皇清經解續編

ワ-12
698
266

皇清經解續編卷千百八十三　南菁書院

禮記鄭讀攷四　侯官陳喬樅樸園著

明堂位

頒度量　注云頒讀爲班

先子曰詳見前王制

春社秋省　注云省讀爲獮獮秋田名也

先子曰詳見前玉藻

崇坫康圭　注云康讀亢龍之亢

案康亢一聲之轉廣雅釋詁四亢舉也亢讀與抗同詩賓之初筵大侯既抗傳云抗舉也周禮服不氏賓客之事則抗皮司農注抗讀如亢其讐之亢鄭君云抗者若聘禮曰有司二

人舉皮以東後漢書班彪傳下注抗讀曰康是康亢抗三者
讀音皆相同爾雅釋宮五達謂之康六達謂之莊晏子問篇
曰桓公過于康莊管子輕重丁篇曰決瀆落之水通之杭莊
之間是杭亦與康同

鸞車　注云鸞或作欒也

案鸞欒以聲同假借鸞通作鑾廣雅釋器鑾鈴也古書多用
鸞字周禮大馭以鸞和爲節注云鸞鳥在衡和在軾鳴相應和
鈴呂覽孟春乘鸞路高誘注云鸞鳥在衡和在軾皆以金爲
後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鸞輅也攷工記鳧氏
兩欒謂之鈸釋文欒本作鸞山海經西山經其音如鸞雞郭
璞注鸞雞鳥名或作欒

夏后氏之綏　注云綏當作緌讀如蕤賓之蕤有虞氏當言緌
夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾
先子曰詳見前王制下大綏條喬樅謹案緌謂注旄於杠首
即爾雅所云注旄首曰旌也周禮夏采建緌注云緌以旄牛
尾爲之綴於幢上釋名釋兵云緌有虞氏之旌也注旄竿首
其形縈縈然也周禮司常曰析羽爲旌郝懿行曰說文旌析
羽注旄首所以精進士卒爾雅不言羽疑有虞氏惟竿首注
旄其形緌緌然因謂之緌周則加文析五采羽爲飾說文蓋
以周制兼虞制言爾雅不言析羽無妨專言有虞之制夏采
序官注謂有虞氏已以夏翟羽爲緌恐未必然

夏后氏以雞夷　注云夷讀爲彝

先子曰據周禮司尊彝又周書是彝是訓史記作夷喬樅謹案夷彝古通詩烝民民之秉彝孟子引作民之秉夷魏元丕碑彝戎賓服夷字作彝周禮司尊彝注鄭司農引明堂位曰夏后氏以雞彝知禮記或本有作彝字者故司農據以爲證夏后氏以巖　注云巖之言蘷也謂中足爲橫距之象周禮謂之距

先子曰少牢禮腸三胃三長皆及俎拒注拒讀爲介距之距喬樅謹案上文俎用梡巖注梡始有四足巖爲之距正義曰虞俎名梡梡形四足如案夏俎名巖巖如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有腳曰梡加腳中央橫木曰巖釋文云巖又作椻音同廣雅釋器曰椻几也俎亦几之類漢書敘傳上集注引李奇曰蘷距也少牢饋食禮注云俎距脛中當橫節也拒距古相通用論語子張篇其不可者拒之漢石經殘碑皇侃義疏皆作距

贇桴　注云贇當爲凶聲之誤也

先子曰詳見前禮運

有虞氏服敦　注云敦或作𣐈

案說文市韠也敦篆文市从韋从攴𣐈黑與青相次文从黹攴聲是二字義別然古書每多通用故左氏桓二年傳衮冕黻珽注𣐈黻韋韠以蔽膝也疏云韠以韋爲之經傳作𣐈或作敦或作芾音義同也後人以其用絲故字或有爲紱者今案詩采芑朱芾斯皇采菽赤芾在股車攻赤芾金舄白虎通紱

冕篇韍引作紱則韍又與紱通爾雅釋言黼黻彰也孫炎注云黻謂刺繡爲己字相背以青黑線繡左傳火龍黼黻杜注亦云黻兩己相戾漢書韋賢傳黼衣朱紱師古注黼衣畫爲斧形朱紱爲朱裳畫爲韍文也韍古弗字也故因謂之紱字又作黻其音同儀徵阮氏鐘鼎釋文曰黻與黼同爲畫繢之形黼形象斧明矣黻爲兩已相背已何物耶蓋韍乃兩弓相背之形言兩已者訛也漢書韋賢傳師古注曰紱畫爲韍文韍古弗字也師古此說必有師傳經傳中弼佛弗每相通假凡鐘鼎文作韍者乃輔戾二弓之象正是古弼字亦即是弗字黻乃繡韍於裳故從黹義又屬後起據阮氏說則知有虞氏服韍乃以韋爲韠繪爲韍形至夏增之以山殷又增之以火周又加龍以爲章鄭君於韍不言畫韍爲飾者蓋偶失攷耳

是故天下資禮樂焉　注云資取也資或爲飲

先子曰七經孟子考文引古本作資或爲諮古本多不可信疑飲乃取字之譌也喬樅謹案飲字義不可解其爲誤字無疑諮卽咨字古文咨作㕜形與飲略似一說飲字乃欽之譌欽猶敬也尚書舜典曰食哉惟時柔遠能邇食字亦欽之譌當作欽哉句惟時柔遠能邇句與下文欽哉惟時亮天工同一文法欽今作食蓋古文金食形似又蝕去其半欠形故譌作食字此注欽譌爲飲其誤與彼正同

