皇清經解續編

ロ12
698
193

大戴禮注補十二　嘉定汪照少山著

朝事第七十七

古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌諸侯之五儀（春官宗伯典命掌諸侯之五等之命鄭康成曰五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命二命一命不命也）大行人掌諸侯之儀（秋官大行人以九儀辨諸侯之命）以等其爵（汲冢周書爵以明等極鄭氏曰爵秩次也）故貴賤有別尊卑有序上下有差也（左傳臧僖伯曰明貴賤辨等差）典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命（案此處各本誤重故貴賤有別一段）今據周禮訂定上公九命爲伯（鄭氏曰上公謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲上公方慤曰上公即九命作伯之上公也王之三公八命而已以其加三公之一命故以上言之）其國家宮室車旌衣

服禮儀案旌周禮作旗鄭氏曰國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步皆以九爲節諸侯方伯七命其國家宮室車旌衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旌衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其封也皆加一等馬端臨曰天子三公八命卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命其出封各加一命方氏曰王之三公在朝則八命而服七章之驚冕及其出封加一等乃賜之以九章之衮冕衮雖三公可服非有加則不賜故曰不過九命典命所謂以九爲節者也彭汝礪曰天國之君謂侯伯卿在內六命出爲侯伯則賜鷩冕七章之服典命所謂以七爲節也小國之君謂子男大夫在內四命出爲子男則賜鷩冕五章之服典命所謂以五爲節也鄭氏曰四命中下大夫也出封畿內封于八州之中加一等衮有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命王昭禹曰不言三孤則與卿同命也其國家宮室車旌衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子省于天子案周官省應作誓鄭氏曰誓猶命也言誓者明天子既命以爲嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也未與誓者執皮帛而朝會賓之皆以上卿之禮禮記外傳諸侯大子非天子所命者有列會之事則執皮帛繼子男之下攝君則下其君之禮一等未省則以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君鄭眾曰九命上公得置孤卿一人春秋傳列國之卿當小國之君固周制也康成曰視小國之君列于卿大夫之位而禮如子男也其卿二命白虎通小國之卿當大國之大夫之位而禮如子男也其卿二命其宮室車旌衣服禮儀各視其命之數賈公彥曰孤尊既聘享更自執束帛以其摯見若正聘車四乘旗四斿晁服四章三命者宮室四百步二命一命者亦以其命數爲降殺也侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旌衣服禮儀各如其命之數禮大行人以九儀別諸侯之命等諸侯之爵以同域國之禮案改邦爲域漢時避高祖諱也而待其賓客各本訛作行其賓主今據周禮上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸大宗伯公執桓圭鄭注公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之

象所以安其上也桓圭蓋以桓文之名也合五采絲爲之繩垂于延之前後昭案鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音圭藉也鄭鍔曰繅即禮記所謂藻也易藻爲繅繅雜文之名取其義之著也冕服九章建常九旒樊纓九就鄭氏曰九章者自山龍以下常旌旗也旒其屬幬垂者也樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備爲一就就成也應劭漢官儀冕公侯九旒者也薛綜曰鞶今之馬大帶也纓馬鞅也昭案樊鞶古字通貳車九乘鄭氏曰介副也介九人禮九牢鄭氏曰介輔已行禮者也禮大禮饔餼也三牲備爲一牢呂大臨曰古者賓必有介介副所以輔行斯事致文于斯禮者也其朝位賓主之閒九十步鄭氏曰朝位謂大門外賓下車又王出迎所立處也王始立大門內交儐三辭乃乘車而迎之齊僕爲之節上公當軹王立當軹王車轂末也軫鬱禮九獻食禮九舉諸侯之禮執信圭七寸大宗伯侯執信圭伯執躬圭鄭注云信當作身聲之誤也身圭躬圭蓋當象以人形爲琥飾圭皆長七寸繅藉七寸冕服七章建常七旒樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢其朝位賓主之閒七十步鬱禮七獻食禮七舉諸伯執躬圭鄭鍔曰信圭象人身之伸者躬圭象人身之屈者歐陽謙之曰侯伯同七命其車旗衣服之節並同故于圭文琥飾之閒少異信屈之制以辨尊卑其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧大宗伯子執穀璧男執蒲璧鄭注云穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀或以蒲爲琥飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也說文璧瑞玉環也歐陽氏曰子男同一位穀璧蒲璧同制異飾以致其辨聶崇義曰璧圜徑九寸爾雅肉倍好謂之璧郭注肉邊也好孔也好三寸肉兩邊各三寸共九寸雜記曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等五旒樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢其朝位賓主之閒五十步鬱禮五獻食禮五舉諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮凡大國之孤執皮帛大宗伯孤執皮帛鄭注曰帛束帛皮虎豹皮附庸之君執之諸侯之卿禮各下其君二等以下及大夫士皆如之陳氏禮書曰安國於書之三帛以爲纁元黃諸侯世子公之孤禮窮則同也天子之所以明章著此義者以朝聘之禮也是故千里之內歲一見淮南子堯爲天子于是天下廣狹險易遠近始有道里昭案千里之內歲一見

者卽大行人所云侯服也千里之外千五百里之內甸服二歲一見千五百里之外二千里之內男服三歲一見二千里之外二千五百里之內采服四歲一見二千五百里之外三千里之內衞服五歲一見三千里之外三千五百里之內要服六歲一見禮記義疏虞書弼成五服至于五千每服一面五百里合兩面千里過五服約五百里王制州方千里則面二百五十里合兩面五百里通九服四千五百里合王畿千里爲方五千五百里鄭因謂唐虞時方五千里以合虞書夏商四夷內侵故疆最狹止方三千里以合周禮職方七千里以合王制周公斥大疆域中國地至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旃施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數秋官掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數所以明一本無明字別義也然後天子冕而執鎮圭案周禮古本鎮作瑱尺有二寸繅藉尺有二寸考工記玉人鎮圭尺二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方蓋以四鎮之山爲琢飾圭寸尺有二寸昭案陳氏祥道曰鎮圭猶天府所謂玉鎮非四鎮山之謂則與考工記注不同賈氏曰鎮圭王祭祀所執典瑞職王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則餘以祭祀亦執之搢大圭鄭眾曰晉讀爲搢紳之搢謂插于紳帶之閒若帶劍也玉人記大圭長三尺杼上終葵首天子服之乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也司常職曰日月爲常敖繼公曰巾車職曰玉路樊纓十有再就建大常十有二旂以祀此載大常則乘玉路矣拜日于東郊其所出之處也鄭注古文尚書曰春分朝日天官掌次朝日則張大次小次設重帟重案穀梁傳王日朝日故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也儀禮覲禮曰天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯說文壇祭壇場也釋文壇築土也周禮爲壇三成疏言邱上更有一邱相重累者鄭氏曰司儀職曰爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯馬端臨曰天子與諸侯相見于方岳之下築壇與覲禮壇制同其壇外爲土埒方三百步開四門壇方九十六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司監之神謂之方明

小戴記君之南鄉答陽之義也臣北面答君也土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭氏曰庶姓無親者也土揖推手小下之異姓昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之賈氏曰先疏後親所以別親疏外內也公侯伯子男各以其旅就其位鄭氏曰諸侯之上介各爲次以表立位之處乃詔王升壇詔諸公之國中階之前北面東上諸侯皆就其旅而立其位諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上別本或脫此兩句案明堂位有此十字諸男之國門西北面東上鄭氏曰諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旅公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門或左或右各就其旅而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定賈疏言上者皆以近王爲上及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等別本脫此二句所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也敖氏曰王既揖于是諸侯皆升奠瑞玉公于上等侯伯于中等子男于下等繼則皆拜于下擯者總奠玉之處奉國地所出重物而獻之延之曰升乃各升成拜于奠玉之處以其所有劉彝曰周禮制其貢各以其國之所有明臣職也肉袒入門而右以聽事也敖氏曰肉袒示恐懼也袒右變于禮事也爲之于廟門之東亦變位入而復右已于此聽事也事謂己所以得罪于天子之事明臣禮臣職臣事所以教臣也率而祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也尚書大傳祀上帝于南郊所以報天德即春迎日于東郊所以萬物先而尊事大也白虎通祭天必在郊者天體至清故祭天道也所從來尚矣有虞氏必于郊取其潔清也通典郊以明夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥率而享祀于太廟所以教孝也陳氏曰天子宗廟在雉門之外坊記修宗廟敬祀事所以致民追孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行鄭氏曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與祭不數中者不得與于祭與之圖事以觀其能儐而禮之三饗三食三宴以與之習立一本無立字禮樂是故一朝而近者三年遠

者六年有德焉禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益行然後使諸侯一本此處有交字諸侯之邦交歲相問也殷相聘也鄭氏曰父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉又殷眾也賈氏曰諸侯邦交謂同方嶽者一往一來爲交以習禮考義正刑一德以尊天子也諸侯相朝之禮各所以正君臣之義也小戴記所以正刑一德以尊天子也諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也介紹而相見君子于其所尊不敢質敬之至也陸佃曰言紹則上公七介皆相繼傳命也蓋如是而後盡敬鄭氏曰質謂正自相當陳澔曰質正也于所尊者不敢正自相當故以介傳命敬之至也

郊勞致館及將幣拜迎于大門外君使大夫迎于境卿勞于道君親圭璋也旅擯三辭于大門外說文疆也一曰竟也言疆土至此而竟也賈氏曰將幣謂而廟受北面拜賜鄭氏曰廟受命祖之廟也又曰賜賜也賓致命公當楣再

拜聘君之恩惠辱命來聘者也所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也孔穎達曰主君在東賓差退在西相嚮三讓乃入廟門也初入廟門一揖當階北面又揖當碑又揖三揖乃至階也至階主君讓賓升賓讓主君如此者三主君乃先升賓乃升也如此者是賓致其尊讓主人之心也敬讓也者君子之所以相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也鄭氏曰君子之相接慤曰侵言自此以侵彼陵言自下以陵上此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也君親致饔既案既即古饔字牲腥還主饔食致贈曰饔謂殺而未熟郊送黃溍耀曰賓還館主君致贈送皆親之使大夫送出于境所以相與習禮樂也諸侯相與習禮樂則德行修而不流也故天子制之而諸侯務焉爾雅務疆也注事務以力勉彊說文趣也从力孜聲聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也鄭氏曰此皆使卿出聘之介數也大行人職曰諸侯之卿其禮各下其君一等方氏曰周官行人上公介九人侯伯七人子男五人此言七介五介三介者以大聘使卿各下其君一等故也以爵有貴賤則其介亦有多寡故曰所以

賤也介紹而傳命陳氏曰紹繼也承繼也君子于其所尊不敢質敬之其位相承繼也至也三讓而後入門三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也君使士迎于境大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜賜拜君命之辱所以致敬讓也致敬讓者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵也卿爲上擯昭案接賓以禮曰儐儐導也相也周禮春官王命諸侯則儐石經從手作擯大夫爲承擯上爲紹擯別本脫此一句今據儀禮補孔氏曰主國之卿爲上擯接迎于君大夫爲承擯者承副上擯也士爲紹擯者紹繼承擯也君親醴賓孔氏曰行聘已訖君親執醴以禮賓永樂大典本文選注銑曰饔熟肉也謂車載酒肉以行也翰曰熟曰饔生曰餼綜曰饔腥曰餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓主君臣之義也孔氏曰行聘之日主君使卿致饔餼之禮于賓館賓將去時君使卿就賓館還其所聘之圭璋故聘禮云君使卿皮弁還玉于館是也賄贈者因其還玉之時主人之卿并以賄而往還

玉既畢以燕者主君設大禮以饗賓設食禮以食賓皆在朝也又設燕以燕之燕在寢也故聘禮云公于賓一食再饗燕與羞俶獻無常數是也凡此君親禮賓賓用私覿及致饗餼饗食之屬或主人敬賓或賓答主人或君親接客或使臣致之是顯明賓客君臣之義也故天子之制諸侯交歲相問殷相聘也三年大聘所謂殷相聘也相厲以禮使者聘而誤主君不親饗食所以恥厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也孔氏曰天子立制使諸侯年使卿大聘使者行聘之時禮有錯誤則主君不親自饗食所以使賓愧恥自相勸厲天子制此禮使諸侯相親是存養諸侯無兵革之患國家得正由其外親諸侯也以圭璋聘重禮也考工玉人琢圭璋八寸璋則成圭徐師曾曰圭璋琢圭也長八寸圭以享王璋以享后孔氏曰半圭爲璋合二義也鄭氏曰圭瑞也圭璋之類也用之還之皆爲重禮禮必親之不可以已之有遙復之也財謂璧琮享幣也受之謂輕財者重賄反幣是也諸侯相厲以輕財重禮則作讓矣主國待客出入三

積夏官懷方氏治其委積館舍飲食鄭氏曰出入謂從來訖去也鄭眾曰積謂饋之芻米 既客于舍孔氏曰于舍謂于賓館也五牢之具陳于內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆有饔牢壹食再饗宴與時賜無數所以厚重禮也孔氏曰五牢之具謂飪一牢在賓館西階腥二牢在賓館門內之西是皆陳于內也聘禮米三十車設于門東東陳禾三十車設于門西西陳薪芻倍禾鄭注薪從米芻從禾乘禽謂乘行羣匹之禽鷹鶩之屬于禮以雙爲數聘卿則每日致五雙也葉夢得曰饔牢天產陽物也故陳于外饗所以訓恭儉也故至于再燕與時賜以示慈惠也故無數秋官掌客羣行人宰史皆有牢又饗饔九牢又三饗三食三燕 古之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡之于禮則內君臣不相陵而外不相侵呂大臨曰古者制國用量入以爲出于國新殺禮凶荒殺禮故有祈以幣更賓以特牲之厚也然禮存其數將使富而奢汰者不敢過制貧而儉嗇者不敢不盡則盡之于禮此天子所以養諸侯使外不相侵陵之道也 故天子制之而諸侯務焉古者大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯鄭注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿 儀或訛作義今從周禮秋官司寇大行人掌大賓之下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮春官大宗伯春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇鄭注六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更迭而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其解詁一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時秋時物成故比功夏物盛大故陳謨冬物伏藏故合慮 時會以發四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸侯之好殷眺以除邦國之慝閒問以諭諸侯之志春官大宗伯時見曰會殷見曰同注時見言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國外合諸侯而命事焉春秋傳有事而會是殷猶眾也十二歲王如不巡狩則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉鄭司農曰眾來曰頫寡來曰聘三禮義宗曰古者諸侯朝天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩則六

服諸侯各當方而來赴四時見王也殷眾也四方諸侯眾來見王周官注閒問者閒歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也鄭鍔曰聘問有問遺之意頫曰視有省視之意歸通也敎卽交秋官大行人歸脹以交諸侯之福注交或作饋古義通也穀梁傳脹者何祖實也說文祉肉本作脹盛以蜃故謂之脹天子所以親遺同姓賀慶以贊諸侯之喜大宗伯以賀慶之禮親異姓之國致禬以補諸侯之災大宗伯以禬禮哀圍敗說文禬福祭也杜子春曰禬除也天子之所以撫諸侯者歲徧在鄭氏曰撫猶安也歲者巡狩之明歲以爲始也案在周禮作存義同三歲徧眺五歲徧省劉彝曰存者問其安否眺者視其治效省者察其風俗也鄭司農曰象胥譯官也某謂胥讀爲通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者是通言語之官爲象胥謂謂象之有才知者也于寶曰象胥若今鴻臚七歲屬象胥諭言語鄭氏曰屬猶聚也自五歲以後遂閒歲徧省也鄭司農曰象胥譯官也某謂胥讀爲謂王制五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者是通言語之官爲象胥謂象之有才知者也于寶曰象胥若今鴻臚叶辭令案周禮作協協叶古通用九歲屬瞽史諭書名聽音聲鄭氏曰辭令瞽樂師也史大史小史也書名書文字也古曰名聘禮曰百名以上七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚于天子之

宮教習之也十有一歲建瑞節鄭氏曰瑞信也朝見所執以爲信說文節信也象相合之形同度量也量夏官合方氏同其器數壹其度量鄭氏曰度丈尺也數器銓衡也法八法也則八則也成牢禮易祓曰瑞節達于小行人之官牢禮成于掌客之官同器數修法則十有二歲天子巡狩殷國白虎通巡者循也狩牧也爲天下循行守牧民也禮記外傳天下廣大四方隱僻南面之君多行威福恐其不奉天子之制度故有巡狩亦憂民之至也郝敬曰所至之方諸侯皆朝于方嶽下曰殷國是故諸侯上不敢侵陵下不敢暴小民然後諸侯之國札喪則令賻補之地官大司徒注大札大疫病也鄭眾曰賻補之謂賻喪家補助其不足也案贈布帛曰賻委積以待凶荒令邦國移民通財以賙卹之郎荒禮哀凶札也凶荒則令賙委之王應電曰賙委如縣都之以致置病者也使鄰國合會財貨以與之惠棟左傳補注外傳云以膏沐犒師師服虔云以師枯槁故饋之飲食高誘淮南子注曰酒肉曰餉牛羊曰犒謹案禮記言犒非古字古文作藁或作槁張揖撰廣雅始從牛旁高洪氏隸續載漢碑有勞酺之語酺與犒同公羊注云牛酒曰犒非古文也說文無犒字周禮小行人云若國師役則令槁禬之

注云故書槁爲豪鄭司農云豪當爲槁謂槁師也先鄭不言字誤明古槁字本作豪或作槁與服子慎枯槁之說合張有復古編云鎬餙也從金高別作槁非五經文字注勞師借槁字爲之案說文鎬溫器也以鎬爲槁勞字無據昭案說文無槁字然鄭司農云謂槁師也則槁字漢時已有之矣說文偶遺脫耳有禍災則令哀弔之鄭氏曰禍災水火王氏曰禍災哀弔卽弔禮哀禍哉也凡此五物者治其事故王昭禹曰所作謂之事所逢謂之故及其利害爲一書王氏曰此自政治言順則因之逆則革之其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書王氏曰此自政治言順則因之逆則革之其悖逆暴亂作慝欲犯令者爲一書鄭氏曰慝惡也其札喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書鄭兆王曰將以寬恤之將以嘉褒之凡此五物者每國別異之小行人疏此總陳小行人使適四方所采風俗善惡之事各各條錄別爲一書以報上也天子以周知天下之政李嘉會曰政者必求其原委而知其所以然也是故諸侯附于德服于義則天下太平古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不附于德不服于義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之周禮注諸侯之于國如樹木之有根本是以言伐周禮以九伐之法正邦國憑弱犯寡則責之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒人散則削之負固不服則侵之賊殺其親則征之放殺其君則殘之犯令陵政則社之內外亂鳥獸行則滅之尚猶有不附于德不服于義者則使掌交說之故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也

投壺第七十八

投壺之禮經典釋文壺器名以主人奉矢司射奉中鄭康成曰者也中士則鹿中也鄉射記疏大夫兕中士鹿中中之形刻木矢所以投爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛筭鄭不云兕中畧之也鄉射記曰鹿中髦前足跪鑿其背容八筭舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭深尺二寸陳祥道曰投壺

禮輕于射故但用中之下而已方慤曰矢將以授賓故主人奉之中將以待獲故司射奉之使人執壺方氏曰使人則不必有攸司也主人請曰某有枉矢哨壺請樂賓案哨各本訛作夫人而爲之可也主人曰燕飲酒既說屨升坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌爲謙辭賓曰子有旨酒嘉殽案儀禮作旨酒令芳又重以矢哨壺不足辭也敢以請賓曰賜某旨酒嘉殽又重以樂敢固辭鄭氏曰固之言如故也故辭者重辭也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓對曰某固辭不得命鄭氏曰不得命不以命見許也敢不敬從右請投賓再拜受鄭氏曰拜受矢也主人般還曰避孔穎達曰般還曲折熊安生曰拜時般還或可東西面相拜主人阼階上再拜送鄭氏曰主人既避進授矢兩楹之閒也拜送送矢也避亦于其階上賓般還曰避己拜受矢進即兩楹閒退反位鄭氏曰主人既拜送矢又自受矢進即兩楹間者言將有事于此也退乃揖賓經爲偶也賓席主席席皆南鄉賓即席欲與偕進明相去如射物揖賓就筵右受司射進度壺反位設中右射壺設中執八算請于賓曰奏投壺之令曰順投爲入比投不釋算勝飲不勝正爵既行請爲勝者立馬三釋文俗本或此句下有一馬從二馬五字五禮通考曰請賓曰以下大戴禮比小戴記多奏投壺之令一句文義更備比投不釋下大戴多一算字亦較明一馬從二馬疏云定本無此一句但玩上下文義有之爲備今本大戴禮豈後人又因疏言而去之耶馬既立慶多馬請主人亦如之右請賓主人鄭氏曰度壺度半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦賓八算于中橫委其餘于中西執筭而立以請賓侯投請猶告也順投言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以罰或以慶馬勝筭也謂之馬者若云技藝如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂陳祥道曰投壺長二尺又云漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象而植焉命弦者曰請奏貍首鄭氏曰弦歌瑟者貍首篇名今逸射義所云曾孫侯氏是也方慤曰以弦歌貍首故命弦者奏之熊朋來曰貍首之詩古人以爲射節在騶虞之下采蘋采蘩之上想見孔子刪詩之時其詩已逸不然則此詩未必見刪于聖人也首章必有貍首二字故以名其詩小戴射義所記大戴投壺篇所記必第

