公至桓公百有餘年廖安能逮事之通志桓公字必誤清白士集

皇清經解續編卷六百三十四終

善化劉鐸
長沙王賓校

國語發正七

錢唐汪遠孫小米著

晉語一

且君知成之從也未知其待於曲沃也從君而貳君焉用之解君武公也言君知成將死其君爲從臣道也故使止臣未知成不死而待君於曲沃之爲二也貳二心也

王氏引之曰上二君字皆指哀侯下一君字乃指武公待止也言哀侯未死時但知其從哀侯而未知其止於曲沃爲武公臣也既從哀侯又貳於武公故曰從君而貳也韋氏不得

獻公卜伐驪戎解驪戎西戎之別在驪山者也秦曰驪邑漢高

其解述聞又知新記同

帝徙豐民於驪邑（三字公序有）更曰新豐在京兆也

漢書地理志京兆尹新豐驪山在南故驪戎國秦曰驪邑高祖七年置應劭注云大上皇思東歸於是高祖改築城市街里以象豐徙豐民以實之故號新豐大事表云今陝西西安府臨潼縣東二十四里有驪戎城

必甘受逞而不知解逞快也

方言逞快也自山而東或曰逞

公飲大夫酒令司正實爵解司正正賓主之禮者也

燕禮射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正鄭注將留賓飲酒更立司正以監之察儀法也射人俱相禮其事同

案此司正蓋射人與

昔夏桀伐有施有施人以妹喜女焉解有施喜姓之國妹喜其女也

楚辭天問桀伐蒙山何所得焉妹嬉何肆湯何殛焉王逸注云蒙山國名言夏桀征伐蒙山之國而得妹嬉肆其情意故湯放之南巢也

妹喜有寵於是乎與伊尹比而亡夏解伊尹湯相伊摯也自夏適殷也比比功也伊尹欲亡夏妹喜爲之作禍其功同也

墨子楚辭及孫子兵書竝云伊尹名摯

何氏焯曰此郎汲冢書伊尹交妹喜之說觀下文與號石甫比可見韋氏之謬遠孫案呂覽愼大篇伊尹往視曠夏聽於

未嬉亦是一證

衰姒有寵生伯服於是乎與虢石甫比解伯服攜王也石甫虢公之名

內傳昭二十六年疏引汲冢書紀年云平王奔西申而立伯盤卽伯服盤古文作股與服字相似以爲大子與幽王俱死于戲先是申侯魯侯及許文公立平王于申幽王既死而虢公翰又立王子余臣於攜周二王竝立二十一年攜王爲晉文公所殺公當作侯今本紀年大同小異據此韋以伯服爲攜王非也韋解與杜預左傳注同

虢石甫名鼓見呂氏春秋當染篇石甫蓋其字也

誰云不從解誰有不從言必從也

廣雅釋詁云有也文選陸士衡苔賈長淵詩注引應劭漢書

注曰云有也故解誰有不從

郭偃曰解郭偃晉大夫卜偃也

墨子所染篇晉文染於舅犯高偃高乃亹之譌鄟隸變作郭古祇作亹呂氏春秋作郩偃郩字又因郭形近而譌郭偃又見韓非子南面篇內傳僖二十五年秦伯師於河上將納王晉侯使卜偃卜之曰吉遂辭秦師而下是郭偃爲獻公掌卜大夫文公時尙存又晉語四傳云文公問於郭偃

今晉國之方解方大也

方大廣雅釋詁文

今不據其安解據居也

釋名據居也

不度而迂求不可謂義解迂邪也不度利害之本而以邪奪正不可謂得其義義宜也

迂卽迂之岐體補音云經典音于禮記文王世子注迂猶廣也大也論語包咸注迂猶遠也大玄從次六測曰進以高明其道迂也范望注福及子孫甚充遠也是迂有遠大義不度而迂求言不自量而求立已子爲大子是徒遠大其所求不可謂之義也韋注非

士蔿曰解士蔿晉大夫劉累之後隰叔之子子輿也俗譌作與通志氏族略四士氏陶唐之苗裔歷虞夏商周至成王遷之杜爲伯宣王殺杜伯其子隰叔奔晉爲士師故爲士氏夫子誠之解夫子郭偃也

王氏引之曰夫子謂里克也下文抑二大夫之言注二大夫史蘇郭偃則此夫子非謂郭偃也逃聞

其娣生卓子解女子同生謂後生爲姊於男則言妹也

爾雅釋親女子同出謂先生爲姒後生爲娣孫炎注同出謂俱嫁共事一夫也孫注見內傳成十一年疏郭璞同韋本爾雅疑同生乃同出之誤又釋親男子謂女子先生爲姊後生爲妹亦韋注所本也

使申生主曲沃解曲沃晉宗邑今河東聞喜是也

漢書地理志河東郡聞喜故曲沃晉成侯自晉陽徙此成侯依詩唐風譜引正武帝元鼎六年行過更名應劭注云武帝於此聞南越破改曰聞喜

伯氏不出解賈唐皆云伯氏申生也一云伯氏狐突也昭謂是時狐突未杜門故以伯氏爲申生伯氏猶言長子也

王氏引之曰下文子盍圖乎子謂申生也不得又謂之伯氏且申生未嘗杜門不得謂之不出也當以一說爲是述聞

郤叔虎朝解郤叔虎晉大夫郤芮之父郤豹也

呂氏春秋不苟篇有郤子虎新序作郤虎僕事四受賞於文公之朝此云郤芮之父郤芮焚公宮爲文公所誅不得更賞其父也當不是一人

被羽先升解羽鳥羽繫於背若今軍將負旐矣

韓非子初見秦篇頓首戴羽爲將軍斷死於前文選羽獵賦服虔注曰士卒負羽也後漢書賈復傳復從擊青犢於射犬被羽先登章懷注顧野王曰旐結毛爲飾也卽今馬及弓槖上纓旐也旐字从毛耳

音義引通俗文毛飾曰旐旐上垂毛亦曰旐也吳志甘寧傳聲音人志反今諸書皆訛作旄

挾持弓弩負旐帶鈴人聞鈴聲卽知是寧後漢書西南夷傳小心精絜而大志重解大年長也重敦重也

青衣道夷邑長令田齎黃金旄牛旐舉土內屬章懷注顧野大志與小心對文論語曰仁以爲己任不亦重乎此卽重字之義韋注大爲年長失之

王曰旐結毛爲飾也卽今馬及弓槖上纓旐也旐字从毛耳

驪姬賂二五使言於公解二五獻公嬖大夫梁五與東關五也內傳莊二十八年賂外嬖梁五與東關五二五皆獻公之外

斐也斐斐大夫韋本內傳文今內傳東關下衍斐字漢書古今人表作東關五

蒲與二屈解二屈屈有南北也依公序重屈字今河東有北屈則是時復有南屈也

杜注內傳云二屈今平陽北屈縣或云二當爲北漢書地理志河東郡北屈應劭注云有南故稱北臣瓚注云汲郡古文崔章救鄭次于南屈

於晉爲都解下邑曰都

下邑曰都詩干旄篇毛傳文

衆況厚之解況益也

詩常棣傳況茲也桑柔傳兄滋也說文茲艸木多益滋益也

兄況茲滋古通故況得訓益

無章其惡而厚其敗解厚其敗謂武王擊以輕劒斬以黃鉞也

史記周本紀遂入至紂死所武王自射之三發而後下車以輕劒擊之正義云周書作輕呂輕呂劒名也以黃鉞斬紂頭縣太白之旗此本逸周書克殷解而爲韋氏所本也遠孫案武王之聖豈有弒君之事況紂已自焚而忍加刃於其尸乎賈子連語篇紂鬬死紂之官衞與紂之軀棄之玉門之外民之觀者皆進蹴之周武王乃使人帷而守之賈生所言當得其實史公輕信汲冢致有此妄

