皇清經解續編

仁12
698
215

門號 口 12 卷

說文聲讀表四

南菁書院
河間苗夔仙麓著

眞諄臻文欣元魂痕寒桓刪山先僊第四

元 鍇曰俗本有聲字妄人加之夔桉唐元度九經字樣元戴侗六書故皆言從一兀聲非也兀讀若夏說詳聲訂

元聲 玩或朊芫翫刓邧完冠頑忨沅蚖黿阮

完聲 莞脘筦梡倱髡或髡魭垸院寬字或體重出

天

天聲 吞忝新附袂

祈

祈聲 蕲

班

引
聲弓
本
引引申為延長之義凡引物使長皆是
聲靳鞠鞠姚氏謂今木鞠文誤從變不引申引引
聲靳鞠鞠成字當改慶鞠文婿今從之

屯

屯
聲諄經典作春
聲脣鶉蠢蠢古載
聲惷經典作憃
憃
聲蕈纁壎勳古勛醺新附有

分

分
聲氛或雰岔或芬豶放盼紛黂盆枌棻貧古豜邠或圂粉翁份古彬枌頒豶或蚡忿汾黂扮紛坋
岔
聲梮

豶
聲豶
彬
聲虨
枌省
亦聲彬

采古号

采
聲棌經典偏旁作夶番或蹯古旦姚氏謂采亦聲
夶
聲齒眷券卷奰拳桊卷豢拳棨
番
聲璠蕃播翻播幡郱旛番蹯播古皤繙番新附

半

卷省
聲圈棬倦鬈捲陫
券新附
聲綣
胖
聲潘
潘
聲藩播

半聲胖判伴袢泮絆畔糾半

谷古容

谷聲妥變棱今本正篆譌作衆今本作鉛今據爾雅釋言釋文改船省聲非沿鉛

叩

叩聲單蟺患古悶患

單聲禪蟺嬋禪或觶禮經觛簞樿鄲燀樿僤禪貚單燀貚單禪鼉闡擅戰厲彈或弹禪蟺墠嬋

蟺聲瓘蘿蘿讙矔鸛籠權鄲觀古讙欵蘿貚驪爟或烜懽灌彏蠸勸新附雚

戰省聲閔閔聲戾

寿經典偏旁通用前

肯聲蒔翔尚髯

前聲箭煎煎湔揃嫸

湔聲薍

尚

連

連聲蓮漣楝憐鰱鏈

爰

爰聲孌案建當從本部說詳爰聲說詳聲訂延聲訂

建聲鞬楗健鍵新附犍

延聲孌案大小徐二本俱從廴這脡聲非當作從廷廴延亦聲

延聲埏誕籛這筵梴郴梃脡挺鋋新附蜒

扁

扁聲扁褊蝙諞翩篇楄牖偏楄猵或猵褊楄蝙蝙或編蝙

干

干聲 玕古琅𤦲迂行齗訐辛幹玕旰幵玕玕刊竿邗旰旱罕杆岸豻或犴忏汗閘扞奸釬軒厂籀斥籀文干聲

辛聲 舌經典作言 辛

旱聲 敦暵或皖大小徐二本俱如此姚氏改爲刮或體非捍或杆駻悍戰 姦古悬古文旱聲

岸聲 駻

厂譜聲 盾譜本 雁鴈彥产 辰古辰

言聲 琂言譱古繹信古伯虩

辛聲 亲今本脫此字據𠂤釋文補 焠辞

盾聲 遁循脯楯幡揗

雁聲 鴈

彥聲 諺顏籀譔 彥省聲 産

产譜聲 炭本銷

辰聲 祳唇蜃脣古顧鬒賑蜃或農宸辰歐震震籀灥振娠蜃限 豸附侲

姦聲 婺

縣變變譱鸞孌譱欵緎變隔變孌譱變歸孿

仰聲 傑

枲聲 親新

幸聲 拜揮辞辞辞姚氏謂:辞本譱翔辞辞辞辞辞辞辞譱今從之

脣聲 濆

晨聲 鬒

見聲 覭覲覯

新聲 薪

鸞省變錯
亦聲變本
孿
聲孿
產
聲牷產鏟
係
聲遐瀾或餚飣健　次或衆簡楸或體係聲
羨
聲遂緣　羨次亦聲

譱篆善經典作善
善
聲膳鄯僐顫嬗繕

孌孿
孌
聲攣或鸞

曼今本作冒聲非改正說詳聲訂
曼
聲蔓趫謾幔獌慢鏝嫚縵鏝或槾或體六上重出槾

鄤
聲鄭

尹古文
尹
聲笋君古文頊

君
聲群羣郡宭窘帬或裙頵涒輑　羣
聲敫

反古反
反
聲叛返眷秋傳彼販飯販版扳阪軓阪

隶
隶建盡津古文雖經典作津古文改　隶省　說解從聿聲非
聲建盡津古文雖經典作津古文改　聲　妻說解從聿聲非
從進說詳聲訂　今從鉉說改

津
聲滓

妻
聲盡薺

盡
聲燼蓋

臣
臣聲
茁器古文臨臨臥卧頤抲
臥聲
跂或㪷堅豎緊姚氏謂臥亦聲
堅聲
摙堅省聲
賢姚氏謂臥亦聲
本錯

臤
寸寸聲
扚新附忖
𡰥古文簪𡰥今本誤從巨據說解改

楑
楑經典聲
爨爨作焚
焚聲
爨爨類類
㷻爨或體
㸚或爨焚聲
焚省聲
煩

煩聲
熲

奐錯本
奐聲
㚔或院或體十四下重出
渙換新附喚煥

奪
取
取聲
堅賢擊

罔
罔聲
冥
冥顯嬛

鳥
鳥嗚嘔聲
雟鷇瞗鳥聲

馬

馬聲騰或爲棉鷰鐫

奮

奮聲幡

雚

雚聲崔

芇

芇聲蘭古覞 蘭案蘭從芇聲說詳聲訂古文見聲

蘭聲欄

馬

馬聲鷰鄒僞潟嫣

芈

芈聲遽 經典作冀

冀聲欒灣

叀古文省

叀聲專

專聲尊膊簒團傳摶鏄縛嫥縛轉 新附溥

尊或剸 或體專聲 鄟古文剬叀聲

玄古文

口牽眩炫泫鉉 說詳聲訂弦鉉 衒或衒 或體 新炫 附衘

弦省聲 新附

弦省聲 新附

幻

爰

爰 聲瑗諼睖梌覭類煖援媛鍰本轅或緩蝯鍰 新附湲

衷古文

衷 聲敹覭嫡亂

亂 聲衭

睿或濬簡濬

雪

雪 聲慧

憲 聲櫶穩隱 新附穩

隱省 亦聲檃

叡古睿籀文

叡 叡今本誤從叡 聲壡據廣韻改

睿 睿古璿籀文今本籀文脫從玉據玉篇 聲璿古璿籀文今本籀文脫從玉據玉篇廣韻集韻司馬光類篇改

叔

叔 叔省 聲謈或滄粲 亦聲妝 新附璨燦

朔

肩俗肩

肩 肩覭顧 聲扇顧

文選 古文

胃 今本從肉口聲非今改正說詳聲訂

肙 聲鞙睊削餙圓稍痟 今本脫此字姚氏據文選卷廿五注補 騙焆悁鐉慰消捐弮絹蜎埐鋗酮

筋

刪

刪省聲 刪簡 刪省聲非 三字今本俱亦聲珊姍姍作刪省聲

刃

刃聲 物叨或脝 竅案或體皆聲正篆當作口刃聲說詳聲訂 訒忍聲 忍新附 認

笲

算

算聲 算數籌或作筭筭算算 新附

典古篆

典聲 典敷腆古卷典鍇

廷

廷聲 裷省聲 裷亦聲 展今本作裷省聲非經典作展 展展今本脫此字姚氏據歐陽詢藝聲馬文類聚卷九十三補今從之 展省聲 屧今本作屧亦聲

歲

歲聲 歲聲

盈

盈聲 嚶嬴熒營塋嫈縈轀醞 溫聲 薀

盥

丹古旨形
丹旃或檀
聲

愴

侖籀侖
侖論論從錯本 新附崙
聲倫淪掄綸蜦或踳輪碖
全篆全古侖今本正篆誤作仝據五經文字改
全
聲荃牷跧詮佺姾銓輇
臺篆臺經典偏旁通用享
臺
聲惇埻諄敦睟雗焞埻惇淳孰埻錞醇
敦
聲驐憝鐓新附穜
舛揚雄踳揚雄舂聲

舜
舜
聲蕣
舜
聲遵或僎蹲蹲蹲

闌聲蘭讕或謂簡瀾或漣

涑攷姚氏謂涑亦聲涑聲今從之

蘭爛或爛瀾聲

員籀文

員聲賄穎或菱圓鄖損隕顚頎愩賁古文損損隕新附狷娟韻

禹

困

困聲箘踾箘困省亦聲麇籀文麇省

麇聲攠

因

因聲茵司馬相如鞇咽欭駰恩洇毛本改作洇誤捆姻籀媚

困古朱

囷聲梱稛頵悃

圂

圂聲梱稛恩溷捆

囷說解隣道也此字當音隣合音胡絳切涉下㸚字之音而誤也

昆

昆聲琨或瑻焜混掍緄輥新附崑

旦

旦聲靼古文鞶鴠袒笪亶疸但袒炟黚恒或㬎組垣新附姐

亶古文聲壇瞫鼘籀鱣膻簟檀儃氈顫驙澶鱣籀文鱣擅嬗嬋壇鐽羶或羶或體羶姚氏謂羶亦亶聲厵聲今從之

放 於 从 聲 方 卧 籀 翼 旌 放 亦 聲 亦 從 本 部 建 首 字 聲 例 也
卧 今本脫此字據大書
聲 幹 故弟二引唐本補 翰 雗 鶾 韓 榦 乾 鶾 榦 榦 榦 榦 乾 籀 乾 看 或 翰 或 體
旌 旌省
聲 旋 旋 鏇 旋 亦聲 淀