二第三章也不幸逸于詩家而畧傳閒若一孔疏閒若一謂前于禮家小戴得其一而大戴尤詳後樂節中閒疏數如一也投壺者當聽之以爲志取投合于樂節也太師曰諾又命工奏樂孔氏曰諾承領之詞左右告矢具請拾投鄭氏曰拾更也告矢具請更投者司射也司射東面立釋筭則坐以南爲右北爲左也已投者退各反其位投入者則司射坐而釋一算焉賓黨于右主黨于左右卒投釋算卒投司射執餘算曰左右卒投請數二算爲純一純以取一算爲奇有勝則司射以奇算告曰某黨賢于某黨賢若干純方曰于猶枚也奇則曰奇鈞則曰左右鈞賓右卒投數算鄭氏曰卒已也數其所釋左右算如數射筭一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸純下一筭爲奇奇則縮諸純下兼斂左筭實于左手一純以委十則異之其他如右獲畢則司射執奇筭以告于賓與主人也若告云某賢于某者未斥主黨勝與賓黨勝與以勝爲賢尚技藝也鈞有等也等則左右手各執一筭以告孔穎達曰此明投壺筭數之儀司射于壺西東面執筭請也純全也二筭合爲一全一純則別而取之一筭謂不滿純者奇隻也遂以奇筭告者奇餘也謂左右數鈞之餘筭或左

或右不定故稱某賢賢爲勝者也勝者若有雙數則云若干純假令十筭則云五純也鈞猶等也等則左右各執一筭以告司射東面則東西爲縮每十雙則委之故曰每委異之有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫于十純之西南北置之若惟有一筭則縮之零純之下在零純西東西置之此數右筭之法若數左筭則總斂地之筭實于左手每一純取以委地滿十則異之謂滿十純則總爲一委其他所縱所橫如右獲也熊朋來曰漢儒于禮經輒改某字讀爲某名如投壺二筭爲純則純爲全就讀爲全蓋因儀禮鄉射經文亦有二筭爲純注曰純猶全也一筭爲奇奇猶虧也今讀純爲全不聞讀奇爲虧如此類甚多舉手曰孔氏曰司射命此酌酒者請勝者之弟子爲不勝者酌酌者曰諾已酌皆請舉酒當飲者皆跪奉觴儀禮注古文觴作觶說文曰觶禮經解韓詩說云三升曰觶大射儀云侍射者皆爲觶今文觶降洗角觶疏云角觶以兕角爲之鄭氏駁五經異義曰觶角旁氏汝潁之閒師讀所作案觶罰爵也曰賜灌勝者跪曰敬養右罰爵鄭氏曰司射又謂于賓與主人以行正爵酌者勝黨之弟子升酌奠于豐上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而爲尊敬辭也周禮曰以灌賓客各與其偶于西階上如飲射爵馬融孟曰奉觴曰賜灌受之以禮而不怨跪曰敬養獻之以禮而不矜司正曰正

曾既行請爲勝者立馬各直其筭右立馬上一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既立請慶多馬七經攷古本請慶多馬馬作竿賓主人皆曰諾右慶子曰鄉飲酒禮鄉射禮皆曰相爲司正燕禮注若勝者壺儀節行慶禮注若勝者一馬益勝者告曰一馬從二馬正曾既行請徹馬右徹馬鄭氏曰飲不勝者畢所釋筭時也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不得三勝其一勝者并其馬于再勝者以慶之明一勝不得慶也飲慶曾者偶親酌不使弟子禮畢可以去其勝筭也既徹馬無筭爵乃行周則復始既筭五通考曰案終則復始一句投壺禮畢無筭爵已行不應有復始之事戴震云案既筭二字當在前舉手曰之上或云既當作記衍一句字當在前舉手曰之上或云既當作記算字算多少視其坐惠棟曰此文倒當從吳本作筭多少視其坐既筭周則復始矢八分堂上七扶室中五扶庭下九扶韓非子上失扶寸下得尋常注云四指爲扶何休曰側手爲膚案指爲寸跗案孔疏膚與扶同四指曰扶扶廣四寸五扶者二尺也七扶者二尺八寸也九扶者三尺六寸也雖矢有長短而度壺者皆去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺也聶氏三禮圖投壺之地有三日中則于

室日晚則于堂太晚則于庭各就日光爲之矢以扶算長尺二計四指曰扶廣四寸其長短之度各隨其地之廣狹算長尺寸右記壺矢筭鄭氏曰算長短也及堂下司正司射庭長鄭氏曰庭長司正也

冠士立者皆屬賓黨樂人及童子使者皆屬主黨右記賓主黨孔氏曰冠士者謂外人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賓黨若童子賤則屬主黨也鄭氏曰樂人國子能爲樂者使者主人所使薦饌者降揖其阼階及樂事皆與射同節壺中置小豆鄭氏曰取其堅且滑也

爲其矢躍而出也壺去席二矢半矢以柘若棘無去其皮鄭氏曰矢以柘棘取其堅且重也舊說矢大七分或以棘取其無節釋文柘木名大七分曾孫侯氏荀爽禮傳天子諸侯事曾祖已今日泰泰當射戴氏校本云此下諸家本衍于上皆稱曾孫今日泰作大射一張侯參之曰今日泰射凡十一字從方氏本刪之貂案此十一字疑是注文并有脫字又案射義貍首詩曰曾孫侯氏文今日泰射四字恐係錯簡否則衍文也四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌既載干侯既亢

案千同豕惠氏校本此下正文有中獲既置四字　壺脰脰頸也　修七寸口徑二寸半壺高

尺二寸受斗五升壺腹修五寸案此條當在魯孫侯氏之上鄭氏曰修長也腹容斗五升三分

益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之所得求其圜周圜周以二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也朱子曰今詳經文不言壺之圍徑而但言其高之度容之量以爲相求互見之巧且經言其所容止于斗有五升而注乃以二斗釋之則經之所言者圜壺之實數而注之所言乃借以方體言之而算法所謂虛加之數也弓既平張四

侯且良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃隮其堂周禮古義保

司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也釋文云襄氏五射注鄭

音讓惠棟案讓亦音襄古字通詩角弓讓與亡叶　乃節其行

既志乃張射夫命射者之旌案獲者別本作御車既獲卒莫

王應麟曰此命射之詞也凡騶二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采

蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇鄭氏曰騶虞采蘋采蘩皆樂章名

騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者

樂不失職也因學紀聞大戴禮投壺云凡騶二十六篇其八篇

可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌七篇商齊可歌也三篇閒歌上林賦揜羣雅張揖注云詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人愚謂八篇可歌者惟鹿鳴白駒在小雅貍首今亡鄭氏以爲射義所引曾孫侯氏之詩餘皆風也而亦謂之雅豈風亦有雅歟劉氏小傳或曰貍首鵲巢也篆文似之此有貍首又有鵲巢則或說非矣張揖言二雅之材未知所出廢不可歌案史辭以下八篇之名當卽此訛舛在下七篇商齊可歌也三篇閒歌史辭史義史見史童史謗史賓拾聲叡挾魯命弟子辭曰

鄭氏曰弟子賓黨主黨年稚者也成令之爲其立堂下相褻慢司射戒令之

是者有常爵右記令辭鄭氏曰踰遠談語也常爵常所以罰人之爵也案小戴兼記魯辭異辭此當有脫文嗟

爾不盩侯爲爾不朝于王所鄭氏曰盩安也亢舉也張也曾孫侯氏天下失業亢而射爾小爾雅射有張布謂之侯詒爾曾孫侯氏百福右記樂章王氏曰

蓁宏設射不來不來者諸侯不來朝者也故亢而射汝强食食案此三字有脫誤考工記作强飲强食食與

梓人同而畧異侯者射垜也因祭寓意以爲諸侯之戒惠棟曰曾孫侯氏一詩而分爲三横加間隔雖有吳幼清本可證然不敢輒易昭案漢書郊祀志周靈王即位時諸侯莫朝周萇宏乃明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來朝者也封禪書云設射貍首徐廣曰貍一名不來其詩與祭侯之辭皆言諸侯來朝之禮不來者不寧侯故抗而射之萇宏亦行古之禮也緣太公金匱武王伐殷丁侯不朝尚父乃畫丁侯射之丁侯病遣使請臣尚父乃以甲乙日拔其頭箭丙丁日拔目箭戊己日拔腹箭庚辛日拔股箭壬癸日拔足箭丁侯病乃愈四夷聞乃懼越裳氏獻白雉于是說者謂萇宏依物怪以致諸侯妄也然射不寧侯當爲大射誓戒之辭若投壺乃記主人與客燕飲講論才藝之禮未知貍首之詩何以綴于後也

大戴禮注補十三

嘉定汪照少山著

公冠第七十九

公冠照案冠古亂反各本訛作荂說文冠首服弁冕之總名政和五禮新儀引五經要義曰冠者首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣 **自爲主** 小戴坊記天子四海之內無客禮故莫敢爲主焉 **迎賓揖升自阼** 原注入堂深異于士照案公冠以卿爲賓見家語史記漢文帝紀辛亥皇帝即阼正義曰主人階也古時殿前兩階無中閒道故以阼階爲天子之位 **立于席** 照案立于席北既醴鄭敖氏曰主位謂之阼故東階曰阼階曰醴賓者謝其勤勞也敖氏曰醴亦謂以醴飲之也 **降自阼階以異** 原注不敢終于正照補陳氏祥道曰冠必用醴醴者太古之物所以示質也 **降自阼** 原注君尊故其降也不使就賓階也照補孔氏穎達曰阼是主人接賓處 **其餘自爲主者其降也自西階** 原注謂迎賓王氏肅曰西階賓也照補 **其餘皆與公同也** 原注謂迎賓升阼之等 **公玄端與皮弁皆韠** 原注玄端緇布冠及玄冠之服也玉璪曰始冠緇布之冠自諸侯下達冠而弊之可

二服皆韠也古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽其前後及後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古尊祭服異其名曰芾其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸案別本無革帶二字昭補說文古文弁形象合手白虎通皮弁者何謂也所以持髮也上古先賢服鹿皮取其文章也三禮冠弁圖皮弁以鹿皮淺毛黃白色者爲之高尺二寸說文韠蔽也所以蔽前玉藻注韠之言蔽也象裳色諸侯之朝服韠從裳色皆素也昭補賈氏公彥曰朝服十五升布也師古曰韠亦謂之蔽**公冠四加玄冕**原注四當爲三玄當爲衮字之誤案二句舊本俱作注文竊疑校書者旁注亦未可定也昭補家語孔子曰公四加玄冕王肅注天子五加衮冕賈氏曰大戴禮公冠四加緇布冠皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加衮冕又家語冠頌王太子冠擬公則天子之元子亦四加若諸侯之子不得四加與士同三加可知楊氏復曰諸侯始加緇布冠續緌其服玄端再加皮弁三加玄冕天子始加元冠朱紘纓再加皮弁三加衮冕孔氏曰左傳云公冠用祼享之禮行之金石之樂節之其加則四而有元冕故大戴禮公冠四加也諸侯四加則天子亦當五加衮冕也王制疏凡冕之制皆元上纁下漢禮器制度云冕長尺六寸案始加緇布冠次加皮弁次加爵弁**饗之以三獻之禮賓**原注饗賓也士于次加皮弁次加爵弁**無介**

原注於饗而贊冠者退爲衆賓者君禮於臣本無介也昭補儀禮贊冠者爲介鄭康成曰介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓**其次爲介無樂**原注亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之孔子曰娶婦之家三日不舉樂思嗣親也然則冠禮不舉樂同也春秋左氏傳曰以金石之樂節也昭案別本娶婦下無之家二字**皆玄端**原注君臣同服昭補釋名元端其袖下正直端方與要接也鄭氏曰元端士入廟之服也王氏肅曰元端緇布士人廟之服也王氏肅曰元端緇布**冠之**

服者字形相近恐必有一誤**其儷幣朱錦采四馬**原注其儷鄭氏曰儷所以申暢厚意也昭案朱錦采四馬家語冠頌作束帛乘馬二**其禮與士同其饗賓**

子據下節注訂正又案其賓亦如是**太子儗焉**原注儗公禮也案記公冠禮太子儗焉是言天子之冠**太子與庶子其冠皆自**

爲主原注主侯自主之重言太子誤也家語曰王太子庶子之冠**成王冠**周書**也皆同**原注士冠禮記曰天子之元子猶士也天下無生而貴者也案右記太子庶子之冠成王將加元服周公使人來零陵取文竹爲冠竹書紀年成王名誦元年秋王加元服武庚以殷畔周文公出居于東二年秋大雷電以風王迎周文公于郊八年春正月王初莅阼親政譙周五經然否論古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲

崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝詞告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許愼五經異義武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣賈氏曰襄九年左氏傳晉侯問公年曰十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也尚書金縢王與大夫盡弁時成王年十五則知天子亦十二而冠 **周公使祝之六雍祝州又反** 王原注雍太祝當左與王爲祝辭于冠告焉 **曰達而勿多也** 原注辭多則史少則不達祝雍曰使王近于民原注視民如子昭補王氏曰常得民心也 **遠于年** 王氏曰壽長案于侯 **嗇于時** 王氏曰嗇愛也于時不奪民也 **惠于財** 原注及時施惠 **親賢使能** 案成王冠辭止此 **陛下離顯先帝之光耀** 原注離明也昭案博物記離作摛呂氏春秋愛敬盡于事親光耀加于百姓 **以承皇天嘉祿** 案博物記天字下有之字 **欽順仲春之吉日** 原注古者冠以仲春昭案春別本作夏今從注文訂正博物記作欽奉仲春之吉辰儀禮士冠禮始加祝曰令月吉日始加元服楚詞曰歷吉日兮吉善也鄭氏曰吉善也 **遵並大道邪或** 原注邪或當爲芬戔聲字之誤也昭

案博物記作普遠大道郊域 **秉集萬福之休靈** 案一作康阜萬國之休靈博物記集作率萬作百 **始加昭明之元服** 小爾雅在首謂之元服 **推遠稚免之幼志** 原注免猶弱也昭案幼志猶童心也博物記稚免作沖孺 **崇積文武之寵德** 原注文皇帝武皇帝昭案博物記崇作蘊寵作就 **肅勤高祖清廟** 原注高祖高皇帝也昭案博物記祖下有之字 **六合之內靡不息** 案博物記作靡不蒙 **德陛下永永與天無極** 昭案博物記無陛下二字淵鑑類函引周公冠成王命祝雍曰祝王辭達而勿多祝雍辭曰使王近于民遠于年遠于佞近于義嗇于時惠于財祿賢使能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極 **孝昭冠辭** 原注漢孝昭帝冠辭以續漢書禮儀志及博物記校之又各異 **皇考廟辭** 原注漢孝昭帝紀元鳳四年春正月丁亥帝加元服惠氏棟曰孝昭冠辭四字目上文也毛詩樂記漢禮樂志中多如此 **皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨** 原注禮運曰地秉陰竅于山川 **庶物羣生各得其所靡今靡古** 原注言維均覆施 **予一人某敬拜皇天之祐** 原注古祝辭則云嗣王某或曰一人某王者親告之辭也昭案以上祀天之辭 **薄薄之土承天之神** 原注薄旁

薄也易曰乃順承天也 興甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予一人某敬拜下上之靈昭案以上祭地之辭維某年某月上日原注年謂太歲所在月正月也其天地祝文皆爾省辭故于下明之也 明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日于上朝日辭洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡注穆穆和敬也尚書大傳迎日之辭曰維某年某月上日明光于郊以正月朔日迎日于東郊原注古者帝王以正月朝聘率有司迎日于東郊也所以爲萬品先而尊事天也昭案右附祭天祭地祭日月祝辭通典凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日于東郊祭月于西郊王氏應麟曰公符篇載孝昭冠辭其后氏曲臺所記歟

本命第八十

分于道 王氏肅曰分于道謂始得爲人 謂之命 原注道謂冥化自然之道也人資始焉或分得其長或分得其短其中修促謂之命孔子曰死生有命昭補春秋元命苞曰命者天之命也又案原注人資始焉句從永樂大典本別本各有不同 形于一 王氏曰人各受陰陽以剛柔之性故曰形于一 謂之性 原注形法象也凡人稟于木則象之以仁受于金則象之以義孔子曰天命之謂性性者資于未生之前發于既生之後原其所始故于此言之昭補戴氏孟子字義疏證大戴禮記曰分于道謂之命形于一謂之性分于道者分于陰陽五行也一言乎分則其限之于始有偏全厚薄清濁昏明之不齊各隨所分而形于一各成其性也 化于陰陽象形而發謂之生 原注象微昧也易曰男女搆精萬物化生也 化窮數盡謂之死 原注化窮者年也數盡者身也 故命者性之終也 原注命初分于道則是生之始也分道則修短已定故爲生之終是以始末舉也昭案家語作命者性之始也死者生之終也有始則必有終矣此處脫去始也死者有始共八字意義遂不如家語之明曉 則必有終矣人生而不具者五目無見 釋名目默也默而內識也 不能食不能行不能言不能化三月而徹眴 原注眴精也轉視貌作眴茲從玉海所引說苑作三月達眼而後能見徹通也王氏曰徹眴睛轉也廣韻眴亭年切音田目貌集韻眉貧切音珉視貌與眩同 然後食期而生膚然後能行三年膺合然後能言 原注三月萬物一成朞年

天道一備三年而天道大成故因之以變化也 十有六情通 案家語作精通然後能化陰窮反陽陽窮反陰 原注夏至陽往陰動冬至陰消陽長 是故陰以陽化陽以陰變故男以八月而生齒八歲而齔 案齔各本作毀齒二字茲據文王世子疏所引訂正說文齒口斷骨也齔毀齒也博雅毀齔齒謂之齔後漢閻后紀注引大戴禮曰男八歲而齔女七歲而齔 一陰一陽然後成道 原注一陰一陽之謂道也 二八十六然後情通然後其施行 原注施道行也 女七月生齒七歲而齔二七十四然後化成有合則生氣有精矣陰陽消息則變化有時矣時得則治時失則亂故人生而不具者五目無見不能食不能行不能言不能施化三月徹眴而後能見七月而生齒而後能食暮年髑就而後能行三年腦合而後能言十六精通而後能施化陰陽相反陰以陽變陽以陰變故男八月而生齒八歲而齔齒十六而精化小通女七月生齒七歲而齔十四而精化小通是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施天而性不長也 合于三也小節也 原注男女合于三十 中古男三十而娶女二十而嫁合于五也中節也 原注合于五十 昭補白虎通男子三十而娶女二十而嫁何陽生萬物也高誘注淮南子男子從子數左行三十年立于巳女從子數右行二十年亦立于巳合夫婦故聖人因是制禮使男子三十而娶女子二十而嫁其男子自巳數左行十得故人十月而生于寅故男子數從寅起而生于申故女子數從申起 太古男五十而室女三十而嫁 譙周曰太昊制嫁娶鄭氏昏禮目錄云夫婦始自燧皇 備于三五合于八也 原注備三五十合于八十也不言大節省文案周禮媒氏職曰令男三十而娶女二十而嫁內則曰二十而有室十五笄二十而嫁尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁書曰有鰥在下曰虞舜喪服爲夫之姑姊妹之長殤然則古者皆以二十三十爲昏姻之年十六十四爲嫁娶之期今有三十五十則非也故譙周云師言此說似漢初學者所續焉 八者維綱也 案綱各本多作剛茲從方氏本 天地以發明故聖人以合陰陽之數也 原注八爲方也天地之明聖人以之合陰陽九六大衍之數也禮義者恩之主也冠昏朝聘喪祭實