衣之偏袲之衣解袲在中左右異故曰偏

說文袲背縫禮記深衣負繩及踝以應直鄭注云繩謂袲與

後幅相當之縫也字與督同莊子養生主篇緣督以爲經釋文引李頤云督中也服虔注內傳云偏袪之衣偏異色駮不純袪在中左右異故曰偏衣

且是衣也狂夫阻之衣也解狂夫方相氏之士也阻古詛字將服是衣必先詛之周禮方相氏黃金四目玄衣朱裳執戈揚楯以敺疫也

周禮序官方相氏狂夫四人服虔注內傳云阻止也方相之士蒙玄衣朱裳主索室中敺疫號之爲狂夫止此服言君與大子以狂夫所止之服衣之韋解狂夫與服同其以阻爲詛必別有所出

其言曰盡敵而反解言謂狂夫祭詛之言也

杜注內傳以盡敵而反爲公辭亦與韋不同而玦之以金銊者寒甚矣胡可恃也解玦猶決也銊猶洒也洒寒皃言於大子無溫潤也依公序本

爾雅釋器絕澤謂之銊郭璞注云銊卽美金言最有光澤也引國語此文爲證素問診要經終論篇秋刺冬分病不已令人洒洒時寒風論篇腠理開則灑然寒脈解篇陽盛而陰氣加之故灑灑振寒也洒灑古通用

禮記聘義論玉之德溫潤而澤仁也玦當以玉而以金故云無溫潤也詩泮水傳色溫潤也初學記鳥部引春秋元命包注云僂呼溫潤生長之言漢書辭宣傳宣辭語溫潤無傷害意溫潤二字漢時口語

國語發正八　錢唐汪遠孫小米著

晉語二

言不可食解食僞也

食僞爾雅釋詁文

衆不可弭解弭止也

小雅沔水篇毛傳弭止也說文怭止也讀若沔弭古怭字

吾來里克解來謂轉里克之心使來從己用也

陳氏奐曰來古猘字猘从來矣聲古來矣同部故猘字省作來又與以讀相似吾來以里克也言吾以里克也內傳云能左右之曰以

突閒之國君好艾大夫殆好內適子殆社稷危解艾當爲外聲相似誤也好外多嬖臣也外作於誤好內多嬖妾也

韓非子內儲說下篇狐突曰國君好內則大子危好外則相室危本外傳文故韋改艾爲外

雖蝎諧焉避之解蝎木蟲也

釋蟲蝎蛞蝓內傳疏引李巡詩碩人疏引孫炎並云蝎木蟲也

狐突杜門不出

賈注云杜塞也柒誓杜乃擭釋文云本又作敗說文敗閉也或作剭杜者敗之假借字

主孟咱我解大夫之妻稱主從夫稱也

列女傳周主忠妾曰殺主以自生又有辱主之名是大夫妻稱主之證

暇豫之吾吾解吾讀如魚吾不敢自親之貌也

內傳成十八年西鉏吾釋文吾音魚列子黃帝篇魚語女張湛注云魚當作吾水注馬頰水逕魚山南山卽吾山也漢武帝瓠子歌所謂吾山平者也此皆吾魚聲通之證

人皆集於苑解苑茂木貌

詩小雅有菀者柳毛傳菀木也苑與菀同

多爲之故解故謂多作計術

莊子刻意篇去知與故循天之理管子心術篇恬愉無爲去智與故呂氏春秋論人篇釋智謀去巧故淮南主術篇上多故則下多詐是古謂計術爲故也

乃寘鴆于酒解鴆毒也毒下疑有烏字

漢書高五王傳應劭注鴆鳥黑身赤目食蝮蛇汪本作蛇野葛以其羽畫酒中飲之立死

寘堇于肉解堇烏頭也

呂氏春秋勸學篇是救病而飲之以堇也高注堇毒藥也釋草茈堇草郭注卽烏頭也江東人呼爲堇是堇一名烏頭韋注本賈本草烏頭其汁煎之殺禽獸一名奚毒一名卽子一名烏喙吳晉本草烏頭正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似十月採形如烏頭有兩歧相合如烏之喙者名

曰烏喙若堇荼堇薁爾雅之薃苦堇與此異草

飲小臣酒解小臣官名掌陰事陰命當作令閽士也

周禮內小臣奄上士四人鄭注燕禮內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也賈疏云彼后之官兼云夫人者欲見諸侯夫人內小臣亦與后之內小臣職同案韋解蒙上文驪姬飲小臣酒故卽以內小臣職言之

申生乃雉經于新城之廟解雉經頭槍而縣死也

禮記檀弓疏雉牛鼻繩也申生以牛繩自縊而死也故鄭注封人云縆著牛鼻繩所以牽牛者也今時人謂之雉或謂雉鳥耿介被人所獲必自屈折其頭而死漢書載趙人貫高自絕亢而死申生當亦然也案釋名亦名縣繩曰縊縊阨也阨其頸也屈頸閉氣曰雉經如雉之爲也與韋注合

不聽伯氏解伯氏狐突字也

鄭注檀弓云伯氏狐突字別氏

是以謚爲共君解謚法既過能改曰共逸周書謚法解文外王父曰禮記檀弓正義引謚法敬順事上曰恭案逸周書作敬事供上申生之謚蓋惠公改葬時加之獻公驪姬方被以惡名決無錫謚之典郭偃曰君改葬共君以爲榮也足知是惠公所加矣韋說恐未必然卽有私謚獻公安肯用之左通補釋

公令閽楚刺重耳解閽閽士也楚謂伯楚寺人披之字也於懷公時公序本作文公爲勃鞮

梁氏人表攷曰宋庠補音云勃鞮官名（徵波榭刻補音無此語）蓋主屨者若周官之鞮鞻氏鞮革屨勃乃排比之義說文勃排也遠孫案內傳僖二十五年杜注勃鞮披也杜意不以爲官名惠氏棟儀禮古義曰勃鞮卽披字猶郝婁爲鄒壽夢爲乘後世反切之學出之其說足糾韋宋之誤