喪服小記

而父稅喪已則否　注云稅讀如無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言

案釋文說喪皇他活反徐他外反注及下同是釋文本作說正義本作稅陸孔二本文有不同鄭君讀稅爲無禮則稅之稅是以稅爲脫字音讀當如皇氏爲正徐音他外反與下反稅服之稅同非是方言七稅猶脫也文王世子不稅冠帶釋文稅本作脫又作說同音他活反少儀注降稅屨釋文稅本作說投壺注既稅屨升坐釋文稅本作脫是稅脫說三字古相通用

降而在緦小功者則稅之　注云此句補脫誤在是宜承父稅喪已則否

案檀弓上小功不稅注云日月已過乃聞喪而服曰稅此云降而在緦小功者則稅之謂本大功以上降而在緦小功者則爲稅之情重故也鄭以此文宜承父脫喪已則否者詳文義宜連親屬之下不應錯在爲君親稅服之中故訂正之

報葬者報虞　注云報讀爲赴疾之赴

先子曰少儀毋拔來毋報往注報讀如赴疾之赴拔赴皆疾也喬樅謹案檀弓上赴於孔子注赴告也儀禮既夕注赴走告也曲禮告喪注告赴也高誘呂覽贊能篇注告白也又權勳篇注報白也鄭注郊特牲亦云報猶白也是報赴二字義得展轉相通赴是走告故訓爲疾意

雖異國之君免也親者皆免　注云異國之君免或作弔

案或本文異而義仍同上文言君弔謂本國之君此云異國之君弔謂他國之諸侯敬異國之君與己君同言親者皆免則主人之必免可知也於異國之君弔親者皆免則己君來弔親者之從主人皆免又可知也

大傳

序以昭繆　注云繆讀爲穆聲之誤也

先子曰詳見前檀弓

殊徽號　注云徽號旌旗之名也徽或作褘

案徽褘聲同爾雅釋器婦人之幃謂之縭釋文云幃本作褘又作徽是聲同通用之證徽褘皆徽之假借字說文微微識也各本刪微字又識字以絳帛各本絳上衍微字改臧今從段本訂正以絳帛誤今從段本刪去著於背从

弔徵省聲春秋傳曰揚徽者公徒若今救火衣然也段玉裁曰六月詩識文鳥章箋識徽識也將帥以下衣皆著焉周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事鄭注屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象司常又曰及國之大閱贊司馬頒旗物皆畫其象焉鄭云徽識旌旗之細也士喪禮爲銘各以其物以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者則以相別也覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立賈公彥云此旂鄭雖不解鄭注夏官仲夏辨號名此表朝位之旂與名旌及在軍徽識同皆以尺易仞小而爲之也按古朝覲軍禮皆有徽識而徽各書作徽究是假借識各書作

幟則是俗字唐釋元應曰幟與識本無二音若毛詩作織則亦假借字也以絳帛者用絳帛爲之周禮九旗之帛皆用絳則其細亦皆用絳可知也著於背者專謂軍禮象銘旌而爲之者春秋昭二十一年左傳云揚徽者公徒曰揚則旌旗而非著背者云若今救火衣然此與箸於背相屬衣部卒下曰衣有題識者卽鄭所云亭長著絳衣也又說文幖幟識也通俗文徽號曰幖禮記曰幟周禮肆師表盧盛告絜鄭注故書表爲剽剽表皆謂徽識也剽表假借字幖其本字也凡物之幖幟亦曰徽識今字多作標膀標行而幖廢矣

少儀

毋拔來毋報往　注云報讀爲赴疾之赴拔赴皆疾也

先子曰詳見前喪服小記喬樅謹案釋文云拔王本作校蓋以無校來爲犯而不校之意然則報字王肅當訓爲報復與鄭君義異

工依於法游於說　注云說或爲伸

案阮氏校勘記云閩本監本毛本伸作申岳本同嘉靖本同此本作伸誤也衛氏集說誤作甲樅謂伸字不誤鄭君注云法謂規矩尺寸之數也說謂鴻殺之意所宜也引攷工記曰薄厚之所震動清濁之所由出佽拿之所由興有說是說謂論說法度之文或作伸者伸讀與呻其佔畢之呻同呻吟也吟誦猶論說之意法度之大小鴻殺既著之於簡畢非吟誦其文不能通其妙故游息之暇呻誦之有以得鴻殺之意所

宜也申蓋伸之消借甲乃譌字耳

言語之美　注云美皆當爲儀字之誤也

先子曰據周禮保氏喬樅謹案美字訓善儀亦訓善義得相通周禮保氏乃教之六儀鄭君據少儀此文以證祭祀賓客朝廷車馬之容又據玉藻以證喪紀軍旅之容故於此還據保氏六儀以互證讀美字皆爲儀也廣雅釋訓曰儀儀容也釋名釋典藝曰儀宜也得事宜也此穆穆皇皇五者言威儀容止之得宜而美善之義已該矣

祭祀之美齊齊皇皇　注云齊齊皇皇讀爲歸往之往

先子曰毛詩泮宮箋皇皇當爲旺旺爾雅旺旺皇皇美也喬樅謹案上文言語之美已言穆穆皇皇故於此讀皇皇爲旺旺郭璞爾雅注皇皇旺旺皆美盛之貌義並相近正義曰皇讀爲歸往之往皇氏云謂心所繫往孝子祭祀威儀嚴正心有所繫屬故齊齊皇皇然郝懿行曰古讀皇聲如王王聲如往故詩楚茨箋皇旺也泮水箋旺旺猶往往也旺與旺同