榦
聲 榦

榦
聲 翰 或 浣

乾
聲 乾

夗

夗
聲 苑 詘 鴛 鴦 盌 宛 或 惋 帵 怨 古 文 省 婉

夗省
亦聲 笨 或 腕 今本作
省聲非

宛
聲 琬 菀 婉 晼 輓 新附

毌

毌 姚氏謂毌亦
聲 貫 聲今從之

貫
聲 遺 摜

片

秦籀秦

秦
聲 棻 榛 溱 臻 蓁

木

柮

橄
聲 敳 經典
作散

散
聲 馓 霰 或 寬 馓省
亦聲 潸 今本作馓 新附
省聲非 繖

耑

尚瑞錯言瑞聲玉或本喘遄諯腨剬腨篴椯稱椯歂顓腨扁貒端悁滿揣蠲遘聲椯

段段或緞碬非說詳聲訂躭鍛

山

𠂤聲安籀經典作寏憲官夔案四字當各補𠂤亦聲說詳聲訂

安聲婪奎錯本嫣案晏案俊婠或鼯洝按

寒聲撰寒省聲㪅㪅㪅

憲聲嚣或嫽嘗穩新附

官聲管逭或灌鞔管古琯館棺倌錯本悹寬揮嫗綰輨

晏聲睵晏省聲晏錯本

寒省聲寨

寰聲擾

晏聲寏鰋或鰋匽

匽聲鶂鄢偃槾搹蝘或匾

宦

疢

荫

荫聲瑞或玧瞒椯滿毛鬗慲滿

滿從錯聲滿本

巾

人儿古文奇字

人千錯本仁古壬尸錯本從二聲非姚氏經典謂人亦聲今從之僎作便仵件夔案僎仵件皆當從人聲說詳聲訂倩今本作靑聲非據詳倩与盼韵亦當從建首字人聲

于聲季經典作年汙裕新附芊阡

便
聲鞭古文篇鯁或編綆

年邱
聲年

眞古帝

眞
聲[illegible]示部瑱或顛嗔磌瞋諃瞋秘書眡膆槓稹寘瘨顛愼古眷滇寘闐塡鎭輾 參或㬎或體眞聲

參
聲珍彡診眕妛古夕胗籀疹杉或椹貯駸侖紗畛軫

妛省亦聲㐱新附寘

皂經典作艮

艮
聲琅很齦跟或跟誏韔眼根痕顅豤狠恨垠或圻艱籀嚚銀限新附鋸墾

月說詐聲訂

月
殷姚氏謂聲月亦聲

殷
聲慇

辰或聲褽案或脽改歸脽下說詐聲訂

辰
聲殿

殿省辰今本作殿
聲簽濺亦聲黑省聲非

反

反
聲赧赈

叛省
聲杲

般古般

般
聲鑿聲槃古盤籀盤瘢磐聲鼙聲槃

見經典作允

允
聲吮夋絻沇古台古文二上重出今本誤作沿銑院

夋 駿 浚 鵔 駿 今本汪新附據聲叕老子釋文移此 梭 俊 駿 狻 焌 峻 浚 捘 晙 陖 酸 簡 毅 新附 駿 雋 晙 夋 魏

俊 聲 稓

陖 聲 陵 或 峻

酸 霰 聲 酋

俊 經典作 弁 卞 弁 聲 昇 開 拚 賛 奎 舊

先

先 聲 跣 詵 佺 銑 駪 洗 姺 銑 狷

狷 說詳 聲 贊 聲 訂

贊 贊 贊 贊 贊 聲 瓚 贊 饡 樸 鄨 僎 灒 孅 纘 鑽

見

見 聲 覓 覘 覲 覞 覞 錯本 靦 或 靣 覞 蜆 現

顚

顚 姚氏謂顚亦 聲 奠 聲 今從之

面

面 面 聲 緬 偭 湎 緬 媔

丙

丙 聲 昞 麪 宧 汚 蚹

宧 聲 賓 古 賨

賓 賮 聲 贖 殯 髕 償 或 擯 覲 賓 巍 嬪

賓省 亦聲 闐

縣

縣 縣 聲 瞯

文

文聲玟各古文虔夏彣姚氏謂文亦聲今從之駁慈汶閔古甚素

吝聲麇

虔聲虔鄤摝虔省聲潤閔聲

虡聲虧虧

獻聲瓕獻藝案或欽獻亦聲瓕獻欙柟今刪濾聲

獻省聲說詳亦聲轔或鑞轔下

令

令聲玲苓命笭柃囹伶領泠冷零鈴聆領今本脫此字據繹騷苑華嚴音義卷廿一補軨司馬相如轔新附齡領嶺

弱

弱聲溺古文篛彙巽

與聲選誤巽或踩僎鐉新附潠

印

勻

勻聲鈞均鈞古文畇酌旬古文勻聲

勻省聲詢籀不亦聲詢或眴侚說詳省旬訇聲

均聲鈞新附鈞

鈞聲鋗

旬聲珣筍鴇或愼郇恂侚恂洵姰新附荀詢朐峋

侚聲揗運暉運輝或韗暉翬鶤餫楎郓暉楎或楎偉翬煇暉渾楎緷暈輝新附皸暈惲

筍筍今本誤作絢據聲榫縉九經字樣改

㚔 聲梅

山

山 聲訕岨疝汕 岫

塵

塵 聲躔纏

丸

丸 聲芄骯肌妏紈 新說詐附汎聲訂

豕

豕 聲㚔

㚔 聲闕

象 聲鵁篆椽惽掾緣蝝隊 邊說詐聲同

篆省亦聲琢

腏篆豚 豚逐錯本聲

叕

薦 薦鸇濺 新附鸇 聲

麤 麤麤麤麤

兔 兔聲

菟 今本脫此字亦不知部居今姑列兔部後

兔 聲 晚晚 晃或綩浣鯇婗勉輓挽 姚氏謂兔亦聲今從之

宛 宛 聲 豌鵷或鞔騕婉

婉

莧 莧 聲 鸞覓

寬 聲 髖

犬

犬 聲 雉肰古翁畎 說詳畎聲訂 來聲訂 奔聲訂 く古咽篆畎篆文犬聲 犬 說詳犬聲訂

肰 聲 肷然或黦或體本作蘚與一下重出嚴氏據瀑書改作黦今從之

狀 聲 愁鰲

奔 聲 僨或僨 用鉉說改 奔省聲 賁 說詳聲訂

肰 聲 嘶㗳㗳僎撰嫉繼

賁 聲 蕡噴膹憤僨歕貥憤濆墳鐼轅 賁省亦聲 鼖或轅 貥不省今本作或不省非

燊

奐 奐 聲 藆煥或爨稴倱 姚氏謂奐亦聲今從之 煩爨煥渙嫚瓪綄蔨暵陨

壺

扶 扶 姚氏謂扶亦聲今從之 捧 聲 韝

衍

衍聲涼或寒籀書　衍省彳亦聲衜

淵或閒古囝

閒聲遲鶱韽

顯經典作頖

頖聲櫬韠今本作卑聲非今改正說詳聲訂

川

川聲巡訓順鍇訓川新附釧

泉

泉聲灥

灥聲靈篆虞經典作原

原聲嵞諒倓願豲愿嫄線

雲古云𠀤

雲聲澐

云聲芸園賁魂奔沄抎妘籀敳

灥

燕

燕聲讌驠嬿

讌經典作晏

晏聲楻鄢戡縉新附搵

鬲古鹵籀卤經典作西褒案西字集韵收一先故茜洒堊等字皆從西聲或棲從木妻聲与卤古音不合今刪

西聲茜洒堊古塺或陱

堊聲禮籀歞墲鄢煙或烟古壘籀歟湮闉墐甄

甄聲蠒 與或嬰古奠今本囟聲當從囟省聲毳古遷字見籀書律

甄聲遷古搧鄄僊 新附躚 麻志遷又作搧省作掮見玉篇是囟聲之証

扇

扇聲偏蝙 新附煸

門 經典作門

門聲閏悶閺閱閑 六上十二上重出 悶閑古閔閂閏古聞押閩

閏聲瞤潤

閒聲眼閒鷇簡櫚痟僩鬧鬧駢幗淍嫻鍋

門省聲蘭 亦聲閩籀簡籀不省 閔

簡聲澗 簡省亦聲鷇

閒聲蘭 閒省亦聲進

進聲璡

絲 經典作聯

聯聲巒

奴

民古甡

民聲珉岷笢昏 藥案今本正篆從氏省非今改正說詐聲訂 罠怋蠹或蠹俗蚊 新附泯

岷聲愍

昏聲敃鶻婚顯惛閻捪婚籀處緡錉

敃聲閩

慶聲轚

麥

戔聲 戔淺切 古音在十四寒

戔聲 俴淺切 古音在十四寒

戔聲 棧士限切 古音在十四寒

棧聲 棧士限切 古音在十四寒

乚

孫 孫省聲 遜蘇困切 古音在十三魂 孫省 今本無聲 新附 蓀 今本聲非

孫或綀 孫省聲 蓀思渾切 古音在十三魂

虫

虫聲 虫省 蟲直弓切 古音在十部 虫省 今本作重省聲 者李陽冰改

袁聲 袁于元切 古音在十四寒

袁遠古遠置園轅

置聲 置陟吏切 古音在一部

置聲 環胡關切 古音在十五刪 鐶 今本在新附據一切經音義卷廿二太平御覽卷一百八十二移此 擐 胡慣切 古音在十五刪 鬟 新附 古音在十五刪

還聲 還戶關切 古音在十五刪

圜聲 圜 今本脫此字據司馬貞史記賈誼傳索隱補 擐 胡慣切 古音在十五刪

纈聲 纈胡結切 古音在十五刪

蚰

昆古文 今本脫古文 從嚴氏補 北聲 𠂤 新附 古音在十三魂

𠂤聲 𠂤息遵切 古音在十三魂

𠂤聲 鬫 經典偏旁作亘

亘聲 桓胡官切 古音在十四寒 桓桓 經典偏旁作亘

宣聲 宣須緣切 古音在十四寒 宣省 今本脫聲 新附 瑄 古音在十四寒

蕐古蘩蒀 經典偏旁作堇

堇聲 瑾謹饉鄞嚵僅覲廑墐壐勤
瑾聲 鄞嚵或難古難難嬝饉鄞曮燋僅覲廑墐壐勤
鷃省聲 歎籀歎籀不
聲 灘鷃灘俗灘 亦聲 藝藝省
難省聲 難省聲 鬼 灤古漢 新附攤
聲 難雚難僅嚵 亦聲
歎省聲 嘆
亦聲
灤省聲 燼
亦聲