以環釋言解環玉環環還也釋言以言自解釋也

楚辭九歌王注云與環卽還與玦卽去荀子大略篇絕人以玦反絕以環楊倞注云古者臣有罪待放於境三年不敢去與之環則還與之玦則絕皆所以見意也驪姬蓋亦示夷吾以可還之意

爾雅釋詁言閒也郭注謂閒隙禮記緇衣毋以遠言近遠言近卽左傳遠閒親也以此閒彼曰閒彼此有隙亦曰閒內傳哀二十七年故君臣多閒賈逵注云閒隙也（賈注見史記魯世家集解驪姬與夷吾有隙故使奄楚往解之韋解言字非古義

立於西阿解西阿西榮也

考工記匠人般人重屋四阿鄭注四阿若四注屋士冠禮鄉飲酒禮皆云東榮鄭注榮屋翼也說文屋棺之兩頭起者爲榮

使晉襲於爾門解襲入也

淮南覽冥訓虎豹襲穴而不敢咆高注云襲入也

丙之辰龍尾伏辰解丙丙子也晨早朝也龍尾尾星也伏隱也辰日月之交會也謂魯僖五年冬周十二月夏之十月丙子朔

朝日在尾月在天策伏辰在龍尾隱而未見

項氏名達曰晨平旦也日月同度曰合辰合辰非在平旦而在平旦之前隱而未見故曰伏本合於尾月行疾至平旦已在天策也

鶉之賁賁天策焞焞火中成軍號公其奔解鶉鶉火鳥星也賁貌也月字疑衍火鶉火也中居中也成軍軍有成功也傳曰冬十二月丙子朔晉滅虢虢公醜奔京師

開元占經引石氏星經曰傳說一星在尾後注云入尾十二度太去極百二十度半在黃道外十三度太杜注內傳僖五年云天策傳說星孔疏以爲史記天官書之文今本史記無之又杜注近日星微焞焞無光耀孔疏云傳說之星在尾之末合朔在尾故其星近日星微焞焞然無光耀也

項氏名達曰案天策在析木之次距鶉火約百度餘今合言之者就平旦時一誌中星一誌月離也

火中而旦其九月十月之交乎解交晦朔之間也

項氏名達曰案九月十月指夏時言於周爲十一月十二月

又案魯僖五年依三統術推算自甲申統首盡本年十一月積日無小餘十二月合朔在夜半大餘五十二算外命得丙子積度三百二十四牛初起算合朔在尾十四度八十四分與本傳合解亦本此然不可爲據何也經載本年九月戊申朔日有食之夫月朔遲早一日餘恆不易覺古術疎略多有

誤時若日食在朔則昭著於天不容有誤故九月朔的爲戊申而以三統推之則得丁未先天一日九月朔既先天所推十二月朔之丙子亦必先天大衍術議曰古術與近代密率相較二百年氣差一日三百年朔差一日推而上之久益先天引而下之久益後天自是確論古術大都與三統相近朔實太强每不免先天之失今本授時推得九月朔四十四日有奇命得戊申交分二十六日有奇入食限亦既密合於天矣由是推十二月朔計十三日有奇命得丁丑經朔在未初二刻定朔在丑初三刻合辰於尾於赤道當十六度十四分於黃道當十六度二十三分與本傳龍尾伏辰合至平旦則日在尾十六度四十二分月在尾十八度四十八分古距尾止十八度則尾箕之間也尾箕閒傳說一星亦名天策與內傳稱日在尾月在策合惟較丙之晨則差一日推丙子平旦日在尾十五度三十九分月在尾五度六十二分月距策尚十餘度因思卜偃預占丙子非實驗於天要由古術推算而得古術既先天而差早合於丙子必不合於戊申然日食實在戊申則十二月朔必非丙子而實丁丑矣丁丑平旦張十度中已值鶉火之末始將西降故曰賁賁是時天策尚在地平下迫出地平則日已晝而星無光所謂焞焞者亦虛擬之辭非目覩也

辟之如室既鎮其奠矣又何加焉解奠棟也

韋解與說文釋名內傳襄二十八年杜預注竝同案奠訓爲

棟棟者極也此說非也程氏瑤田通藝錄曰甍者蒙也凡屋通以瓦蒙之曰甍故其字從瓦晉語爲蓋構既成鎭之爲甍則不復有所加矣若以甍爲屋極則當施榱桷覆茅瓦安得云無所加左傳慶舍援廟桷而動於甍則甍爲覆桷之屋可知言其多力引一桷而屋宇爲之動也若以甍爲屋極則大公之廟必非容膝之廬所援之桷必爲當檐之題題之去極甚遠安得援題而動於極也程說以瓦覆屋曰甍確不可易而暇晉是皇解暇謂不暇以晉爲務也

詩破斧四國是皇毛傳皇匡也此皇字亦當作匡字解陳氏奐曰暇晉是皇言不暇匡晉也爾雅皇匡正也故白虎通義釋皇爲正義同㊟風疏

景霍以爲城解景大也大霍晉山名也大從公序本增今在河東漢書地理志河東郡彘霍大山在東冀州山

汪是土也解汪大貌

班固典引汪汪乎丕天之大律廣雅汪汪大也

死吾君而殺其孤吾有死而已吾蔑從之矣解死畜吾君也

吾君謂獻公孤謂奚齊獻公死奚齊見殺是死吾君而殺其孤也內傳襄二十一年祁勉盈於宣子曰吾父死而益富死吾父而專於國有死而已吾蔑從之矣死吾君死吾父語意正同韋解不得其語意無不遂也解遂行也