車馬之美匪匪翼翼　注云匪讀如四牡騑騑

先子曰春秋公子騑公穀二傳作斐喬樅謹案匪騑皆從非聲說文云騑驂旁馬左傳桓三年疏云名騑者以驅馬有騑騑之容此記正義云翼翼騑騑皆是馬之嚴正也攷工記梓人匪色注故書匪作飛鄭司農云飛讀爲匪非與飛古字通見文選盧子諒贈崔溫詩注詩淇奧有匪君子禮記大學及爾雅釋訓皆作有斐

雖有君賜肅拜　注云雖或爲唯

先子曰雜記雖三年之喪可也注雖或爲唯又表記唯天子受命於天注唯當爲雖字之誤也喬樅謹案古書唯雖二字多相假借荀子性惡篇然則唯禹不知仁義德正不能仁義法正也注唯讀爲雖莊子庚桑唯蟲能蟲釋文唯本作雖國策秦策唯儀之所甚願爲臣者唯儀之所甚憎者史記張儀傳唯皆作雖史記汲黯傳唯天子亦不說也漢書唯作雖漢書揚雄傳唯其人之贍知哉文選解嘲唯作雖此皆唯雖二字古通之驗

爲喪主則不手拜　注云或曰喪爲主則不手拜肅拜也

先子曰此亦載禮記他解之異多肅拜二字與上爲尸坐則不手拜肅拜句法同喬樅謹案喪服小記云婦人爲夫與長子稽顙其餘則否與此記言爲喪主則不手拜其義正同是爲夫長子喪禮當稽顙與其餘皆手拜者異亦與爲尸坐之爲肅拜者不同如或本所云則是不手拜而但爲肅拜顯與小記文違異故鄭不從之

加夫褖與劍焉　注云夫褖劍衣也夫或爲煩皆發聲

案孔氏正義引熊安生云依廣雅夫褖木劍衣謂以木爲劍衣者若今刀槉云禮記本夫或作煩鄭云皆發聲然則褖之一字是衣之正名當以繒帛爲之熊氏用廣雅以木爲之其義未善也案夫褖今本廣雅作袚褖攷說文袚襲袂也段玉裁曰襲袂蓋古語廣雅夫加衣旁卽說文袚字亦韜藏之意

韋部曰韜劍衣也樅謂上文言劍則啟櫝蓋襲之櫝爲劍函既以木爲之則此夫襓當是用韋爲劍衣不得又云以木也玉篇襓劍衣也無木字則非以木可知襓字不見說文襓與韜音相近則襓殆卽許書之韜歟鄭云夫煩皆發聲則夫字不當從衣旁作秩周禮司烜氏掌以夫遂取明火於日鄭司農云夫發聲也與鄭君釋夫襓訓同夫或爲煩者夫猶凡也見孝經疏引劉瓛說又高誘淮南本經訓注夫人衆人也煩亦聚也義見大戴禮少閒注義通故字亦相借一曰夫煩聲之轉詩葛覃薄汙我私毛傳汙煩也鄭箋煩煩撋之夫與汙古音同部汙之爲煩可爲夫煩聲轉之旁證

酢酌僎爵　注云古文禮僎作遵酢或爲作僎或爲駔

先子曰鄉飲酒義介僎注古文禮僎皆作遵又儀禮鄉飲酒禮遵者降席注今文遵爲僎或爲全鄉射禮大夫若有遵者注今文遵作僎喬樅謹案鄭君鄉射禮注云謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也是遵爲正字僎其假借字也胡承珙曰僎或爲全者聲近假借論語異乎三子者之撰鄭注云撰讀爲詮蕭該漢書音義引字林譔音詮喬樅謂遵僎以聲近通借史記周本紀遵修其緒集解引徐廣曰遵一作選是其例也遵或爲馴者馴順也從也遵循也循亦順從也又或爲全者古文從全從川從肩之字多相通假喪大記君殯用輴注輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇卽輲字說文云下棺車曰輲荀子非十二子篇終日言成文典及紃察之注

紃與循同皆以聲近假借釋文出爲騰云騰側留反本又作馴按正義本作馴陸本與正義本文異騰與僎聲義並遠蓋譌字耳酢或爲作者酢作古音同部亦聲近假借字周禮司尊彝諸臣之所酢也注酢讀爲酢字之誤也司几筵酢席亦如之注酢讀曰酢又酢席莞筵紛純注酢讀亦曰酢周禮酢字皆假聲同之酢字爲之與此一例也

祭左右軌范　注云周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轊頭也軌與范聲同謂軾前也

案經注軌軌二字多互譌今依盧文弨校定本戴氏震曰大馭右祭兩軹祭軌注故書軹爲軓杜子春云軓當作軹軹謂兩轊也或讀軓爲簪笄之笄按少儀之左右軌卽大馭之兩

軹軹本作軓譌而爲軌軓從車开聲讀如笄轂末也軌從車凡聲讀如范式前也軌從車九聲古音居酉反今音居洧反車轍也軹從車只聲讀如只輢內也軹開六尺六寸軌八尺軓相去一丈六寸兩轊又在軓外轂末爲軓軸末爲轊祭軌則兼軓祭左右軓則兼軸不可以軸末之轊爲軓名之宜辨者也段氏玉裁曰周禮故書爲軓子春言軓當爲軹故書爲軌子春言軌當爲軓鄭君周禮作祭兩軹祭軌從杜子春讀也攷工記輈人軌前十尺而策半之注引鄭司農云軌謂軾前也書或作軌鄭君以軌訓爲法與前不同此子春易軌爲軌之故案據段說則此少儀注云軌與范聲同謂軾前也是鄭君從杜子春說讀范爲軌字與周禮大馭讀軌爲軌同