田

田聲 畋佃甸 姚氏謂田亦聲信南山甸田諧聲 新附鈿
韓奕甸命諧鍇本作勹聲誤

幵

打聲 趼訮摲鴉槧研麩狶幵薦汧蠲妍
研聲 硏
厌聲 厌
幵聲 槧棻

今本無此字嚴氏謂古文幵今列幵下

斤

斤聲 斦 古靳昕斮近古斧齗訢靳旀昕旅欣狶忻沂蚚釿鍇本作所

近聲 蕲

欣聲 掀

狶聲 狶

沂聲 逜

眷 與古賛字今本誤從與據說解改經典偏旁作眷

眷聲 遣

遣聲 譴 新附繾

萬

萬聲 贎

孚

孚聲 倖孱鍇本 晉籀晉存 藝案晉存二字似當從孚聲說詳聲訂

孱聲 倖今本脫此字姚氏據文選卷六注補今從之 新附潺潾

存聲 荐栫

寅古鼒

寅聲 贇賝夤籀夤演戴嗔或蚓

黃聲 潢

申古冒籀文今本古籀倒亂籀文又譌作申今據說解偏旁改經典作申

申聲 神呻胂伸魗電古冒鍇本紳坤姚氏謂申亦聲今從之 陳籀文

冒聲 曼 冒省亦聲鍇本身

陳聲 敶

身聲 俍穿今本作穿非今改正說詳聲訂

穿或穹

穹聲 塕蓭嗊遵蹲劓僔鱒繜鋤

皇清經解續編卷九百六十二終

湘陰吳宗寶
善化劉鐸校

皇清經解續編卷九百六十三

說文聲讀表五

南菁書院

河間苗夔仙麓著

蕭宵爻豪幽第五

祝
祝省亦聲
祝

壽古籀
毒聲
壽

艸
艸說詳聲
蓺苗聲訂
苗
貓聲新附
貓

小

牢

牢聲或革作牢 新附

牢告

小聲少雀說詳聲訂肖朴

少聲詔眇杪邶秒砂鈔

肖聲背哨稍削稍郙稍宵痟悄消霄捎蛸綃蛸銷附 新附道靴

眇聲鷦篠 新附淼或作渺眇聲

削聲節鄭

稍聲箱

捎聲箝

告聲祰牿造古舸誥古艄鵠楛郜晧害害牿焅浩靠牿酷

造聲蕝

周古周

周聲裯或騆琱啁調雕鶆鵰椆稠綢周 今本脫此字姚氏據河廣釋文補孔穎達疏亦有此作雕

彫鬌惆凋鯛婤綢蜩或蛁鍋輖 新附偬

逐

臭

臭聲璞鄡譟髇剝橾燥懆澡鰷操繅 新附艹

侖

侖聲論綸崙觀耭瀹關

崙聲額

品

詔譚或賈說詳聲訂聲

譚聲

西古囪

西古囪聲齒 弭古倆侷經典作夙夔案弭古文倆西聲

倆聲宿

宿聲摘縮

弓經典偏旁作𠂢聲叫糾詔勦糾錯本訂收斛糾疝蚓

收聲妓

謕

訂

羋

羋聲鱉

鱉省聲今本作亦聲鼈省聲非

爪叉古爪字

爪聲孚古采爻虐古虐夔案孚爻虐俱當從爪聲說詳聲訂采錯本夔案或穗

叉聲盉或蚤

孚聲莩胖孵桴郛秤夔案或作桴非付与孚不同部今刪俘烰捋或抱

采聲寀今本作保采省聲非亦聲保古禾保夔案保當作籀文不省

虐聲謔瘧

采聲琛俗袖

㫃聲蹈韜稻駣慆滔搯翿

蚤
聲瑵騷慅慅搔

保
聲葆採綵

禾
聲宋

孰 新附
聲塾 閙

叟籀文或從作叟

叟
聲腰椒鄭瘦獀溲捘婇 新附 溲瘦風

婇
聲婕

叟
叟 搜 瞍 叟案說解与㪔同意㪔瞍從叟形兼聲姚氏謂皆象形非叟聲者非也

肅古肅

肅
肅 蕭嘯簫歊鷛司馬相如鷛膚鶾槭瀟蕭蠭 新附 瀟

㪔
㪔
聲遼鐃殿古聲

敲

攸秦刻汝

攸
攸脩或即脩筱條旅修倏儵悠鯈絛鎥

脩
聲脩脩

條
聲窱滌 條省亦聲筱

鯈
鯈
聲虓

北古北

北
北 琫唪跰逃跳誂眺朓桃旐朓窕佻覜洮鬿挑姚絩垗銚朓象形當是北聲兆或侻說誂 新附 祧

爻

爻聲肴駁較季

肴聲殽侑

季聲豯教古文作孝亦聲

教聲斆學說詳教省聲訂亦聲斅

學省亦聲譽譽或㦸臼鉉補覺㬎㬎㬎㬎㬎篠濚濚㬎案九字今本俱作學省聲非

臼古文作㫐據汗簡及偏旁改

目今本無聲非

崔

崔聲雚躍躍躩權燿濯擢嬳蠗

耀聲新附耀

翏

翏聲摎膠謬謬謬

烏

烏聲 鳴或嗚鴨鳶褐鳥

幺

幺幼幺說詳聲訂

幼聲 呦或幽 或體从糸下重出幺黝幼泑黝 新附拗坳

幺聲 幽樂夔案樂當從幺聲說詳聲訂錫山安氏韵徵謂從呆聲非也不知呆象鼓鞞木虡形非呆出日之呆字也

幽聲 蝣 虔或麏 或體幽聲

虔聲 鍵

樂聲 櫟藥礫爍轢躒樂或療櫟藥濼爲樂欒鑠轢 新附爍

敫

敫經典作敲

敲聲 敲譸儌徼譥皦竅或竅皦憿激皦檄墝

噭省聲 敫亦聲

肉

肉從六書故引唐本 胄從肉聲說詳聲訂 胄今本作肉聲非據玉篇改 胄姚氏謂肉亦聲 育或毓

㐬聲 毓

育聲 鬻或糕

㐬聲 躍顡

肘省聲 守紂

番聲 瑤嗂蹈謠今本脫此字據六書故第十一引唐本補 鷂榣歗搖媱 繇或繇今本脫正篆據韵會二蕭及偏旁補 新附遙鰩

刀

刀聲芳召釗說詳聲訂到聲訂

召聲苔詔詔鉉詔革或鞉鼕籀聲卽紹邵昭佋袑邵貂沼招詔紹古鑿蛁劭鉊軺堕新附迢暮怊

到新附倒聲至

沼聲箔

昭照省聲照亦聲羔

善聲樣窯顓新附饒

竹

竹聲筑箐篤簙或敓竺

筑省聲築古篤　筑省聲抌

箐省聲　袁變案大小徐二本俱作畕省聲非今改正說詳聲訂經典偏旁作复

簙省訂或敓今本正篆誤從亦聲弈或敓簙省據玉篇改簙或鞠簙弈

敓聲鶟敓或竅

袁聲復腹複複鰒蝮鍑輹

復聲複覆覆覆或夐新附馥

丂

丂聲攷圬或朽巧号大小徐二本俱當補丂亦聲說詳聲訂考

号聲鴞虓栲鄗號今本從号虎下當各補号亦聲說詳聲訂

號聲瑣譽或叫

彪

彪省
聲虎
本聲

殿古文經典
作爵

聲爓
聲爝醮

缶

缶刀聲寶古審甸今本脫此字據李賢後漢孔融傳注補姚氏謂即缶字加瓦聲缶聲寶

高

高聲蒿殼敲嚆嘐窙歊歗獻窙獻聲蒿省聲今本作嚆亦聲薧省聲非

歊
獻
聲

喬聲蟜蹻敲鷮矯橋僑翹驕撟撟繑蟜鐈新附嶠嬌

宧

宧聲雚權鸛臞權雚驩燌灌推

就籀就

就聲蹴鷲新附傻

褭經典偏旁作憂

褭聲孌戀巒孌攣

臬

杳

休或庥

休聲鵂

臬

臬聲嗅鄴

辣

辣專說詳聲訂
聲轄
經典作曹
曹漕今本脫此字姚氏據說文類聚
聲槽
卷卅八徐堅初學記卷十三補曹遭槽漕鏪嘈傮禮嘈漕潛纛

巢

巢
聲璪藻或藻樔鄛撰樔勦轈

囚

汙或泅或體
囚
聲

汙
聲游古逕

早

早
聲草卓古卓
藥案早早聲
說詳聲訂

卓
聲踔逴踾稺簞倬焯悼淖踔踔鋽踔踔踔或綽

皀

皀
聲簋古甸甸杭
說詳聲訂
簋
聲嬇

鬯象鬯
象文皀聲今本譌從皀非

粤古由
今本脫古文據說解補

由
聲茁迪笛詛貴苗柚郵宙胄司馬法鼬舳袖籀宙鼬怞油妯紬軸

肉籀囓

肉
聲
鹵

鹵
聲鹹覘欭
欭
聲

棗

牖

秀

秀聲

莠聲

萎或誘誘古文四上重出或體誘秀聲古新附

莠聲

琇聲

臼

臼聲

鼜舊或鵂鶹

耒

耒聲

耜或耟鵻或鷮梁或誄枱臧

叔聲

俶叔聲

蹙俶聲

椒新附

戚聲

慼慼新附

蹙攝

俶聲

菽

韭

奧說詳聲訓

奧聲

竇奧燠澳墺古垷隩新附

宁

守聲

狩

同說詳聲訓

同聲

詷古閜

冒聲

瑁古玥萺眊相嗇勗新附

帚

帚聲

埽古文本

帛

帛

㕣 㕣省聲 格稽鼛詣欲屬㕣船綌

㕣聲 屬

弔

弔聲 遥靈柔鍇本

乎

乎聲 鴇或鵋鴣今本脫此字姚氏據釋畜釋文補今從之

㕣

㕣省聲 媚

㚔

求聲 球或璆䞋述救朕梂賦郷俅梂絿蘊或蓄新求隋毛

老

老省聲 鍇本孝

孝聲 哮

毛

毛聲 耄姚氏謂毛亦聲今從之 眊旄秏覞髦鍇本

舟

舟聲 鯈經典作朝舟朐豳輈繡轉 舟省聲 受

受聲 授綬

朝聲 廟古廟 朝省聲 淳新附嘲

覞

盜

頁聲古文百字經典作首

首聲道古韵姚氏謂首聲今從之道或遠姚氏謂道亦聲今從之首聲

道導導聲

悬變案良古文諧首字非聲當作心頁會意黃公紹韵會引小徐本有聲字非也當據大徐本刪說詳聲訂

悬聲憂

憂嚘櫌鄾優漫聲

顥顥聲灝

縣

㬎㬎聲穆

弱

弱聲蒻膉慅溺搦嫋錯本弱省聲鳷

髟

髟鬃聲

勹

勹姚氏謂聲勺勺亦聲包姚氏謂勺亦聲匏

包苞咆鞄炮皰皰古餚聲枹匏匋或擧枹褒胞從韵會引匏包亦聲包炮泡電古靁鮑包省亦聲匋

匏菊麭鞠或籟鮈蜘聲

匋萄掏或詢匋陶匋省亦聲橐今本作匋聲

鞠菊鞫駶聲

橐囊或蠪聲

鑑本從广少省聲讀若躍夔案當據大徐本刪聲
广字烏程嚴氏可均著說文聲類遂據以入出類非
驫　驫夔案唐韻驫甫虬切廣韻甫烋切又音標木部
聲驫驫從木驫聲篇韻及大小徐皆音所臻切非也

臭

臭
聲㠯嶼嶼

猋

猋
聲猋飆或颮

猋
經典作猋

猋
聲猋遼鷂膫或聲簝標猋僚獠燎憭潦撩嫽繚瘭鐐轑

膫
聲膫或薧

熛省
亦聲炎籀文熛省經典作秋

秋
聲萩啾緧楸愁湫揪聲

愁
聲懋

㚔
經典偏旁作票

票
聲㮗嘌鏢瞟膘剽標㮚瓢幖僄親驃熛慓漂摽嫖縹飄勡鏢

㚔省
亦聲虣籀文麃聲

麃
聲麋犥麞穮儦灬鑣或麃　暴古麋古文麃聲
經典作暴　表古穮古文麃聲

狄
聲逖古迣夔案古文迣譌遏易与狄不同部說詳聲訂

暴
聲爆瀑瀑　暴省亦聲暴襮

暴省
亦聲暴

暴
聲曝

天

天
聲芙笑鉉補姚氏謂天聲夭聲今從之秓

芙
聲祆鴢芙餺漢媄

漢省今本譌從後聲非大徐疑當從復聲
亦聲㸚㸚亦非今據宋丁度等集韵二沃改

交

交
聲焅遠敲效皎慤笑校郊㕮爻皎佼 從錯本
要
聲葽旄

鰲

報

本

本 皋 新附
聲皋錯本
聲暴嘷譚長獟朝暭

尒

尒
聲㚔昇

臭 𠂤

𣏌 流
聲塗

州古文

州
聲歸詶

雥

雥 手
聲杼

手古文

好

雥筆玉篇㦸俗㦸字五經文字云㦸
聲肇作㦸訛嚴氏謂此字當刪 肇

妤省嬭籀孃或秣
亦聲嫮嬭孃或秣

垚

垚 姚氏謂垚亦
聲堯古旭 聲今從之 垚省 說詳
聲 亦聲牡 聲訂
堯
聲蟯嘵趬譊敲翹驍饒橈曉曉僥顦嶢廮驍獟燒澆撓嬈繞蟯鐃
曉
聲鐃

暑或晷

晷 新壽毛刻文選魏都賦注引說文大波也
聲壽或壽今本脫正篆據
廣韵十八尤補設壽
壽 經典作壽
聲璹牘敲檮幬禱檮壔醻或酬
設聲吕上篆體皆從壽經典偏
聲旁相承作壽故分別書之
壽
聲禱或祷籀讀譸鄒儔燾鑄 新
聲 籀省 說解 附舊本六臣注作倉頡篇故不敢收
有脫