遂行廣雅釋詁文

懼爲諸侯載不可常也

爾雅法常也常與法同義

吾請爲子銚解銚道也

說文詵誘也詩野有死麕傳誘道也故韋訓銚爲道詵正字

銚假借字

大喪大亂之剡也解剡鋒也

爾雅剡利也說文剡銳利也

昆裔解昆後也

昆後爾雅釋言文

夫晉國之亂吾誰使先若夫二公子而立之解當先立誰若之也使之二公子擇所立也

吾誰使先若夫二公子而立之當作一句讀說文若擇菜也段氏玉裁曰若正訓擇此謂使誰先擇二公子而立之見說文艸部若篆下

君使縶也解縶秦公子子顯也

縶公子縶也字子顯禮記檀弓下注盧氏云古者名字相配

顯當作韅外王父曰顯韅音同僖二十八年傳韅靭鞅靽故與縶馬之義相配說文作鞙無韅字其作顯者文省耳左傳補釋

敏能寘謀解寘微也

寘微爾雅釋詁文

中大夫里克與我矣

韓非子外儲說左上篇中大夫晉重列也又外儲說左晉國

之法上大夫二輿二乘中大夫二輿一乘下大夫專乘
君實有郡縣解言君亦自有郡縣非謂之無也
此言晉國猶秦之郡縣耳燕策張儀謂燕王曰今時趙之於
秦猶郡縣也義與此同韋解迂曲古者縣大郡小逸周書作
雒解千里百縣縣有四郡郡內傳衰二年趙簡子誓曰克敵者
上大夫受縣下大夫受郡此云郡縣者順文言之
白玉之珩六雙解珩佩上飾也珩形似磬而小詩傳曰上有蘅
珩下有雙璜
周禮玉府鄭注引詩傳曰佩玉上有蘅衡下有雙璜衡牙蟪
珠以納其間疏謂是韓詩上有蘅衡者衡橫也謂蘅玉爲橫
梁下有雙璜者謂以組繫於衡之兩頭兩組之末皆有半璧
曰璜故曰雙璜陳氏奐曰此韓詩小雅采芑篇有瑲蘅珩傳
也大戴禮保傅篇上有雙衡顏師古注漢書五行志中杜佑
通典王應麟玉海載月令章句李善注文選思玄賦所引大
戴禮竝作雙衡賈子新書禮篇亦作雙衡初學記器物部二
禮舊圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸又引魚豢魏
略有雙衡衡與珩通雙珩與雙璜上下相準也今本大戴禮
雙字爲蘅字後儒援韓詩傳而改之耳玉藻天子佩白玉天
子曰珩也公侯佩山玄玉諸侯幽珩也大夫佩水蒼玉大夫
蘅珩也此其等次也詩毛氏傳疏

善化劉鐸長沙王賓校

南菁書院

錢唐汪遠孫小米著

國語發正九

晉語三

佞之見佞果喪其田

佞古讀如年故與田韻左春秋襄三十年天王殺其弟佞夫公羊作年夫大戴禮公冠祝雍曰使王近於民遠於年說苑年作佞佞年聲相近

詐之見詐果喪其賂

詐賂爲韻王氏念孫曰詐古音則故反引傳詐與賂爲韻荀子脩身篇體倨固而心埶詐與汙爲韻呂氏春秋情欲篇胃中欺詐與固爲韻韓子安危篇七曰有信而無詐與惡度惡

譽度爲韻淮南兵略篇不可巧詐與迫度慮爲韻淮南子
得之而狃解狃忕也 禮志

釋言狃復也孫炎注狃忕前事復爲也後漢書馮異傳忸忕
小利李賢注忸忕猶慣習也謂慣習前事而復爲之忸狃同
忕音逝內傳桓十三年莫敖狃於蒲騷之役僖十五年一夫
不可狃杜注竝云狃忕也

惠公卽位出共世子而改葬之臭達於外解惠公蒸於獻公夫
人賈君故申生臭達於外不欲爲無禮者所葬

內傳僖十年賈達注云烝於獻公夫人賈君故曰無禮此韋
注所本也

威兮懷兮解威畏也懷思也言國人畏惠公思重耳

言畏重耳之威懷重耳之德也韋注誤

猗兮違兮心之哀兮解猗歎也違去也言民心欲去其上安土
重遷故心哀之

漢書孔光傳猗違者數載顏注云猗違猶依違耳如注云不
決事之言也韋玄成傳依違者一年猗依一聲之轉猗兮違
兮心之哀兮言欲歸重耳而不能決故心哀也韋注誤

其靡有微兮解靡無也無有微者亦亡謂子圍微從公序本
吳黃氏丕烈札記曰此以威懷歸猗違哀微依妃爲韻韋解
無有微者亦亡謂子圍也是讀微爲尾而解之也微尾古同
字孳尾爲字微微生爲尾生皆其證也劉向列女辨通傳云
有龍無尾者無大子也亦以尾爲子義與此同矣遠孫案漢

書五行志昌邑王賀爲王時見大白狗冠方山冠而無尾既
廢數年宣帝封之爲列侯復有臯死不得置後犬既無尾之
效也無尾與此無徵義亦同
鎭撫國家爲王妃兮解言重耳當伯諸侯爲王妃偶
詩大雅假樂篇鄭箋云循用羣臣之賢者其行能匹耦已之
心漢書董仲舒傳贊伊呂乃聖人之耦文選楊雄甘泉賦搜
迷索偶皐伊之徒冠倫魁能竝與韋解同
及七輿大夫解七輿申生下軍之衆大夫也從公序
內傳僖十年疏引服虔云下軍之輿帥七人屬申生者襄二
十三年下軍輿帥七人往前申生將下軍今七輿大夫爲申
生報怨欒盈將下軍故七輿大夫與欒氏炫謂服言是然則

韋解用服注矣
秦歲定解定安也穀熟則民安
淮南天文訓秋分蓁定蓁定而禾熟高誘注云定者成也禮
玉藻年不順成定謂順成也韋以定爲安而云穀熟則民安
失之迂矣
步揚御戎解步揚晉大夫
內傳杜注云步揚郤犨之父
梁由靡御韓簡解韓簡晉卿韓萬之孫
史記韓世家索隱引世本萬生賜伯賜伯生定伯簡
公令韓簡挑戰解先挑敵求戰
史記項羽本紀集解瓚曰挑戰撓嬈敵求戰古謂之致師

穆公歸至于王城(解)王城秦地

內傳僖十五年杜注王城秦地馮翊臨晉縣東有王城今名武鄉春秋輿圖秦王城在陝西同州府朝邑西南二里

且賞以悅眾(解)賈侍中云轅易也爲易田之法賞眾以田易者易疆界也或云轅田以田出車賦昭謂此欲賞以悅眾而言以田出車賦非也唐曰讓肥取磽也

眾皆哭絕句焉屬下句讀後眾皆說同內傳僖十五年晉於是乎作爰田晉於是乎作州兵焉猶於也於卽於是也(呂覽季春紀注焉猶於也公羊隱二年傳注焉爾猶於是也)案賈前說以轅爲易與服注內傳同惠氏補注云爰田者猶哀公之用田賦也作州兵者猶成公之作匡甲也外傳作轅左氏多古字古言故以爰爲轅易

田之法本是周制何云作也漢書地理志孝公用商君制轅田豈是賞眾以田邨外傳所云賞眾是一時之事爰田州兵是當日田制兵制改易之始故特書之此用賈氏後說

吾君憩焉其亡之不卹(解)亡謂在外卹憂也

王氏引之曰憩之言憯痛也小雅雨無正篇憯憯日瘁鄭箋曰憯憯憂之貌也說文憯痛也小雅雨無正篇憯憯感動歎累息也古聲憯慘相近洪範沈潛剛克文五年傳潛作漸是其例矣昭十年內傳孤斬焉在衰絰之中斬亦讀爲憩

憩左傳述聞

而使君嘗是犯也(解)嘗憩也

嘗憩小爾雅廣言文文選魏都賦有覩嘗容劉淵林注云嘗

愧也

僞言誤眾死

禮記王制言僞而堅以疑眾殺

善化劉鐸
長沙王賓校

國語發正十

錢唐汪遠孫小米著

晉語四

歲在壽星及鶉尾其有此土乎解歲歲星自軫十二度至氐四度爲壽星之次自張十七度項氏曰解本三統術三統鶉尾起張十八度非十七度至軫十一度爲鶉尾之次歲在壽星謂得塊之歲魯僖二十六年後十二年公序本作十一年歲在鶉尾必有此五鹿地魯僖二十七年歲在鶉尾二十八年歲復在壽星晉文公伐衞正月六日戊申取五鹿周正月夏十一月也正天時以夏數故歲在鶉尾也故字依公序增