祭膴　注云膴大臠謂刳魚腹也膴讀如胥

案周禮腊人注大者胾之大臠膴者魚之反覆膴又詁曰大二者同矣疏云反覆謂魚生時在腹下今加之於上又儀禮有司徹俎主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上注云膴讀如殷胥之胥疏云胥覆也可以覆首此亦取魚腹反覆於上以擬祭胡承珙曰案士冠禮注胥名出於幠幠覆也爾雅幠大也是胥本兼大覆二義此讀膴如胥者蓋亦兼取大覆二意

君子不食圂腴　注云周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也

案周禮稾人掌豢祭祀之犬注養犬豕曰豢樂記注以穀食犬豕曰豢荀子榮辱篇注豢圈也以穀食於圈中衆經音義

九引蒼頡篇圂豕所居也字從口豕在其中也以穀食犬豕於圈中卽豕在口中之意故釋文云圂與豢同

學記

兌命曰　注云兌當爲說字之誤也

先子曰詳見前文王世子

不學博依不能安詩　注云依或爲衣

案依衣古字通國語晉語億偯依儀依潛夫論志氏姓篇依作衣史記五帝紀集解單行本索隱引國語並作衣漢書外戚傳婕妤娙娥傛華充依荀悅漢紀作充衣說文依倚也衣依也毛傳依倚也釋名釋衣服曰衣依也人所依以芘寒暑也是衣有依義也

不學雜服　注云雜服冕服皮弁之屬雜或爲雅

案文選南都賦被服雜錯注雜錯非一也此雜服自衰而下至皮弁朝服元端之屬亦非一故云雜也雜或爲雅者以形近而變一曰雅之爲言正也荀子榮辱篇君子安雅注云正而有美德者謂之雅此冕服皮弁之屬皆禮服之正者故謂之雅服明外有其服者當內有其德而後乃能稱也

術有序　注云術當爲遂聲之誤也周禮萬二千五百家爲遂有序從鄭君讀也管子度地篇云州者謂之術不滿術者謂之里故百家爲里里十爲術術十爲州州十爲都此管子別制度地之法與周禮之鄉遂異趙坦以管子術字亦當音遂斯不然矣

呻其佔畢多其訊　注云呻或爲慕訊或作訾

案莊子列禦寇篇釋文呻謂吟咏學問之聲也呻其佔畢言但吟誦其簡畢之文而不能曉其義也呻或爲慕者亦謂其浮慕其文而不求甚解也文異而意並同訊或作訾者說文云訾不思稱意也言不思稱意而出而多以訾毀爲責備即下文所謂其求之也佛也則扞格而不勝　注云格讀如凍洛之洛扞格堅不入之貌

案釋文云凍洛此二字並從氵或水旁作非段玉裁曰說文無洛有垞字水乾也玉篇垞土乾也王逸九思自注垞竭也則此注洛當作垞正義曰言垞是堅彊譬如地之凍則堅彊

難入故云如凍洛之洛但今人謂地堅爲洛也洛從土正義是釋文非也正義本作凍洛俗改爲凍洛阮氏校勘記從段說

待其從容　注云從讀如富父春戈之春春容謂重撞擊從或爲松

案從讀如春者春卽撞字之省借左傳文十一年以戈撞其喉注撞猶衝也衝卽撞擊之義撞亦或作鏦史記南越尉佗傳欲鏦嘉以矛集解引韋昭曰鏦撞也漢書吳王濞傳集注引蘇林曰鏦音從容之從從或爲松者松猶容也義見公羊文二年傳注說文松或从容作棕松容猶言容容蓋寬裕閒暇之貌松亦與從春通爾雅釋蟲蜙蝑注蜙蠧也俗呼舂黍

方言十一舂黍謂之蜜蝑是其例也

古之學者比物醜類　注云醜猶比也醜或爲計

案今注疏本作醜或爲之計阮氏校勘記云惠棟校宋本無之字岳本嘉靖本同衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同段玉裁云計當爲討古音同在三部論語世叔討論之馬融注訓討爲治猶理也比物討類者比方事物而理其類也穀梁桓二年取郜大鼎于宋傳以是爲討之鼎也范注引麋氏云討或作糾蓋亦以聲近假借一曰計字亦通說文計會也算也國語鄭語計億事注計算也呂覽季冬紀命農計耦耕事注計會也管子七法篇剛柔也輕重也大小也實虛也遠近也多少也謂之

計數故曰舉事必成不知計數不可管子所云計數卽此比物計類之謂也廣雅釋詁四醜稽並訓爲同稽卽計也周禮小宰鄭司農注稽猶計也合也宮正注稽猶攷也計也質人注稽猶攷也治也醜計訓義相通故字亦相假借

樂記

故明王以相沿也　注云沿或作緣

案沿緣聲同義同說文沿緣水而下也从水㕣聲沿與泭同左氏定四年傳子泭漢而與之上下注泭緣也荀子禮論徵知則緣耳而知聲可也緣目而知形可也注云緣因也下文不相沿樂正義沿因也其義並同

地氣上齊　注云齊讀爲躋躋升也

先子曰孔子閒居至于湯齊注讀湯齊爲湯躋喬樅謹案史記樂書作地氣上隮隮躋字同齊卽躋隮之省借公羊文二年齊僖公釋文齊本作躋儀禮士虞禮記隮附爾于皇祖某甫注隮升也今文隮爲齊此記釋文云齊依注讀爲躋又作隮子兮反升也左氏春秋躋僖公注躋升也公羊傳曰躋者何升也周禮春官序官注隮僖公釋文隮本又作躋

大章章之也　注云堯樂名也周禮闕之或作大卷

案正義曰案樂緯及禮樂志云黃帝曰咸池堯作大章知大章堯樂名周禮無大章故云闕也此云大章周禮曰大卷知此大章當周禮大卷也下文咸池備矣注黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大咸正義曰黃帝所作咸池堯增脩