主鄉飲酒軍旅此之謂九禮也原注君臣冠昏朝聘五也喪服七也鄉飲賓主八也軍旅九也禮經三百原注禮經統于心也威儀三千原注曲禮也行于貌也機其文之變也原注機危也謂二禮動行九事皆有其文每變不同也禮之象五行也其義四時也原注象五行謂內外爵與五服義宜也故以四舉有恩有義有節有權孔氏穎達曰恩屬于仁理屬于義節宜非知不可屬于禮量事權恩厚者其服重故爲父斬衰三年鄭氏康成曰服莫重于斬衰也三年問曰三年者稱情而立文以恩制者也案各本脫也字今從方本門內之治恩掩義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦服斬衰三年以義制者也原注貴貴謂爲大夫君尊尊謂爲天子諸侯也三日而食原注食食粥也三月而沐原注將虞時葬而練毀不滅性呂氏曰葬而小祥既小祥然後練冠練衣蓋毀不可以久久則滅性不以死傷生也案別本無也字喪不過三年苴衰不補原注異于吉無飾也貂補鄭氏曰補猶治也墳墓不坯爾雅山再成曰坯正韻曰

以土封罅隙也同于邱陵案別本以此四字作注文除之日鼓素琴原注漸有終因省哀貂鄭氏曰鼓素琴始存樂也三年不爲樂樂必崩示民有終也以節制者也資于事父以事母而愛同天無二日國無二君家無二尊也呂氏曰親莫隆于父母父在爲母齊衰葬其致一千也事父雖母不得而抗也百官備百制一作物具不言而事行者扶而起原注謂天子諸侯言而後事行者百官備百制一作物具不言而事行者扶而起原注謂士大夫身自執事而後事行者面垢而已原注謂庶人貂案垢塵滓也別本作詬非凡此以權制者也孔氏曰不言而事行者謂王侯也喪具觸事委任百官不假自言而事得行故許子病深雖有扶病之杖亦不能起又須人扶乃起也言而後事行者爲大夫士既無百官百物須已言而後喪事行故不許極病所以杖而起不用扶也身自執事者謂庶人也卑無人可使但身自執事不可許病故有杖不得用但使面有塵垢之容而已子于父母貴賤情同而病不得一故爲權制始死三日不怠三月不解鄭氏曰不怠哭不絕聲也不解不解衣而居不倦怠也葬悲號三年憂恩之殺大戴禮注補十三

也原注東夷二連其所不忌者哭不絕聲聖人因殺以制節也不解者不脫絰帶也盧案一本無所字聖人因殺以制節也原注謂卒哭祥禫之變盧補孔氏曰朞悲哀者謂朞閒朝夕恆哭三年憂謂不復朝夕哭但憂戚而已恩之殺者自初以降是恩漸減殺也聖人因其孝子情有減殺制節爲限節男者任也子者孳也白虎通男任也任功業也子孳孳無已也男子者言任天地之道而長萬物之義也故謂之丈夫丈者長也夫者扶也說文男丈夫也言長萬物也知可爲者知不可爲者知可言者知不可言者知可行者知不可行者是故審倫而明其別謂之知所以正夫德也案也各本作者今從方本女者如也子者孳也女子者言如男子之教而長其義理者也故謂之婦人婦人伏于人也白虎通以禮屈伏也是故無專制之義有三從之道喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子郊特牲婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子在家從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也原注從其教令不出閨門案家語作教令不出閨門事在饋食之間而已矣原注易曰無攸遂在中饋詩曰無非無儀惟酒食是議也是故女曰及乎閨門之內原注專其志且遠嫌盧案曰及各本作及日茲依方氏本百里而奔喪原注言及日故經成見星盧補雜記曰婦人非三年之喪不踰封而弔鄭氏曰踰封越境也案注文不百里當是不見星之訛事無獨爲行無獨成之道易文言地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也穀梁傳曰婦人不專行必有終也參知而後動可驗而後言宵行以燭案各本作宵夜行燭令從方本宮事必量六畜蕃于宮中謂之信也原注如此乃爲信固也所以正婦德也女有五不取逆家子不取亂家子不取原注淫亂也世有刑人不取世有惡疾不取喪婦長子不取逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其亂人倫也世有刑人者爲其棄于人也世有惡疾者爲其棄于天也喪婦長子者爲其無所受命也何休注公羊傳婦人有五不娶喪婦長女不娶無教戒也世有惡疾不娶棄于天也世有刑人不娶棄于人也亂家女不娶類不正也逆

家女不娶廢人倫也案喪婦句自女之父言故曰喪婦儀禮經傳通解所引作喪父**婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡疾去多言去竊盜去不順父母**爲其**逆德也無子**爲其**絕世也淫**爲其**亂族也妒**爲其**亂家也有惡疾**爲其**不可與**共**粢盛也口多言**爲其**離親也**原注詩云婦有長舌惟厲之階**盜竊**爲其**反義也婦有三不去有所取**案取一本作受**無所歸不去與更三年喪不去**孔氏禮疏引此作曾經三年喪**前貧賤後富貴不去大罪有五**原注非聖人者**逆天地者罪及五世**原注欺道化及要君者**誣文武者罪及四世**原注非聖人者**逆人倫者罪及三世**原注非孝者此皆大亂之道也昭補商書刑三百罪莫大于不孝風俗通賊之大者**有惡誣鬼神者罪及二世**秦誓邈語誣神者殃及二世王氏應麟曰漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚案大戴禮本命篇誣鬼神者罪及二世世易大傳豈卽此篇與昭案張晏以易大傳爲易繫辭**殺人者罪止其身**原注周書曰大命世小命身**故大罪有五殺人爲下**家語手殺人者罪止其身

故曰大罪有五而殺人爲下矣

易本命第八十一

子曰夫易之生人案別本有民字**禽獸萬物昆蟲**各有以生原注易說曰渾元之始是曰太易二象之所資萬品之所生易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦易說曰太易者未見氣也太初者氣之始也太素者質之始也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時然禮易之說雖殊而會歸一炤補案淮南子作萬物貞蟲高誘注貞蟲諸細腰之屬一切經音義昆蟲作蜫蟲注云古文蚰同古魂反禮記蜫蟲未蟄鄭康成曰蜫明也明蟲者陽而生陰兩足而羽謂之禽四足而毛陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰**或飛或行而莫知其情惟達道德者能原本之矣**原注孔子曰聖人智通于大道應化而不窮能測萬品之情也**天一地二人三三而九九八十一**原注天之神日爲尊炤補說文日者實也太陽之精不虧**日數十如環無端高誘曰日者行天日一度終而復始**原注甲乙之屬炤補范子計然曰日者行天日一度終而復始子從甲至癸也案淮南隆形訓日數十

下有日主人三字補此三字下句正可接故人十月而生原注萬類人爲貴也昭補廣雅人一月而膏二月而脂三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生八九七十二偶以承奇原注貴偶用奇奇主辰原注辰方面各三也辰主月月主馬原注月契天駟下昭補春秋感精符月者陰之精地之理說文馬怒也武也于上馬統乾于以承奇陰承陽辰數十二從子至亥也七九六十三主斗原注象斗之次日月斗主狗原注斗之次似狗故擇人也故狗三月而生春秋考異郵七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也宋均注斗狗之精所生也六九五十四主時時主豕原注豕知時詩云有豕白蹢烝涉波矣昭補王氏曰時以次斗春秋說題詞斗星淮南子六九五十四主時時主豕故豕四月而生五九四十五主音王氏曰音不過五故五而音援鳶屬也故猨五月而生四九三十六主律爾雅律謂之分郭注律管可以分氣春秋元命苞曰律之爲言率也所以率氣達會也注率猶導也律主禽鹿原注麋鹿角長短大小似律昭案禽鹿淮南子作麋鹿故禽鹿六月而生也原注麋鹿之屬皆以六月生也宋均曰以所包者多故舉禽獸之名雖有飛走之異寔亦通也昭案注文恐有脫誤本草集解麋鹿孕六月而生子三九二十七主星原注二十八宿方各七昭補春秋說題詞星之爲言精也榮也陽之精也陽精爲日日爲星故其字日生爲說文虎山獸之君也故虎七月而生二九十八主風原注風之大數盡于八也風主蟲原注蟲有蟄見似風動息也故蟲八日而化也原注蟲多生非類也昭案日各本多訛作月說文風八風也東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風動蟲生故蟲八日而化其餘各以其類也原注謂貍兔魚鼈之屬各以其類化者然亦有本而生之也昭案郎氏瑛曰人物之生大戴禮以物得生數故鼠孕一月貓二月生也人得成數故十月生也牛馬雖十二月象三年亦在生數論與淮南所載主日主辰穿鑿之說似參勝之予又以爲鹿乃六月而虎七月者抑豈生數也耶道理難窮雖聖人常示人以當然而不示人所以然也鳥魚皆主于陰而屬于陽原注生于陰者謂卵生也屬于陽者謂飛游于虛也故鳥魚皆卵案淮南作卵生魚遊于水鳥飛于雲原注釋上

事也昭案文選注此四句作曾子語故冬一作立冬燕雀入于海化而爲蛤原注以同屬于湯故有其形性也生于陰而案海字下別本衍故字萬物之性各異類故蠶食而不飲蟬飲不食三日而終也昭補春秋考異郵蠶陽物火惡水故蠶食而不飲陽立于三春故蠶三變而後消死于三七二十一日故二十一日而蘭孝經援神契蟬無力故不食陸氏璣曰蜉蝣方土蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出朱子曰蜉蝣渠畧也似蛣蜣身夾而長有角黃黑色朝生暮死介鱗夏食冬蟄原注而不食蜉蝣不飲不食原注淮南子曰蠶食而不飲三十日而化蟬飲而不食三十日而死蜉蝣不飲不食三日而終也昭補春秋考異郵蠶陽物火惡水故蠶食而不飲陽立于三春故蠶三變而後消死于三七二十一日而蘭孝經援神契蟬無力故不食陸氏璣曰蜉蝣方土蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出朱子曰蜉蝣渠畧也似蛣蜣身夾而長有角黃黑色朝生暮死介鱗夏食冬蟄原注能罷魚蛇之屬昭補王氏曰介甲蟲也鼈吞者說文繫傳鼈齧也臣鍇案禮曰八食瓜瓠人鼈之朱翱曰胡瓜反八竅而卵生原注鳥屬也凡物之有異類者韓詩外傳曰鵸鵌胎見而異之者乎昭補竅空也案空與孔同故說文作空一切經音義作孔說文凡物無乳者卵生鳥卵魄相待也博物志龜鼈龜諸類皆卵生中黃爲陰外白爲陽陽魂魄相而影伏文選注翰曰在腹曰胎卵鳥子也咀嚼者嚼或作噍說文咀含味也慈呂切九竅而胎生原注人及獸屬異物志又曰貍之竅九一有所居則八虛淮南子跂行喙息莫貴于人孔竅肢體皆通于天天有九重人亦有九竅四足者無羽翼戴角者無上齒原注董仲舒曰受于大者不取于小昭補董仲舒曰與之齒者去其角傳其翼者兩其足師古注謂牛無上齒則有角其餘無角者則有上齒鳥不四足高誘曰物莫能兩大而戴角者無上齒釋名戴角者生于額角也無角者膏原注凝者爲膏而無前齒原注無前齒者齒盛于後不用前也昭案別本脫去無前齒者四字有角者脂原注釋訛作羽昭補鄭注考工記膏豕屬膩屬脂牛羊屬羶春秋元命苞膏者神之液說文戴角者脂一切經音義引三蒼曰有角者脂無角者膏而無後齒原注齒盛于前不任後也昭補王氏曰無前後謂鋭小也晝生者類父夜生者類母原注至陰至陽類甚多也至陰爲男至陽爲女者卽陰窮反陽陽窮反陰之義昭案義一本作類別本類母下有至陰生牝至陽生牡二句凡地東西爲緯南北爲經山爲積德川爲積刑原注陽川積陰陽爲德陰爲刑高者爲生下者爲死邱陵爲牡谿谷爲牝蜂蛤龜珠與月盛虛原注月者太陰之精故龜蛤之屬囚之以盛虧呂氏春秋曰月望則蜂蛤實月晦則蜂蛤虛孝經援神契曰月虧于天則陰類消于淵也昭補淮南子曰月者陰之宗也是以月虛而魚腦減月死而蠃蚌蠃王氏曰月盛則蜂蛤

之屬滿月虧則虛也是故堅土之人肥虛土之人大原注肥者象地堅實案盛虛別本作盈虧別本作虛縱也昭案別本大者象地虛縱也昭案別本作堅土之人肥沙土之人細原注沙土養細乃薄也息土之人美耗土之人醜原注息土謂衍沃之田耗土謂疏薄之地地有美惡故生人有好醜也周禮大司徒職曰山林之民毛而方川澤之民黑而津邱陵之民專而長墳衍之民豐肉而庳堅土人剛弱土人肥壚土人大沙土人細息土人美耗土人醜王氏曰息土細緻耗土鬲疏者也是故食水者善游能寒原注魚鱉之屬昭案能當讀為耐別本訛作善走而寒食土者無心而不息原注蚯蚓之屬不氣息也若魚無耳而聽蟋蟀蜱無口而鳴皆自然之性也食木者多力而拂原注熊羆之屬拂戾也昭補王氏曰血氣不治淮南子曰多力而弗戾亦不治之貌者也食草者善走而愚之屬昭補釋名疾趨曰走食桑者有絲而蛾爾雅蜱蛹雖釋蟲蛾疏此即蠶蛹所變者也蠶以無胃而育食肉者勇敢而悍原注虎狼鷹鶻之屬昭案悍各本訛作捍食穀者智惠而巧食氣者神明而壽原注王喬赤松之類也西極亦有食氣之民也昭補說文壽久也不食者

不死而神原注伸于道者則神而常存也昭補淮南子食水者善游能寒食土者無心而慧食木者多力而蹇食草者善走而愚食葉者有絲而蛾食肉者勇敢而悍食氣者神明而壽食穀者知慧而夭不食者不死而神故曰有羽之蟲三百六十而鳳凰為之長禽經鳳雄凰雌亦曰瑞鷾亦曰鸑鷟羽族之君長也孔氏安國曰雄曰鳳鳴曰凰靈鳥也又曰天老云鳳象麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出于東方君子之國見則天下大安寧有毛之蟲三百六十而麒麟為之長許氏慎曰麒仁獸也麟牝麒也郭氏璞曰麒似麟而無角何法盛徵祥記曰麒麟者毛蟲之長仁獸也有甲之蟲三百六十而神龜為之長春秋運斗樞瑤光星散為龜爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜禮統神龜之象上圓法天下方法地孫氏瑞應圖曰龜者神異之介蟲也辟氏綜曰龜之老者神有鱗之蟲三百六十四神魚為之長有鱗之蟲三百六十而蛟龍為之長元命苞龍之言萌也陰中之陽故言龍舉而雲興鄭氏康成曰鱗龍蛇之屬高氏誘曰東方少陽去太陰甲散為鱗蟲之長又曰蛟龍屬也魚滿三千六百則蛟為之長偰之蟲三百六十而聖人為之長此乾坤之美類王氏曰乾天坤地禽獸萬物之數也

原注三百六十乾坤之中央萬一千五百二十當萬物之數也**故帝王好壞巢破卵則鳳凰不翔焉好竭水搏魚則蛟龍不出焉**尚書大傳舜好生惡殺鳳凰巢其樹陸氏贊曰卵胎不傷麟鳳方至魚鱉咸若龜龍乃游**好剝胎殺天則麒麟不來焉**尚書大傳堯時麒麟在郊藪王制不殺胎**好填谿塞谷則神龜不出焉**家語孔子曰剖胎殺天則麒麟不至其郊竭澤而漁則蛟龍不處其淵覆巢破卵則鳳凰不翔其邑何則君子違傷其類者也呂覽夫巢覆毀卵則鳳凰不至刳獸食胎則麒麟不來乾澤涸漁則龜龍不往淮南子獸胎不殰鳥卵不腒春秋繁露恩及羽蟲則麒麟至張網焚林則麒麟去**故王者動必以道靜必以理**逸周書旦聞禹之禁春三月山林不登斧以成草木之長夏三月川澤不入網罟以成魚鱉之長且以并農力執成男女之功夫然則有生而不失其宜萬物不失其性人不失其事天不失其時以成萬財萬財既成放此為人此謂正德**動不以道靜不以理則自**案自一本作身**天而不壽**廣雅天折也字从大一形不申也又不盡大年謂之夭取其義也**訞孽數起**師古注漢書訞同妖**神靈不見風雨不時暴風水旱並興人民天死五穀不滋**一切經音義五穀案禮記月令天子春食麥鄭

元注云麥實有孚甲屬木夏食菽菽豆也菽實孚甲堅全屬水季夏食稷稷五穀之長屬土土中央秋食麻麻有文理屬金冬食黍黍秀舒散屬火皆順時而食之以安其性也服氏虔曰滋益也聲類孳蕃也孳滋古字通**六畜不蕃息**急就章六畜蕃息豚豕猪師古曰六畜牛馬羊豕雞犬人所畜養者也一切經音義蕃謂滋多也息塞滿也

皇清經解續編卷八百三十三終

長沙王先謙 善化劉 鐸 校

大戴禮附錄

盧氏文弨曰大戴者孔門之遺言周元公之舊典多散見於是書自宋元以來諸本日益訛舛駔至不可讀余嘗謂此書之極精粹者曾子數篇而已而立事一篇尤學者所當日三復也博學而孱守之余素服膺斯言自爲棘人每誦君子思其不可復者而先施焉數語輒不禁淚之盈眥也孔子三朝記其文不能閎深疑出漢後人所傳會學者當分別觀之

惠氏棟曰此書始於三十九終於八十一宋韓元吉謂缺者四篇重出者一篇今案明堂篇第六十七實卽在盛德篇中今不別出則以下次第皆當遞遷實無重出

又曰此書有注者止二十四篇其餘十五篇無注但閒有校正

字句異同之處相其文義實出於近代人所爲不類本注
又曰此書俗本字多訛誤今訪求宋元舊刻校正其間與周禮
周書小戴荀卿諸書之文小小異同及字句或多或少之處皆
一依此書原本不敢以他書之文私相竄易然如利省之不啐
自當從史記作利爵之不啐以爵與省形近而訛且有儀禮可
考也
又曰書中有古通用字如猶之爲由而之爲如徧之爲辨免之
爲勉潔之爲絜效之爲斁遍之爲徧倉之爲鄰倒之爲到佯之
爲詳餼之爲既慧之爲彗又爲惠忒之爲貳貳又爲貸今皆一
仍其舊又有雖俗字而其來已久經籍中相承用之如景之別
作影弟之別作第又別作悌之類亦皆不改他若蔟乃叢字而
訛爲聚互乃氐字而訛爲玄羌乃差字而訛爲羌音義全別不
復沿襲以滋後學之惑
戴氏震大戴禮記目錄後語云鄭康成六藝論曰戴德傳記八
十五篇隋書經籍志曰大戴禮記十三卷漢信都王太傅戴德
撰今是書傳本卷數與隋志合而亡者四十六篇隋志言戴聖
刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記殆因所亡篇數傳合爲
是言與其存者哀公問及投壺小戴記亦列此二篇則不在刪
之數矣他如曾子大孝篇見於祭義諸侯釁廟篇見於雜記朝
事篇自聘禮至諸侯務焉見於聘義本命篇自有恩有義至聖
人因教以制節見於喪服四制凡大小戴兩見者文字多異隋
志已前未有謂小戴刪大戴之書者則隋志不足據也所亡篇

目不存或兩見實多耳然因隋志而知隋唐閒所存已厪三十九篇史繩祖謂大戴記雜取家語之書其說不然家語王肅所私定竊取其書爲之史氏誤連讀公冠篇孝昭冠辭爲成王冠辭而云祝辭內有先帝及陛下字周初豈有此家語止稱王當以爲正此史氏不審章句謬加譏評也王肅襲取爲冠頌已章句不辨家語襲大戴非大戴取家語就此一條亦其明證