項氏名達曰解中宿次悉本三統三統以節氣分十二次冬至日在牛初命爲星紀中此承周末之舊也其實漢時冬至

日已在斗以有歲差故歲既有差則十二次當繫於天周不
當繫於歲周是三統宿次未可盡據今因魯僖時距周末爲
近姑從三統歲星行度古遲今疾授時合率大但可推今大
衍有前後兩率而前率仍微大上考春秋恆後天半次惟三
統之率較與古合因本三統推得魯僖十五年秋分後三日
歲星入壽星之次至十六年寒露日出壽星之次適與日合
於次末氐五度二十六年處暑後七日入鶉尾之次至二十
七年白露前三日出鶉尾入壽星之次亦適與日合於次末
軫十二度二十八年白露後十日出壽星之次蓋星之易次
原不適當冬至古以歲星紀歲但取大略耳又依授時推得
僖二十八年正月己亥朔戊申當在初十日

不可以貳解貳疑也

貳疑爾雅釋詁文列女傳頌勸勉晉文反國無疑亦以疑訓

貳

周詩曰莘莘征夫每懷靡及解懷私爲每懷言臣奉命當念在
公每輒懷私將無所及

此韋用鄭氏箋也說詳魯語

商之饗於國三十一王解自湯至紂

大戴禮小閒篇成湯卒崩殷德小破二十有二世乃有武丁
卽位武丁卒崩殷德大破九世乃有末孫紂卽位合之爲三
十一世故保傅篇殷爲天子三十餘世而周受之盧辯注云
凡三十一世漢書律厤志凡殷世繼嗣三十一王六百二十

九歲竝與外傳文合史記殷本紀自湯至紂唯三十世竹書紀年同葢所據異也皇甫謐曰商之饗國三十一王自見居位者實三十王而言三十一者葢兼大子丁也

衛文公有邢狄之虞不能禮焉解虞衛也是歲魯僖十八年冬邢人狄人伐衛圍菟圃文公師於訾婁以退之故不能禮焉

王氏念孫曰虞憂也韋注失之見左傳述聞四方之虞條下

案晉文公從齊過衛過曹過鄭過楚史記十二諸侯年表皆書于魯僖公二十三年過宋不書從略宋世家在襄公十三年魯僖二十二年也過衛在過宋前亦當在二十二年與表差一年魯僖公二十三年過衛文公二十三年邢狄與衛自菟圃之役後互相構難十九年衛人伐邢傳云以報菟圃之役二十年齊人狄人盟于邢傳云爲邢謀衛難也於是衛方病邢二十一年狄侵衛杜注云爲邢故虞者憂也憂其來伐不必是圍菟圃之歲文公自去齊後衛曹鄭既不見禮宋襄止乘馬之贈未嘗假館居楚亦僅數月見史記晉世家自齊至秦雖經歷多國道途原非遼遠入秦在二十三年則過衛亦在二十三年明矣若謂僖十八年過衛自十八年至二十三年此六年淹留何國乎此本德清許氏宗彥說見梁氏清白士集瞥記三又案衛世家晉公子過衛在文公十六年此據內傳過五鹿野人與塊與文公不禮是一時事外傳以過五鹿在適齊前過衛在去齊後此兩傳之不可强同者

愛親明賢

鄭注禮記云明猶尊也禮運大傳內傳僖二十四年富辰諫襄王曰曖近尊賢文義與此外傳正合是明賢爲尊賢也

先君叔振出自文王

叔振謂曹叔振鐸也逸周書克殷解叔振奏拜假古人二名
可但稱其一如內傳莒展昭元年晉重定四年亦其類也

公子過宋與司馬公孫固相善解固宋莊公之孫大司馬固也
內傳僖二十三年楚人伐宋宋公將戰大司馬固諫杜注云
大司馬固莊公之孫公孫固也當與司馬子魚別一人韓非
子外儲說左上篇右司馬購強趨而諫固購同聲

趙衰其先君之戎御趙夙之弟也解趙衰晉卿公明之少子成
子衰也

內傳成十年疏引世本云公明生趙夙衰是夙弟故知公明
之少子也

賈佗公族也解賈佗狐偃之子射姑大師賈季也

全氏祖望曰韋氏誤也晉故有賈氏七輿大夫之中右行賈
華是也葢故是晉之公族賈它在從亡諸臣之列公孫固曰
晉公子父事狐偃師事趙衰長事賈它則與咎犯等夷非父
子矣狐氏雖亦姬姓然戎種非公族也襄公之世趙盾將中
軍賈季佐之而陽處父爲太傅賈它爲太師二賈同列計其
時它爲老臣而季新出安得合而爲一也經史問答四

黍不爲黍不能蕃廡解爲成也廡豐也

淮南本經訓君臣不和五穀不爲高注云不爲不成也是爲
爲成也說文林部㯻豐也引商書庶艸繁㯻今書洪範作蕃
廡僞孔傳與韋同

其避君三舍解古者師行三十里而舍三舍爲九十里司馬法曰進退不過三舍禮也進退公序本作遑遁見補音今本司馬法仁本篇云古者逐奔不過百步縱綏不過三舍是以明其禮也羣書治要縱作從內傳襄二十三年其避君三舍賈逵注云司馬法從遯不過三舍三舍九十里也賈注見史記晉世家集解

令尹子玉曰請殺晉公子弗殺而反晉國必懼楚師王曰不可楚師之懼我不修也

方言曰懼病也

曹詩曰彼己之子不遂其媾解曹風侯人之三章詩序侯人刺近小人也其公遠君子而好近小人焉晉文過

楚爲楚成王三十五年曹共公之十六年也不應曹國刺君之詩已爲楚王所誦習疑曹國本有此詩未必刺共公而作

既而揮之解揮灑也

爾雅釋詁揮竭也郭注云世振去水亦爲竭禮記曲禮飲玉爵者弗揮釋文引何承天云振去餘酒曰揮揮之謂振去匜中之水也

唯青陽與夷鼓皆爲己姓解青陽金天氏帝少皞內傳昭十七年疏云釋本及春秋緯皆言青陽卽是少皞此韋注所本也皇甫謐云夷鼓一名蒼林玉海五十引案此說非也傳明言夷鼓已姓蒼林姬姓故不得合爲一人

青陽方雷氏之甥也解方雷西陵氏之姓帝繫曰黃帝娶於西

陵氏之子曰嫘祖實生青陽實當作寔

大戴禮帝繫篇氏產青陽氏讀爲是是與寔亦同也郭注海內經引世本黃帝娶于西陵之子謂之嫘祖產青陽及昌意皆爲韋解所本也漢書古今人表方雷氏黃帝妃生玄囂是爲青陽嫘祖黃帝妃生昌意則以方雷嫘祖爲二妃矣與帝繫及史記五帝紀皆不合