而用之周禮謂之大咸咸池雖黃帝樂堯既增脩故此文次在大章下又黃帝之樂堯不增脩者別立其名則大章是也至周謂之大卷更加以雲門之號釋文云大咸如字一本作大卷卷音權喬樅謂釋文所據本誤也本作大卷者乃上文大章之異文即鄭注所謂或作大卷者是非此注中大咸之異文陸氏不能辨正疏矣章說文云樂竟爲一章从音从十十數之終也詩關雎正義云章者積句所爲是章有積義其字從音從十即聚之會意大卷周禮大司樂疏云卷者卷聚之義訓亦相近

奮末廣賁之音作　注云賁讀爲憤憤怒氣充實也

先子曰射義賁軍之將注賁讀爲僨僨猶覆敗也與此記賁皆爲假借字喬樅謹案荀子彊國篇下比周賁潰以離上矣注賁讀爲憤憤然也穀梁僖十年傳覆酒於地而地賁注賁沸起也沸起謂氣怒起之貌國語周語陽癉憤盈賈逵注云憤盛也方言廣雅並云憤盈也盈亦充實之義淮南俶眞篇繁憤未發注繁憤衆積之貌盛積皆與充實義同

寬裕肉好　注云肉肥也肉或爲潤

案大學曰富潤屋德潤身心廣體胖胖大也肉亦訓爲腴猶言肥也肥大者必潤澤故此記肉好或爲潤好義並相近史記樂書寬裕肉好集解引王肅曰肉好言音之洪美洪亦大也又案攷工記輪人進而眡之欲其肉稱也鄭注云肉稱宏殺好也是肉稱猶言肉好爾雅釋言稱好也是已

天地訢合　注云訢讀爲熹熹猶蒸也

案訢卽欣字史記樂書作天地欣合正義云欣喜也廣雅釋詁一欣喜也釋訓欣欣喜也史記趙世家荀欣漢書古今人表作荀訢高祖紀魏將皇欣正義云欣一作訢訢本訓喜故此訢合字讀爲熹合鄭意蓋以訢字爲炘之假借文選甘泉賦垂景炎之炘炘注引廣雅曰炘熱也熱義與蒸相近熹合猶烟熅之意文選魯靈光殿賦含元氣之烟熅張載注烟熅天地之蒸氣也思元賦天地烟熅舊注云烟熅和也又說文昕旦明日將出也从日斤聲讀若希則訢聲古讀當亦如熹矣

及優侏儒獶雜子女　注云獶獮猴也言舞者如獮猴戲也獶或爲優

案獶卽猱字集韻猱獶同初學記引毛詩草蟲疏曰猱獮猴也楚人謂之沐猴爾雅釋獸蒙頌猱狀釋文猱本或作獶廣雅釋詁四獶獶也然則獶雜卽猱雜耳獶與優亦聲近字優調戲也義見左傳襄六年注優雜謂雜子女而相調戲也克順克俾俾于文王　注云俾當爲比聲之誤也擇善從之曰比

先子曰據左氏昭二十八年傳及毛詩大雅喬嶽謹案詩漸漸之石俾滂沱矣論衡變動篇作比滂沱矣是古書俾比通用左傳擇善而從曰比爾雅釋詁俾從也則俾比義亦相通俾字亦作裨玉篇裨與俾同廣韻裨從也俾上同

衛音趨數煩志　注云趨數讀爲促速聲之誤也

先子曰詳見前曾子問

作爲鞉鼓椌楬壎篪　注云壎篪或爲簨虡

案周禮小師掌教鼓鼗柷敔壎簫管絃歌月令仲夏命樂師修鞉鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽謳竽笙笛簨虡飭鐘磬柷敔鞉也笛即篪也柷敔即椌楬也皆不及簨虡簨虡者所以懸鐘磬也簨虡既非有音之器不得言德音之音又下文云然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之是簨虡已賅在鐘磬中則不得先與鼗鼓鼓椌楬別言之故鄭不從也

石聲磬　注云磬當爲磬字之誤也

案磬磬聲同古多通借用之左氏僖廿六年傳室如懸磬服虔注云言室屋皆發撤榱椽在如縣磬此假磬爲磬字也釋名釋樂器云磬磬也其聲磬磬然堅緻也是磬字本取義於磬鄭必改讀磬爲磬者以上下文鐘聲鏗絲聲哀竹聲濫鼓鼙之聲讙皆以聲言之今經云石聲磬恐人誤仞爲樂器故讀從磬也磬又與硜通史記樂書作石聲硜集解引王肅曰聲果勁也果勁之訓亦與堅緻義近

會以聚眾　注云會猶聚也聚或爲最

案最乃最之譌字公羊隱元年傳會猶最也何休注云最聚也最之爲言聚若今聚民爲投最最字無音王氏念孫曰正文及注最字皆當作最才句切最與聚聲義皆同故曰最之言聚也說文最積也从冂𣪊省𣪊狄切冂莫狄切取取亦聲徐鍇曰古以聚物之

聚爲最世人多見最故書傳最字皆譌爲最樂記注
聚或爲最釋文亦不爲作音蓋所見本已譌作最不復知其
爲最字矣段氏玉裁說文解字注曰最與聚音義皆同與月
部之最音義皆別周禮大宰注曰凡簿書之最目劉歆與揚
雄書索方言曰欲得其最目又曰頗願與其最目得使入錄
凡言最目者猶今言總目也史記殷本紀大最樂戲於沙邱
最一作聚張釋之馮唐列傳令顏聚代之漢書作顏最爾雅
灌木叢木毛傳作最木今各書此等最字皆譌作最讀祖會
反音義俱非蓋字林固有最字音才句反見李善文選注至
乎南北朝最最不分是以周續之劉昌宗陸德明皆不能知
毛傳之本作最木顧野王玉篇一部無最而曰部有最廣韻