又曰太傅禮見存三十有九篇不題作注人姓名朱子引明堂之說二九四七五三六一八鄭注曰法龜文以注爲康成作也惟王伯厚指爲盧景宣辯之注是書自漢迄今注獨此一家而脫誤特多余嘗訪求各本得舊本五參互校正今春正月盧編修召弓以其校本示余又得改正數事盧編修本所失者則余

五本中或得之若疑文闕句無從攷得姑俟異日鄭康成注樂記引武王踐阼孔沖遠以師尚父亦端冕及西折而南皆爲鄭所加又丹書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書則曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶今各本不與沖遠所見同殆俗儒未省照徒據康成稱引竄改也公冠篇太子冠之譌爲公符王伯厚困學紀聞已莫是正許叔重五經異義論明堂稱戴記禮說盛德記語在今明堂篇中魏書李謐傳隋書牛弘傳俱稱盛德篇或稱泰山盛德記蓋隋唐以前故書無所謂明堂篇者今目錄兩七十四晁公武亦云然陳振孫云兩七十二熊朋來吳幼清皆云兩七十三此盛德第六十六後篇

題改竄之證朱子稱引明堂不稱盛德自唐宋閒已分合竄易非復前人之舊舉若斯矣書十有三卷凡五卷無注卷之四卷之五立事至天圓十篇篇題並冠以曾子卽漢藝文志之曾子書尙存于是卷之九千乘四代虞戴德誥志卷之十一小辨用兵少閒王伯厚以爲卽漢志孔子三朝七篇中隔以卷之十篇帙淆亂也注中徵引漢魏晉之儒有康成譙周孫炎宋均王肅范甯郭象及楊孚異物志然則爲景宣注甚明矣

戴氏震與盧侍講召弓書大戴禮記刻後印校俗字太多恐傷壞版姑正其甚者不能盡還雅也所有誤字鄙未敢出如保傅注謂俎豆傳列及食之等謂譌作男食譌作嗜環旋也旋譌作短曾子本孝注處安易之道之譌作也曾子天圓注山川言牲

互文牲因正文譌作牷互文譌作玄之子張問入官注繅瑱之設瑱譌作須盛德注禮察曰譌作祭禮曰諸侯遷廟注未卽吉吉譌作告孫鄭等改鞠衣鞠譌作褘又云一命展衣者云譌作下少閒注汙窪也窪譌作深朝事致饔餼既饔錯見凡此類卽就印本改正又保傅有司參夙興端冕注參職謂三月朝也下案云注職字疑衍是疑參與三月嫌文或別有意也然古人立文絕無有如此者在內則爲三月之末擇日以子見於父此見之南郊亦三月時事正文當作有司齋夙端冕注文當作齋夙謂三月朝也明嘉靖癸巳袁氏依宋本重刊之大戴禮記齊皆作叅後人不識古字遂譌作參而夙字不可通於下加興字魏書李彪傳引此作有司齊肅端冕無興字其竄誤無疑注乃幷

凫字譌作職字形轉寫之謬前改正者皆是也凡例末一條云又有雖俗字而其來已久魏晉六朝皆用之如準之作淮殺之作煞陳之作陣景之作影亦皆不改震之愚竊以爲景與影今異字異形古通用景葛洪始加彡作影義有可通無妨後人孳益淮字雖魏書有云欲知其名淮水不足非避寇萊公諱呂恍字林用淮爲平準之準見佩觿恍晉人是此時俗字然許叔重之書變亂常行猥曰馬頭人爲長人持十爲斗虫者屈中也苛之字止句也皆不合孔氏古文謬於史籀怪舊藝而善野言則魏書之稱淮水不足設許氏見之必且譏爲野言者也苟害六書之義雖漢人亦在所當改何況魏晉六朝此書中仍有未盡俗繆者準准殺煞陳陣參差互見宜使之畫一以免學者滋惑震愚昧徑行改易其存疑未

敢改者夏小正初歲祭耒始用暢也其曰初歲云者暢也者終歲之用祭也言是月始用暢也細繹文義正月所繫之事他處不言初歲至此獨言初歲故解之曰暢乃終一歲所用之於祭而用之自是始惟其爲終一歲之所用故曰初歲以見終歲皆用之譌作其曰初云爾已不可通又移就下言是月句失其倫次緹縞下何以謂之小正以著名也爾雅疏連引此文本繫此處無疑朱子移置篇題之下以是爲解小正二字究無所發明古人必不用此贅文以解篇題合綜前後何以謂之凡兩見以四字爲句前雉震呴條正月必雷雷不必聞惟雉爲必聞中閒用何以謂之設問申之曰雷則雉震呴相識以雷此云小正以著名也乃申上緹先見者也又與後文有見梯而後始收是小

正之序也小正之序時也皆若是也可參觀名者命之也小正以著名者謂小正立言之體以緝著而先見故不曰緝緝而名其物候曰緝緝著卽動而後著之著謹陳鄙見惟有道正之又與盧召弓書云前大戴禮記一書今正復檢一過又得若干事後因窮處多繁雜未及訂定茲略舉大致以乞教正王言篇則正亦不勞矣正當作政百步而堵堵疑晦之譌千步而井不可通千步疑方里之譌昔者明王以盡知天下良士之名篇內主字並王字之譌惟此一處各本仍作王當據之以表徵哀公問于孔子篇然後言其喪葬別本多作喪算義長禮察篇倍死忘生之禮禮當作徒字形之譌夏小正篇震也者鳴也昀也者皆其翼也徐堅初學記兩引此文皆作昀者鳴也震者皆其翼

殆後人因雉震昀之言而改之以就先震後昀與初歲祭耒止此四字屬夏小正元文自始用暢也以下皆爲解說不必重初歲祭耒始用暢也字似文義更明歲再見爾爾上當有云字脫在蓋記時也下而不食於母也當從別本於作其者葦采也朱子儀禮經傳通解載此文采作采與上大舍采也字正一例推之不必取之各本無句末之字取必推而不言取取必當作故言字形譌舛突穴取與之室何也各本皆然突當作突王逸注楚之突厦云突複屋也洪興祖補注云突深也隱暗處蓋突厦猶言深厦此突穴指燕所爲巢深隱也下云謂之室何也是書謂字或譌作與或譌作爲不勝舉因與字又誤衍取字故言摯云各本無言字通解載此文止作摯云於古人文體尤合之

離而生之當作以字形之譌穴也者言蟄也各本無穴也者三字於時月也萬物不通八字應屬小正元文若說小正者則是字直用是不用時篇內可攷義亦非解嗇人不從保傅篇固舉之禮魏書李彪傳引此文作因舉以禮及下齊肅端冕可證參夙興之譌尚書及周禮說而文與此同通解載此注而作古當是古尚書及周禮說與此同轉寫致譌又衍文字許叔重五經異義稱古今尚書說是其證言人性本雖無善通解載此注作本或有所不能似朱子所改使諫擊之以自聞也通解載此注諫下有者字大夫諫足以義使于瞽瞍足當作之使當作後別本叟作史此以解正諫在瞽史樂工後也殷周之前以長久者前當作所字形之譌強猶強也當作猶勸也周禮司

諫注有此訓暑而渴宋元本渴並作喝通解載此文作暍注之云暍傷暑也渴喝皆字形之譌宴室郊室次於宴寢也通解載此注作夾室次宴寢也今是書夾並作郊內則注云側室謂夾之室次宴寢也亦一旁證以七月就宴室當從通解作比七月就宴室太史持銅而御戶左當作太師注同衝在中亏在傍通解載此注作璜在傍衝亏在中亦似朱子所改此截注衝亏二字璜屬上注矣又玉藻疏皇氏說亦分衝亏爲二與此注同納干衡璜之閒通解之閒上有衝亏二字坐不邊蹕蹕上脫立不二字誦詩上脫夜則令瞽四字形容端正上脫生子二字任子之時任卽妊上云孕子之禮孕亦當作任敬白虎通敬當作故欲左欲右當重左右字以其前爲愼於人也前亦當作所愼當

作順而置屍於北堂篇末而猶汝矣之注當在此鄒衍樂毅以齊至當作自齊魏至韓詩外傳下衍二十二字以魏齊至之亦脫誤攷外傳燕昭王得郭隗鄒衍樂毅是以魏趙興兵而攻齊是書注例閔王名地當注云齊王地也脫地字曾子立事篇朝忿忘身辭不足當是一朝之忿忘其身脫誤思唯可復當作無不可復不唱流言唱當作倡謂時事須殺也殺當作繁字形之譌忿怒而爲惡爲當作無注內兩說前說謂忿怒妄動不必心以爲惡而怒後說謂人本無惡而妄怒據後說爲字舛謬明矣義則前說尤善自執而輕於善輕當作誣字形之譌本孝篇痺當作庳謂三者之孝三當作王制言上曰反之也曰當作曾字形脫誤制言中詩云行有死人尚或墐之此十字亦注文故不

注某詩之幾章正文語勢亦顯然不可引詩橫隔以役其身役當作殳前立事篇可據證疾病篇如長日加益而不自知也長竹丈切謂已身之長故曰不自知注云如日之長袁氏本無日字空此一格當作如身之長天圓篇施施也當作賦也周禮內宰注云施猶賦也是其義溫暖如陽陽當作湯此注本漢書五行志劉向語武王踐阼篇於百姓朱文端本作十百世益十譌作于轉而爲於妄改者不知此解其量十世百世也雖夜解怠怠當作息解謂釋帶也屨履之銘當作履屨屨不名履履之言踐也論愼屨屨當作履勞與富勞當作福福富同音正文作富注兼取福義故曰音義兩施互取焉衛將軍文子篇言下國信蒙其富富當作福云先生者猶難之一本作云先生猶有難之

言偃魯人也魯字疑吳之譌言未至者未及也當作言未至未及者晉侯也當作晉侯彪也祁傒祁午也當作祁傒祁午之父也羊舌肸羊舌職之父當作羊舌大夫羊舌肸也羊舌職之子五帝德篇黃帝黼黻衣帝字衍知民之急袁氏本急作悉義當作隱帝繫篇及象產倣禮記疏引此文作及產象敖敖字之衍久矣史記卷章此譌爲老童王逸注楚辭作老僮什祖各本什多作付與史記作附沮合史記穴熊痵越章王此譌穴爲內痵爲庇越爲戚韋昭注國語不知楚之別封有越而誤謂句踐芊姓失之也鄭語曰芊姓夔越王符潛夫論亦曰或封於夔或封於越皆楚之越章耳楚自鬻融九世至熊渠此於內熊下有九世至於渠婁酥出自九字蓋當云其裔孫鬻融自鬻融九世至於熊渠下乃接熊渠有子三人然無善本可以訂正昆吾者衛氏也已下六氏字不可通皆當從世本作是聲之譌也次妃陳隆氏別本作陳鋒與史記合勸學篇殆教亡身亡字當從荀子作忌痺下當作庳下必出量當作以注量子張問入官篇恆言無害也恆當作猶詳爲陋矣詳卽佯陋當作漏漏失遺忘也郭象曰主上無爲於親事而有爲於用臣也莊子天道篇注文此譌親爲日又脫臣字今云惑視聽今云當作令不盛德篇君臣之義失別本義作位與禮記本文合以愼天法愼當作順正朝之位朝下脫儀字千乘篇執事政也政當作正故年穀不成不當作順不知者誤讀下文妄改爲不文王官人篇以觀其不盜當從逸周書作不荒如臨人以色如當從逸周

書作好其貌固嘔篇內嘔字並嫗之譌執之以物而遨驚決之以卒而度料以逸周書設之以物而數決敬之以卒而度應互相訂執卽設之譌遨數義同爲速速決宜連文驚之脫誤爲敬之不學而性辯逸周書作不文當作不紊始妒誣者也逸周書作始誣者也始卽妒之譌此文與注並衍一始字因譌致衍如保傅篇學禮曰一段而譌作如如又譌作始始各本遂作而始凡順之爲愼而之爲如謂之爲與爲爲政與正之錯互類皆方音涸同致舛不得云古字通以數語中二字錯施彼此交易正可決古人用字不宜如是滋惑雖改正之可也察其慝慝當作陰袁氏本作應陰與應聲之譌不知者遂改應爲慝人有多隱其情有字衍推前惡忠府據注惡疑情之譌謂有詢義之義當作

議自順而不讓據注順疑執字譌耳及其所不知正也正字疑衍爲先偏習之當作謂先偏習之書內爲當作謂者不具列有道而自順有當從逸周書作假以見佚氣自然佚當作俠驕厲以爲勇當從逸周書作矯厲注同內恐而外悴當從逸周書作外誇敬再其說敬再當從逸周書作亟稱陰陰竊謂求諸人也次陰字別本作陽以正文訂之當作陰行謂竊求諸人也逸周書曰有守者也此脫誤爲曰守也諸侯遷廟篇於練焉壞下脫一廟字納新神上脫一將字房西房也西字別本或作曰或作由據禮訂之當作東房諸侯釁廟篇拭帨帨當作捝用兵篇云蚩尤古之諸侯或妄耳當作或云或字脫誤在諸侯下扈暴於天下嬴當作嬴雖諸夏能相養當作離散莫能相養因字形譌

舛耳與斗應相植應疑杓字之譌深當作陬或深聲誤爲鄒也
周禮太師職曰師當作史頒告朔于邦國也脫告字別本多脫
朔字周書下脫曰字似仍脫力爭則力正一語此逸周書度訓
篇文此周所次四海伏當作服下同此朝明堂時來者數國也
當作國數少閒篇同名同食曰同等別本食作位義長緣近小
治治當作始又不能備問也問當作聞其人迅走若鹿逸周書
曰發人鹿鹿者若鹿迅走謂北發之人貢似鹿獸耳渠搜貢虛
犬虛字誤逸周書曰渠搜以鼫犬鼫犬者露犬也能飛食虎豹
虛或當作露如繁者者當作諸言職其並與職當作識如以觀
聞也當作而以聞觀也別本或譌作聞觀穀亦如之穀當作民
大及小人畜穀小字衍疆蔓未虧不可通蔓當作藪朝事篇諸

臣之五等之命命上脫之字衍十八字及大客之義義當作儀
以成邦國之貳當從周禮作以除邦國之慝致會當作致禬投
壺篇以其算告當從袁氏本作奇算公冠篇其徑五寸徑當作
頸肩博二寸肩下脫革帶二字諸侯之服服上脫朝字娶婦下
通解載此注有之家二字併下一舉樂可也袁氏本亦作可本
命篇人資始焉袁氏本作人莫違焉資始二字似後人所改八
者維綱也剛當作綱以治之也治上脫一字故經成見星袁氏
本經作經易本命篇易說卦曰卦字衍此引乾鑿度語氣之始
下脫也字所以苟者多當作以所包者多故舉禽獸之名禽下
仍脫一禽字言亦有生而生之也有生當作有本日月屬於天
日字衍屬當作虧字形之譌今春又得一本帛刻正文前亦有

韓元吉鄭元祐二序雖非善本有數處頗可據王言篇雖有國焉作國馬不必借證於王肅所私定之家語矣哀公問五義篇其心不買作不置與文王官人篇有施而不置注云不形於心色也義可互訂此言不以已之盡忠信於人置諸心而責人之忠信也惟自勵於躬行不以已厚責人薄是之謂躬行忠信其心不置因推尋下句仁義在已而不害不知可取訂於制言中所謂有知之則願也莫之知苟吾自知也此蓋謂已有仁義之實雖人不知何害知或作志者譌子張問入官篇統紘塞耳統作紘取證于漢書東方朔傳蘧纊充耳紘卽蘧之別字耳注內云紘莊子作蘧亦譌謹錄如上一二致確處私心頗怡樂也伏待垂擇不無有可附於閣下前所訂數十條末者

昭案大戴禮逸語有散見於諸書者并有諸書所引與今本不同者附錄於後

有斧有柯詩所引大戴禮

儀禮喪服傳絞帶者繩帶也節疏引大戴禮曰大功以上唯然小功已下頟頟然

漢書儒林王式傳歌驪駒注服虔曰逸詩篇名也見大戴禮客欲去歌之文穎曰其辭云驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕也

文選西京賦注引大戴禮曰獨坐不踞然踞卻倚也音據

東都賦注引大戴禮孔子三朝記曰孔子受業而有疑捧手問之不當避席

班固與引注引大戴禮曰神明自得聖心備矣

太平御覽引大戴禮曰天地積陰溫則爲雨寒則爲雪

又司徒典春以教民之不時不若不全成長幼老疾孤寡以時通于四疆有闔而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀齊戒必敬會時必節日麻巫祀執之以待宮待命而祈五年禱民命及畜穀蜚征庶虞草方春三月緩施生育動作百物于時有事享于皇祖皇考朝孤子八人以成春事

又古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能理德法者爲有能盛得法者爲有功故論吏而法行事治而功成季冬正法孟冬論吏治國之要也

又諸侯相見治卿爲介以其教士畢行使仁者守會朝于天子天子以歲二月爲壇于東郊見五色設五兵具五味陳六律品奏五聲聽明教置離抗大張侯規鵠堅物九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其局就位乃升諸侯之教士執弓挾矢揖讓以升履物以射其地以心端色容正以時效之有慶以地不時有讓以地天下之有道也

又三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月祭日東壇祭月西壇故所以明有敬也教天下之臣也以別外曰壇端其政位

又吞舟之魚大矣蕩而失水則爲蟻所制

又曾子曰雀上高城之塘而巢于高枝之巔城壞凌風而起

曲禮疏按大戴禮王度記云大夫侯放于郊三年得環乃還得

玦乃去

禮記雜記注王度記百戶爲里里一尹

禮記疏按別錄王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也

周禮疏王度記云天子以兕諸侯以薰

三禮義宗王度記云玉者象君子之德

白虎通引王度記曰子男三卿一卿命于天子

又天子冢宰一人爵祿如天子之大夫

又反之以玦

又玉者有象君之德

又天子兕諸侯薰大夫芭蘭士蒹

漢書輿服志注逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三

士二庶人一

淵鑑類函卷十三引大戴禮曰古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能任得法者爲有功故論吏行而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也春論班賞冬考戾刑則莫不懲勸也

又九十三卷引大戴禮曰禮之象五行也其義四時也

讀禮通考卷六十四引大戴禮曰周公旦太師望相嗣王作謚法謚者行之蹟也號者功之壯也服者位之彰也是以大行受大名細行受小名行出于己名出于人謚愼也以人行之始終悉愼錄之以爲名也

又九十五卷引大戴禮曰天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含

以璧大夫士飯以珠含以貝

方氏苞曰余少閱大戴禮稱文王十三生伯邑秀十五生武王昭案韓門綴學亦引之

十三經類纂引大戴禮曰子曰鞭扑之子不從父母之教刑僇之民不從君之令言疾之難行故君子不急斷不意使以爲亂源

逸大戴禮政一作昭穆篇大學明堂之東序見蔡邕明堂月令論及詩正義引

補遺

御覽引大戴禮曰昔武王踐阼入于戶未嘗越履往來過之不履影

又禹敷土司馬氏索隱云大戴禮作傅土

又五月五日畜蒲爲沐浴

又季冬聽獄論刑者所以正法

又詩曰禮義之不愆何恤乎人言

又君道當則萬物皆得其宜

又古者大臣坐污穢淫亂男女無別者不曰污穢曰帷薄不修

左傳補注引大戴禮曰慧種生聖癡種生狂昭案此越絕書計倪之言也

藝文類聚引大戴禮曰禮象五行也其義四時也故以四時舉

有恩有義有節有權

昭案禮有三正記王霸記瑞命記想亦大戴禮所逸之篇名也

程子曰禮記雜出于漢儒若開居燕居三無五起之說文字

可疑昭案荀子有三至家語有七教管子有三本大戴王言篇三至七教似漢人子書

昭案逸周書官人篇曰醉之以酒以觀其恭縱之以色以觀其常臨之以利以觀其不貪濫之以樂以觀其不荒方氏孝孺以爲計術陷人雖戰國之世縱橫權數之徒亦所不爲而謂周公而以此取人乎其論甚正令大戴謂文王以此試人宜先儒之詆爲駁雜也