夷鼓彤魚氏之甥也解彤魚國名

人表彤魚氏黃帝妃生夷鼓人表作彤段氏尚書誤異日益郎說文丹部之彤徒冬切唯青陽與蒼林氏同于黃帝故皆爲姬姓

索隱曰姬姓青陽當爲玄囂是帝嚳祖本與黃帝同姬姓

人表嵎母黃帝妃生蒼林荀子賦篇作嫫母

二帝用師以相濟也解濟當爲擠擠滅也

方言濟滅也郭注引外傳爲證莊子人間世篇故其君因其脩以擠之釋文引方言擠滅也濟擠古字通

中不勝貌解勝當爲稱中不稱貌情不相違

易下繫吉凶者貞勝者也釋文姚本作貞稱考工記弓人角不勝幹幹不勝筋謂之不參均依先鄭作不參均鄭注云故書勝或作稱古勝與稱通也

秦伯賦鳩飛解鳩飛小雅小宛之首章曰宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念昔先人明發不寐有懷二人言已念晉先君洎穆姬不寐以思安集晉之君臣也詩序云文公遭驪姬之難未反而秦姬卒所以念傷亡人思成公子

鳩飛逸詩韋解以爲小宛首章或本於三家也春秋繁露楚莊王篇於彼無親尙來憂我引詩云宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念彼先人明發不寐有懷二人人皆有此心也此與韋解國語意合

公子賦河水解河當作沔字相似誤也

杜注內傳云河水逸詩（僖二十二年）與韋注以河水卽沔水不合秦伯賦六月解六月小雅（明道本小雅二字在其詩云之上）道尹吉甫佐宣王復文武之業其詩云王于出征以匡王國二章曰以佐天子三章曰共武之服以定王國

內傳僖二十三年杜注云六月詩小雅道尹吉甫佐宣王征伐喻公子還晉必能匡王國其全稱詩篇者多取義首章劉光伯駁之春秋賦詩雖舉篇名不取首章歸安董氏增齡規杜繹義云韋宏嗣亦不用義取首章之說與劉合

得貞屯悔豫皆八也解內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也

書洪範曰貞曰悔史記集解引鄭注云內卦曰貞貞正也外卦曰悔悔之言晦也晦猶終也悔本作斁斁說文斁易卦之上體也引商書曰貞曰斁內傳襄九年穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八杜注周禮大卜掌三易然則祖用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之八正義云揲蓍求爻繫辭有法其揲所得有七八九六說者謂七爲少陽八爲少

陰其爻不變也九爲老陽六爲老陰其爻皆變也周易以變爲占占九六之爻連山歸藏以不變爲占占七八之爻二易竝亡不知實然以否賈鄭先儒相傳云耳易乾鑿度陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若之一也鄭注云象爻之不變動者九六爻之變動者繫辭曰爻效天下之動也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變者效其流動也象者斷也

得國之筮也解筮猶趨也

說文筮趣也趣與趣古通用

十月惠公卒十二月秦伯納公子解內傳魯僖二十三年九月晉惠公卒而此云十月賈侍中以爲閏餘十八閏在十二月後魯史閏爲正月晉以九月爲十月而置閏也秦伯以十二月始納公子公子以二十四年正月入晉桑泉

項氏名達曰賈氏因內外傳紀月不符以閏爲說其實非是魯僖二十三年閏餘若果十八自應閏正月魯置閏爲不誤不應言閏在十二月後其實是年閏餘竝非十八魯亦未曾置閏推三統術閏餘十二應閏周十二月推四分術閏餘十五應閏周七月此二術漢人所宗竝無十八之算惟所言閏在十二月後與三統合當是誤閏餘十二爲十八更細校以授時應閏正月者乃二十四年非二十三年也閏正月朔日壬辰二日癸巳三日甲午內傳云二十四年春王正月秦伯

納之二月甲午晉師軍於廬柳此甲午卽閏正月三日也設
魯年前已置閏當曰正月甲午今乃稱二月是魯且應閏不
閏何得疑其未閏先閏乎由是言之二十四年二月以前內
傳所紀月斷不因閏誤其與本傳不符當別有故不得以閏
爲解也納公子自在十二月內傳言正月者當是蒙上年而
言入桑泉始是正月
有如河水解如往也言若不與舅氏同心不濟此河往而死也
梁氏左通補釋曰如若也與有若大川定三同意焉得以無能
涉河宣十七無敢復濟襄十八之義爲解乎韋注非
歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也解在大梁謂魯僖
二十三年歲星在大梁之次也集成也行道也言公將成天道
也公以辰出晉祖唐叔所以封也而參入晉星也元年謂文公
卽位之年魯僖二十四年歲去大梁在實沈之次受於大梁
也自胃七度至畢十一度爲大梁自畢十二度至東井十五度
曰實沈
項氏名達曰依三統術推得歲星魯僖二十三年冬至尙在
降婁胃四度小寒曰始入大梁之次清明後四日與日合於
畢初小暑前一日出大梁入實沈之次白露後四日留於參
六度至寒露前一日而始逆二十四年冬至後六日退至畢
十二度小滿後六日與日合於井七度大暑後三日出實沈
之次已後入鶉首至年終在井二十四度統計兩年歲星在
大梁不滿半年在實沈則一年有餘蓋大梁皆順行度故歷

日少入實沈有晉逆故歷日多也

君之行也歲在大火大火閼伯之星也是謂大辰公序本重大火二字此補

解君之行謂魯僖五年重耳出奔時歲在大火大火大辰也傳

曰高辛氏有子曰閼伯遷於商丘祀大火

項氏名達曰依三統推得歲星已於魯僖四年霜降後五日

入大火之次五年冬至在房初霜降後八日出大火之次立

冬後一日與日合於尾十一度是時已在析木至年終抵尾

十七度

臣筮之得泰之八曰是謂天地配亨句小往大來

惠氏棟曰鄭康成乾鑿度注云連山歸藏占象是雖用周易

而仍占象夏殷之法也故穆姜筮艮之隨亦以象爲占說見左傳

補注

且以辰出而以參入解辰大火參伐也參在實沈之次

公羊昭十七年傳大火爲大辰伐爲大辰何注云伐謂參伐

也大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰

辰時也

呂甥冀芮帥師甲午軍於廬柳解甲午魯僖公二十四年二月

六日

項氏名達曰推授時魯僖二十四年閏正月三日甲午解云

二月本內傳以時未置閏故又云六日較授時爲後以朔日

先天故推三統甲午爲正月五日亦未合

師退次于郇解郇晉地從公序

服虔注內傳云郇國在解縣東郇瑕氏之墟也見水經涑水注
將以己丑焚公宮解己丑魯僖二十四年三月朔時以爲三月晦
內傳杜氏長麻僖公二十四年乙酉三月辛酉小己丑晦二十九日外王父曰傳文己丑晦屬三月下其爲三月之晦無疑葢韋昭所推較長麻差二日故以二月甲午爲二月六日月大推至己丑爲三月朔其不稱四月朔者賈侍中云是月閏以三月爲四月知韋亦於三月置閏也長麻則以二月甲午爲二月四日月大推至己丑爲三月晦于四月置閏故與賈韋不合左通補釋甘泉羅氏杜蘅以夏術三統術推是年三月大己丑朔黃帝顓頊殷周魯術三月無己丑