畜魯郊禮舊

畜
聲蓄鄙慉嬉

勞古巏

勞省 說案勞省力非聲不得謂
聲嘮癆澇 亦聲 之省聲當作勞省亦聲

勻

勻 新
聲均玓芍筠或肉杓 鍇本旳杓豹馰灼炮汋扚妁約豹素釣酌 附
旳省
亦聲馰

約 新
聲約 皃或貌籀貌 或體籀文 附
皆豹省聲
貊 新
聲藐 附

料

矛古戮

矛聲茅柔楙妻籀文據詩柏舟當以髮聲茅柔楙妻籀文髮為正篆髮為或體髮古蜂變案或體蚡秋從支聲与矛牟不同部此及十三上虫部蚡古蜂俱當刪蚡蚡當用蠭亦不得用蚡字也

柔聲徐鍇傳寫脫柔字

楙聲蘇燃或悉

皇古嚭經典偏旁作㠯

九

六

六聲

㚔聲

㚔聲

龍或籠

龍省聲

龍欠俗㾗

龍省聲

垄聲

垄古禱

左傳陸渾公羊作陸渾或穆陸籀隱

貴渾叠昔字之譌

九

㚔聲

㚔古文籀跡

尤聲

㭎聲

㚔

㚔聲

獸犬鍇本

獸獸聲

戊

戊聲

茂聲

了

丑

丑聲

丑田飤柍耶紐狃汨玫紐鈕古玥矧冊胄鍇本着

狃聲

狃莊鈕

丣古非

聲賈靁窗希聊

賈
聲鄭

酉古希

酉
聲迺或迺櫝或酒醜厧酒酎酋酋 襲案酎酋酋二字俱當從酉聲說詳聲訂

希
聲琦詘栖酉

酋
聲酴酋楢猶鰌揂酋緧蝤輸

酉
聲醜鷗劉古鐳 今本脫正篆姚氏謂玉篇鐳古劉字據此及偏旁補餾瘤畱 襲案或體作畱婁与酉不同部今刪廇驅澑靁擂或抽抣 酉省聲

劉
聲瀏

摇
聲簍

猶
聲揂

皇清經解續編卷九百六十三終

湘陰 吳宗寶 善化 劉鐸 校

皇清經解續編卷九百六十四

說文聲讀表六

陽唐庚弟六

南菁書院

河間苗夔仙篤著

上篆上

王古击

王
皇姚氏謂王亦聲今從之 迂圭

皁
聲瑝喤篁穟煌惶湟蝗鍠隍 新附遑艎

葬 襲案葬藏也此字自當以訓詁字爲音姚氏聲系不知鋯本弔亦聲涉上莽字俗音而誤遂以葬列艸下非也弔音姣說詳聲訂

毉籀褽

毉
聲醫古褽經典作襄

襄
聲禳纕襄讓釀鄉曩穰驤攘孃纕蠰壤鑲釀 襄省聲 新附灢

釀
聲釀

行

行
聲珩胘衡古奧行鋙本

丈

丈杖
聲杖

語

語
聲竟姚氏謂語亦聲今從之

章

章
聲璋鄣鄣彰鏘漳墇障

章省
聲商古音商猶商

商省
聲商

彰省
聲彭說詐聲訂

彭
聲鬃或祊

竟

竟
聲澄摬鏡　新附境

獷或㺉獷小篆羹

爪

秉

亞

亞
聲褻案囧讀若獷周書伯囧史記作粟大小徐聲孚二本俱從介亞下脫聲字今補正說詐聲訂

爽篆奭

爽鳥瞿
聲爽

朴

相聲箱想湖霜　新附廂緗

羊

經典作羊

羊聲祥詳善翔羌古烝蒼古牧痒庠恙洋羨羹蛘

羌

羌聲唪

羨

羨聲樣漾古港

血

血聲盌孟　變案古文糸糸係字古文非孟字古文也孟之聲伍血古文糸但一子無血聲不得爲孟字古文俟放

孟聲猛　新附蜢

皂

皂經典聲皦作鄉卿

鄉聲嚮鄉鄉饗司馬相如蜩　新附鄭

鄉省聲　量古量

量聲　水

囧

倉古文奇字　今本古文殘缺作全據汗簡改

倉聲瑲蒼蹌鶬或雚檜愴滄滄廩鎗

丹聲　梁古洨

梁省亦聲　梁

从

从變案大小徐二本俱當各補从亦聲

兩聲　兩

兩 兩兩
聲 腳綱蛹

央

央
聲 英詃鞅煠盎或䜌柍柍怏泱挟姎綃埃
新附 映

英
聲 瑛

盎
聲 醃

京

京
聲 悽諒椋景倞踉踉或剔今本或體誤作剔姚氏據睽卦辭文改 涼勍輬醠 新附 掠

景
聲 憬

涼省
亦聲 颯

高豪南

桑

桑 顙顯今本脫此字據一切經音義卷十一補
聲

㞢古皇今本脫古文據鍇本補經典偏旁作王

㞢
聲 往古進敦雖或皇枉狂古煌汪匡或篁輦 尢古尪古文㞢聲

往
聲 暀

狂
聲 誑徃狂

匡
聲 郎恇匡軭

昌簹昌

昌
聲 唱倡閶

囧

囧 舊作剛省聲非今改正說詳聲訂 剛古明錯本 盟簨盟古盟簨案篆文古文皆剛聲

剛
聲 萌

爿今本脫此字亦不能知部居字義五經文字音牆類篇附爿部後今從之

爿聲 壯牀牆牆牆牆牀牀戕牀牆古牆牆牆

壯聲 莊古牀裝㸚㸚

牆聲 牆

牀省聲 牀

戕聲 戕籤聲戕

牆省聲 序舊作省亦聲非

將聲 將聲將 將省聲 槳槳古牀 新附嬙省藏

爿 向 庶 垣尚餉

聲

尚聲 堂敞黨棠賞鄭常或裳黨掌鬯堂古坐籍臺當 新附鼞

黨聲 黨

賞聲 賞償

黨聲 黨 新附讜儻

堂聲 堂 新附螳

堂聲 鄭

當聲 當 新附璫

卬

卬聲 卬 姚氏謂卬亦聲今從之 駟 新附昂

聖古墾

聖聲 聖 聖省聲 聖

方或汸

方聲旁古旁有播旁芳訪旌舫放肪枋邡仿徬倣或鶭房妨旭紡鈁防或堕 新附枋

旁聲嗙磅謗膀或髈榜鄀稖傍騯滂搒辨

亮今本脫此字據六書故弟八引唐本補

兄

兄聲怳況 新附貺

易

易聲裼瑒葛踢腸篁鍚鍚楊暘瘍崵煬爕鬯古文誤分爲二 湯揚古敭颺場暘陽據華嚴音義移併

葛聲蕩

煬省聲 案煬以易爲聲暘傷二字易仍在省矢不得謂之省聲也今改作

亦聲觴趯扇傷 煬省亦聲下瘍從傷省愴從瘍省俱當仿此作省亦聲舊本多譌

昜省聲 宕

湯聲暹簜盪

暘聲鶭

陽聲鍚

傷省亦聲瘍

瘍省亦聲愓

象

象聲鐌或鬺像橡漾勦 此類有像字移置㒳下

光古文爰炗 經典作光

光聲桄晲侊駫洸

茨聲黃古文 經典作黃

黃聲璜簧俗艡橫或黌或體鉉謂昆俗書姚氏據後漢儒林傳序注補 廣橫古舽今本古文作廿非嚴氏據一切經音義卷廿四改舽今從之 潢蟥蠪

橫
聲黃

廣
聲曠曠黃礦廣鑛或纊壙

亢或頏

亢
聲迒或踁笐邟杭或稿伉炕炕牋忼沆斻抗或杭吭阬 新附閌

竝

竝
聲鬄竝今本脫此字姚氏據一切經音義卷十八補今從之

慶

永

永
聲詠或咏泳 新附昶

厷

厷
聲𠂤雲畟含盒古肱厷 經典作肱

𠂤
聲𠂤雲畟含盒古肱厷 經典作肱

厷
聲𠂤雲畟含盒古肱厷 經典作肱

良
聲埌蜋踉㝉根郎朖㝉朖狼浪閬蜋銀斴稂

長
聲萇鼚稂帳倀悵張 新附粻

忩
聲蔥

忽
聲笏琥觚鶻綂

門
聲閩蜩

郎
聲鄭或稂 新附廊

荒
聲橈

岡
聲犅剛古佢綱古杠

匸箱呂

匸
聲匠舊本脫匸聲今補正說詳聲訂

匠
聲匠

畐

畐聲 豐或疆 夔案豐大小徐二本俱脫畐聲今補正說詳聲訂

畺聲 疆禮櫃儅疆或鱞鱷或鯨疆纖

彊聲 強禮籀文 強聲

強聲 襁繈彊古文

丙

丙聲 要柄或棟邴病病炳怲魺

要聲 嗼髏樓鄒鰳緱堰

嗼省聲 杏夔案杏從可省聲非今從林氏罕說詳聲訂

杏聲 荇或游今本或體脗從水姚氏據釋艸釋文改今從之

庚

庚聲 唐古暘穅或康經典作康 兵古俔籀異夔案古文庚聲

唐聲 鎕新附糖塘

康聲 康歉濂

皇清經解續編卷九百六十四終

湘陰吳宗寶善化劉鐸校

皇清經解續編卷九百六十五

南菁書院

河間苗夔仙籛著

說文聲讀表七

侵覃談鹽沾嚴咸銜凡弟七

三古弍

宋篆審

審
聲瀋

旨

旨
聲嗜計聲稽濟指戠緝輯

戠
聲熾

咸

咸
聲蔵緘誠晻箴椷顑慼感減鹹摲緘鍼

箴 咸聲 鳥黑

鹹省聲 鬯古鬱鬯字經典作鬯

緘 咸聲 歙

覃 覃禫聲 嚪 覃禫聲 曇 覃禫聲 罈 覃禫聲 鄲 覃禫聲 驔 覃禫聲 潭 覃禫聲 鱣 覃禫聲 撢 覃禫聲 嘾 覃禫聲 鐔 覃禫聲 醰

口

五 經典作乏

乏聲 芝 新附眨 乏聲 窒 屋 屐 泛 妊

品

品聲 臨 本 㗊 品 臨聲 淋

羊

羊聲 南古本作羨 大小徐二本俱譌從干說聲非今改正說詳聲訂 羍 十下說詳聲訂

南聲 滿

羨聲 覞

牽 經典作執

執聲 摯 蟄 贅 鷙 幫 本 褰 鷙 熱 蠶 摯 本 褰 蟄 墊 或 縶 或體執聲

十

十 姚氏謂十本音什聲今從之 汁

甘

卉

卉聲 菜 菜聲 葉 諜 牒 葉 韘 或 牒 屧 潔 揲 媟 鍱

葉聲傑樔擸 新附鰈

今本脫此字據廣韻二十六緝補

譶

譶省雧案省二言爲語非聲不得亦聲雧謂之省聲當作譶省亦聲

音

音聲喑諳暗窨瘖雧歆猶黯湆闇闇聲濶

妥

妥聲綏嵏椲浽鰖接 新附雧

及古𠬜尺邆

及聲扱吸汲趿翕极疫帢伋馺本急汲扱級級 新附岌

聿

占

占聲詁鮎砧酟簷古敢說詐聲訂經典作敢占笘餂餂粘黏痆帖耽鮎詁鮎貼 新附占鮎貝石屬

敢聲敢俗譣厰玁玁闞

粘聲粘鉉欀補

沾聲霑霎 新附添

厰聲嚴古嚴

嚴聲嚴籣儼嚴礹

眾鍇本作衆省聲非

衆聲遝

遝譶欀

聲譶欀

詳錯本作白聲非今據大徐本刪聲字

習 習語楷翩熠慴鰼摺聲

曷

曷 遏揭鰼鬮 新附褐毾聲

鬮 闔聲

龕

龕 龕龕或集聲

集 集嘆襍緝姚氏謂集亦聲今從之 鏶或鍤

甘

甘 甘錟 甜本 甜曆猒或猒經典作猒甚古文 甚古文三合 甚聲說詳聲訂虎改正說詳聲訂 甜省聲非今 酣湎耽紺酣酖

猒 猒聲

甚 甚聲 甚古文三合 甚古文三合 甚古文三合

人聲合僉今 夔案合僉今俱當從建首字聲說詳聲訂
向聲稟簪
瘵聲癆
簪聲鄧顓
合聲祫鴿 聲祫本 替迨跲詒弇古筭攸筠鴿簪古韐
僉聲簽或斂譣斂劒籤劍檢儉顩廔驗獫儉靈鹼撿嬐險譣 新附噞瞼
今聲玲岑牶含吟或韵訡韐雂琴貪簪欽岑黔豁念霤古僉玄鮫聆姈戟盼紟籤絵金古金鈐禽會
替聲踏楷 新附塔
弇聲鞜瀮淡撙嫟
會聲鄶歙澹
拾聲淊

斂聲斂
含聲琀頷
貪聲噉
岑聲梫或楠涔
念聲唸諗斂稴淰 新附捻
会聲陰
金聲釜唫硷銛斂錦栓欽顉釜庢黭淦或冷捻或撰
酋聲醀雔籀鴢酋歙古汆會嫡
陰聲陰
欽聲厥

先
聲 妃說 煩 眈鴆 肮枕 煩黕 忱沈 眈抌 統銃 酗

肮
聲 盬

沈
聲 冗

竷

竷省
亦聲 簡舊

爰

林

林
聲 禁琳 菻 梮 痳 罵 惏 淋 霖 婪 緡

禁
聲 噤

森

帀

粵

囟
聲 今本作輁非
輁 說詐聲訂

邑
聲 經典偏
豕作巳

邑
聲 憙悒浥挹

吾

粵
聲 今本作跨
據玉篇改

粵
聲 火
部 曄

黑
聲 經典偏
豕作昦

黑
聲 顯灄壎隰
黑省
亦聲 溼 新附 矗

顯
聲 玁

馬

馬聲函俗肒犯氾

函聲菌顫湎湎霤

氾聲范笵

笵省聲範舊作范亦聲範省聲非

爲

爲聲棗

兼經典作兼

兼聲𠂤嗛謙鎌槏槏幝歉賺鬑廉磏鎌鼸燅尤慊溓兼或濂今本脫或體姚據樓鑰集引唐本補𩜙鰊嫌鎌鰊鐮隒新附傔

面

面銷韵聲厴本獻插會姡鍤

舀經典偏旁作臽

臽聲陷陷或譧啗欿恰洽餡閻或壏蜭陷新附掐

詹省聲監古詀

閻聲藺譋或諂爛濶

監聲藍瞻籃古厱檻幰檻覽鑒濫鹽鑒嬐鑑鑑醓

濫聲灆鉉本脫從水與染青卿重新附掐出姚據廣韵改今從之

寀經典偏旁作采

采今本在新附據御覽卷八百二移此深探

深聲琛

侵經典作侵

侵聲 侵省聲 侵省聲 宗聲 宗省聲 寢省聲 說解脫亦聲 寢省聲

侵 寢 寢 寢 寢 寢

仌 仌聲 雨聲

仝 仝聲 淫姪

先俗譌

先 蘚案先從先讀猶玨同玉厹同厶瓜同瓜比同匕朏同出
先 山林同犬赫同赤林同水絲同糸幵同干辡同辛之類
先 先聲 鸞簡孿譬
鸞 鸞聲 灤

替 替聲 潛噆譖僭憯潛鱵鐕醋

欠 欠聲 欽炊

彡 彡尋經典 蘚案彡當從晶從勹 新附杉 彡尋多作尋 彡象形彡聲說詳聲訂 彫 尋省 尋或蕁鄩襑潯 蘚案俱當作尋省聲 尋舊作尋聲非 參 慘憯參樝傪驂獊黲慘滲摻 今本脫據遵大路疏補 嫪繆 彫 髟聲

广

尸 尸說詳聲訂 詹聲

詹 新增
聲瞻膽檐儋襜幨澹閻聸 附贍

拜

拜
聲詴粺粺挷瘨頴聆或聆拜姘蚌拜龜

灪今法古企 說解今文作法嚴氏謂後人
易注法乃隸省當從鍇本刪

灪省
聲 胠琥狅杜林怯劫

劫省聲 戾鈷 夔案胠琥狅怯劫及劫省聲之戾鈷全部皆在
侵覃俱當從灪省聲不當從去聲也說詳聲訂

鼜

鼜
聲嚾讙劗鄹鼜儳纔鑉 新附攙

炎

炎
聲鹽 玉篇炎談燮籋燮 從大書故引補 瞚劗餤 據類篇補 襝郯倓或剡覞欻欭或婕 從韵會引惔淡緂錟

燮
聲瑎

業

業古文聲 夔案古文炎聲

嶻

夾

夾
聲姺唊鞅睞裌梜郯痰俠頰籀嫸庢悉挾姾匧或筐綊蛺鼸鋏陝 新附浹

痰
聲癌瘞

厥
聲慝

奄

奄俺腌鄞晻醃今本脫此字姚氏據文選卷八注補 罨俺椺黯淹閹揜婉
聲

夾。夾

聲陝

陝聲夾

立

立聲 翊鴒笠粒昱粒古踘辰泣拉颯

昱聲 暘煜

鼠

鼠聲 邋臘儷躐或穱獵獵擸

心

心聲 沁

憑

染舊本從朵聲非 染聲 霑婕

水步水 簐涉

龍龐

龍省 簉不 龐聲 龐省 龔籠龔省

恥

恥聲 恥省 帴恥擮鈰輒 恥聲 敢

聶

聶聲 躡讘聶懾攝

戕

戕
聲戩
戔

戩讖孈
聲讖孈欕攕攕孈纖鐉醆

凡

凡
聲梵汎風古扈軓 新附梵

風
聲嵐颯楓颿 新附嵐

男

劦

劦
聲協荔脅拹協協古叶或叶 協協協三字姚氏俱謂劦亦聲今從之

脅
聲欦

斬

斬
聲塹或藽斬斮塹磛塹慚漸塹蝴斮鏨

漸
聲譖

甲古爺

甲
聲呷柙古止窄狎閘匣 新附鴨

壬

壬
聲飪古胚賦今本古文脽作恁十下重出據韵會改 任栚妊紝或㜷
任
聲荏菜賃恁銋

皇清經解續編卷九百六十五終

湘陰吳宗寶善化劉鐸校

皇清經解續編卷九百六十六　南菁書院

學禮管釋一　當塗夏炘心伯著

釋大戴禮天子擬焉

大戴禮公冠篇爲諸侯幼年即位免喪而冠之禮也古者諸侯幼年即位年十二以士禮冠之至五十天子乃爵命爲諸侯後世漸文別爲諸侯加冠之禮孔子所謂諸侯之有冠禮夏之末造是也至於天子諸侯太子之冠仍用士冠禮孔子所謂天子之元子猶士天下無生而貴者是也公冠篇歷陳公冠之法下云天子擬焉謂天子除喪而冠擬是禮也盧見曾刻本從元刻子者爲俗本按朱子儀禮通解注引大戴禮作太子擬焉謂作天作天子則宋本實作天子非俗本元刻誤也又云太子與庶子其禮與士同謂天子之子冠用士禮也文義明晰可據家語作

王太子庶子之冠擬焉係王肅僞撰不足信且亦恐或有衍脫
疏家據以謂天子之子冠用公冠禮非也

釋大戴禮公冠四加

公冠篇云公冠四加元冕盧辯注云四當爲三元當爲衮之誤
非也上云公元端與皮弁皆韠朝服素韠則緇布冠繢緌配元
端皮弁配皮弁服委貌配朝服適合三加之數元冕則四加矣
賈公彥疏儀禮謂公侯四加緇布皮弁爵弁後加元冕準士冠
三加而增元冕既與公冠篇上文不合又不知爵弁惟大夫士
有之天子諸侯至元冕而止無爵弁也或謂周禮韋弁即爵弁
記天子哭諸侯有爵弁諸侯復亦有爵弁皆非吉服非冠所當服也盧氏見士冠有元端無朝服亦兵服耳未必以冠禮
遂疑四爲三不知士禮減只三加若始加緇布再加朝服三加
至皮弁而止不得伸爵弁之上服故越朝服而用皮弁公侯禮
隆有四加則始加元端元端者燕之服也再加朝服朝服者日
視朝之服也三加皮弁皮弁者視朔之服也四加元冕元冕者
祭服也其敘次當如此經皮弁在朝服前者以皆韠與元端連
文非次也

又賈公彥謂天子五加後當加衮冕按公冠篇明云天子擬
焉則亦四加可知或初加元冠朱組纓再加皮弁三加元冕
四加衮冕成王冠辭心衮職是其證

釋冠禮乃醴賓以一獻之禮

冠禮之醴賓醴禮之至盛者也昏聘醴賓無酬酢冠禮一獻則
有酬酢矣注云獻酬酢賓主人各兩爵而禮成昏禮醴賓無幣冠禮則有束帛儷

皮矣昏聘禮賓不殺牲冠歸賓俎則殺牲矣又昏禮醴壻雖一
獻然無幣又不云歸俎則亦不殺牲故曰冠禮醴賓醴禮之至
盛者也蓋昏禮之賓爲求女而來事係於彼不係於主人故醴
賓之儀最簡聘禮醴賓以幣馬者彼聘享皆有皮幣報之也不
一獻殺牲者一食再饗燕與時賜無數此不隆禮也醴壻一獻
無幣與牲者鄭氏所謂異於賓客也惟冠禮之賓爲己事而來
又於後無燕饗故醴之爲最盛或曰醴事質不饗者何也曰此
與鄉飲酒之息司正少牢之有司徹相類皆勞之而後禮之盡
主人之意也息司正羞惟所有因鄉飲之殽有司徹因祭祀之
酒俎攝焉之此亦因醴子之醴獻酬之故不饗而醴也其解勺
柄筐一如乎醴子故第云乃醴賓以一獻之禮不復重著儀節

也猶昏禮舅饗送者以一獻之禮亦因上文饗婦以一獻之禮
儀節同故亦不復著之也鄭氏謂醴賓不用栖沸其醴於經不
合未免涉於臆斷矣

釋書卦示卦所卦者

士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾注云所卦者所以畫地記
爻筮人即席坐卦者在左注云卦者有司主畫地識爻者也卒
筮書卦執以示主人注云書卦筮人以方寫所得之卦也特牲
卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人注云卦者主畫地識爻
爻備以方寫之少牢卦者在左卦以木卒筮乃書卦於木示主
人注云卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於板士喪禮
卦者在左卒筮執卦以示命筮者注云卒筮卦者寫卦示主人

炘按禮經所言互文見義冠禮言所卦者具饌于西塾他處不言則亦饌於西塾可知特牲言筮者執以示主人他處不言則皆筮者執以示主人可知少牢卦者在左卦以木卒筮乃書卦於木則書卦之人卽經之卦者他處不言則同爲卦者書卦可知士冠言所卦者不言其物少牢言卦以木下又云書卦於木則此木卽方板所以書卦於上士冠禮云所卦者卽此木也鄭注士冠以書卦屬之筮人注特牲又以書卦屬之卦者特牲明云筮者執以示主人鄭注士喪又云卦者寫卦示主人皆兩歧其說與經不合少牢之卦以木卽士冠禮所卦者也書卦於木卽是此木木卽方板也鄭氏據少牢卒筮乃書卦於木之文謂初筮得爻先畫地以識之及六爻既備乃書卦於木於經雖無所見理或可通至注士冠所卦者謂所以畫地記爻則不以所卦者爲書卦之方板而以所卦者謂畫地之筆似亦與經不合也

釋旅占

鄭注士冠禮筮人士喪禮旅占皆以連山歸藏周易解之又注士喪禮占者三人在其南謂掌玉兆瓦兆原兆者按卜筮三人似是古法淇範三人占則從二人之言蔡元定曰禹時未有周易原兆一證也左傳所載筮法甚多皆用周易未有以連山歸藏者二證也特牲又云長占注云以其年之長幼爲次惟同占周易故以長幼次其人各占一易則無庸以長幼爲次也士冠旅占注云以其年之長幼旅占之如三先後三證也