朱子曰夏小正疑出近儒之筆非孔子所見夏時本文

方氏孝孺曰夏小正凡三百九十餘言先儒以孔子所謂行夏之時者卽此書且以時之正令之善釋之自今觀之其書記十二月之候有關于人事者二十有七若采芸采蘩祭鮪攝桑剝瓜剝棗納蔚取茶之類皆備記之求其大者惟服公田綏士女萬用入學剝鱓頒冰始鑿祈麥攻駒頒馬王狩陳筋革十一事而已豈所謂令之善者止于斯乎孔子有取于夏時以建寅之月爲歲首耳豈誠謂此書乎使此書果夏之遺書孔子曷不編于禹貢嗣征之閒乎孔子儻見此書奚不曰得夏小正而曰得夏時乎孔子未嘗指而言之後乎孔子者乃從而實之豈固別有所受乎或者信其說遽謂汲冢書之周月解呂不韋之月令皆本諸此果何以定其先後乎聖人之經傳之萬世而無惑者以其明道也于道苟無損益雖謂出于孔氏之壁亦成于堯舜之時謂之古書則可矣吾安敢信哉

史記索隱曰劉向別錄云孔子見魯哀公問政比三朝退而爲之記故曰三朝凡七篇竝入大戴記

癸巳類稿一　黟俞正燮理初著

亨嘉會解

亨易云嘉之會也嘉會足以合禮故饗食曰嘉聘饋貢納亦曰嘉交孚亦曰嘉通利亦曰嘉皆嘉會之意其音爲許兩反亦爲湑庚反語音輕重開合耳是可於常語證之許湑本一音今作二音故許兩則饗音湑兩則晃音許庚則兄音湑庚則訇音止一音也許位合則爲況兄況一也今許與今旭爲雙聲今湑與今好爲雙聲好旭古一音也知許湑旭好戲麾兄況亨亨在古同音同義也匡謬正俗云今言某人處爲某亨是鄉音之轉其說非

也某亭是某許之轉如甯馨爲恁亭之轉亭本一字言下曰散之則楷子縮之則楷了又篆文言古文亭亦似今亭形

茅茹寧義

易泰初爻拔茅茹以其彙征吉否初爻拔茅茹以其彙貞吉釋文云茹王肅如按爾雅釋草茹蘆亦音如詩鄭風茹蘆在阪卽茅蒐也亦曰蒨草周禮所謂染草入藥能補血曰地血以其彙者釋文引傅氏言古作荀亦作夤皆疑彙不成字董作夤云出也鄭作賁云勤也似彙爲夤字之誤又案類篇云寧今文書作彙則彙爲寧字之誤說文寧云草木寧宇之貌宇云人色也是弈於茅茹爲近於彙形聲俱似也葢拔茅蒐茹蘆就其根色未變用之均以

舉上泰爲君子故傳云志外征吉否非君子故戒勸之以志君則貞吉也王弼謂茹爲根相牽引以彙爲類不知彙乃鼢蜎是茅草根下刺蝍也

大象傳后義

易正義云大象傳稱君子者通天子諸侯公卿大夫有地者言惟施之天子不兼包在下者則稱先王其稱后者兼諸侯也案泰傳后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民復傳先王以至日閉關商旅不行后不省方姤傳后以施命誥四方是三者不言諸侯也說文云后繼體君也施令以告四方發號者君后也復傳先王后連文故說文之言如此然不能通之泰姤又剝傳上以厚下安宅離傳大人以繼明照於四方易之稱不一此三言后則實爲周之王后也周官內宰職云凡建國佐后立

市設其次置其序正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰
禮注云建國者面朝後市王立朝而后立市陰陽相成之義鄭
司農云始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立
陰禮婦人之祭禮蓋前皆此制司市職云夫人過市罰一幕命
婦過市罰一帷與國君世子命夫皆不得過市者以王后治利
權理財貴人男女不當於三市干利撓后治左傳昭二十年齊
晏嬰言內寵之妾嬖奪於市外寵之臣僭令於鄙私欲養求不
給則應謂所求不給則應之以罪是侯國亦夫人立市內妾分
司其事得行威福與內宰之制相應漢書安息錢文爲王面幕
爲夫人面大月氏錢同亦夫人與市事是后以財成天地之道
輔相天地之宜之事也觀傳先王以省方省男陽教朝事也復

傳后不省方謂省陰禮市事也復傳言閉關商旅不行故后不
省市事注云方猶事是也即商旅之事正義云其方事則誤不
省方爲不巡守不知復爲十一月正朔巡守之月後漢魯恭傳
云君以夏至日施命令止四方行者以助微陰是又五月南巡
狩之月不得云不省方知傳不省方是后不治利也是后不省
方之義也春官世婦云凡內事有達於外官者世婦掌之內外
宗掌賓客之饔食王后有事則從哭諸侯卿大夫之喪弔臨天
官內宰致后之賓客之禮內小臣掌王后之命后有好事於四
方有好令於卿大夫則使往世婦女御弔臨於卿大夫之喪其
禮秦後不復行而外國仍之使其國見其小君出朝會亦
夫婦偕行是后以施命誥四方之義也是周制也是周易之說

也

光被四表格于上下古文說

堯典光被四表格于上下言堯稽古同天也詩元鳥正義引尚書緯云曰若稽古帝堯稽同也古天也三國志書正義均誤鄭氏信緯以人繫天於義無取且云古之爲天經無此訓不悟詩云古帝命武湯正是經訓古爲天論語云惟天爲大惟堯則之謂堯同天也同天者法日故日之占君也書序云光宅天下詩噫嘻正義引鄭堯典注云堯德光曜及四海之外至於天地所謂大人與天地合其德與日月合其明以此知光被格古文謂日也此引譬也其所引之本義以益天法求之太平御覽引考靈曜云日有九光光照四極臨四十七萬六千里元四十萬六千里誤開

元占經引石氏星經云日光旁照十六萬七千里元十萬二千里經三十二元作二誤萬四千里周一百萬二千里周髀算經云周北十萬三千里至極下日夏至南萬六千里日冬至南十三萬五千里極南至夏至之日中十一萬四千里北至其夜半亦然徑二十三萬八千里周七十一萬四千里從夏至之日中至冬至之日中十一萬九千里周百四十二萬八千里從春秋分之日中北至極下十七萬八千五百里截二至中得五萬九千五百里也從極下北至其夜半亦然徑三十五萬七千里周百七萬一千里此即諸緯所依用渾天亦用之春分之日夜分至秋分夜分極中常有日光秋分夜分至春分夜分極下常無日光故曰日旁照各十六萬七千里元注云中萬一千不及天五百里也此第四衡日光被四表者光周二百七萬三千里算

經又云四極徑八十一萬里周二百四十三萬里則第七衡日光被也算經第七衡冬至日道徑四十七萬六千里蓋衡間相去一萬九千八百三十三里三分里之一百步開元占經法苑珠林太平御覽並引孝經援神契云周天七衡六閒者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡中衡以至外衡各五萬九千五百里則二至二分相去之日道以內衡徑二十三萬八千里推至外衡徑四十七萬六千里緯書所言與算經事事皆合經緯俱用蓋天也其率周三徑一後世王蕃開元占經祖沖之隋志更開密率則虞夏史臣所不及知不得引後證前失其本旨其言光被四表卽是格於上下文選注河圖云地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動不止而人不知譬如人在大舟上閉牖而坐不覺舟之運也王制正義大司徒疏並引緯考靈曜云地與星辰四遊升降於三萬里之中蓋謂地與日相錯月令正義引考靈曜云二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表則日光被二十八宿外者表謂四遊外也格者遊所至也又鄭注考靈曜云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下皆極地厚地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊日則東遊春分西遊之極日則東遊之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至北遊之極日則南遊之極日與星辰相去三萬里秋冬反此

可知考靈曜云據四表之內並星宿內總有三十八萬七千里
天之中央上下正半之處一十九萬三千五百里地在於中又
云正月假上八萬里假下十一元作一十萬四千里鄭云天去地十
九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至
地十一萬三千五百里夏至之時日上極與天平也後日漸向
下又注云夏至日與表平冬至時日下至於地八萬里上至於
天十一萬三千五百里鄭訓假為至說文引書作假於上下甄
鸞注周髀案緯格上格下考靈曜言四遊又言四表則緯言四
表假上下正是三代以前書說或以格上下為地地升降三萬
里不得有八萬里十一萬四千里鄭注考靈曜言地上下俱極
地厚又云地厚蓋三萬里春分地正當中自此漸下夏至下遊
萬五千里地上畔與天中平後漸向上秋分當中自此漸上冬
至上遊萬五千里地下畔與天中平後漸向下又云立春地與
星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東
至春末復正夏秋冬視前推之謂夏下而南秋升降正中而東
冬上而北北則上者以北極高知之此地上下法也日亦應地
者鄭注又云夏日道上與四表平下去東井十二度為三萬里
則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之
日下至東井三萬里此日應地三萬里合於月令緯兼額項法
也堯法日格上下於十九萬三千五百里中額法地
升則堯法日格下顓法地降則堯法日格上測法異也鄭駁異
義馮相氏疏太平御覽並引考靈曜云日道出於列宿之外萬有餘

里五星則差在其內若渾天則日上有熒惑歲星填星乃爲列
宿安得日道出列宿上而下至東井也又鄭言四遊月令正義
亦云元出周髀之文周髀七衡之外猶有日光所到三十三萬
四千里今求渾天取蓋天第四衡其外則反之無所謂四表其
法今是而古非然古人已非矣不得掩其非而沒其意鄭依蓋
天說經蓋絕人之識渾天有赤道黃道相錯則日不得有格上
格下故鄭說經專采緯義不涉渾天正如書之王位不得以漢
唐之王當之也然則同天主日者何也日陽德君也故古法日
食則君修德管子樞言云道之在天者日也其在人者心也心
術上云心之在體君之位也則日爲君位尸子云聖人之身猶
日也夫日盈尺光盈天地聖人之身小其所燭遠（羣書治要云神明篇又

云聖人似日圜盈尺光滿天下聖人居室而所燭彌綸六合太
御覽日者君象也法天者象日又光被格之文合也詩噫嘻云既
昭格爾箋舉光被四表格于上下光被四表昭也格于上下格
也

書大麓義

說文麓守山林吏也一曰林屬於山爲麓書云納於大麓烈風
雷雨弗迷史記云堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷此
古文孔安國義司馬遷從安國問故得之書正義引鄭注書序
舜與云入麓伐木益鯀績弗成堯舉舜無廢事無違功乃行山
林以聖智歷艱冒烈風雷雨知其道塗多險遂命益烈山澤禹
隨山刊木表道故帝曰格汝舜詢事考言厎可績也尚書

大傳云堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨弗迷又云維五祀興韶樂于大麓之野十四祀笙管變天大雷雨疾風兩云大麓之野則今文亦以麓爲林麓漢書王莽傳莽曰予前在大麓至於攝假則莽解麓爲錄章帝時有錄尚書事桓譚新論亦言麓者領錄天下之事若漢尚書鄭注大傳以麓爲錄言堯爲壇于國外命舜致天下之事使大錄之此桓譚鄭君用王莽餘論枚本依之於書傳言舜大錄萬幾之政風雨以節不迷錯愆伏不悟其非孔安國義也

肇十二州義

尚書肇十有二州在殛鯀之前案漢書地理志云堯遭洪水懷山襄陵天下分絕爲十二州使禹治之水土既平更制九州蓋

鯀績弗成舜行山麓大風雷雨見天下高陸十二爲民所居乃就封其山設策濬川殛鯀舉禹益咨十有二牧至禹告成功後奠上古九山九川虞兆域祭分星十二次就用十二牧弗改制夏時復用九州經文之序應如此傳謂舜增營於禹之青增幽幷於禹之冀是禹已成功仍復殛鯀不合情理幽營殷名幷是周名虞十二州不知何名也

虞六宗義

虞書禋于六宗古文說二鄭古文說又一今所傳孔古文說又一漢書孔光父霸治尚書源自安國光經學尤明劉歆學古文光與歆等言六宗之制爲乾坤六子之尊氣爲日爲月爲雷爲風爲山爲澤又言六宗之屬爲星辰水火溝瀆文在

郊祀志古文說也周官大宗伯疏引許叔重異義古尚書賈逵
等說云天宗日月北辰地宗岱河海謂陽宗陰宗星宗山宗水
宗澤宗祀天則天文從祀祀地則地理從祀鄭注大傳引馬亦
同賈馬皆古文學也儀禮通解續因事之祭引伏生大傳云萬
物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不
藏涇于六宗此之謂也今文說也鄭康成注引馬融日月星辰
泰山河海而自斷以天宗星辰司中司命風師雨師爲古文義
書正義劉昭續漢志注並引馬六宗義云萬物非天不覆非地
不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏又伏生今文說
矣漢書郊祀志建始三年引歐陽大小夏侯尚書說云上不及
天下不及地旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而名
六論衡祭意篇云六宗居六合之間助天地變化王者尊而祭
之故曰六宗三家皆今文學於伏意亦相附今所傳孔傳云精
意以享尊祭四時日月星水旱寒暑尚書之說此六家而已又
續漢書祭祀志注引盧植注月令天宗六宗之神大傳
鄭注旨同也王肅與今孔傳同見書正義引又與孔光同見晉
書禮志引李氏家書李郃同歐陽大小夏侯孔叢宰予問孔子
答同今孔傳范甯從鄭俱見續漢志注引又晉書司馬彪傳言
彪表郊祀語見志檢志則彪言不應別立六宗續漢志注引彪
則云天宗日月星辰寒暑之屬地宗社稷五祀之屬四方宗四
時五帝之屬其義宏富合於伏生魏景初中劉劭言萬物負陰
抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣則同實一名六之說

晉書禮志載摯虞奏亦依之漢書孟康注又云六宗者或曰六合遊神則亦漢說太元經元告云神遊乎六宗則同歐陽大小夏侯之說魏書禮志高閭引或曰六宗者社稷五祀又楚辭惜誦云令五帝以折中戒六神以鄉服六神方明說者謂卽虞夏書六宗按覲禮壇加方明方明者木也方四尺設六色設六玉天子出拜日於東門之外反祀方明亦覲岳之禮而古經師無其義劉向遠逝云訊九魁與六神魁字書音祈確是魁異文下云指列宿以白情訴五帝以置辭北斗爲我折中太一爲予聽之列宿北斗九魁也五帝太一六神也則惜誦六神義概六天劉向治今文學或有所出魏書禮志孝文帝曰朕躬覽尚書之文肆類於上帝禋於六宗文相連屬肆類非獨祭之目焚煙非他祭之用六

宗者必是天皇大帝及五帝之神卽劉說也續漢志注引虞喜別論云地有五色太社總之故曰六宗於經語次亦合又晉志書正義並引晉張髦言三昭三穆六廟爲六宗後漢志注引其言云禮類上帝卽造禰告出告至下云歸格藝祖用特可證也張迪則云六宗者六代帝王如後世祭告古帝王之禮其太昊炎帝黃帝少昊顓頊帝嚳乎眾說紛紜眩同爲異談者或乃遺失本文今輒眾條申此十例六天地六代六廟師儒不言大傳之說司馬所著是已通典詣其禋地四時若絜敬爲禋何爲不可及地四時古尚書說岱河海瀆及山川然山川大者合而禋祭又別得專祭非於禮有違孔光山澤亦同此義異義許君謹案春秋魯郊三望言郊天日月星河海岱魯下天子不祭日

月星但祭其分野星其中山川故言三望其說與春秋合而不
能定爲虞典孔光議說者謂卦是物象不應祭之光奏明言昭
仰生殖六子之尊氣變化既成萬物非是卦象又言星辰水火
溝瀆論者乃道聽六子而塗說之謂實一名六者就其所不及
則實有六非名實相違又與伏義通也鄭本大宗伯職禋祀實
柴槱燎同物昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師同敘又
依郊特牲祭義以日月配上帝星以下別爲六宗難者謂司中
司命風師雨師在星辰內別出爲數鄭之不通不知星辰爲五
星十二辰未聞中有司中司命至箕畢別司風雨禮得別祭且
星辰司中司命風師雨師周官元文分之非鄭所名惟鄭注月
令天宗止謂日月星辰而以司中司命風師雨師注季冬天之

神祇蓋謂虞秦異制大宗伯疏引鄭駁異義云元之間也書肆
類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也
望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川
明矣周禮大宗伯言以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰
以槱燎祀司中司命風師雨師據郊特牲祭義則日月配天可
知其餘星辰司中司命風師雨師謂六宗是鄭強謂虞用周法
又駁賈逵等從河海許君亦駁實一名六之說以許鄭贍雅尚
務攻異已不能持平今孔傳本祭法祭法云泰壇泰折祭天地
中庸云郊社之禮所以事上帝祭天與祭地爲類於上帝明矣
祭法又云泰昭祭時坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽宗祭
星雩宗祭水旱則禋于六宗也何以明之上言類上帝下言四

坎壇祭四方以山川表方四坎壇四瘞望于山川也又云有天下者祭百神徧于羣神也何以知虞制也祭法云此五代之所不變者也經明言通虞制但虞名六宗耳日月得在六宗者諸侯有位於天子之朝又自有其朝又聘禮覿其君臣在又自覿其臣故日月配天又自爲宗得禮月令正義引蔡邕亦云日陽宗月陰宗北辰星宗古尚書說皆有日月星也四時寒暑在六宗者各有其時專祭古禮季冬畢山川之祀及帝之大臣天之神祇鄭云四時之功成於冬年終又徧祭告攝大事當禮祀之水旱得在六宗者昭元年左傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之鄭君引之注禮惑者難曰告攝何及於禜按傳又云山川之神則水旱癘疫之災于是乎禜之書言告

攝明言望於山川俗儒又將非舜乎祭法有五代不變之文則今孔傳爲千慮一得不以人廢言也後人守門戶司馬彪欲自議制終是伏生之義乃云伏歆達失其義裴駰史記集解范甯注書續漢志謂鄭爲長劉昭續漢志注獨虞義是顏師古漢書注引輯注謂六子最通杜佑通典是六天其他蔓引古說多不能舉其要唐以後書多矣如塗塗附或不知而作不足算也

怙終賊刑解

舜制象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑枚采馬王則云賊殺也怙姦自終當刑殺之其言甚陋殺怙終之人豈當自名爲賊宋范鎮云舜五刑流也官也教也贖也賊也贖豈得謂之刑刑豈可謂之賊又云流宥五

刑者舜制五流以宥三苗之劓刖腓宮大辟也案苗民淫爲劓
刵椓黥見於呂刑其作五虐之刑乃依古作法虐用以制民不
得謂刖腓宮大辟苗制而舜宥之蓋怙終賊刑者怙恃姦詐之
人終行不改之人殺人不在宥贖之列當刑之左傳
昭公十四年叔向云已惡而掠美爲昏貪以敗官爲墨殺人不
忌爲賊夏書曰昏墨賊殺皋陶之刑也賊卽叔向所引之賊刑
卽叔向所引之殺不當以賊殺連文生義也

教育子義

說文去部育云養子使作善也虞書曰教育子史記作敎稚子
集解謂稚肖聲相近非也稚子言當長之仍是育長之也今書
命夔典樂作敎胄子案校本宋王肅傳云胄長也敎長國子中
和祇庸孝友長是敎育義是王本亦作敎育枚孔說云長養之
是枚本亦作敎育釋文引馬融云胄長也敎長天下之子弟長
是育義胄長也乃育長也之誤是馬本亦作敎育其經及注改
作胄由晉後轉寫錯誤致使馬王枚本俱異釋文引王云胄子
國子也此唐人忽于句讀之過王言敎長國子敎長者釋經敎
育也國子者釋經子也且釋文謂王傳以國子爲經之胄子則
傳之長爲經之敎矣古安得有胄長也之訓乎推馬王之意以
敎育二字連文子字單文乃謂書有胄子之文後儒于古注偶
不省視耳