項氏名達曰推授時本年正月壬戌朔閏正月壬辰朔二月辛酉朔己丑爲二十九日是二月晦前一日也韋解云時以爲三月晦應作二月
會秦伯于王城解王城秦河上邑
下文傳云遂如河上故知爲河上邑詳晉語三
從者爲羈紲之僕解馬曰羈犬曰紲
禮記少儀犬則執紲服虔注內傳云一曰犬繮曰紲服注見內傳僖二十四年正義
元年春公及夫人嬴氏至自王城解文公元年魯僖二十四年賈侍中云是月閏以三月爲四月故曰春而不言其月明四月爲春分之月也

項氏名達曰賈氏說欠明公宮火既在二月晦至自王城自
應在三月軍於廬柳既以閏正月爲二月或其後仍未置閏
而以三月爲四月容亦有然但四月之說內外傳竝無明文
未知賈何所據且閏法無連年竝閏之理賈氏既以二十三
年魯閏正月晉閏十月矣業經置閏次年便不應再閏何復
疑其應閏不閏而以三月爲四月耶
施舍解施施德舍舍禁
周禮小司徒凡征役之施舍注施當爲弛鄉師辨其可任者
與其施舍者注施舍謂應復免不給繇役疏謂卽上云廢疾
老幼者是也如韋氏之解不但分爲二事與上下文義不協
且棄責以下皆施德之事輕關通商皆舍禁之事此句不已

贊乎王氏引之以施舍爲賜予似不可從見左述聞
以厚民性解厚民性厚其情性
性讀爲生
官宰食加解官宰家臣也加大夫之加田公序本作家田
周禮司勳惟加田無國正鄭注云加田既賞之又加賜以田
所以厚恩也曲禮問大夫之富曰有宰食力惠氏棟九經古
義以力當爲加之壞字
居于鄭地汜解汜地名
丙傳僖二十四年杜注鄭南汜也在襄城縣南水經汝水注
京相璠曰周襄王居之故曰襄城
王饗禮命公胙侑解命加命服也胙賜祭肉侑侑幣謂既食以

東帛侑公

案韋解皆失之胙讀爲酢詩行葦箋進酒於客曰獻客答之曰酢倉頡篇主答客曰酬客報主曰酢廣韻引爾雅釋詁酬酢侑報也是侑與酬酢同義饗禮已亡無可攷益其禮大且天子至尊臣下不敢與爲酬酢王加禮晉侯特命之胙侑如賓酬主人之禮以勸侑王所以親之也若加命服當如內傳云策命晉侯爲侯伯賜之大輅之服戎輅之服僖二十八文義方足此云命之胙侑卽內傳命之宥僖二十五侑宥古通命字專屬胙侑甚明不得沾出服字時當饗醴安有祼出祭肉之賜杜注內傳亦以侑爲侑幣聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饔以酬幣是侑幣用於食禮非饗禮所用

也說詳左傳述聞

將殘其民

周禮大司馬放弒其君則殘之鄭注云殘殺也王霸記曰殘殘之遷桀南巢氏焉方言揪殺也晉魏河內之北謂揪曰殘陽人有夏商之嗣典有周室之師旅樊仲之官守焉解旅衆也周室之師衆

王氏引之曰周室之師旅卽官守也益樊仲之官守所守者嗣典也其官則師旅也三句一貫故下文但曰其非官守也韋注誤以爲人衆之名又見楚語上左傳述聞

宋衆無乃彊乎解不許釋宋宋降於楚其衆益彊

王氏引之曰彊讀爲僵僵斃也言宋國之眾將爲楚所斃也故僖二十八年左傳曰不許楚言是棄宋也述聞

鄭人以詹伯爲將軍

內傳昭二十八年閻沒女寬對魏獻子曰豈將軍食之而有不足穀梁傳使狐夜姑爲將軍公羊傳有將軍子重禮記大戴禮有衞將軍文子是古有將軍之稱吳語吳王夫差黃池之會十旌一將軍韋注云將軍命卿也

戚施不可使仰解戚施瘁者

元和陳氏樹華曰瘁疑當作痟說文痟曲瘠也案陳說是爾雅釋文引賈逵曰僂也莊子達生篇見痟僂者承蜩賈韋義同公序本作戚施僂人不可使仰益後人以賈改韋又增入

不可使仰四字耳國語攷正

矇瘖不可使言聾聵不可使聽解口不道忠信之言爲矇耳不別五聲之和曰聾

廣雅釋訓瘂瘖在八疾之一王氏疏證曰晉語矇瘖不可使言則矇瘖皆不能言之疾韋注非也廣雅所列八疾之名皆本晉語唯矇瘖之矇作瘂音烏下反疑廣雅本作矇後人不解其義而改爲瘂且竝改曹憲之音也王氏疏證曰說文聾無聞也聵生聾也聵从耳釋名云聾籠也如在蒙籠之內聽不察也法言問明篇云吾不見震風之能動聾聵也聾聵皆不能聽之疾韋注亦非也

敬友二號敬明道解二號文王弟虢仲虢叔作孝非解

內傳僖五年虢仲虢叔王季之穆也疏引賈逵云虢仲封東虢制是也虢叔封西虢虢公是也

而惠慈二蔡解三君云二蔡公序二字依公序增文王子管叔初亦爲蔡案下文誦于蔡原韋注云蔡蔡公此卽二蔡之一也列女傳稱周南芣苢詩爲蔡人之妻作是文王時先有蔡國矣三君說二蔡文王子恐非是

詩云刑于寡妻解寡妻寡有之妻謂大姒公序本作寡德陳氏奐曰毛詩傳云寡妻適妻也寡之爲言特也適之爲言正也寡謂之特特謂之匹適謂之妃妃謂之匹義並通也天子之妻適一餘皆妾故傳釋寡妻爲適妻猶尚書稱適兄爲寡兄矣燕燕先君之思以勗寡人此衛莊姜爲莊公之適故

得自稱曰寡人禮記玉藻其於敵以下曰寡人曲禮其與民言自稱曰寡人猶天子自稱曰予一人諸侯自稱曰孤也論語邦君之妻稱諸異邦曰寡小君以邦君妻稱寡小君猶自稱其君曰寡君也此名之必正者也解者竝謂寡妻爲寡德於是主一無敵之義久湮矣詩毛氏傳疏

詢于八虞解詢謀也賈唐曰八虞周八士皆在虞官伯達伯括仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧皆云八虞周八士皆在虞官論語有詩思齊疏云賈逵唐固皆云八虞周八士皆在虞官論語有八士鄭以爲周公相成王時所生則不得爲文王所詢如鄭意則別有八士賢人在虞官矣是鄭以論語八士爲成王時八與賈唐不合考逸周書克殷解乃命南宮忽振鹿臺之財