本唐韻而十遇才句一切無最字然則唐韻亦本無最字矣
玉篇最云齊也聚也子會切是以最之義爲最之義而廣韻
十四泰云最極也祖外切亦是最之義誤以爲最之義也何
以言之古凡云殿最者皆當作从一字漢書周勃傳最從高
帝云云師古曰最凡也總言其攻戰克獲之數又衞青傳最
大將軍青凡七出此皆與最目之最同漢蔡湛碑三載勳最
正作最字今人最美最惡之云讀祖會反於形於聲皆失之
古必作最讀才句切王段辨析最最二字均極精確惠氏九
經古義據史記集解引徐廣以最爲聚之古字說尚未審
鼓鼙之聲讙讙以立動 注云讙或爲歡動或爲勳
先子曰坊記言乃讙注讙當爲歡聲之誤也喬樅謹案歡讙

古字通用檀弓下言乃謹注謹喜說也書無逸言乃雍史記引作言乃謹集解引鄭注亦云謹喜悅也歡謹又與驩通左氏文六年注晉侯驩公羊作謹史記晉世家作歡孟子盡心上驩虞如也音義引丁公著云驩虞義當作歡娛古字通用耳謹以立動者白虎通音樂篇樂記曰鼓震音也震音煩氣也萬物憤懣震動而出是其義已動或爲勳者勳動古通易艮厲熏心虞注云荀氏以熏爲勳讀作動呂覽注熏感動也皆其證已

武坐致右憲左　注云憲讀爲軒聲之誤也

先子曰詳見前內則喬樅謹案憲軒二字古音相通故鄭注內則讀軒爲憲此又讀憲爲軒惠氏棟曰詩天之方難無然憲憲毛傳云憲憲猶欣欣也欣讀爲軒與難合韻揚雄河東賦云麾城撊邑李奇曰撊音車幰之幰幰從巾憲聲反復相訓蓋古音通也

夾振之而駟伐　注云駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰今日之事不過四伐五伐

案史記樂書正作四伐集解引王肅曰四伐者伐四方與紂同惡者一擊一刺爲一伐也駟字卽取四爲義古書多相通假詩秦風駟鐵孔阜說文馬部作四鐵孔阜又大明駟驖彭彭公羊隱元年疏作四驖彭彭鄭風清人駟介旁旁箋云駟四馬也左氏文十一年傳富父終甥駟乘注駟乘四人共車又定十年傳公子地有白馬四漢書五行志下引作公子地

有白馬騮皆其例也

武王克殷反商　注云反當爲及字之誤也及商謂至紂都也

牧誓曰至於商郊牧野

案及字作反者以形近而誤易繫辭上原始反終釋文云鄭元虞翻作及終又祭義篇愆言不反於身正義云定本反作及王氏引之曰案唐魏徵羣書治要及白帖廿五引並作不及於身大戴禮曾子本孝篇煩言不及於已曾子大孝篇忿言不及於已鹽鐵論毀學篇邪行不及於己文雖小異而字亦作及則當以及字爲是及反形相似故及譌爲反耳又阮氏校勘記云惠棟校宋本反當爲及無商字岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引足利本同此本作反商當爲及反下有

商字衍文也閩本監本毛本誤同

未及下車而封黃帝之後於薊　注云薊或爲續

案薊古作鞮說文邑部鞮周封黃帝之後於鞮也从邑契聲讀若薊上谷有鞮縣段玉裁曰鞮薊古今字也薊行而鞮廢矣漢地理志皆作薊則其字假借久矣陸德明曰薊今涿郡薊縣是也郎燕國之都也玉裁案地理志曰廣陽國薊燕召公所封班意謂封黃帝之後郎召公也許云上谷有鞮縣按郡國志廣陽郡注曰世祖省廣陽郡并上谷許依光武省并而言也今京師順天府附郭大興縣治郎古燕都許說漢制作鞮則知漢時故作鞮但不解今之漢志何以作薊也喬樅攷玉篇鞮下云周武王封黃帝後於鞮今作薊又薊字云薊

同上俗顧野王所據以鄭爲古字薊爲今字剏則俗字耳薊或作續其說未詳或曰薊古音在十五部續字訓繼繼音亦在十五部繼又訓續或古以聲同假繼爲薊字又以義同假續爲繼字也

封帝堯之後於祝　注云祝或爲鑄

案鑄古音讀如祝淮南子俶眞訓冶工之鑄器高誘注鑄讀如唾祝之祝是其證也惠氏棟曰周本紀云封黃帝之後於祝張守節以爲東海祝其縣非也汲郡古文云平王三年齊人滅祝此東海縣也古祝鑄同音續漢志云濟北蛇邱有鑄鄉城劉昭曰周武王未及下車封堯後於鑄春秋傳云臧宣叔娶于鑄杜注鑄國濟北蛇邱縣所治呂氏春秋愼大覽云武王勝殷入殷下車命封黃帝之後於鑄高誘曰鑄國名惠說是也祝卽鑄本帝堯之後所封而呂覽及周本紀均以爲黃帝之後者蓋傳聞異詞耳