㚔證申兩漢刊誤補遺義

書云無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜頟頟罔水行

舟朋淫於家用殄厥世丹朱傲釋文云又作朁檢說文朁云虞書曰若丹朱朁讀若傲說文用書古文也又引論語曰朁盪舟然則朁與丹朱各爲一人皆是堯子莊子盜跖篇云堯殺長子釋文引崔云長子考監明又韓非子說疑篇云記曰堯誅丹朱堯時書稱允子朱史稱嗣子丹朱朱至虞時封丹則堯未誅丹朱又據呂氏春秋去私篇云堯有子十人高誘注云孟子言九男事舜而此云十子殆丹朱爲允子不在數中其說蓋未詳考呂氏求人篇云妻以二女臣以十子呂氏實連丹朱數之而孟子止言九男淮南泰族訓亦云堯屬舜以九子合五書知堯失一子書又云殄厥世是堯十子必絕其一而又必非丹朱也管子宙合篇云若覺卧若晦明若敖之在堯也卽史記夏本紀若丹朱敖漢書楚元王傳劉向引書無若丹朱敖之敖房喬注云敖堯子丹朱謂取敖名朱若舉其謚者尤不成辭案說文言丹朱朁論語已偏舉朁司馬遷劉向言丹朱敖管子已偏舉敖則朁與朱各爲一人有三代古文爲證無疑也漢書鄒陽傳云不合則骨肉爲仇敵朱象管蔡是已漢初必有師說朱與朁以傲虐朋淫相惡亦無疑也故經曰朁頟頟罔水行舟則論語云朁盪舟也經曰朁朋淫於家則鄒陽云骨肉爲仇敵也經曰朁殄厥世則論語云不得其死孟子呂氏淮南十子九男之不同莊子言殺長子韓非子言誅丹朱皆可明其傳聞不同之致又得管子論語偏舉之文定知言朁者不是丹朱矣昔者孔子論舜曰子孫保之舜子商均不嗣與朱同豈有朱爲虞賓在位羣后

德讓舜禹共談遽謂朱殄厥世也孔子引夏書哀公六年左傳曰維彼陶唐帥彼天常有此冀方今失其行亂其紀綱乃滅而亡賈服孫左傳正義杜皆謂桀滅亡言陶唐虞夏揖遜之天下桀致滅亡王肅等改爲太康時書容齋隨筆乃謂朱殄世唐堯無後是不知募事者也兩漢刊誤補遺別募爲一人而少引證世儒或非笑之故合管子論語左傳莊孟韓非呂覽史記淮南漢書說文以成其義

揚田下下說

揚州之域職方氏云其穀宜稻蓋稻田宜下古者日食不專重稻虞夏近都五百里米粟足供京師又不專恃揚田然揚田今上上荆次之梁次之而禹貢之等相反者正義引鄭云田著高下之等者當爲水害備蓋以地形高下爲九等則梁州不得在七等王肅以肥瘠言校傳則兼高下肥瘠言之黍稷宜高亢旱則災稻田宜下潦亦災也久潦則土性爲水所奪故受水淺者猶存其美受水深者其力未復矣易繫云上古穴居而野處若今山西依山鑿穴有巢氏居巢皆是避水堯謂共工滔天聖人言語皆指事而見稱洪水亦曰滔天又禹敷土必隨山刊木水勢汎濫望無津涯矣揚州地勢最下沮洳可知厥土惟塗泥所謂以水濟水不堪用矣田故下下也荆亦水衝亦惟塗泥而水東瀉於揚土性之復視揚較早故下中梁江水所由沱潛未道水不能洩而土青黎亦不受他州之水故田下上此即禹作貢時地力言之也兗州云是降邱宅土而兗田中下者兗土黑墳

爲水鄉地勢曠衍水易退故降邱宅土惟記於兗者揚江兗河最爲水衝他州不記而宅土可知在揚不書則降邱未卜是其時不如兗也青亦近海而田上下何也青冀土皆白壤冀臨河青依山故冀田止中中兗之長蘆揚之淮浙及粤鹽斥最富而禹貢揚不言鹽於青則云海濱廣斥是知揚之地產水退之時百物皆不堪用青當水退鹽絺絲枲已見地不愛寶是其時不及青冀也徐亦近海而田上下何也徐土赤埴墳厥性爲火水退火蘇即爲膏腴是其時揚地土性未復不及徐也雍土黃壤田惟上上豫土惟壤壤墳壚田惟中上土性皆美而其力未齊者雍不受水豫與河患況揚州交受眾水是其時不如雍豫也年久土復而揚荆梁三州之田皆後世之最上者地力不同故也說者謂揚州地力非齊於前而豐於後自唐時藩鎮擅命宋南渡地狹徵賦日多所以有加無已謂後世於揚不惜民力則堯舜禹三聖人者又何惡於八州之民而不惜其力也且使揚田實下下徵賦亦無可加使非地力豐於後今揚田實上上而禹貢謂之下下又何以通經也哉

碣石入河義

碣石今存者有二一在今廣東所謂碣石鎮也禹貢冀州之碣石今已無之漢書地理志右北平郡驪成本注云大碣石山在縣西南則爲今之撫甯縣地武帝紀注文穎云在遼西絫縣則今昌黎也山海經言碣石之山滱水出焉東流注于河此滱乃古入禹河今入濼之小水若山東之滱則

入淄不可言入河禹貢言島夷夾右碣石入于河則碣石不必
正當河流應在禹河入海處之西北撫甯昌黎之說於經文爲
近以導山有云太行恒山至于碣石此又云島夷夾右入河信
在今山海關南之海中矣水經注云韋昭言歷世久水漸淪入
海去岸五百餘里其言可信禹貢地里今釋言是海豐碣石如
此則兗州非冀州又與太行恒山不相接且萊夷夾左入河非
島夷夾右入河矣

錫貢解

禹貢錫貢惟揚豫二州鄭謂錫貢者有錫則貢之或時乏則不
貢錫所以柔金也其荆州納錫則史記云入賜入賜當如召誥
之入錫蓋揚州橘柚豫州磬錯荆州大龜惟諸侯入見貢之爲
大饗庭實也以非常貢故別複言貢鄭言貢錫則豫州不閒產
錫不當同文異義王肅及枚孔謂錫命始貢磬錯大龜既非歲
收之物錫命責辦尤不能猝供宋人則云橘柚必命貢者供祭
祀燕賓客則詔之口腹之欲則難於出令言似正而實不可通
何者祭祀賓客歲歲常經因此錫命責貢仍是歲歲常貢又何
必多一錫也

黑水解

禹貢華陽黑水惟梁州黑水西河惟雍州導黑水至于三危入
于南海史記集解引鄭注云地理志益州滇池有黑水祠而不
記此山水所在地記言三危山在鳥鼠之南書正義引鄭云今
中國無也正義引漢志滇池縣黑水祠止言有其祠不知水之

所在史記正義以爲導川黑水古文疏略梁州黑水則引括地
志出梁州城固縣西北大山水經注云黑水出北山南流入漢
庾仲雍言黑水去高橋三十里諸葛孔明牋言朝發南鄭莫宿
黑水四五十里指謂此也道則百里也陝西通志亦載之城固
縣志云縣西北五里有黑水南流入漢是城固以西爲雍界東
爲梁界梁州僅東至華陽一綫東西三四百里南北一二十里
禹貢所載梁州山水俱在黑水之外今案禹迹乃所身歷解者
各以巾箱所有書檢證之故或言古文疏略或僅就所見以況
古人皆不然之說也陝西甘肅四川志乘所載黑水白水至多
自南山黑谷北流于盩厔西南入就水者亦名黑水後魏正光
末秦州賊東侵岐雍軍于黑水魏將崔延伯軍馬鬼以拒之又
西渡黑水向賊營此亦非雍州梁州兩界之黑水也禹貢導黑
水至于三危入于南海水經注云黑水出張掖雞山南流逕敦
煌過三危山又南入南海書正義言黑水在河北河自積石以
西多伏流故黑水得越而南然今無其水敦煌縣志云三危山
隋志在敦煌縣括地志在沙州東南三十里山有三峰故名明
都司志三危爲沙州望山俗名昇雨山今在城東南三十里三
峰聳峙如危欲墮故名又云黑水括地志出伊吾縣北百二十
里東南流絕三危山二千餘里至鄯州又東南四百餘里至河
州入黃河又云黨河漢書龍勒縣有氐置水出南羌中東北入
澤溉民田又云色爾騰海子舊志在沙州西南四周有山圍繞
水不常流色爾騰河由巴彥布喇至鄂爾打坂止二百九十里

黑海子舊志在沙州西北大澤番名哈喇腦爾黨河之水自南來以此澤爲歸宿依敦煌目驗之言黑水至三危者止入黃河其近三危之水入海者乃色爾騰海子是禹貢導水之黑水今爲色爾騰河黨河矣且河源江源以北水無入南海者然則雍州與西河相對之黑水即導川之黑水在敦煌而禹貢雍州之文亦不出黑水之外其梁州之黑水與華陽南北相對當爲今金沙江漢書地理志益州郡滇池縣有黑水祠是也梁州黑水依漢志云符黑水出犍爲南廣縣汾關山北至僰道入江即今敘州筠連縣之南廣水出烏蒙之鎮雄山經筠連高縣慶符至宜賓合金沙江以入大江者而金沙江出青海河源西北經玉樹諸番及川西土司入雲南納昆明即所謂滇池黑水祠者北至宜賓入大江又與符黑水合唐樊綽嘗言之蓋禹貢與華陽相對之黑水爲金沙江則禹貢梁州之文不出華陽黑水之外禹貢三言黑水雍州及導川之黑水一也梁州黑水又一也如荆岐既旅荆及衡陽惟荆州非一荆也至雲南之蘭倉江出察木多西北瓊布三土司北鄂穆楚河亦曰瀾滄江經麗江大理永昌順甯而合大理之墨會江又經景東鎮沅普洱車里經緬甸以入南海者亦爲黑水顧祖禹方輿紀要云西洱河相傳黑水伏流別派自西北來會爲洱河亦曰葉榆河下爲濾備江亦曰墨會江黑水甚多然非禹貢黑水也禹貢雍州黑水當在雍西梁州黑水當在梁南雍州黑水必不入南海梁州黑水必不至三危經文不能强通若三危即衞藏禹迹由察木多至車里

事之所有又大理雲龍州亦有三危山爲瀾滄所至則導水之黑水非雍梁言界之黑水也

周公奔楚義

金縢周公居東二年東者楚也史記魯世家云成王少時病周公揃爪沈河祝神藏冊於府及成王用事人或譖周公公奔楚成王發府見禱書乃泣反公蒙恬列傳云成王有病周公揃爪沈河書藏記府及成王治國有賊臣言周公欲爲亂者公走而奔於楚此記府禱書與金縢祝冊自別爲一書成王同時見之史世家兩言見者非也今知金縢居東卽是奔楚者論衡感類篇云古文家以武王崩周公居攝管蔡流言王意狐疑周公奔楚天大雷雨以悟成王是古文金縢正言居東爲奔楚而史記以居東爲畢定諸侯馬融言辟居東都鄭康成言出處東國畺子耕杜言東處於商蓋越絕書言出巡狩於邊琴操言奔魯傳聞不同今案流言時商奄未滅東都未營未命伯禽爲公後公歸無所故知是奔楚也譙周言史記由秦燔書說金縢事失其本末又案蒙恬時秦未燔書恬言周公奔楚不容失其本末又左傳昭公七年將如楚夢襄公祖梓愼曰襄公之適楚也夢周公祖而行子服惠伯曰先君未嘗適楚故周公祖以道之襄公適楚矣而祖以道君然則襄公曾適楚故祖導昭公以見周公曾適楚故祖導襄公不應梓愼子服惠伯蒙恬三周人說周事反不如譙周也或曰居東者擁兵東伐也使周公釋兵出奔將恐爲人所制戮答曰時未致太平也居疑地而擁兵一敗卽不

可復救齊欒高是也未致太平則事權不一貴戚之卿出奔待罪賊臣亦不能制戮之魯成季是也周公奔楚管叔不能逞成季奔陳共仲亦不能逞成王出郊迎周公罔公次於郎以待成季均復位秉大政知此則知周公之出奔其慮深矣左傳周公祖襄公之義甚明而左傳師儒無爲說者亦無申論衡所引古文義者故爲比附之

金縢公命義

太祝六辭二曰命太史以邦事作龜之八命八曰瘳詩定之方中傳建邦能命龜士冠禮筮日筮人受命於主人士喪禮筮宅筮者南面受命旅占進告命筮者卜日卜人受命不逆命坐命龜金縢云卽命元龜又云公命謂命龜也其時史祝冊曰今我

卽命于元龜乃卜三龜納冊金縢之匱中王啟金縢得之二公及王問諸史百執事非問啟縢時官謂按御史數從政者舊籍司士羣臣歲登下之版求當年在官之人問之所以二公先問復于王王又問故曰及王問也對曰信噫公命我勿敢言者言此事信然因歎公非不利孺子之人又言此實公命龜之辭也我先時特不敢誦說耳史記魯世家以命龜之命爲命人謂公先誡守者勿敢言是古文家說亦以祝冊不可棄永緘之不欲巫祝眾小吏傳說至王得書始發也王莽祭禘泰時求代孺子勅諸公勿敢言不知周公當日並不曾語諸公但守者及執事知之耳莽讀書不明章句略取其意書嘉禾延登贊曰假王立政言格於王位而立政假格也莽略觀之以假爲僞借因作假

皇帝古人大節在儒者能心知其意也

殪戎殷解

康誥天乃大命文王殪戎殷誕受厥命越厥邦厥民惟時敘乃寡兄勖肆汝小子封在茲東土言殪殷爲文王所受之命至武王勉成之左傳宣公六年晉侯欲伐赤狄中行桓子曰使疾其民以盈其貫將可殪也周書曰殪戎殷此類之謂也言不亟亟用兵狄將可殪文王不伐殷殷亦殪也故曰此類之謂殪說文爲死戎爾雅爲大殪戎殷如培大木言不可驟也詩肇禋箋云祭天枝伐正義引中候我應云枝伐弱勢注言先伐枝黨崇侯之屬殪戎殷陰行善事令孔傳云殺兵殷杜集解云以兵伐殷盡滅之非書及左傳之意

寡兄解

康誥周公以成王命命康叔又述王命申己意誥誡之故篇首言周公在東都洪大誥治篇名亦題以誥不曰命酒誥梓材以王命戒康叔因以戒成王故孔子序書二篇同序明是周公數數言說非冊命又必非武王言也定四年左傳言封魯命以伯禽封衞命以康誥封晉命以唐誥皆周公相成王尹天下之時其言命以者謂誥誡書非如蔡仲之命文侯之命正以命名書也篇中周公告康叔稱武王爲寡兄者寡嫡也少有也見詩傳箋此言嫡兄聖德寡有之兄如康王之誥云我高祖寡命詩思齊頌文王妻太姒嗣徽音云刑于寡妻寡命寡妻寡兄皆頌美非如寡人謙稱也稱小子封者周公

視其弟雖老猶小也宋蘇軾移篇首四十八字增之洛誥則同
序三篇皆不可解遂互相攀引謂武王時衞與三監同封寡兄
如宋時言劣兄而梓材王惟德用王子子孫孫永保民又不可
解則直詆以不類且譏書序不知康誥篇首爲洛誥脫簡因誤
爲成王之書按定四年左傳祝鮀自言衞封在成王定之之時
以衞臣言衞事書序同之何以謂誤而曰是知書序果非孔子
作也所知如此不如葢楚無知矣

復語解

無逸文王自朝至于日中昃不遑暇食傳謂一食之頃不遑暇
正義云遑亦暇也重言之古人自有複語其義非也如傳說將
不食矣暇食者飲食之人觀我朶頤之象謂從容而食文王勤
於朝政過食時至日中或日昃始食然猶不遑爲暇食之象此
句暇食連文不遑連文非遑暇連文多方云惟我周王靈承于
旅克堪用德惟典神天堪用德者與上堪顧之同克言周之能
承天也堪用德連文克自一義非克堪連文秦誓云尚猶詢茲
黃髮則罔所愆依史記尚爲古之人不與猶複依傳猶爲道不
與尚複詩匏有苦葉云卬須我友似卬我複今按卬我也今俗
通書爲俺我友者我出我車之我尊之親之之辭又自任之辭
論語云吾日三省吾身孟子云我善養吾浩然之氣我友吾身
吾浩然之氣連文不與上卬字吾字相複大誥予惟往求朕攸
濟予曷敢不終朕畝朕攸濟朕畝敢自爲義予曷敢不越卬敉甯
王圖功越予沖人不卬自恤越卬敉卬自恤自爲義肆予告我

友邦君肆予大化誘我友邦君自爲義皆不與予字
複左傳宣三年云鼎遷于商載祀六百言商之祀卽古之載二
義並舉非文複僖四年云一薰一蕕十年尚猶有臭尚且也猶
如也言十年且如有蕕氣未歇十年尚連文猶有臭連文非尚
猶複昭二十六年云髡王亦克能修厥職能修厥職連文髡王
亦克連文均非複語故閔馬父稱其文辭史記張儀列傳云蘇
君在儀甯渠能乎集解云渠音詎索隱云古字假借非也渠爾
也爾如是也言豈有如是之能非甯詎複也蓋複語入辭則辭
窒其以複語入辭者詩多有之采采卷耳不一采也玼兮玼兮
詠嘆之也不我以不我以更端也坊記引詩云相彼盍旦尚猶
患之故鄭重言之書召誥云曷其奈何不敬公羊哀十四年傳

云末不亦樂乎堯舜之知君子也禮三年問云然後乃能去之
莊子逍遙遊云而後乃今將圖南爲漢書金日磾傳云然後迺
去史記商君列傳云乃遂去之秦陳丞相世家云且又乃呂后
弟呂須之夫蜀志郤正傳釋讒云嗚呼有若云乎耶皆鄭重言
之荀子宥坐云汝庸安知吾不得之桑落之下莊子列禦寇云
闔胡嘗視其良徐無鬼云闔不亦問是已是乃欲言中止而又
言之也均有文理存焉禮檀弓云人喜則斯陶論衡明雩云歲
氣調和災害不生尚猶而雩當是誤字

呂刑義

書序云呂命穆王訓夏贖刑作呂刑呂刑云墨罰之屬千劓罰
之屬千制罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五

刑之屬三千上下比罪無僭亂辭勿用不行明啟刑書胥占是
刑法古有定條又有損益因革尚書大傳云夏刑三千條則夏
有書康誥云殷罰有倫呂覽孝行覽云商書曰刑三百罪莫大
于不孝則商有書文十八年左傳史克曰先君周公制周禮作
誓命在九刑不忘則周公亦有書六年左傳叔向譏子產鑄
刑書謂先王議事以制不爲刑辟夏有亂政作禹刑商有亂政
作湯刑周有亂政作九刑叔向之言當由所從得者非賢故爲
此草菅人命之論二十九年孔子亦譏晉鑄刑鼎則謂其棄唐
叔文公之法用夷蒐之法章示民使民在鼎謂專改制度非謂
古無刑書又左傳能讀八索九邱張平子以爲八議之刑及九
刑不當如叔向言舉禹刑湯刑九刑呂刑盡棄之以便酷吏用

意上下賊人命也

五子之歌序古文義

書序云太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌春秋昭公
元年左傳趙孟云夏有觀扈觀與扈同言是叛國也楚語士亹
云堯有丹朱舜有商均啟有五觀湯有太甲文王有管蔡此五
王者皆元德也而有姦子韓非子說疑篇云堯有丹朱舜有商
均啟有五觀商有太甲武王有管蔡此五王之所誅者皆有父
子兄弟之親也逸周書嘗麥解云其在啟元作殷之五子忘伯禹
之命假國無政用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思
正夏略竹書紀年云啟十年放季子武觀於西河十五年武觀
以西河畔彭伯壽帥師征西河武觀來歸是太康未立時五人

已有姦迹墨子非樂篇有於武觀曰啟乃淫溢康樂野於飲食又曰湛濁于酒又曰萬舞翼翼章聞于天天用弗式離騷云不顧難以圖後兮五子用失乎家衖王逸注云夏王太康不遵禹啟之樂而更作淫聲放縱情欲以自娛樂不顧患難不謀後世卒以失國兄弟五人皆居於閭巷知非樂引武觀而文冠以啟更有脫漏言太康不法禹啟也史記夏本紀云帝太康失國兄弟五人須于洛汭亦依書序合太康數之潛夫論五德志云啟子太康仲康更立兄弟五人皆有昏德不堪帝事降須洛汭謂之五觀是五觀終於非賢觀者漢書地理志東郡有畔觀縣續漢郡國志東郡云衞公國本觀故國姚姓水經河水注云衛國故城南古斟觀巨洋水注云五觀蓋其名所處之邑名曰觀也