釋筮人史

士冠特牲筮日士喪筮宅皆云筮人惟少牢筮日稱史互文也以其主筮謂之筮人以其皆主人之有司故謂之史其實一也鄭注少牢云史家臣主筮事者其解甚確敖繼公以周禮筮人中士當之謂爲公有司非也按雜記大夫筮宅與葬日史練冠長衣以筮釋凶服不純吉非家臣而何儀禮之筮人未筮則向主人受命卒筮則執以示主人占畢則告吉於主人皆效祭走之役非公有司所當爲也此史之主筮者但主筮事非其能明易理者故占卦之吉凶另有占者爲之詳見士喪禮而特牲少牢士冠中文不具也鄭注士冠筮人云有司主三易者以有司釋筮者甚確以周禮掌三易之筮人譬此筮人則未當也

釋占者

士冠筮日士喪筮宅經皆云旅占鄭注云旅衆也反與其屬共占之以占者爲筮人之屬非也筮者賤但主揲著之事不占吉凶以主人之家臣爲之占者貴能明易理占吉凶非主人之家臣也何以明之雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨繩布冠不攅占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服有司與史卽卜人筮人也占者卽占龜兆與易卦者也卜人筮人皆主人之家臣故釋喪服不純吉占者主占吉凶之兆非主人之家臣故皮弁朝服二者判然不同是占者非有司之屬明矣士喪禮卜日族長及宗人吉服立於門西占者三人在其南卜人及執燋席者在塾西他經但云旅占不言占者之數又

卜人筮人及占者俱不詳始立之位皆文不具也此占者卽周禮之占人能明著龜之理知吉凶之道者也大夫士不必具官或請公有司爲之或延時人之賢者爲之洪範云立時人作卜筮亦謂時人能明著龜之理者不必朝廷之占人也此占者無論吉凶卜則占者朝服非如卜人筮人爲主人之吏吉如主人服凶則釋喪服而不純吉也

釋昏禮贊老

士昏禮親迎之明日婦見舅姑有贊者醴婦之禮若舅姑旣沒三月婦奠菜有老醴婦於房中之禮其贊與老爲男爲婦康成經師不言之而賈氏疏亦無說後儒兩歧其見不知贊與老皆男子也考婦人與男子行禮皆俠拜見士昏士冠二禮注經云贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜俠拜薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜俠拜是贊爲男子無疑矣老與贊皆醴婦之人以贊例之老可知也疑者曰新婦曷爲與男子爲禮也曰此正先王權以制禮之精義也夫禮始於冠本於昏婦執笲棗栗以俟見必使贊醴婦者所以成婦禮也舅姑至尊不可與婦行禮必使人禮之者猶之燕禮公食大夫禮使宰夫爲主人也不使婦人者婦人無可使者也世母叔母則已尊矣舅姑之妾媵則又卑矣女子子之有無未可知也於是使贊與老爲之贊老者士大夫家之貴臣也臨之以祖考涖之以舅姑而何嫌何疑乎重其禮於廟寢之間嚴其別於內外之際先

王之制禮若此其精也由此而推之大饗之有夫人也祭祀之尸與主婦其酬酢也皆此意也嗚呼先王之制禮精矣

釋媵御沃盥交

士昏禮夫婦入室媵御沃盥交鄭氏謂媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗敖氏繼公以爲皆於北洗竊以爲盡非也此沃盥於南北洗無涉考禮有南北二洗南洗在阼階東南爲賓主行禮洗爵之用北洗在北堂上房中牛以北南北直室東隅東西直房戶與隅閒其用有二一士之醴用北洗士冠禮子贊者洗於房中昏禮醴使者贊者酌醴加角柶面葉出於房注云贊者亦洗酌是也昏禮醴婦贊者酌醴加柶面枋出於房經注俱不言洗或醴婦禮畧不用洗也又聘禮禮賓宰夫實觶以醴加柶於觶面枋注云宰夫亦洗升實觶是聘禮禮賓用南洗與士禮異一婦人行禮皆於北洗

昏禮舅姑饗婦姑洗於北洗士虞禮亞獻主婦洗足爵於房中特牲饋食禮陰厭主婦盥於房中少牢饋食禮亞獻主婦洗於房中是也昏禮同牢有南洗無北洗南洗者爲贊者洗爵酌酳之用北洗無所用之故不設也記云婦洗在北堂文承饗婦姑薦焉之下明爲姑洗於北洗之洗且通釋禮經中婦人之洗皆在北堂非夫婦同牢之寢有此洗也通攷禮經之例賓主敵者則洗於庭洗惟尊者有人沃盥不就洗公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗士虞禮匜水錯於槃中南流注流匜吐水口也在西階之南簞巾在其東又尸入門涪注涪沃也尸盥宗人授巾特牲饋食禮尸盥匜水實於槃中簞巾在門內之右又云尸入門左北面盥宗人授巾少牢饋食禮小臣設槃

匜與簞巾於西階東又云尸入門左宗人奉槃東面於庭南一宗人奉匜水西面於槃東一宗人奉簞巾南面於槃北乃沃尸盥於槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾注所謂尸尊不就盥是也又內則少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾是子於父母亦就而沃盥也同牢之禮夫婦並尊不爲賓主媵御皆賤就而沃盥之豈所謂少事長賤事貴之禮與秦懷嬴爲晉公子奉匜沃盥亦媵御沃盥之類又古者尸皆沃盥周禮鬱人凡祼事沃盥小祝小祭祀沃尸盥士師祀五帝則沃尸及王盥昏禮之義鬼神陰陽此亦其一端與匜似羹魁柄中有道可以注水見說文執匜者注水於手以爲盥槃承棄水凡經傳所謂沃盥者皆指匜槃而言與庭洗何涉庭洗盛水曰罍斟水曰斚承棄水曰

洗庭洗盥畢從而揮之凡庭洗無云沃盥者昏禮陳同牢器物不言槃匜文不具也交者謂媵沃壻盥御沃婦盥交錯之意也

釋竝受訝受

凡授受之禮敵者皆竝受卑者皆訝受鄭賈之說如是敖氏繼公淩氏廷堪皆謂於經不合敖氏以訝受爲賓主行禮之禮竝受爲相禮之事淩氏以行禮於尊者之前則同面受不於尊者之前則訝相受其故皆緣鄉飲鄉射燕禮特牲少牢諸受爵皆訝授受不盡尊與卑行禮故疑鄭注不確不知皆讀鄭注不熟之故也考曲禮鄉與客竝然後受鄭注敵者並受大射儀主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注賓南面授爵乃於左拜凡

授爵鄉所受者據二注觀之凡授弓授圭授雁等敵者皆竝受
卑者皆訝受凡授爵授觶等尊卑俱訝授受細繹經文無不脗
合士昏禮納采授雁於楹閒南面注竝授也蓋使者雖主人之
羣吏以爲昏姻故以敵者之禮禮之也聘禮授幣宰執書告備
具於君授使者使者受書授上介注其受授皆北面又使者受
命宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命注
同面者宰就使者北面竝授之又云既述命同面授上介又使
者反命公南鄉卿進使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅
立於其左反命畢宰自公左受玉受上介璋亦如之注亦於使
者之東同面竝受也蓋使之於介介之於宰雖尊卑不等以
在君前不得背君故皆以敵者之禮行之也其在廟門外又賓
則訝授受

問卿大夫北面當楣再拜受幣於楹閒南面退西面立注受幣
楹閒敵也賓亦振幣進北面授又私覿士受馬者自前還牽者
後適其右受注此亦竝授蓋主人之士與賓之介初入門時賓
馬二人贊奉束錦總乘皆敵者故亦竝授受也其餘尊與卑皆訝受聘禮禮賓授
几公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝
受几於筵前東面俟又禮賓用束帛賓受幣當東楹北面注亦
訝受而北面者禮主於己己臣也又公食大夫禮公以束帛侑
賓賓受幣當東楹北面注君南面授之此皆臣與君行禮尊卑
訝受法也又私覿擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其
幣出請受介禮辭聽命皆進訝受其幣蓋上介大夫與擯卿也不敵
當訝受衆介受幣於士亦因之訝受也又聘時廟門外賓立接

西墊賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓注上介北面受圭進西面授賓蓋賈人與介不敵介與賓又不敵故皆訝受異於受命時之在君前也此皆受圭受幣受雁一定之法鄭賈所謂敵者皆竝受卑者皆訝受專指此也聘郊勞致饔餼使者與賓皆訝授受以使者銜主君之命而來不敢竝受也不在此例至於燕禮賓酢主人主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注賓既南面授爵乃之左大射賓酢主人主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注賓南面授爵乃於左拜鄉飲酒主人西南面獻介介進北面受爵又士昏禮醴賓主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴又贊醴婦贊者酌醴加栖面枋出房席前北面婦東面拜受云面枋者皆以訝受以便以枋受之也其餘十七篇中受爵經注不明言訝受者皆可以此例推之鄭氏所云凡授爵鄉所受者是也聘禮禮賓宰夫面枋注以爲不訝受蓋訝受則背賓故權而竝受不在此例執此以求經文十七篇中如合符節益知鄭氏之言精確不易彼敖氏淩氏之說以經例求之百孔千瘡破綻百出其失不待辨而自明矣

釋設尊

有賓主飲酒之尊有君臣飲酒之尊賓主飲酒之尊在房戶之間南面鄉飲酒鄉射是也君臣飲酒之尊在東楹之西東面燕禮大射是也南面之尊設者酌者皆北面東面之尊設者酌者西面酌者東面蓋尊之鼻在面設尊者必面其鼻南面之尊鼻在南故設尊者北面面之東面之尊鼻在東故設者西面面之少儀所謂尊壺者面其鼻是也壺謂方壺圓壺卽尊也上尊字謂設尊之人孔穎達謂尊與壺

皆鄉尊者非是燕禮之尊設者西面酌者東面尊南上是以酌者之右爲上尊矣鄉飲鄉射尊南面酌者北面設者亦北面故少儀云尊者以酌者之左爲上尊此節上下文論君子飲食之禮專爲賓主夾尊者言之言以酌者之左爲上尊所以別於君臣飲酒之禮以酌者之右爲上尊也儀禮設尊之文飲燕較然不同疏者牽合少儀糾纏不已不知少儀之文專爲賓主之設尊言之與燕禮無涉也

釋布席之法

通考禮經布席之法皆於賓未入以前布之席多者樹於位後雖工之席亦然經文有具有不具注疏家强生分別皆未統禮經之次第文義而全考之也昏禮聘禮醴賓皆先改筵先爲神布席故改之而後迎賓公食禮亦先布席而後迎賓此賓一人布席之法也席多者莫如鄉飲鄉射燕禮大射鄉飲酒戒賓之後即云乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉鄉射無介其賓主人衆賓之席亦布於戒賓之後是不待賓至而後布席也燕禮大射有賓席公席卿席大夫席公席即鄉飲射之主人席也卿席即鄉飲射之遵者席也大夫席即鄉飲射之衆賓席也然燕禮之初祇有布公席賓席之文及獻卿始云司宮兼卷重席設於賓左獻大夫始云繼賓以西東上說者遂謂卿大夫之席皆俟獻時設之不知燕禮與大射同猶之鄉飲與鄉射同也大射云小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席于戶西南面卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工於西

階之東東上諸公阼階西北面東上較燕禮特詳其下獻卿于西階上亦云司宮兼卷重席設於賓左辯獻大夫亦云繼賓以西東上與燕禮立文無異然則燕禮之先不言設卿大夫席者文不具也以是推之鄉飲射不先言設工席者亦文不具也大射先有設工席之文及大夫就席以後云乃席工於西階上亦與飲射立文無異然則凡所當設之席皆先設之未有臨事而後設者也鄉飲射大夫之禮威儀少席一時皆布燕大射諸侯之禮威儀多故賓與公之席皆布餘則樹於位後故燕大射特云司宮兼卷重席也而飲射無再設之文大射小卿在賓東燕義亦云小卿繼大卿大夫繼小卿則亦與大射同也賈疏以燕禮小大卿同在賓左似不如孔沖遠之禮記疏爲優

釋醴醮

質者用醴文者用醮醴糟酒也不泲者也醮清酒也泲之者也醴必有楴贊酌醴加楴授賓以楴扱醴者士昏記始扱一祭又扱再祭爲其糟也醮無糟不用楴也醴側尊無元酒醮兩尊有元酒糟者不純酒故無元酒清者純酒故設元酒不忘古也醮尊有禁禁戒也醴尊無禁上古酒薄無事於戒也醴尊在房及東廂尚闇也醮尊在堂尚明也醴設北洗贊者酌授賓醮因庭洗賓自酌也醴用觶醮用爵醴筵在房醮筵在庭醴勺實於筵醮勺加於尊皆質文相變也醴三加一舉醮三加三舉醴用脯醢一醮用脯醢三至三加又有乾肉折俎醴辭一醮辭三醴不殺醮容有殺質者儀少文者儀多也適子用醴或用醮庶子用醮不用醴適

可兼庶庶不得擬適也娶婦父醮子嫁女父醴女男子尚文女子尚質也

釋聘禮禮賓當作醴

以醴敬賓謂之醴說文醴一宿孰也鄭注酒正云醴猶體也成而汁滓相將是醴者未純酒之稱凡醴賓之禮與凡飲酒不同凡飲兩尊有元酒醴側尊無元酒蓋醴不純酒猶存上古之質故不設元酒以存古也凡飲酒無栖醴必有栖爲其有糟必以栖扱之也凡飲酒用爵醴獨用觶凡飲皆有酬酢醴無酬酢惟冠醴賓以一獻之禮鄭云有酬酢不在此例皆所以尚質也冠昏醴子醴女醴婦醴賓皆作醴古人以醴名醴之義如此聘禮禮賓亦用醴則當從醴而從禮者寫者亂之耳鄭氏因聘禮作禮賓遂將冠昏兩禮

醴賓字皆云當作禮朱子因鄭氏之說遂將醴子醴女諸字亦云當作禮殊失古人正名之義

釋爵弁服亦衣與冠同色

凡服衣與冠同色韠屨與裳同色五冕皆元衣五冕皆元表故總稱元冕焉皮弁冠衣色俱白朝服元冠元端是衣與冠同色也五冕皆纁裳纁近赤天子朱紱祭服之韠赤祭服之屨謂之舄皮弁朝服素裳諸侯赤紱舄亦皆朱韠大夫素裳素韠士元裳黃裳雜裳爵韋是韠屨與裳同色也賈公彥謂爵弁服衣與冠異色按爵弁服元衣爵亦赤黑色何得謂之異乎又爵弁纁裳韎韐纁屨亦韠屨與裳同色也