巨橋之粟（史記忽作括）乃命南宮百達史佚遷九鼎三巫忽卽仲
忽百達卽伯達當依古說
而訪于辛尹（解）辛辛甲尹尹佚皆周大史
史記周本紀集解劉向別錄曰辛甲故殷之臣事紂益七十
五諫而不聽去至周召公與語賢之告文王文王親自迎之
以爲公卿封長子
禮記曾子問注史佚武王時賢史也（宋本疏云史佚文王武王
時臣故國語稱訪於辛尹尚書稱逸祝冊是也
故詩云惠於宗公神罔時恫（解）惠順也宗公大臣也恫痛也言
文王爲政諮于大臣順而行之故鬼神無怨恫之者
陳氏奐曰毛詩傳云宗公宗神也傳卽從下文兩神字立訓

言文王之祀羣神也國語以宗公爲百神爲毛詩傳所本引
詩承億寧百神句而於詢咨度謀諏訪句不干涉猶上文引
詩刑于寡妻至于兄弟以御于家邦承刑于大姒句而於在
傳弗勤處師弗煩句不干涉解國語者多失之矣鄭箋宗公
爲大臣然順於大臣未能卽當於神明與下文兩言神義不
相接（詳詩毛氏傳疏）案韋踵鄭之誤

國語發正十一　錢唐汪遠孫小米著

晉語五

臼季使舍於冀野解冀晉邑郊外曰野

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而魯頌毛傳及說文据爾雅爲說無郊外曰牧之文韋氏亦同益据爾雅異本也又書牧誓周禮遂人鄭注文選西都賦李注引爾雅亦無此句與毛許鄭韋合

舍於逆旅甯嬴氏解旅客也逆客而舍之也嬴其姓

賈逵孔晁注皆以甯嬴爲掌逆旅之大夫杜注內傳亦同劉炫規過云甯嬴直是逆旅之主人非大夫案韋云逆旅而舍

之是亦以爲逆旅主人也若是逆旅大夫卽有官守安得舉而從處父乎

夫言以昭信奉之如機(解)如樞機之相應

機門樞也廣雅機柅也柅與樞同說文樞門樞也說苑政理篇政樂機之禮壹妃匹之際是機爲門樂與樞同也韋據易傳樞機之發爲解樞爲戶樞所以利轉機爲門樞所以止扉樞機爲門戶之要猶言行爲君子之要(說見易述聞)

歷時而發之(解)言思察之詳熟

爾雅釋詁歷相也內傳隱十一年傳曰相時而動

今陽子之情諜矣(解)諜辯察也

廣韻多謀智曰諜

乃有賈季之難(解)賈季晉大夫狐偃之子射姑也食邑於賈字季佗

賈季卽狐射姑之字非季佗也說見晉語四

趙宣子言韓獻子(解)獻子韓萬之玄孫子輿之子厥也

史記韓世家索隱引世本萬生賦伯(內傳宣十二年疏作求伯)賦伯生定伯簡簡生輿輿生獻子厥(疏引脫定伯二代)案內傳服杜注竝以厥爲韓萬玄孫疏引世本誤脫定伯一代反疑服杜爲無據非也

而莫戮其車(解)車車僕也(依公序)

聘禮記胙肉及瘦車鄭注瘦瘦人車巾車也內傳哀十四年叔孫氏之車子鉏商服注車車士微者也(服注見內傳疏)

戰以錞于丁寧儆其民也解錞于形如碓頭與鼓角相和丁寧
者謂鉦也儆戒也唐尙書云錞于鐲也非也鐲與錞于各異物
周禮鼓人以金錞和鼓注錞錞于圜如碓頭大上小下樂作
鳴之與鼓相和疏云錞于之名出於漢之大予樂官其形竝
出彼文而知之案淮南兵略篇云兩軍相當鼓錞相望錞卽
錞于也　鼓人以金鐲節鼓注鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之
以爲鼓節案說文云鐲鉦也鉦鐃也似鈴鐃小鉦也鐸大鈴
也鈴令丁也令丁猶丁寧所以象鐸之聲鐲鐃鐸三金皆同
類異名故鄭司農注周禮鐸鐲鐃謂皆鉦之屬然則鉦其大
名也錞于非鉦類韋昭唐說是也吳語同
爲鼙事也解鼙其無備

廣雅釋詁鼙猝也
治兵振旅鳴鐘鼓以至於宋
春秋莊八年春王正月師次於郎以侯陳人蔡人甲午治兵
公羊傳出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也穀梁傳出
曰治兵習戰也入曰振旅習戰也此云治兵振旅亦是行師
習戰之禮與公穀義同
靈公虐趙宣子驟諫解虐厚斂以雕牆支解宰夫之屬
厚斂彫牆見內傳宣二年支解宰夫見公羊傳宣六年
觸庭之槐而死解庭外朝之庭也周禮王之外朝三槐三公位
焉則諸侯之朝三槐三卿位焉
上言晨往則寢門辟矣是鉏麑在宣子之家不得死於公朝

之庭古者朝位樹槐私家之庭蓋亦樹焉范獻子執董叔紡於庭之槐是其證杜注左傳云槐趙盾庭樹韋解非也

趙穿攻公於桃園解趙穿晉大夫趙夙之孫趙盾從父昆季武子穿也武子當作之子

內傳閔元年杜注夙趙衰兄文十二年注穿趙夙庶孫疏引世族譜云穿趙夙之孫則是趙盾從父昆弟之子也盾爲正室故謂穿爲側室案此與韋注同而與世本不同宣二年疏引世本以夙爲衰祖史記趙世家同而索隱引世本以夙爲衰父二處互異不可據國語晉語四明云衰夙之弟杜氏據之自有確證易林節之泰伯夙成季共成霸功爲晉元輔亦以夙衰爲兄弟

有秦客廋辭於朝解廋隱也謂以隱伏譎詭之言問於朝也東方朔曰非敢詆之與爲隱耳

漢書藝文志隱書十八篇師古注劉向別錄云隱書者疑其言以相問對者以慮思之可以無不諭史記楚世家伍舉曰願有進隱裴駰云隱謂隱藏其意呂覽重言篇荊莊王立三年不聽而好讔高誘注讔謬言讔與隱同其事臧解臧善也謂師有功臧善爾雅釋詁文易師初六師出以律否臧凶內傳宣十二年晉知莊子說之曰執事順成爲臧逆爲否是臧爲師有功也

獻之以得殞命之禮解司馬法曰其有殞命行禮如會所爭義

不爭利

內傳成二年疏服虔引司馬法其有殞命以行禮如會所用儀也若殞命則左結旗司馬授歃右持苞壺左承飲以進

以傳召伯宗(解)傳驛也伯宗晉大夫孫伯糾之子

爾雅釋言馹傳也說文馹驛傳也驛馹同

伯宗穀梁作伯尊通志略五引世本云孫伯起生伯宗糾作伯尊

起與此注不同或起乃赳之誤赳糾聲同也

得畢陽(解)畢陽晉士

列女傳作畢羊陽羊古字通用戰國趙策云晉畢陽之孫豫讓

皇清經解續編卷六百三十九終

善化劉鐸
長沙王賓校