淇水注云頓邱古文尚書以爲觀地時河北行鄭古文此鄭序注說也謂五子爲五觀又言觀姚姓者太康兄弟五人避亂居於觀仲康子相亦居觀左傳引虞人箴言帝夷羿則羿已立爲帝左傳又言浞因羿室滅羿殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相后緡方娠逃歸有仍生少康奡有虞夏臣靡收斟鄩斟灌之燼以滅浞而立少康斟鄩斟灌本夏同姓爲浞所滅少康之興由有虞故以斟灌授姚姓左傳昭二十二年周有鄩邑史記正義引臣瓚云斟鄩在河南蓋後遷北海則樂安之灌亦由分名書序須於洛汭書堯典正義引鄭注云避亂於洛汭鄭親見孔壁五子之歌古文就其注及說觀地可知古文古文言太康兄弟五人不言六人易乾鑿度云命歷掘執弁投者上契輔

鄭注云契輔者推契而輔之也若太康之昆弟據此則鄭所見之古文其迹益明古文記太康五人自洛汭保觀命歷乘勢於觀更立太康卒仲康立以至於相太康兄弟五人皆沒於觀故曰五觀猶周曰汾王也五人名號今知其三曰太康曰仲康曰武觀釋文云五子名號書傳無聞仲康蓋其一也是惑於枚本厥弟之文水經淇水注云太康弟五君號五觀應言太康兄弟淺人依枚義改之則是兄弟六人明與序義異歌詞不可用也

允征序義

書序云羲和湎飲廢時亂日允往征之作允征史記謂帝仲康時鄭云允臣名史記不采左傳羿事蓋孔安國所不說據左傳羿代夏政爲帝夷羿則仲康之立亦猶朱均別守丹商國邑耳枚書謂仲康肇位四海允侯命掌六師又作傳云夷羿廢太康而立其弟仲康爲天子仲康命允侯掌王六師爲大司馬是羿亦爲大臣不得爲帝夷羿矣宋蘇軾謂羲和貳羿忠夏羿假命征之其言無徵而深得枚孔之意蓋王肅皇甫謐見高貴鄉公毋邱儉諸葛誕之事集此文證之也南宋元明之儒務與蘇爭而互相攀引毅然定羲和爲羿黨則又一無稽之言各成一局且謂孔子書序不明羲和黨羿之罪夫羲和黨羿南宋始有成案孔子周人何由得明之且非枚書意也

湯從先王居義

書序云自契至於成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃正義引鄭云契本封商國在太華之陽鄭意契封太華之陽爲

始封國不得承帝嚳統不得云遷後乃自遷蕃至湯居亳復在
太華之陽則所謂先王者契也從契居太華之陽也詩商頌正
義引維予命云天乙在亳東觀於洛曲禮下正義引雒卽洛字予
命云湯東觀於洛曰寡人愼機藝文類聚引尚書中候云天乙
在亳諸鄰國繦負歸德東觀於洛降三分沈璧宋書符瑞志云
湯東至於洛觀帝堯之壇沈璧退立據水經洛水出京兆上洛
縣讙舉山倉帝得書處今商州地湯自亳東觀洛亳在洛西明
矣史記六國表序云禹興於西戎湯起於亳周以豐鎬泰用雍
州漢自蜀漢皆在西方謂湯始居之亳在西司馬遷從孔安國
問尚書古文又合觀洛緯義也湯誓序云伊尹相湯伐桀升自
陑遂與桀戰於鳴條之野典寶序云夏師敗績湯遂從之遂伐

三朡竹書云桀居斟鄩昭公二十二年左傳周有鄩邑在河南
戰國策吳起云桀居左河濟右太華伊闕在其前羊腸在其後
爲今河北懷慶史記貨殖列傳云南陽潁川夏人之居也夏王
圻當今懷慶河南南陽三府地湯亳在其西兵自西而東升陑
伐三朡於勢順也先王契亦遷者水經渭水注云鄫都城北故
蕃邑殷契之所居引世本云契居蕃闞駰云在鄭西卽鄫城今
華州也契封商地大得至藍關北聽其遷湯伐桀時亦盡得西
方湯特以七十里起非以七十里伐桀又莘商世姻周頌言莘
在洽陽渭涘亦陝西地也孟子伊尹耕莘野趙注云在郃陽湯得天下復於中
土創立亳商頌云古帝命武湯正域彼四方言湯既受命始以
商邑翼翼爲四方之極明伐桀以前不然矣禮緇衣篇引尹告

云惟尹躬先見於西邑夏時已正域居中土亳就所見言夏邑
在西湯所居皆曰亳者字亦作薄有今商州偃師商邱曹縣之
別殷末之亳分爲三則成皋轘轅轘降谷周東遷其人又遷今咸
甯桓王時始滅史記秦本紀云甯公二年遣兵伐湯社與亳戰
亳王奔戎遂滅湯正義云括地志雍州三原縣有湯陵又有湯
臺在始平縣西北八里其國蓋在三原始平之界說文云亳京
兆杜陵亭是也史記封禪書云雍西社亳有三杜主之祠卽今
咸甯之亳秦紀集解引皇甫謐云亳王號湯西夷之國封禪書
云于亳社索隱引譙云周桓王自有亳王號湯非殷也案史記
言亳王奔戎則亳非戎言滅湯而三原有湯陵此陵非奔戎者
所能有則其人葬三原者曰亳王湯奔戎者亦曰亳王湯其君

皆曰亳王湯如重黎亳之最後者在此而六國
表集解引徐廣云京兆杜陵亭湯始居之亳却又非此也殷本
紀從先王居集解引皇甫謐云梁國穀孰爲南亳卽湯都穀孰
誠是亳特非從先王居之亳尋此事惑亂經義俱由於謐謐既
屢爭亳王湯誣之爲戎水經汾水注書正義俱引譙云葛在甯
陵則亳理不得遠不悟盤庚明云先王有服不常厥邑豈得責
湯始終皆繞葛居又今山西垣曲西北有亳城卽後周亳城縣
西南有葛城卽史記趙成王十七年與魏惠王遇葛孽者亳葛
豈得必近甯陵巢元方諸病源候寒食散發候引譙云凡有寒
食散藥者雖素聰穎發卽頑劣救寒食者要當逆常理反正性
又云當違人理反常性又云務違常理是無疑也則譙說發時

輒著書以輔王肅冀用救死呂氏春秋愼大覽末嬉言天子夢
兩日門西方日勝湯令師從東方出於國西以進肅謚作孔傳
解先王爲帝嚳則亳在東其解升陑則云繞出桀西乘桀不備
立義險謬若此書序正義鄭云亳今河南偃師縣有湯亭不知
何書注文譌引於此史記封禪書雍西社亳集解引臣瓚亦云
濟陰薄縣是譌後儒者引古俱謬經注言亳者均在商頌周雅
書序雖予命尚書中候史記後又其言及地里書皆就湯得天
下後言之周號莘鄭皆東西有之何疑於亳以中土亳說從先
王居則華陽之封莘野之聘升陑之師事理皆悖鄭樵通志都
邑略云太史公言禹興於西羌湯起於亳在今長安南及湯有
天下始居宋地漢後說亳者惟此最通今知亳在西而謂先王

定是契者周語云元王勤商十四世而興史記自契至湯正十
四世荀子成相篇云契元王生昭明居於砥石遷於商是契爲
元王商頌云天命元鳥降而生商又云帝立子生商又云元王
桓撥是商止祖契稱元王無緣以帝嚳爲先王書序正義言契
以下皆諸侯不得稱先王不知契稱王詩有明徵若帝嚳則不
應降稱王也史記帝告作帝誥古義可知唐人索隱謂誥一作
告其亦王肅皇甫謐之文歟

尚書篇目七篇說

言尚書目者多得此失彼又留餘義今使義異者各歸其部爲
立七目庶幾易曉

伏生今文二十八篇目第一

堯典　咎繇謨
湯誓　盤庚
般庚　高宗肜日
微子　西伯戡耆
牧誓　鴻範
大誥　金縢
康誥　酒誥
召誥　洛誥
多士　無逸
君奭　多方
立政　顧命
鮮誓　文侯之命
甫刑　秦誓

右伏生二十八篇史記云伏生得二十九篇者孔穎達云兼泰誓言之其說非是司馬遷見古文以分出康王之誥追數之本在伏生書中故可云伏生得也

漢志經二十九卷目第二

堯典　咎繇謨
湯誓　盤庚
般庚　高宗肜日
微子　西伯戡耆
牧誓　鴻範
金縢　大誥
康誥　酒誥
杼材　召誥
洛誥　多方
多士　立政
無佚　君奭
顧命　肹誓
甫刑　文侯之命
秦誓

右在博士者秦誓後得其書本在民間故婁敬董仲舒終軍等多引之書正義云別錄曰武帝末民有得泰誓於壁內者上之與博士使讀說之數月皆起傳以教人漢書楚元王傳劉歆移

太常博士書亦云孝武時泰誓後得博士集而讀之又孔安國三篇皆有傳見正義云李顒集傳正義云李顒每篇引孔安國曰是也正義用枚本乃謂此經爲僞云計安國必不爲彼僞書作傳則又自忘其引別錄之文矣王氏鳴盛不能知正義之謬乃云此直當抹掇此傳經佳證也柰何抹之乎或云泰誓宣帝時得者據武帝時博士起傳則非宣帝時得也或云此二十九卷有書序一卷者由不知泰誓起傳爲經之故使西漢經有書序則古文多出之篇立矣博士不肯立古文知博士業無書序也

漢志古文經四十六卷目第三

堯典　舜六多　汩作多　九共九篇多

大禹謨多　皐陶謨　棄稷多　禹貢

甘誓　五子之歌多　允征多　湯誓

湯誥多　咸有一德多　典寶多　伊訓多

肆命多　原命多　西伯戡黎　微子

洪範　旅獒多　金縢　大誥

康誥　酒誥　梓材　召誥

洛誥　多士　毋逸　君奭

多方　立政　顧命　康王之誥分

畢命多　冢誓　呂刑　文侯之命

秦誓　書序

右孔壁文史記漢書儒林傳並云孔氏有古文尚書而安國以今文字讀之亦謂之中古文漢書藝文志云劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文是也亦謂之中書儒林傳云成帝時東萊張霸以百兩篇古文徵以中書校之非是也題目同者爲一卷就小篇目則爲五十六篇書序惟古文經有之史記三代世表孔子世家皆言書序者司馬遷古文學也今文無之博士亦無之故說今文者謂二十八篇應二十八宿法言問神篇云昔之說書者序以百以非博士說故推之曰昔也此小篇多二十五劉歆書云書十六篇者亦以題目同者爲一篇又以書序非書故不計序舜典以下止多十六篇也依舜典棄稷爲多盤庚三篇及康王之誥爲分則舜典不分堯典棄稷不分皋陶

謨漢志之古文經自別有舜典棄稷文也此目畢命孔穎達引作囧命者惠氏棟云書正義引鄭注畢命序言今其逸篇有冊命霍侯事不與此序相應則古文經有畢命但逸耳漢律歷志引畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午朏王命作冊豐刑是古文經有畢命之證今依列囧命爲畢命王莽傳引嘉禾伏生書大傳有嘉禾揜誥蓋所記憶殘句周官保氏序官疏引鄭志言周官太師太傅太保茲惟三公此經無周官者趙商引大戴保傅篇及漢書百官公卿表序中語爲問言周有此官又君奭序正義馬鄭以師保爲大夫官謂鄭不見周官之篇是鄭志周官非指書篇名也其他引者多逸周書七十篇非此經逸十六篇也桓譚新論云古文尚書舊有四十五卷者建武之際武成一

卷亡也藝文志本注云五十七篇者與眾本皆不應七是誤文
也書正義引劉向別錄云五十八篇者以五十六篇亡武成一
益泰誓三遂爲五十八此非向所及知八亦誤文也
張霸書百兩篇目第四
百兩篇
右霸書因書緯言孔子得黃帝元孫帝魁之書下至秦穆公凡
三千二百四十篇定百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中
候霸因作此漢書儒林傳云以中書校之非是此霸書明言百
兩之數書正義謂鄭本五十八篇爲霸書是不知計數矣論衡
有引百兩篇尚書
泰書一卷目第五
古文一卷
右杜林所得後漢書傳明著數止一卷又此卷仍博士所有者
以賈馬鄭皆有說知非逸古文尚書古文寃詞以此爲鄭本事
由楊倫傳倫傳非逸篇又不當有泰誓與鄭氏本不合也
馬鄭書四十六卷目第六
堯典　舜典逸　汩作逸　九共九篇逸
大禹謨逸　皋陶謨　棄稷逸　禹貢
甘誓　五子之歌逸　允征逸　湯誓
湯誥逸　咸有一德逸　典寶逸　伊訓逸
肆命逸　原命逸　盤庚三篇　高宗肜日
西伯戡黎　微子　泰誓三篇　牧誓

洪範　旅獒逸
康誥　酒誥
洛誥　多士
多方　立政
畢命逸　柴誓
秦誓　書序

右古文經亡武成鄭以博士業泰誓三篇益之亦同題同卷四十六卷五十八篇其非博士業者惟為書序作注其十五卷二十三篇存其文而逸其說馬本初亦如此今俗閒有馬融忠經乃多引枚本書文不知誰所造枚氏分序本四十六卷目第七

堯典　舜典
甘誓　五子之歌　允征
仲虺之誥　湯誥　伊訓　大甲三篇
咸有一德　盤庚三篇　說命三篇
西伯戡黎　微子
武成　洪範　旅獒
大誥　微子之命　康誥　酒誥　梓材
洛誥　多士　無逸
蔡仲之命　多方　立政
君陳　顧命　康王之誥
君牙　冏命　呂刑
大禹謨　皋陶謨　益稷　禹貢
湯誓
金縢　大誥
梓材　召誥
毋逸　君奭
顧命　康王之誥
畢命　柴誓
呂刑　文侯之命

費誓　秦誓

右枚本分序以冠書同序者同卷亦四十六卷五十八篇正義引劉向別錄五十八篇之文以證之不然也劉向言古文乃孔壁古文無泰誓王肅等未之思也

海寧蔣廷瓚善化劉鉅校

癸巳類稿二

黟俞正燮理初著

薪義

說文云蕘薪也薪蕘也蒸析麻中榦也柴小木散材單言之則薪蕘柴通詩漢廣錯薪有楚蕘則兼草木南山析薪匪斧不克小弁析薪抱矣車舝析其柞薪白華樵彼桑薪棫樸芃芃棫樸薪之槱之禮月令季秋伐薪爲炭則薪爲木此皆單言之也對舉則蕘薪草也柴木也蒸析麻中榦也詩無羊云以薪以蒸言牧人無事或樵采或析麻而解者曰麤爲薪細爲蒸周官甸師云其徒以薪蒸役外內饔亦言樵采及析麻而解者曰大木薪小木蒸禮月令季冬云收秩薪柴則是薪爲草柴爲木而解者

曰大木可析爲薪小木合束曰柴其訓釋由析薪薪炭之文不悟彼是單舉可通之辭漢廣正義謂薪是木稱蒌草亦言薪者因薪楚通其義則因鄭之誤而益誤者也古草木通曰薪今草木通曰柴究之柴从木是木薪也薪从草是草柴也各有本義今燈草尙稱燈薪其義最正

武王女得適齊侯之子義荅何休皇甫謐

詩何彼襛矣毛傳云武王女文王孫適齊侯之子正義云何休言天子嫁女於諸侯備娣姪如諸侯禮者義不以天子之尊絕人繼嗣之路皇甫謐言武王五男二女元姬妻胡公王姬宜爲媵今何得適齊侯之子何休事無所出未可據信也按何休說見公羊莊九年傳注中今謂事無所出者言非雅證不當據之

今檢古事堯以二女妻舜秦穆公納女五人於重耳季孫宿以襄公姑姊二人妻邾庶其此則秦穆明云納女與妻圍禮別舜及庶其自二妻皇甫謐欲武王以次女作媵事不相侔或曰媵亦可言娶不必是賤左氏春秋成八年杜預注云古諸侯娶嫡夫人及左右媵俱有姪娣其說亦非媵爲將送亦爲謙從有莘伊尹晉井伯皆男子以送女則爲媵士昏禮女媵甚卑不得謂之娶今能備姪娣以嫁女者而甘以女爲人媵且娶則當聘聘富貴能備姪娣人之女爲媵皆非人情又無以措辭檢左傳魯文公有二夫人邾文公有元妃二妃敬嬴齊桓公有三夫人邾文公有元妃二妃陳哀公有元妃二妃下妃衞莊姜在位莊公娶於陳鄭世子忽娶於陳齊侯又請妻之皆非同姓又非妾杜以事不可通乃謬爲娶

媵之說不知此是三宮夫人見公桑禮惟元妃爲嫡不敢匹之非卽是媵凡同姓異姓媵者皆以媵女先至女母家自女母家至壻家故謂之媵若壻家自娶者何得名爲媵乎左氏成八年傳云凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否正義引何休左氏膏肓云媵不必同姓所以博異氣今左傳言異姓則否而不譏十年齊人之媵其義爲短左傳記載實事言同姓當媵異姓不必凡嫁皆媵非謂異姓不許媵今十年齊人之媵鄰邦加禮何當譏之且休忽言備姪娣忽言博異氣則武王二女非異氣何必俱嫁胡公詩有邢侯之姨譚公維私又有琐姻亞謔皆不問而謂王姬當爲媵殆散發務逆常理之談矣

詩騶虞義

詩騶虞毛序言鵲巢之應與麟趾應關雎但德化相應非必獸應鳥取符瑞也禮射義篇云騶虞樂官備也此詩異義引韓詩魯詩說云騶虞天子掌鳥獸之官正合官備之旨鄭君注禮未得毛詩用三家說云壹發五豝喻得賢者多吁嗟乎騶虞以歎仁人謂官備在五豝不合韓魯亦不合毛毛傳以騶虞爲獸或疑其名不見爾雅不見爾雅不足難之惟其義參差逸周書王會解有英林酋耳書大傳有於陵虞山海經有林氏騶吾史記滑稽列傳有騶牙與毛傳騶虞同是一物然毛云不食生物王會則云食虎豹其性更猛矣藝文類聚引瑞應圖下連毛傳後人引瑞應圖遂云得虎豹卽殺之不食也又牽合白虎古言麟鳳龜龍上應天象朱雀爲鳳白虎爲麟又言麟應中宮則以白

虎爲騶虞今見宋書符瑞志開元占經引晉中興徵祥記所言白虎騶虞均無殺虎豹不食之義傳又云白虎黑文司馬相如封禪文云囿騶虞之珍羣廝廝師古云从丹青之丹之獸白質黑章說文云白虎黑文山海經則云五采畢具大傳則以虞命馬取其善走非取不食生物是山海經王會解書大傳均非助毛義者又毛詞理不完周南吁嗟麟今上有麟之趾語比義明則就所比歎美之此云彼茁者葭壹發五豝吁嗟乎騶虞彼茁者蓬壹發五豵吁嗟乎騶虞豵豝之後忽雜以白質黑文不食生物之獸上擬其君辭既不達禮亦不順周官肆師疏引異義周南終麟趾召南終騶虞皆是獸詩譜言麟趾騶虞皆獲嘉瑞是皆毛序之蔽墨子三辨云成王因先王之樂命曰騶虞禮樂記云左射貍首右射騶虞均是樂章若圖而射之則更無取於仁義如毛氏說也賈誼新書云騶者天子之囿虞者囿之司獸者翼五貔以待是韓魯詩天子掌鳥獸官義左太沖魏都賦邁梁騶之所著劉淵林注引魯詩傳云古有梁騶梁騶天子獵之田也宋王應麟詩考引本元張氏板本皆如此今六臣注本作田曲班孟堅東都賦梁鄒靈囿注引亦同元張氏板本作毛詩傳毛定韓魯誤然則騶虞者騶中之虞義長於毛者說詩文辭意俱合漢書西河郡有騶虞縣蓋三分有二時方七十里囿地連虞官名縣者如船司空縣名騶之虞船之司空名同一也詩新父云新父子王之爪牙呼新父即呼王歎騶虞即歎仁君以人及人義同二也漢書東方朔傳奈何乎陛下吁嗟奈何騶之虞陛之下學古辭同三也左傳魏絳述虞人之箴敢告僕