釋纚笄宵衣

儀禮言纚笄宵衣者三一士昏親迎姆纚笄宵衣在其右一婦見舅姑沐浴纚笄宵衣以俟見一特牲主婦纚笄宵衣立于房中鄭注特牲云宵綺屬也此衣染之以黑其縮本名宵詩有素衣朱宵記有元宵衣按本名宵下三宵字鄭原注皆當作綃後嘗作宵禮元綃衣亦作綃不作宵亂之鄭禮注及詩箋皆破綃爲綃未說文綃生絲也宵訓夜不訓縮絲斯爲的解矣蓋宵與綃通以其質言之則禮元綃衣是也說文云宵衣也从宀从下冥也日冥則黑故从色言之則曰宵衣士妻配元端之服也女嫁時攝盛故服純衣見舅姑不攝盛故服宵衣純衣配士爵弁服宵衣配士元端服士元端以祭故特牲主婦服宵衣也女嫁時攝盛服純衣姆服宵衣次序秩然不紊鄭因下文女從者被纚之文遂以姆宵衣爲元衣而綃領不知女從者卽姪娣其嫁服下女一等女攝盛服次純衣姪娣攝盛被纚皆非常服五十歲老人之姆何爲與兒女子俱攝盛乎此不可通矣

釋寢

喪大記君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢皇熊二家之說各異孔氏疏亦無明文炘細就經文玩之上二句與下一句之文法迥異君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢者君大夫尊夫婦各有正寢其卒也皆於己之正寢中士之妻皆死于寢者士卑夫婦共一正寢其卒也同在一正寢中故下文特用一皆字以別之而皇熊二家之轇轕不煩言而解矣周禮宮人掌王六寢之脩鄭君云六寢者正寢一小寢五內宰以陰禮教六宮鄭君云后

象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五諸侯夫人正燕寢之數無明文何休孔穎達賈公彥皆謂有三寢則諸侯路寢一燕寢二夫人亦路寢一燕寢二矣以此差之大夫當正寢一燕寢一內子亦當正寢一燕寢一內則妾生子三月之末漱澣夙齊見於內寢鄭君云內寢適妻寢也此謂大夫士之妾也此內寢即妻正寢鄭兼言士者約略言之或天子之士當諸侯大夫也孔氏云卿大夫以下疏以注兼言士故曰大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢大夫之妻有正寢燕寢士之妻有燕寢無正寢疏以此兼大夫士言之故統曰適妻之寢不分別大夫士也士卑未必夫婦各有正寢其妻即以夫之正寢爲正寢其燕寢仍夫婦各別知者士備姪娣夫婦故內則云庶人無側室者妻將生子及月辰夫出居羣室是也庶人無妾夫婦同一燕寢可同一燕寢特用一皆字以別之因此可考見君大夫士庶人寢室之差等

而記者文法異同之故亦遂瞭然矣夫人亦稱路寢者路大也凡君所在曰路巾車掌王之五路亦掌王后之五路是夫人之寢亦可得路稱也大夫不言命婦者鄭君云明尊卑同世婦以君下寢之上爲適寢熊氏以君爲夫君皇氏以君爲女君熊說是也必言女君以別之經典中無單稱君者互文以見義也內子未命死於下室鄭君云下室其燕處也者即內子之燕寢也遷尸于寢即遷於內子之適寢也此又大夫內子正燕寢各別之一證也

釋婦人稱字

喪大記凡復男子稱名婦人稱字喪服小記男子稱名婦人書姓與伯仲案姓與及也伯仲即婦人之字也男子尚文字曰伯某甫仲某甫婦人少文稱伯仲於姓上以爲字魯伯姬叔姬狄叔

隗季隗以及季姒季姬之類是也葢婦人不以名行既笄而稱字死則從夫之謚衞莊姜秦穆姬之類是也其無謚者仍稱字宋孟子仲子之類是也父母國之於內女始終稱字杞伯姬紀叔姬之類是也終春秋之世稱內女謚者惟葬宋共姬一書特褒其節非通例也隱元年天子使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳曰仲子者何桓之母也何休注云仲子字子姓婦人以姓配字不忘本也斯爲的解矣疏家不知小記之姓與伯仲卽大記之字而强生區別謂復則稱字書銘則稱姓與伯仲又謂周之文未必有伯仲誤矣顧亭林謂女子在室稱姓冠之以序引叔隗季隗爲證不知叔隗季隗卽字非僅在室之稱也知小記之言卽大記之注而婦人之字瞭然矣

又案坊記魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注孟子之子葢其且字說文且所以薦也段玉裁曰禮注某甫皆曰且字葢古二十而冠祇云某甫五十則稱伯仲某甫所以藉伯仲也炘案男子以某甫藉伯仲爲且字婦人以姓藉伯仲亦是且字然先儒注經俱不言且字男子藉伯仲之某甫人人互異婦人藉伯仲之姓同姓一辭故婦人不言且字魯昭公夫人當云仲姬而云仲子者鄭意猶男子之且字特異其言也以無明文故云葢以疑之

釋婦人稱氏

古者男子稱氏婦人稱姓然婦人亦有稱氏者或配姓於氏而稱之或配字於氏而稱之配姓於氏而稱之者若夫人姜氏之

類是也配字於氏而稱之者若仲氏任只毛傳仲戴之類是也嫣字也
少牢禮曰以某妃配某氏鄭注云某氏若言姜氏子氏也此配
姓於氏而稱之也士昏記問名之辭曰敢請女爲誰氏喪服小
記云男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏鄭注昏禮
云誰氏者謙也不敢必其主人之女假外人之女收養之案昏
禮人道之始古人之所重豈有不知爲誰人之女而與爲昏姻
者孔氏疏小記云氏若孟孫三家之屬案古者天子諸侯至尊
無氏庶人至賤亦無氏惟卿大夫有氏知氏未有不知姓者如
宋華氏則知爲子姓衞孔氏則知姞姓晉趙氏則知爲嬴姓楚
鬬氏則知爲羋姓矣竊謂此二經所謂氏皆配字於氏而稱之
者婦人不以名行昏禮所問之名卽許嫁之字若伯仲之類是
也其以字配氏不以姓配氏者男女異姓議昏時已知之故請
爲誰氏也買妾不知其姓則卜之故既死之復不知其姓者不
以姓配氏而以字配氏若仲氏之類是也此從來未經人剖析
者拈出以爲辨姓氏者之一助

皇清經解續編卷九百六十六終

仁和葉維幹上海范本禮校

皇清經解續編卷九百六十七　南菁書院

學禮管釋二　當塗夏炘心伯著

釋禘一

以禘爲祭天之說者始於韋元成之解祭義而康成因之以注禮箋詩後儒同異蠭起唐陸淳宋趙匡據大傳喪服小記祭法諸篇而得禘之正說一洗鄭氏之陋然而爲鄭氏之學者猶不能無疑徧檢經傳言禘雖三代異制王朝侯國異宜末世僭越異禮其間有孔氏遺言有後儒依託純疵亦復異趣而皆以爲宗廟之祭無一語及祭天者請爲二十五證以釋之禮記大傳禮不王不禘王者禘其祖之自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖其文體勢相連皆說

宗廟之祭與祭天無涉證一儀禮喪服傳禽獸知有母而不知有父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出雖不言禘言與大傳相表裏喪服傳爲子夏之言或大傳所自出大傳由尊及卑喪傳自卑溯尊皆言祖考無一語及祀天證二喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟上節言親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣次節言別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也上下經文皆言宗廟祭祀親疏隆殺何嘗一語道及天帝證三論語禘自既灌而往者吾不欲觀之矣祭天燔而不灌證四或問禘之說子曰不知也文承上章禘灌證五中庸明乎郊社之禮禘嘗之義郊社承上事上帝禘嘗承上祀乎其先證六周禮司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝先鄭注追享朝享謂禘祫也證七爾雅禘大祭也繹又祭也證八王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘證九郊特牲春禘而秋嘗證十祭義君子合諸天道春禘秋嘗證十一祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘證十二內祭則大嘗禘是也證十三王制天子植礿祫禘祫嘗祫烝證十四雜記十月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之也證十五明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟證十六春秋閔二年吉禘於莊公證十七僖八年禘於太廟用致夫人證十八左氏傳襄十六年晉人曰以寡君之未禘祀證

十九昭十五年將禘於武公證二十又二年將禘於襄公證二十一定八年禘於僖公證二十二周頌雝序禘大祖也篇中備言文武烈考文母證二十三商頌長發序大禘也篇中歷敘有娀元王相土成湯以及阿衡證二十四說文禘諦祭也從示帝聲周禮曰五歲一禘上兩字爲祠祠下兩字爲祫祼不與祭禮諸文爲次證二十五凡此二十五證經典之言禘略備矣明乎禘非祭天而後禘禮可得而言也

釋禘二

禘有二有禘所自出之禘有四時之禘大傳小記論語爾雅所載祭所自出之禘也王制祭統祭義所載四時之禘也周以前天子有祭所自出之禘亦有四時之禘其四時之禘或屬之春

見郊特牲祭義或屬之夏見王制祭統記禮者襍引不知確爲何代矣諸侯僅有四時之禘無祭所自出之禘所謂不王不禘也周人尚文因王者有祭所自出之禘不應時祭復與之同名故改云祠禴嘗烝周禮爾雅詩天保所云是也因諸侯無祭所自出之禘故嘗祠夏禘秋嘗冬烝仍而不改左傳所云烝嘗禘於廟寡君之未禘祀祭統所謂春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝祭統故魯郊禘之事故知所言爲周制是也其諸侯所以不改者猶之殷大學在郊小學在國周則大學在國小學在郊而諸侯仍用殷制大學在郊小學在國也惟魯僭用天子之禘其時祭遂不與他國同名明堂位所云以禘禮祀周公於太廟僭用天子之祭也又曰夏祠秋嘗冬烝與周同時祭之名非猶諸侯之用舊名也經典中

禘名錯出諸儒紛紛爭論不已以此求之若綱在綱如裘挈領矣

釋禘三

禘與祫二祭也大禘止於天子時禘達於諸侯祫則通乎大夫士大傳所謂大夫士省於其君干祫及其高祖士虞記亦云謹薦祫事是也士虞之祫非合昭穆之祫然亦見其名通於士禘者於始祖之廟追祭始祖所自出之帝而以始祖配之不兼羣廟之主或疑大傳小記以下皆謂之祖獨不包羣祖乎不知大傳小記之言出於喪服傳喪傳明言及其始祖之所自出則所謂其祖始祖也以其祖配之以始祖配也大傳小記或後人所記喪服傳子夏所作足以取信矣祫者毀廟之主陳於太廟未毀廟之主皆升合食於太廟曾子問曰當七廟五廟無虛主虛主者惟祫祭於祖爲無主耳斯禘祫之義也禘於周禮謂之

肆獻祼又謂之追享祫謂之饋食又謂之朝享（按趙氏匡曰肆獻祼饋食在時享之上禘以肆獻祼爲主猶生之有食也祫以饋食爲主猶生之有饗也祫合而一之則周禮不可解矣蓋禘尊尊也故不王不禘祫親親也故達乎大夫士禘從亓帝聲形聲兼會意四代自出之祖爲黃帝帝嚳故從帝（秦蕙田說文帝諦也說文）禘亦有審諦之義故時祭兼有之祫從亓從合會意大合祭先祖親疏遠近也（說文）大夫士廟數雖少合祭則同故亦有時用之明乎禘祫爲二祭而禘祫之義始定

釋禘四

五年一禘三年一祫出於禮緯而張純及康成信之五年再殷祭出於公羊傳而康成禘祫志一遵其說徐邈又謂禘祫二祭相去各三十月於是先三後二先二後三轇轕不清歷代互用

遇有窒礙卽便更革張子橫渠曰禘也祫也郊也必歲有之初驚其說之創後考之於經而知其不可易也司尊彝曰凡四時之間祀追享朝享先鄭以追享爲禘朝享爲祫則二者行於四時之間非行於三年五年之間矣雜記孟獻子曰正月日至可以有事于帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也郊與禘齊舉兩日至並言郊每歲行之則禘亦每歲行之玩其文義皎然可據也明堂位曰魯君孟春祀帝於郊季夏六月以禘禮祀周公於太廟文勢亦蟬聯而下兩兩竝舉無所區別郊每歲行之禘安得不每歲行之乎祭統曰賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也不惟與郊對舉并與嘗同舉嘗無三年五年之別則禘從可知矣春秋所書二禘一因告祭於莊廟一因用致夫人其每歲常行之禘不書子曰禘自既祼而往者吾不欲觀之矣夫子因禘祭而發是言夫子仕魯之年經未嘗書禘其爲歲之常祀不書無疑也此則經典之所未明傳記之所未析晦盲於緯侯之書歷千有餘年始撥雲霧而見青天而仍徵信於經典傳記之中特後人未之察耳至於祫祫之月張氏純曰禘以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑祫以冬十月五穀成熟物備禮成故合敘飲食雖於經無據而禮以義起君子不之訾焉

釋禘五

或曰禘祫每歲行之考之經傳有明徵矣王制禘嘗烝皆有祫何也曰此夏殷制也夏殷不別行祫祭天子之祫就時祭之禘

嘗烝爲之合羣廟之主而祭於太廟諸侯時祭之禘一歲各特祭於其廟一歲合祭於太廟嘗烝則皆祫祭於太廟也周人尚文每歲四時之祭皆特祭於其廟別行禘祫於四時之閒諸侯四時祭外冬另行一祫而已或曰魯之大嘗禘何也曰魯初僭禘禮於太廟後秋嘗之祭各廟亦以禘禮行之而謂之大嘗記者不察遂以爲賜魯大嘗與禘也魯頌秋而載嘗歷歌牲樂之盛是其證蓋魯始僭禘後遂用禘禮於嘗始禘太廟後遂用禘禮於羣公之廟始祭用禘樂後遂賓享皆用之此皆末世之失非成王之賜明矣或曰春秋文公二年大事於太廟公羊傳以爲祫祭昭十五年有事於武宮左傳又以爲禘祭何也曰祫之爲大事非僅公羊傳穀梁亦言之無可疑矣惟昭十五年之有事左傳以爲禘遂至康成禘大祫小之言而後儒又以禘祫爲一事不知皆非也昭十五年實行禘禮因叔弓卒而去樂禘禮不備故史官謂之有事左傳指其實而言之仍謂之禘非禘與祫一事也或曰周既尊禘改時祭爲禘禮嘗烝矣而論語猶云禘嘗之義魯子問又云天子嘗禘郊社五祀之祭何也曰舉禘該祫舉嘗該祠禴烝立文取便不以爲嫌故或曰禘嘗或曰嘗禘焉