名之曰建櫜　注云建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也

先子曰後漢書馬融傳廣成頌命師於鞬櫜與鄭解異喬樅謹案建鍵聲相近鍵卽楗字亦與揵通蔡邕月令章句曰鍵關牡也所以止扉呂忱字林云楗門距也揵拒門也老子善閉無關揵釋文云揵拒門也莊子庚桑楚篇夫外韄者不可繁而捉將內揵注云揵關牡也釋文引向注云揵閉也又通作鞬故馬融作鞬櫜攷釋名釋兵曰鞬建也弓矢並建立於

其中也此與馬融義同馬謂鞬以建矢橐以弢弓鄭謂鍵之言閉橐之言藏故引周禮曰橐之欲其約也證此橐字爲藏甲之義

則易直子諒之心油然生矣　注云子讀如不子之子

先子曰祭義注同喬樅謹案尚書金縢疏引鄭志云愛子孫曰子孝經而況於公侯伯子男乎疏引舊解曰子者字也言字愛於小人也中庸子庶民也注子猶愛也史記樂書則易直子諒之心集解引王肅曰子諒愛信也此注子讀如不子之子當作字愛解釋文云子如字徐將吏反徐音是也

故禮有報而樂有反　注云報讀曰褒猶進也

先子曰祭義故禮有報而樂有反注報皆當爲褒聲之誤周禮大祝褒拜注引鄭大夫云褒讀爲報喬樅謹案褒報一聲之轉古相通用雜記上復諸侯以褒衣冕服爵弁服注褒猶進也褒衣者天子所加賜之衣是亦有進義此記上文云禮減而進以進爲文故讀報爲褒取義於進也

故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂　注云耐古書能字也後世變之此獨存焉古以能爲三台字

先子曰詳見前禮運

愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也　寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風

肆直而慈愛　注云此文換簡失其次寬而靜宜在上愛者宜歌商宜承此下行讀云肆直而慈愛者宜歌商愛或爲哀

案正義云此經倒錯上下失敘今依鄭之所注次而解之所次依史記樂書也哀愛一聲之轉古或假哀爲愛字呂覽報更云人主胡可以不務哀士注哀愛也劉熙釋名釋言語云哀猶愛也愛乃思念之也是哀亦有愛義矣

商之遺聲也商人識之　注云商之遺聲也衍字也又誤上所云故商者五帝之遺聲此經不得更有商之遺聲也故知衍字攷史記樂書無商之遺聲也五字鄭君所訂亦皆據樂書此衍字處也

雜記上

以其綏復　注云綏當爲緌讀如蕤賓之蕤字之誤也綏謂旌旗之旄也

先子曰詳見前王制下大綏條

其輤有禒　注云輤取名於櫬與禒舊讀如禒旆之禒

案禒亦作綪左傳定四年祝鮀云封康叔以綪茷即此所云禒旆也史記衛世家集解引鄭衆左氏章句曰綪茷旆名也又杜預注綪茷大赤也取染草名也說文綪赤繒也以茜染故謂之綪茜茅蒐也爾雅釋草茹蘆茅蒐孫炎注茅蒐一名禒許言赤繒以茜染故謂之綪則知此車飾亦以禒染故謂之輤也舊讀輤如禒者以經言裳帷用緇布屋用素錦帷輤

色未明故讀從禱明其爲赤色也

不毀牆　注云毀或爲徹

案毀徹義同大射儀注云徹除也此不毀牆者謂不毀除車飾之裳帷喪大記賓出徹帷注徹或爲廢廢亦毀除之義書堯典方命圮族史記五帝紀作方命毀族圮亦毀也皆以義同通假

載以輇車　注云輇讀爲輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎

先子曰儀禮既夕記遂匠納車於階閒注車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正亦引許叔重說文喪大記君葬用輴大夫葬用輴士葬用國車注輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以又誤爲國輇車柩車也攷工記器中膞注膞讀如車輇之輇喬樅謹案說文解字輇蕃車下庳輪也从車全聲讀若饌一曰無輻也蕃車即藩車庳輪即皁輪藩車古所謂安車者是皁輪蓋取其安也鄭注言輇崇蓋半乘車之輪此載柩車亦爲皁輪迫地而行其輪無輻其車有輬有牆與藩車之有屏者相似故亦謂之輇車又既夕禮遷于祖用軸注云軸轅軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軏軏狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍段玉裁曰按天子諸侯殯葬朝廟皆用輴玉篇廣韻皆謂輒輴

同字許氏說文云下棺車曰軿謂天子諸侯窆用軿也戴氏
釋車曰攷大夫廟中有載柩以轑用轑用國車皆謂朝
廟載柩之車國車卽軨軸也既朝廟然後用輤車載柩以行
周禮之蜃車卽輤車蜃乃假借字輤其本字也輤者車之名
輇者輪之名不宜渾而一之喬樅謂說文無輤字則輤卽輇
之異文故鄭君據說文輇字爲說戴氏以鄭君渾輤輇爲一
說似未審又喪大記明言大夫士葬車非專指朝廟時言故
鄭讀轑及國皆爲輇一爲聲之誤一爲形之譌若朝廟之車
士喪禮注已詳釋之大夫諸侯以上用轑則大夫之殯葬雖
廢轑而朝廟固用之鄭君此記注云言載以輤車入自門明
車不易也不易者不易以轑也廟中有載柩以轑之禮此不

耳義本明晰此記所言皆喪從外來者凡在路載柩天子以
下至士皆用蜃車周禮遂師注云蜃車柩路也柩路載柳四
輪迫地而行有似於蜃因取名焉是不得以輤爲本字蜃爲
假借字也許氏云有輻曰輪無輻曰輇是蜃車以輇爲輪故
有輇車之名玉篇車部云有輻曰輪無輻曰輇卽據許氏說
重文輤云同上益足證輤卽輇字不得以輤爲車名輇爲輪
名也既夕記注云載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作
輇是鄭君意以周禮之蜃車卽禮記之輇車蜃輇聲相近蜃
車輇車制相同其或作團或作槫者皆以聲同假借漢書樊
噲傳云高后時用事顓師古曰顓與專同是其證也國則團
字之譌耳