夫告僕夫在後吁嗟騶虞亦在後詩箴語次同四也難者曰詩
譜南惟甘棠何彼襛矣爲武王時詩文王時何言天子掌鳥獸
官不知制由後定如皐門應門之名又樂記周召之治在武王
之事太公之志後四詩說不同師不定是文王時作則天子掌
鳥獸官與樂記合五也難者曰騶虞是獸猛而善走故山海經
言日行千里淮南子言散宜生得騶虞之乘同於大傳此則古
人命名皆有依取古以鳥名官豈得謂祝鳩不是司徒又齊世
家有泰誓蒼兕左傳有舟鮫不謂兕非獸鮫非魚亦不得以獸
與魚當泰誓左傳之文商子禁使篇云騶虞以相監使馬能言
則騶虞無所逃其惡是牧者亦得名騶虞取善走也囿官名騶
虞大傳云虞不避虎豹也然則梁騶囿名騶虞官名又得一證

於騶虞之獸六也毛傳義有不安後人徒爭有無騶虞之獸於
詩義無當用采韓魯義以明之解頤新語引齊詩章句不見所
出近韓魯說或鄭君射義注是齊詩歟

睍睆解

凱風云睍睆黃鳥載好其音傳云睍睆好貌箋云以興顏色說
也箋以傳好貌屬黃鳥顏色者綿蠻黃鳥傳云綿蠻小鳥貌其
義一也按此睍睆好貌是人視黃鳥好也說文睍出目也睆大
目也或作睆言人注目視此黃鳥如小宛云題彼脊令載飛載
鳴是此視黃鳥例也或曰睇視脊令見其飛因言其鳴耳此黃
鳥止好音何用視之答曰伐木云相彼鳥矣猶求友聲彼相鳥
聲是此視黃鳥好音例也

木桃木李釋書埤雅後

詩木瓜篇有木瓜木桃木李任昉述異記云桃之大者謂之木桃詩投我以木桃是也（太平御覽九百六十七）於木瓜木李無義姚寬西溪叢語謂是假果因斥鄭箋初學記六帖爲誤兼以孔子見苞苴之禮行焉其語亦非寬誠無足取陸佃埤雅則云江東父老視木實似瓜有鼻而不木者爲木瓜圓實小於木瓜而木者爲木桃大於木桃而無鼻者爲木李其說合於本草其解經謂木瓜百益故以投人於是木桃木李皆從其類按爾雅不爲木桃木李立名而毛傳則有義可尋毛解木瓜云可食之木乃通釋桃李加木之文也何以言之詩又云瓊琚瓊瑤瓊玖琚爲佩上物須明加瓊瑤則美玉玖則黑玉無須瓊文說文云瓊赤玉毛

解瓊琚改云瓊玉之美者亦豫通瓊玖之義也王得臣麈史袁文甕牖閒評引韓愈雪詩踏作瓊瑤迹疑是脣瓊瑤或以韓愈詩爲誤或謂說文赤玉爲誤則是乖戾之談文選謝惠連雪賦云瑤階瓊樹注引莊子云南方積石千里樹名瓊枝亦見蜀都賦注（今莊子無）亦言樹枝似玉耳凡字有本義有轉生義瓊赤玉是本義美玉則是轉生義美玉色不止赤然無緣專定爲白也詩與玖連文固不得依說文爲赤黑玉亦豈得依唐詩解瓊玖爲雪白之黑玉乎詩他言瓊英瓊瑩瓊華則凡玉皆可言瓊猶之木爲桃李總名也詩一章言木瓜瓊琚以瓜皆蔓生而此瓜實生於木則曰木瓜猶琚有用石用珠之別而此琚實美玉則曰瓊琚此文言之相從者也桃與李之必生於木猶瑤與琚之必

可知爲玉也一章言瓊琚則瑤玖皆加瓊故一章言木瓜而桃
李亦皆加木此又文之避不成辭而相從者也知袁文說瓊之
誤則知陸佃等說木之誤毛傳可食之木瓊玉之美者皆通三
章言之古經師解經一字而眾篇並明知瓊瑤瓊玖之爲辭而
木桃木李之爲餅與爾雅之不爲立名其意皆可見爾雅釋木
篇云楙木瓜是此詩木瓜也大雅抑篇云投我以桃報之以李
是此詩木桃木李也逃異記桃大者謂木桃是無以處木瓜之
文故知古訓最閎遠埤雅之說今人猶有此名葢緣詩生名而
不可以說詩陸於詩名物蔓詠者解釋並工妙此葢未當

簧考

詩云吹笙鼓簧禮月令云調竽笙篪簧明堂位云女媧氏之笙
簧多笙簧並舉或謂簧大笙也明堂位注引世本作篇云女媧
作笙簧世本之意止以笙中之簧女媧所作風俗通引世本云
隨作笙又引世本云女媧初學記藝文類聚北堂書鈔一
切經音義七並引世本云隨作笙白帖引世本云垂作笙又單
引世本云女媧作簧文選長笛賦注引世本云女媧作簧暴辛
爲塤釋名云笙以匏爲之其中汙空以受簧宋書樂志云笙隨
所造其笙中之簧女媧所造也隨應在女媧後一切經音義八
引古史考亦云女媧作簧其後隨作竽葢簧可無笙笙不可無
簧故當先作簧簧即今歙子通俗文爲哨子喇叭瑣吶口琴皆
有之其單用則曰哨子亦曰叫子詩云君子陽陽左執簧又云
並坐鼓簧又云巧言如簧皆單言簧謂巧言如簧者鼓歙子能

效鸞鳳百鳥之音言之巧者似之不得謂簧卽笙巧言如笙也
釋名云笙竽皆受簧亦以竹鐵作於口橫鼓之亦是也則漢別
有簧神仙傳云王遙篴中玉舌竹簧三枚遙自鼓一枚以二枚
與室中二人並坐鼓之是晉時猶以此爲樂器唐時樂器猶有
吹葉舊唐書音樂志有嘯葉銜葉而嘯又言六朝樂器有葉遼
史樂志有吹葉均在笙簫笛篪外宋陳暘樂書云今民閒有鐵
葉簧削銳其首塞以蠟蜜橫之於口呼吸成聲樂工所習與儒
者文字不相通又其時人閒自有長歔歔欷鳴鼓吹脣及兵行
巡哨之法儒者不知哨卽歔歔出於簧簧卽叫子因謂歔法不
傳簧只是笙唐以後經注文選注與古書時制俱不相協今以
世本推之知女媧破小管納舌鼓之名曰簧自爲一樂器其後
配笙又自爲一樂器於經史及時制皆可通也章如愚羣書考
索謂簧當自爲一樂器其識甚卓路史則云隨作制笙簧注云
隨作臣名語之怪陋由不知簧是一樂器自撰一語欲與明堂
位並行云

勺藥義

詩溱洧云伊其相謔贈之以勺藥毛鄭以來謂卽今紅藥此乃
自牧歸荑之比韓詩薛君以爲勺藥離草或謂藥爲貽椒之類
陸佃以爲芍藥破血欲其不成子姓望文生義亦非說經正義
今案漢書司馬相如賦云勺藥之和枚乘七發云勺藥之醬論
衡譴告篇云釀酒於罌烹肉於鼎鹹酸淡苦不應口者由人勺
藥失其和也漢人相承語如此蓋齊魯之義中饋日用物也

檜羔裘義

詩言羔裘屬卿大夫者則曰羔裘豹袪羔裘豹飾羔裘豹裦羔羊正義云論語鄭注緇衣羔裘諸侯視朝之服卿大夫朝服亦羔裘惟豹袪與君異詩但詠羔裘者謂諸侯朝服也檜風云羔裘逍遙狐裘以朝羔裘翱翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜其謂羔裘者檜君也狐裘者大夫自言也玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之士不衣狐白則卿大夫衣狐白惟不以錦衣裼耳正義言錦衣狐裘諸侯之服在天子之朝則服之歸其國則不服在國視朝受聘服麑裘今案箋以羔裘爲檜君朝服則羔裘指檜君矣左傳云臧之狐裘臧非命卿亦狐裘知此狐裘爲檜大夫矣序云大夫以道去其君也國小而迫君不用道好潔其衣服逍遙遊宴而不能自强于政治故詩言羔裘之君逍遙而已翱翔而已曰出膏曜而已有道之臣衣狐裘在朝堂豈不惟君之思而君不能自强于政治則惟忉忉焉憂悼蓋君務逸臣雖在朝堂不能有成道當去也傳云狐裘以適朝不云視朝知是大夫以朝也傳云堂公堂也若君在堂不須言公堂知是有道大夫在堂也序言君好潔其衣服詩言羔裘如膏日出有曜不關大夫狐裘也箋云檜君朝服燕而祭服朝是潔其衣服先燕後朝不自强頓改傳義今案傳義甚隱故爲申之

逸豫無期申箋義

詩曰駒序云大夫刺宣王箋云刺其不能留賢詩云皎皎白駒賁然來思爾公爾侯逸豫無期愼爾優游勉爾遁思傳云願其

來而得見之爾公耶爾侯耶何爲遜豫無期以返也愼誠也箋云誠爾優游使待時勉汝遁思度已終不得見自決之辭箋義長也箋言自決之辭如十畝之閒義謂王不留賢則賢者可去今白駒以食苗輩而來倘賢者留用貴爲公侯任重憂民則無期以遜豫故當誠汝優游以遁思自勉益賢者不得有爲多有遜豫優游之思以王不能留相謂宜決去也傳謂遜豫似公侯於理爲弱以詩有萬壽無期思無期故就爲此言實則詩無達詁此止言遜豫無時箋意反其詞以慰之言倘爲公侯則不能遜豫矣詩緝言公侯不能遜豫羨其遁思之樂不如箋意深長也

巷伯作詩義

巷伯毛序云刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也言初由讒被刑詩哆兮侈兮成是貝錦傳云自謂避嫌之不審也引顏叔子譬男子事以證之箋則云因寺人之近嫌而成言其罪正義云傳言此者是證避嫌之事此寺人非能身爲姦淫其所嫌者不必卽是男女是非之事則正義依箋解傳而不知非傳意也案下寺人孟子作爲此詩傳云罪已定矣而將踐刑故作此詩箋云自傷將去此官是毛言此孟子以男女之嫌譖人誣致其罪枉得宮刑定爲寺人鄭言此寺人被譖在宮中不謹或逐或重得罪去此寺人之官也傳箋截然不同正義乃誤解傳意王肅於此詩不標毛義肅甘心與鄭爲難亦有精力不到之處

啟明長庚古義

啟明在日前長庚在日後其最明者詩傳云日旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚但指其明者言之不定指何星也論衡星應篇云古質不能推步五星不知歲星何如狀詩言東有啟明西有長庚或時昏見于西或時晨見于東詩人不知則名曰啟明長庚矣其論最確按五星木歲星火熒惑金太白水辰星土塡星以古法歲星在寅則星在子十二歲一周天熒惑二歲一周天太白一歲一周天然其行度晨出東方二百四十日又入四十日又出西方二百四十日又入三十五日又晨出東方二百四十日辰星一歲一周天其行度春分見奎婁夏至見東井秋分見角亢冬至見牽牛塡星二十八歲一周天史記索隱引韓詩云太白晨出東方爲啟明昏見西方爲長庚則專指太白而大宗伯疏引星備云太白日行八分度之一八歲一周天惟辰星日行一度今法作詩者所不曉古法則如此是五星常在日前者惟辰星而太白有在日前時有在日後時啟明長庚不定何星但太白辰星當其位卽以爲名耳有兩啟明無長庚時有有啟明無長庚時有有啟明有長庚時

四月匪人義

詩四月先祖匪人箋正義詩集傳言先祖非人乎何使己當此難世無所歸咎怨恨之甚其言不安正義引王肅言己不得祭其先祖王肅所造孔叢記義云孔子曰於四月見孝子之思祭也左傳文十三年季文子賦四月注云思歸祭祀然不能與祭

遂以先祖匪人詰其上亦爲不詞歐陽氏修言先祖任用非人
王氏楙言先祖不以子孫爲人陳氏啟源言先祖讀斷匪人乃
自指金氏甡言匪人謂非比他人皆望文生義李氏黼平言人
爲說文奇字之儿仁人也卽中庸表記仁者儿也之儿爲相儿
偶與忍字相對今案人不必作儿詩匪人當如中庸表記仁者
人也之人中庸注云人也讀如相人偶之人以人意相存問之
言表記注云人也謂施以人恩也春秋傳曰執未有言舍之者
此其言舍之何人也（今公羊匪也誤）匪人者謂先祖匪復以人意相慰
恤如下章言天子莫我有爲葛藟亦莫我有之有匪與莫其義
同也人與有其義同也冀先祖之人己天子之有己忠孝之人
情切而詞悲也雲漢之詩曰后稷不克克刻識也昊天上帝則
不我虞虞度也莫我有也不我虞也不克也匪人也同也詩無
達詁得其句例則達詁也

棘鞫句讀義

詩棘鞫有奭傳云棘鞫者茅蒐染草也一曰棘鞫所以代韠也
傳意言棘鞫之棘爲茅蒐乃染草也其下棘鞫乃連文爲義箋
云茅蒐棘鞫聲也棘鞫祭服之韠箋意亦言茅蒐爲棘鞫之棘
聲也其下棘鞫乃連文爲義上俱省之棘一字耳士冠禮棘鞫
注云棘鞫縜赦也士縜紱而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以
名焉今齊人名蒨爲棘句鞫赦之制似韠注意言韋染以茅蒐
合茅蒐之音爲棘卽蒨棘也其鞫赦韠則同文選西京賦注引
毛傳曰棘者茅蒐染草也不連鞫爲文引書之體有此實則棘

斡之韘爲茅蒐茅蒐則爲染草若單言韘則不得謂之茅蒐染草說文革部斡云防汗也韋部韘云茅蒐染韋也文各有當毛許鄭三君之文至當不可改易矣詩正義引鄭駁異義云韘草名齊魯之閒言韘斡如茅蒐字當作韘陳詹人謂之蒨鄭意韘爲茅蒐合聲茅蒐草名也齊魯言韘斡之韘如茅蒐寫其言當作韘卽蒨也葢韘音古如謀詩正義儀禮疏自爲說皆誤

文王元年鄭義

鄭康成謂文王元年己未魯隱公元年己未詩靈臺正義引三統證之諸經正義不知說天者古今不同不就經文敷陳旨而引後世之法以潛之又不悟鄭專用緯說此所云己未鄭亦本緯不用三統正義引鄭注書序云十一年本文王受命而數之是年入戊午部四十歲矣然則文王元年當入戊午部三十歲戊午部以庚寅爲部首三十歲爲己未爲文王元年四十歲爲己巳爲文王十一年正義又引偏校諸本雒師謀注云數文王受命至魯公末年三百六十歲此魯公謂魯惠則隱公元年當三百六十一歲又値己未是鄭依雒師謀數之且以文王元年當受命之年乾鑿度云天元甲寅今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命入戊午部二十九歲伐崇侯作靈臺改正朔布王號於天下受籙應河圖注云受命後五年而爲此者孝經援神契所謂文王優游典簿乾鑿度又云亡殷者紂黑期火戊倉精授女位正昌注云火戊戊午部也火戊者木精將王火爲之相戊土也又爲火子使其子爲木塞水依乾

鑿度言自甲寅二百七十五萬九千二百八十歲則文王受命
當癸丑言入戊午蔀二十九歲則文王改元當戊午明年爲元
年當己未中有甲寅乙卯丙辰丁巳戊午五年受命改元不在
一年援神契同雒師謀但以改元爲受命其元年己未則皆同
也是鄭旨也三統則漢書志云文王受命九年而崩再期而伐
紂爲十一年二年乃遂伐紂爲十三年武王伐紂年八十六後
七歲九十三武王崩周公攝政五年後二年得周公七年十二
月戊辰晦成王元年正月己巳朔伯禽俾侯於魯凡伯禽至春
秋三百八十六年隱公春秋此元年上距伐紂四百歲覈三統
之文四百歲者上不數伐紂下不數隱元謂中距四百歲文王
受命元年及隱元首尾四百十四歲文元己未則隱元壬子隱

元己未則文元丙寅鄭不用三統明矣大衍妄引三統舊說隱
元己未克商己卯三統蔀數具存實四百二歲而以爲四百一
歲推數不明乃妄毀古憲且三統並不言隱元己未周語伶州
鳩云昔武王伐殷歲在鶉火三統推之云張十三度史記天官
書云攝提在酉歲星居午是伐紂當酉歲唐志麟德法李淳風
推之云周師始起歲在降婁益太歲作噩之誤則隱元當丑歲
寅歲而執歲星超辰之說者說自有據然不如從緯之合古法
至後人又依史記推爲戊子歲依漢書推爲己卯不知用何法
也

韓奕燕師義

韓奕詩云奕奕梁山維禹甸之韓侯受命王親命之又云韓侯

娶妻汾王之甥蹶父之子蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸又云溥彼韓城燕師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國案禹甸梁山必當爲禹貢之梁山在今韓城鄭康成時所謂燕去禹貢梁山甚遠故以完韓燕師爲古平安時民眾王肅則以召公薊燕因謂涿郡方城縣有韓侯城卽此詩韓城世謂寒號非也水經鮑邱水注潞戾陵堰東有梁山引晉元康時碑魏嘉平時潞已有梁山名壅水注誤引鄭箋追貊爲獫夷所逼稍東遷爲韓東遷於是禹甸梁山之名改今案燕乃蹶父國也周初有燕有北燕左傳隱五年衛人以燕師伐鄭注云南燕國今東郡燕縣正義云世本燕國姞姓也漢書地理志東郡南燕縣云南燕國姞姓黃帝後今衛輝之封邱地其國

春秋前及春秋時正謂之燕鄭語成周北有衛燕翟鮮虞路洛泉徐蒲及此詩燕師皆西周時名隱五年燕師及宣三年左傳鄭文公妾燕姞其祖爲伯儵其後石癸亦稱之曰姞吉人也說文姞云百僚姓此詩云韓姞左傳有燕姞則蹶父本燕支庶春秋時南燕止稱燕也其在薊之燕正謂之北燕春秋納北燕伯高止奔北燕史記燕世家云武王滅紂封召公于北燕是其證北燕後强大乃獨得燕名後人反以燕爲南燕作奕詩時薊不單名燕也詩言韓姞汾王之甥蹶父之子則蹶父姞姓爲厲王壻以燕公族入爲卿士詩言韓侯迎止于蹶之里知蹶父不在燕久居周已有族里如魯凡蔣邢胙在周圻內詩言溥彼韓城燕師所完奄受北國韓城在河西居鎬東北得受王命爲北諸

侯長蹶父亦得假王靈用其國人爲韓築城如晉人城杞亦戚好赴役燕韓事同也鄭未思南燕姞姓故疑之王符潛夫論志姓氏云周宣王時亦有韓侯其國也近燕是亦不知燕韓之地何在王肅乃以寒號城爲韓侯城後人多喜其說於詩之燕與姞不能通也

毛詩傳序一人所作論

詩四家序不同各詩各傳各序知毛序毛傳必是一人所作故序無傳也漢書藝文志毛詩經二十九卷毛詩故訓傳三十卷明是序一卷鄭康成去毛公時遠而表明毛意記識其事故知之審十月之交毛序云大夫刺幽王也箋云當言刺厲王作訓故傳時移其篇第因改之耳絲衣序高子曰正義引鄭志答張逸云高子之言非毛公後人著之是鄭謂序傳一人作毛承先師所傳采詩者之言著之也其分序置篇端亦始於毛揚之水序沃强盛箋云沃曲沃晉之邑也詩從于于沃傳云沃曲沃也箋不復言崧高序尹吉甫作箋云周之卿士尹官氏詩吉甫也箋不復言甘棠箋召伯姬姓名爽食采于召作上公爲二伯後封于燕此美其爲伯之功故言伯云在序美召伯下不在詩召伯所茇下何彼襛矣箋車厭翟勒面繢總在序車服下不在詩王姬之車下知作箋時序已在詩前也若後漢書儒林傳衞宏從謝曼卿受學曼卿爲毛詩訓宏作毛詩序馬融作毛詩傳鄭元作毛詩箋隋書經籍志毛詩序子夏所創毛公及衞敬仲更加潤溢詩故訓傳下正義云毛

傳不訓序以置篇首易明性好簡略故不爲傳鄭箋下正義云引經附傳未審誰爲經二十九卷不知併何卷闕睢序下正義及絲衣正義并云序是毛置篇端今案後漢書隋書乃是强造故實以配漢書正義則聊爾酬應語均於本書不相應經義考又謂志之經毛亨撰志之故訓傳毛萇撰尤無此事也

皇清經解續編卷八百三十五終

海甯蔣廷瓚
善化劉鈜校