釋天子諸侯廟享獻數

祭祀之獻數惟大夫士三獻見於今少牢特牲饋食二禮天子諸侯無文孔穎達禮運疏謂天子與上公及二王後九獻侯伯七獻子男五獻賈公彥特牲疏謂天子大祫十有二獻四時與

禘惟有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻江氏永云饗禮諸侯長十有二獻則大祭宜亦有十二獻炰案禮文殘缺以鄭氏司尊彝注繹之似無祫禘時祭之分則同用九獻也其九獻節次尸入室作樂降神王以鬱鬯祼尸祭之啐之奠之而不飲是爲一獻王出迎牲后從灌是爲二獻此祝延尸入在室之兩獻也王迎牲至庭麗於碑王親執鸞刀啟其毛祝以血毛告於室於是行朝踐之事尸出於室坐於戶西南面其主在右祝乃取牲脾臂燎於爐炭入以詔神於室又出以墮於主前王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸是謂三獻后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻是爲四獻又以腥解之肉沈之於湯曰爓后薦饋食之豆籩乃薦爓於尸主之前謂之爓祭亦謂之饋食饋獻司几筵註饋食於堂禮器義定詔於堂司尊彝饋獻用兩壺尊王乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻尸是爲五獻后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻尸是爲六獻此皆尸坐於堂之四獻也孔氏禮運疏以饋獻在尸入室之後賈氏周禮疏以孰其殽當饋獻節在尸未入室之前江氏永曰今攷司几筵吉事變几鄭注有饋食於堂之語若尸既入室則當食舉矣豈先獻然後食乎又案禮運以薦血腥法上古孰其殽法中古其下文醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻云云皆在未合亨之前獻醴即朝踐也獻醆即饋獻也然則饋獻不在陰厭之後明矣乃退取未熟之爓肉合而亨之令熟升鼎載俎乃延主於室徙堂上朝踐饋食之豆籩入室設於尸席前俎入設於豆東太祝酌酒奠於鉶南蕭合黍稷既奠然後炳蕭合羶注當爲馨香自此以前謂之接祭乃延尸入室舉觶角詔妥尸尸食

十五飯畢王以玉爵酌朝踐之尊醴齊以酳尸謂之朝獻是爲七獻王酳尸之後后用璧角酌饋獻盎齊亞獻諸臣爲賓者又用璧散酌盎齊三獻是爲八獻九獻后與賓之酳周禮又謂之再獻此室中薦熟時之三獻也統而論之王后各四獻賓一獻室中前後五獻堂上四獻乃九獻正禮也自此以後則加爵矣至於侯伯七獻崔靈恩據禮器君親制祭夫人薦盎謂薦腥時君親割牲夫人薦酒謂薦爓時以爲朝踐及饋獻君皆不獻祇有夫人獻於九獻之中減二故爲七獻子男五獻亦以薦腥饋熟時君皆不獻酳尸之時君但一獻夫人與賓皆不獻故爲五獻孔穎達不然崔氏五獻之說以爲子男朝踐饋熟君與夫人皆不獻酳尸三獻通二灌爲五獻炘案禮器云君親制祭夫人薦盎君親

割牲夫人薦酒祭統云尸飲五二灌不飲朝踐饋獻飲二玉爵獻卿注尸飲五謂酳尸三爵共飲五爵　君洗大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒此節賈孔之說不同孔謂祭統據備九獻者言至主人酳尸而尸飲五賈謂祭統據侯伯七獻者言至諸臣再獻而尸飲五江氏永曰據司尊彝注云此凡九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢推之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也則當以賈疏爲正若如孔說則賓未獻尸而君先獻賓失其序矣其言飲七飲九皆誤蓋尸飲五正獻已畢飲七飲九皆正獻之後加爵也則備九獻者尸飲九而獻大夫尸飲十一而獻士及羣有司可知也　凡所謂君者皆指五等之諸侯而言未嘗別其爲公侯伯子男也則天子九獻諸侯同七獻可知蓋天子諸侯同有灌鬯邑薦血腥之事天子九獻諸侯腥燭缺二獻以下天子江氏永曰禮有放而不致之饋獻皆王獻而后不獻侯伯避王故特異其禮與炘案江氏亦主子男五獻故云侯伯例豈天子祭先公七獻朝踐必七獻始能備禮

若必分之爲七爲五未有不多生支節者也如天子七廟諸侯同五廟天子七月而葬諸侯同五月天子之席五重諸侯同三重天子一食諸侯同再食皆不以命數爲等差何獨至於獻而疑之

釋天子諸侯無陰厭

天子諸侯陰厭之禮不見於經亦不見於注杜氏通典朱子儀禮通解皆不言天子諸侯陰厭之事秦氏五禮通考忽於迎尸之前補天子諸侯陰厭之禮其實經固無是也考士虞特牲少牢三篇皆有陰厭陰厭者尸未入之前設几於奧奧者陰闇之地故謂之陰其設饌有酒有黍稷有俎有豆有俶芼厭者飲也言神飲飲食也故謂之厭此陰厭之禮所由來也蓋大

夫士祭禮皆自熟食始尸未入之前饎爨少牢名廩爨牲爨少牢名雍爨俱熟爲敦爲俎一一實而陳之以行陰厭之禮若天子諸侯則不然天子諸侯之祭也自血腥始尸既入之後猶未殺牲則尸未入之先何得有俎脾臂燔燎之黍稷皆以生燒之又何得有敦無敦無俎則尸之所厭者果何物也然則天子諸侯之斷無陰厭也明矣其所以無陰厭者何也蓋大夫士之禮卑卑者之於祖宗以人道事之而已生人之道飲食爲重故羹飪而後祭祭先陰厭飲食之道也天子諸侯之禮尊尊者之於祖宗先以神道事之而後及於飲食故未殺牲以前有祼祼者以秬黍釀酒築以鬱金酌以圭瓚灌之於地以求神於陰也既灌以後始殺牲升首於室取牲之脊染以香蒿合以黍稷燔燎報氣以求

神於陽也此皆以神道事之者也較之陰厭其用物宏其取義博此天子諸侯之所以無陰厭也或曰大夫士陰厭之禮有祝酌奠又有祝詞如少牢所載孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗之語天子諸侯既無陰厭則酌奠及致祝詞果於何時乎曰郊特牲舉尊角詔妥尸據注疏之說則朝踐禮畢牲合亨之後陳饌於室天子則祝奠斝於饌南諸侯奠角於饌南然後迎尸入室尸入而舉之然則酌奠一節似可依注疏之說在朝踐禮畢牲既合亨之後矣至於致祝之詞周禮有太祝掌六祝之辭二曰鬼號鄭以皇祖伯某釋之則天子諸侯之有祝辭明甚或在既祼以後或在朝踐後尸未入室之時今已不可得考必欲補陰厭一節以爲與

特牲少牢同則於經誠未有徵也

釋牲體左右胖升載分合上

凡牲體有左右胖由鑊實鼎曰升由鼎實俎曰載有用全體者有用右胖左胖者大約牲專用於一人則實全體分用於衆人則以右體爲貴而左體次之儀禮中吉凶賓嘉皆同此例注疏不能條分縷析以致後人各持已見皆未通考全經之例故也士冠禮醮子若殺則特豚載合升注云載合升者明亨與載皆合左右胖盛氏日句法與公食大夫禮蓋執豆相似醮子是一人禮食無分俎故用全體公食大夫亦專用於一人無阼席經云載體進奏注云體謂牲與腊也案腊之用皆純體則三牲亦必純體故經於魚腊飪之下統云載體進奏謂牲與腊之載皆純體而進腠也注說

甚明疏以爲此用右體其左體以爲庶羞不知儀禮中用左胖右胖經記皆有明文公食一篇經記無左右胖之語則爲純體無疑疏不明一人食法皆用全體而以鄉飲射等篇況之失之遠矣士喪禮小斂陳一鼎於寢門外其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺又云載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中大斂陳三鼎於門外豚合升又云舉鼎入西面北上如初載蓋初喪之禮不忍異於生存一切以事生之禮行之生人一人食法皆合左右胖故大小斂亦如之以上皆一人之食無分俎合左右胖之證也至於既夕禮遣奠及士虞禮漸變生人之法以鬼神事之又不欲同於吉祭故皆用左胖此禮之變非常例也亦有兩人食而合用牲體者昏禮親迎陳三鼎於寢門外其實特豚合

升北面載是也蓋夫妻胖合禮曰同牢夫婦其俎凡體食人與一人食無異故亦合左右胖也若夫兩人以上共牲分俎則以皆異俎右體爲尚而左體次之鄉飲酒記云賓俎脊脅肩肺主人俎脊臂肺介俎脊脇肫胳肺肺皆離皆右體進賤鄉射記云賓俎脊脅肩肺主人俎脊臂肺肺皆離皆右體也進賤鄉射此外無介鄉飲又有遵者之俎鄉射又有獲者釋獲者之俎遵者之俎經記無牲體明文獲者之俎記言折脊脅肺臑釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭注謂遵者俎賓主人之餘體獲者俎大夫即遵者之餘體非也記明言賓主介之俎皆右體也則其餘用左體可知矣蓋鄉飲之賓介乃主人以賓與之禮禮之者而主人又本州之長三者皆尊故用右體遵者雖大夫然係本州觀禮之人可

以用左體至於獲者與釋獲者皆賤其用左體益可知記即此
以見彼無煩辭費也特牲少牢二禮牲俱言右不言左
明自右以外皆左與鄉飲射同例燕禮之
賓與鄉飲之賓同君與鄉飲之主人同大射之卿與鄉飲之遵
者同獲者釋獲者皆與鄉射同記不言者已於鄉飲射言之也
此嘉禮其牲分俎之禮鄉飲燕大射牲用狗不升於
亦倣嘉禮爲之特牲饋食禮尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫
脊二骨長脅二骨短脅祝俎髀脡脊二骨脅二骨作俎臂注臂
臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅主婦俎觳折其餘如作俎佐
食俎觳折脊脅賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及
衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺脅此記惟尸俎云右
則自祝俎以下皆用左不獨作俎用左臂也少牢饋食禮云司

士升羊右胖升於鼎髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一
短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝一鼎司士升豕右胖與羊
同一鼎又云上利升羊升於俎載之載右胖下利升豕其載如羊祝
俎牢髀橫脊一短脅一佐食俎折此經亦惟於尸俎言右則其
餘用左又可知矣有司徹尸俎羊右體肩臂肫骼臑正脊一脡
脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一豕右體與羊同侑俎羊左
肩左肫正脊一脅一豕左肩折正脊一脅一作俎羊臂一脊一
脅一豕脅臂一脊一注云臂左臂也不言左臂者大夫尊
空其文也主婦俎羊左臑脊一脅一長賓俎羊骼一衆賓脅體
儀注云尊體盡儀度長兄弟脅折脅一衆兄弟儀內賓兄弟薦
餘骨所用而用之脅蓋祭祀之禮莫尊於尸故尸用右胖其餘皆用左胖特牲少

牢止於尸言右胖者見尸以外皆用左得有司徹之詳列不惟特牲少牢言右見左之例明卽鄉飲射記言右見左之例亦無不明也此皆見於經而可考者也

釋牲體左右胖升載分合下

一人禮食必用全牲於聘禮亦可徹也聘禮致飧賓飪一牢鼎九腥一牢鼎七上介飪一牢鼎七衆介皆少牢歸饔餼賓五牢飪一牢腥二牢餼二牢上介三牢飪腥餼各一牢士介四人皆餼太牢按牢禮必全牲所謂函牛之鼎是也聘雖無俎卽全鼎可見其全俎是一人禮食不分左右胖公食之外又有聘禮可證而或以合升之法專爲豚言之誤矣兩人以上則以右胖爲尚又可徵之昏禮之饋舅姑經云舅姑入室婦盥饋特豚合升

側載合升者謂合左右胖升於鼎也少牢止升右胖於鼎特牲應如少牢其左胖各俎當自饌載之有司徹左右胖皆自鼎載於俎則自饌升於鼎可知鄉燕射皆自饌載俎不升鼎　側獨也側載者謂獨載一右胖也右胖尊賓祭皆用之注謂右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑非也同牢之禮昏義謂之同尊卑今以新至之婦而分舅姑之尊卑似非情所敢出如以右屬之舅左屬之姑則是分載而非側載矣無偶曰側左右分載是有偶也儀禮中側字甚多士冠禮側尊一甒醴注云無偶曰側謂獨尊一也士虞禮側亨於廟門之右士虞變吉用左胖謂獨亨一左胖無右胖也士虞經云側亨記云羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅明側亨者左胖也又云祝俎髀脰脊脅既止亨一左胖則祝亦用左胖可知祝不嫌於同特牲少牢者祝係生人無庸反吉祭也特牲視側殺謂獨殺一豕

牲無羊牲也與此同一文法又北階止一階名曰側階謂止東畔有階無西階也皆此義也其舅姑同用右胖者猶之鄉飲之賓介主人同尊故同用右胖不明言之者周人貴右不言可知猶之側殺側亨皆不明言之也至於合升之爲七體謂之豚解其體解有七有九有十一有十九有二十一陳用之及朱子之辨審矣茲不復著於篇

皇清經解續編卷九百六十七終

仁和葉維幹上海范本禮校

學禮管釋三　當塗夏炘心伯著

釋溝洫井田異制

遂人溝洫匠人井田鄉遂都鄙劃然爲二鄭君明其制朱子言其義治周官者可以無疑矣必欲比而合之是自滋蒙翳而長葛藤也今述鄭宗朱以祛異議而作斯篇

地官大司徒令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

注云閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家

炘按此六鄉之制里也

遂人五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲縣五縣爲遂皆有地域溝樹之

注云鄰里酇縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也異其名者示相變耳

炘按此六遂之制里也與六鄉同

凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

注云十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二酇之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畝圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至于畿則中雖有都酇遂人盡主其地

炘按遂二鄰之爲十夫即鄉之二比也一鄰之爲百夫即鄉之一閭也二酇之爲千夫即鄉之二族也四縣之爲萬夫即鄉之四黨也此鄉遂之所以爲溝洫而不爲井田也

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追

胥以令貢賦

注云伍兩卒旅師軍皆衆之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬有二千五百人此皆先王所因農事而定軍令者也

炘按此六鄉之制軍也遂之軍制無文其鄰里酇縣遂與鄉之比閭族黨州鄉同則軍之伍兩卒旅師軍亦與六鄉同鄭君所謂遂之軍瀘追胥起徒役如六鄉是也鄉遂之用溝洫即因此以爲準

朱子曰呂燾錄國中行鄉遂之法如五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉又如五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍皆是五五相連屬所以行不得那九一之法又曰李方子錄周制鄉遂用貢法故十夫有溝長底是十方底是百長底是千方底是萬都鄙用助法故八家同溝共井鄉遂則以五爲數家出一人爲兵都鄙則以四爲數六七家始出一人故甸出甲士三人步卒七十二人馬四匹牛三頭鄉遂所以必爲溝洫而不爲井者以欲起兵數故也五比五鄰五伍之後變五爲四閭四里四兩者用四則成百之數復用五則自此奇零不整齊矣如曰周制皆井者此欺人之說不可信也又曰李閎祖錄五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲縣五縣爲遂制田里之法也五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五

師爲軍此鄉遂出兵之法也都鄙之法則九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸然後出長轂一乘甲士三人步卒七十二人此二法所以不同而貢助之法亦異大率鄉遂以十爲數是長連排去井田以九爲數是一箇方底物事自是不同而永嘉必欲合之如何合得

炘按鄭君以二鄰一鄙四縣解遂人之十夫百夫千夫萬夫又注小司徒謂伍兩卒旅師軍爲因農事而定軍令此鄉遂之所以必爲溝洫而不用以四起數之井田也得朱子反復闡明之而鄭義瞭如矣

詩周頌噫嘻篇曰駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦鄭箋云周禮曰凡治野田按遂人無田字此及駟正義所引皆有田字夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也耜廣五寸二耜爲耦一川之閒萬夫故有萬耦耕言三十里者舉其成數

炘按三十里而曰十千維耦明明爲遂人溝洫之制矣

噫嘻爲祈穀之詩祈穀在郊則鄉遂用溝洫此乃確證故鄭君即以遂人之文解之鄉遂之田皆各家百晦無同養公田之事故曰駿發爾私也

以上鄉遂溝洫

載師以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任

甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任
畺地

注云司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四
百里爲縣五百里爲都杜子春云五十里爲近郊百里爲遠
郊公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百
里三百里其上大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣
正是以或謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉家邑
大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑
也畺五百里王畿界也

斯按王國百里之內曰郊六鄉在焉六鄉定受田者七
萬五千家其餘地則爲宅田士田賈田官田牛田賞田
牧田焉百里之外二百里之內曰甸六遂在焉六遂亦
定受田者七萬五千家其餘地則爲公邑天子使大夫
治之二百里之外三百里之內曰稍大夫之采地在焉
王子弟之最疏者亦食地於稍謂之家邑三百里之外
四百里之內曰縣卿之采地在焉王子弟之疏者亦食
地於縣謂之小都四百里之外五百里之內曰畺公之
采地在焉王母弟王之庶子亦食采地於畺謂之大都
統名都鄙其都鄙外之餘地皆爲公邑所謂四處公邑
也經於甸言公邑於稍縣畺言正田互文見義以明甸
有六遂正田稍縣畺亦有餘地公邑載之言事也事民
而稅之故載師之職統及之焉

凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其漆林之征二十而五

注云征稅也言征者以供國政也國稅輕近而重遠近者多役也又匠人注云以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私賈公彥小司徒疏云鄉遂公邑之中皆爲溝洫之法

炘按都鄙既爲井田則三百里之稍四百里之縣五百里之都皆九一而助矣而載師云甸稍縣都皆無過十二者指公邑而言故鄭君云采地制井田異於鄉遂及公邑也

以上公邑溝洫

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒爲經之立其五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君姦吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也元謂隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔夏少康在虞思

有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫爲井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳邑邱之屬相連比以出田稅溝洫爲除水害四井爲邑方二里四邑爲邱方四里四邱爲甸甸之言乘也讀如衷甸之甸甸方八里旁加一里則方十里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸爲縣方二十里四縣爲都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里爲一同也積萬井九萬夫其中四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧衡虞也貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給繇役也司馬法曰六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人成爲終終千井三家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人

朱子曰萬人傑錄周禮有井田之制有溝洫之制井田是四數溝洫是十數今永嘉諸儒論田制乃欲混井田溝洫爲一則不

可行鄭氏注解分作兩項卻是

炘按井牧之制經不言造都鄙鄭知爲造都鄙者大司徒言凡造都鄙不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦通率二而當一乃井牧之法今此經云井牧其田野故鄭知此經爲造都鄙也又井地備於一同今止於都者因采地食者皆四之一百里之采地凡四都都鄙之數以是爲極也然則鄭氏之言求之於經信而有徵矣

攷工記匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮

注云此畿內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅其治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳按此下當有司馬法曰一段今已佚不可攷矣滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也龍子曰治地

莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹與曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田　按上文只引載師並未引司馬法此云以

載師司馬法論之知上注有脫文也然今司馬法亦無論周畿內用貢法之文賈疏以爲鄭非虛語但吾儕所不見極是孔穎達詩正義以爲此司馬法卽鄭小司徒注所引遂溝洫何得牽合爲一以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫　按詩春秋論語孟子皆見上文此總而論之益見司馬法之爲脫注也　貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私　按畿內用貢法專指鄉遂公邑而言公邑達乎甸稍縣疆千里之畿皆在其內故曰畿內其三等采邑則入下文邦國中小司徒注所謂采地制井田異於鄉遂重立國是也邦國用助法者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝也　按邦國用助法兼采地言之采地凡三等小司徒注所謂百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸是也畿內稅有輕重通其率以什一爲正孟子曰野九一而稅國中什一是邦國亦異外內之法

耳按此邦國專指外諸侯國中與野尙
兼行貢助二法益知天子之鄉遂都鄙異制矣
朱子曰葉賀孫錄周禮鄭氏自於匠人注內說得極仔細
說處卻未見卻於後面辟處說先儒這般極仔細
疏云井田之法畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然川橫其夫間
縱者分夫間之界耳無遂其遂注溝溝注入洫洫注入澮澮
注自然大川此圖略舉一成於一角以三隅反之一同可見
矣遂人云夫間有遂以南畝圖之則遂縱而溝橫此不云夫
間有遂云田首倍之謂之遂遂則橫而溝縱也自餘洫澮川
依此遂溝縱橫參之可知但彼云九澮而川周其外川則人
造之此百里有澮澮水注入川相去遠故宜爲自然川也
炘按鄭君匠人注論采地鄉遂異制援引經傳以意會通朱子所謂極仔細者也總而論之溝洫井田之異約
有數端鄉遂以十爲數與溝洫配都鄙以九爲數與井
田配異者一鄉遂用溝洫便於行貢都鄙用井田便於
行助異者二溝洫夫間有遂井田田首爲遂異者三井
田畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱川橫溝洫遂縱溝橫洫縱
其廣澮橫九澮而川周其外異者四溝洫之川人爲之井田
之川在兩山之間乃自然大川異者五井田溝澮稀少
溝洫溝澮稠多異者六然則溝洫井田斷不可合而爲
一其鄉遂之所以溝洫稠多者朱子論之詳矣

朱子曰沈僩錄子約疑井田之法一鄉一遂爲一萬有餘夫多
溝洫川澮而匠人一同爲九萬夫川澮溝洫反少者此以地

有遠近故治有詳略也鄉遂近王都人衆稠密家家勝兵不如此則不足以盡地利而養民且又縱橫爲川洫溝澮所以寓設險之意而限車馬之衝突也故治近爲甚詳若鄉遂之外則民少而地多欲盡開治則民力不足故其治甚略晉郤克帥諸國伐齊齊來盟晉人曰必以蕭同叔子爲質而盡東其畝齊人曰唯吾子戎車是利無顧土宜云云晉謀遂塞蓋鄉遂之畝如中間是田兩邊是溝向東直去前復有橫畝向南溝復南流一東一南十字相交在此所以險阻多而非車馬之利也

炘按朱子以鄉遂之地人衆而能盡地利遠則反是似猶待後人之論定至謂鄉遂之溝洫稠多者所以寓設險之意則確不可易竊意井田之制自古爲然王者易姓受命相因不改周所改者惟鄉遂之溝洫一二百里之內尚非難事其必多爲溝澮者既有以備水旱而設險守國之意卽存乎其中諸侯亦有三郊三遂觀孟子請野九一而助國中什一使自賦則鄉遂亦必爲溝洫而野外仍用井田矣

以上都鄙井田

附論匠人注縿邊之民治溝洫不出田稅

鄭君注匠人謂方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅縿邊一里治洫方百里爲同同中容四都四十六成方八十里出田稅縿邊十里治澮後人多疑其說竊意鄭君此注於

經雖無所見然必有所受之非徒巧於布算已也禹自言濬畎澮距川夫子謂之盡力乎溝洫畎之入遂遂之入溝溝之入洫洫之入澮澮之入川由小而注大由淺而注深血鯈流通而後水潦可以無患溝洫一年不治則淤塞者以寸計矣數年不治則淤塞者以尺計矣況遂上有徑溝上有畛洫上有涂澮上有道徑畛涂道一年不治則廣者削而高者夷矣數年不治則削者狹而夷者卑矣徑畛涂道之土瀉入於遂溝洫澮之中則淤者益淤而溝洫病溝洫病而川亦因之以病月令曰道達溝瀆管子曰溝瀆不遂於隘鄣水不安其藏國之貧也尚書大傳曰溝瀆壅過當作遏水爲民害皆言溝洫不可不治也治溝洫之夫與後世之淺夫堤夫相似淺夫堤

夫皆募民爲之或按畝派夫民自僱役或履畝徵費官自僱夫於是豪戶飛灑胥吏剋扣之弊種種叢生因而或議裁革或改停役停役夫侯大挑調用或徵銀一兩六錢爲銀差或改折徵折徵每名歲徵銀六兩貯庫沿革無常民與官俱困以是求水道之治不亦難哉周禮治溝洫之夫卽以緣邊之民爲之以一成之地論治洫者至三十六井以一同之地論治澮者至三千六百井不可謂不多矣然畝不加徵一粟國不費帑一錢溝洫永賴而一律疏通水旱有資而每歲大有其所得不又多乎且國家出入之度入之多而出之亦多入猶之不入也入之少而出之亦少不入亦猶之入也古之聖帝明王爲長治久安之策豈與民爭此田稅之多入哉後之講水利者其尙有取於鄭君之法焉

釋三等授田之制

周禮授田有三等見於大司徒者爲都鄙之制見於遂人小司徒大司馬者爲鄉遂之制經文秩然不紊自鄭君各注參差錯出遂滋疑竇今列經文於前以清眉目後條辨注說以釋之

地官大司徒凡造都鄙不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦

炘按此都鄙授田之制但云不易一易再易無上地中地下地之分

遂人辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之下地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之

炘按此都鄙授田之制郊外曰野王畿五十里爲近郊百里爲遠郊遂在百里之外二百里甸之內則郊之外也三百里曰稍四百里曰縣五百里曰畺統謂都鄙都鄙以不易一易再易授田不易者卽此經之上地一易者卽此經之中地再易者卽此經之下地一易二百晦再易三百晦卽下地田百晦萊百晦卽中地田百晦無萊田五十畝與遂人異二百晦惟不易祇有田百晦無萊田五十畝與遂人異

小司徒頒比灋於六鄉之大夫　乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者家二人下地家五人可任也者家二人

炘按此六鄉授田之制同於六遂者也六鄉之授田無
明文鄭注云鄉之田制與遂同見乃會萬民之卒伍而用之節此云上
地卽遂人之上地田百晦萊五十晦也都鄙名不易不
名上地此云中地卽遂人之中地田百晦萊百晦也都
鄙名一易不名中地此云下地卽遂人之下地田百晦
萊二百晦也都鄙名再易不名下地然則鄉之田制與
遂同審矣遂人言上中下田制而不言受上中下田之
人數此云家七人者授上地家六人者授中地家五人
者授下地則遂又與鄉同矣

夏官大司馬凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可
用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參

之一其民可用者家二人

炘按大司馬所云乃鄉遂合一之制上地食者參之二
卽遂人之田百晦萊五十晦以百五十晦三分之歲耕
可食者參之二也中地食者半卽遂人之田百晦萊百
晦以二百晦中分之歲耕可食者得二百晦之半也下
地食者參之一卽遂人之田百晦萊二百晦以三百晦
三分之歲耕可食者參之一也與遂人授田之制合也
上地可用者家三人卽小司徒之上地家七人可任者
家三人也中地可用者二家五人卽小司徒中地家六
人可任者二家五人也下地可用者家二人卽小司徒
下地家五人可任者家二人也與小司徒頒比法於六

鄉之制合也古者天子六軍出於六鄉六鄉不足始取六遂大司馬所令之賦卽六鄉六遂之賦故云以地與民制之

又按三等授田見於經者如左觀於遂人小司徒大司馬之制而知鄉遂之上中下與都鄙之不易一易再易無異其上地多萊五十晦者所以優近也觀於大司徒之制而知不易一易再易與鄉遂之上中下無異其不易之田無萊五十晦者井田之正法也都鄙用然鄉遂井田云上中下地都鄙云不易一易再易又其所以別也自注說參差不一遂滋後人之惑今列於後而辨之學者縷析經文自知注說之不能歸於一定矣若衆家之說

皆因注而淆茲不臚舉云

載師注云見以廛里任國中之地節下同六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地

炘按不易一易再易大司徒之造都鄙如是經有明文何得謂爲六鄉之制注與經不合

又注云甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城郭宮室差少涂巷又狹於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也

炘按二百里甸之遂地當受上中下之地其稍縣都則都鄙也當受不易一易再易之田鄭統而同之與經不

合

縣師注云見首節郊內謂之易郊外謂之萊善言近

炘按不易一易再易都鄙授田之法不惟在遠郊百里之外并在二百里甸之外以爲郊內與經不合鄉遂有萊田卽都鄙不云萊田而一易云二百晦再易云三百晦則亦有萊田矣是郊內郊外皆有萊田也因縣師有田萊之數一語遂專以萊屬郊外亦與經不合易本非郊內强以屬之郊內又申之曰善言近尤與經不合

遂人注云見辨其野六遂之民奇受一廛上地猶有萊皆所以饒遠也

炘按六遂之民奇受廛上地多萊五十晦較之都鄙爲饒六遂近於都鄙先王之制皆近饒於遠猶之國稅皆輕近而重遠也見載師注反以爲饒遠與經不合

大司馬注云見凡令賦節令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣

炘按上節方千里曰王畿歷數侯甸男采衛蠻夷鎮蕃九服故曰施邦國之政職也此節云凡令賦以地與民制之古者田賦出兵故謂兵爲賦大司馬六軍之制出於六鄉六鄉不足則徵之六遂則所謂凡令賦者指六鄉六遂言也上地食者參之二中地食者半下地食者參之一與遂人上地田百晦萊五十晦中地田百晦萊百晦下地田百晦萊二百晦合其民可用者家三人二

家五人家二人與小司徒七人之家可任者家三人六人之家可任者二家五人五人之家可任者家二人合則明爲鄉遂之賦矣注違援邦國以解之與經不合又按周人都鄙用井田鄉遂用溝洫判然不同故其授田三等鄉遂與都鄙亦異鄭因遂人云以達於畿遂謂其中雖有都鄙遂人盡主其地往往牽遂與都鄙而一之因大司徒是鄉官所掌都鄙之制或因鄉而推故又牽都鄙與鄉而一之因大司馬施邦國之政職故牽合鄉遂之賦爲令邦國不知經文不可誣也學者與其左右彌縫求合注說不如以經證經其條理秩然不紊云

皇清經解續編卷九百六十八終

仁和葉維幹上海范本禮校