凡訃於其君　注云訃或皆作赴赴至也

案儀禮聘禮赴者未至注云今文赴作訃既夕記赴曰注云赴走告也今文赴作訃段玉裁曰古文訃告字祇作赴者取急疾之意今文從言急疾意轉隱矣故說文言部不收訃字者從古文不從今文也雜記作訃者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也胡承珙曰案雜記注云訃或皆作赴是禮記本亦有從古文作赴者鄭意以作赴者爲正故於儀禮定從古文

大夫訃於同國適者　注云適讀爲匹敵之敵謹案同也

先子曰論語里仁無適也釋文云鄭本作敵喬樅謹案適敵義通古書多相假借玉藻敵者不在釋文敵本作適燕義莫敢適之義也釋文云適本亦作敵公羊莊二十四年傳君請勿自敵也春秋繁露王道篇作君無自適又適字亦通作嫡公羊隱元年傳立適以長不以賢注適謂適夫人之子尊無與敵釋名釋親屬云嫡敵也與匹相敵也訓義並通惠棟曰荀子君子篇云天子四海之內無客禮告無適也注云適讀爲敵史記范雎傳攻適伐國田單傳適人開戶李斯傳羣臣百官皆畔不適徐廣並音征敵之敵是適爲古文敵字也

使某實　注云實當爲至此讀周秦之人聲之誤也

案漢書東方朔傳非至數也集注云至實也是至實非獨聲近義亦相通說文宀部室實也从宀至聲室屋皆從至至所止也釋名釋宮室曰室實也人物實滿其中也室實亦以疊

韻爲訓古至字讀如質段氏音均表以爲皆在十二部

內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以禮衣其餘如士　注云此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下爛脫失處在此上耳禮周禮作展

案內子者卿妻之稱宜承夫人下故訂此文爲錯簡禮字與展聲相近周禮內司服展衣注引鄭司農云喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以禮衣禮者音聲與展相似元謂展衣以禮見王及賓客之服字或爲禮禮之言亶亶誠也是鄭意以禮爲正字展爲假借字也

大夫不揄絞屬於池下　注云此無人君及士亦爛脫

案鄭君據喪服大記文君三池振容大夫二池不振容士一池揄絞此不云君及士故知爲爛脫不振容者卽此記所謂不以揄絞屬於池下爲振容也

大夫附於士士不附於大夫　注云附讀皆爲祔

案釋文附依注作祔音同下並同正義云祔者祔祭於神當從祔旁爲之攷儀禮既夕禮明日以其班祔注云祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之又爾雅釋詁注祔付也付新死者於祖廟是祔祭之祔本取義於付故古書卽假付爲祔字周禮大祝付練祥鄭司農注云付當爲祔是已祔附古亦多相通用雜記下篇猶是附於王父也朋友虞附而退注並云附皆當作祔周禮司市其附于刑者歸于士鄭司農注云故書附爲祔杜子春云當爲附小司寇附刑罰及

附于刑注並云故書附作付皆其例也

待猶君也　注云待或爲侍

案侍字蓋待之譌故鄭不從左氏僖九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公未踰年以前雖稱子而會盟仍與諸侯並列是待之之禮猶正君也儀禮士昏禮媵侍于戶外注云今文侍作待莊子漁父篇竊待于下風釋文云待本作侍荀子正論五祀執薦者百人侍西房注侍或爲待也待侍均從寺聲古音同部讀聲亦相近

總冠繰纓　注云繰當爲澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以爲纓

先子曰詳見前檀弓

甕甒脩衡　注云衡當爲桁所以庋甕甒之屬聲之誤也

案儀禮既夕禮脩三黍稷黍簁三醴酏厝二醴酒皆木桁注云桁所以庋苞脩甕甒也每器異桁鄭君據儀禮字作桁故讀從之衡桁均從行聲文選景福殿賦桁梧複疊注云桁梁上所施也桁與衡同又思元賦雜伎藝以爲珩注云珩與衡音義同皆以聲同假借

元冕一　注云元冕或爲元冠或爲元端

先子曰詳見前玉藻喬樅謹案注疏本或爲元冠或下重爲字阮氏校勘記云惠棟校宋本不重爲字岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本作或謂爲元冠亦誤

宰夫朝服卽喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東

先子曰下宰舉璧與圭注云此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字喬樅謹案正義云宰謂上卿也鄭注宰夫舉璧云宰夫宰之佐也左傳隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵據天子於諸侯尙使宰來賵知此言夫爲衍字也

客使自下由路西 注云使或爲史

案漢書霍光傳使樂成師古注云使字或作史又杜延年傳少府史樂成師古注曰據此傳樂成姓史而霍光傳云使樂成小家子則又似姓使功臣侯表迺云使樂成三者不同尋史使一也故當姓史或作使字而表遂誤爲便耳是史使二字古書通用之證衆經音義二引三蒼云古文使字或作駛亦以音近假借又白虎通諫諍篇曰所以謂之史何明王者使爲之也則史字本有使義

外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于盤北舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊 注云此喪大記脫字重著於是

案正義云此一經是喪大記君喪之節於此重記之但大記云夫人東面亦如之此云夫人東面坐馮興踊唯此四字義皆同也今攷喪大記商祝鋪絞紟衾衣多衣字士盥于盤上無北字士舉遷尸于斂上多一士字

雜記下

猶是附於王父也 注云猶當爲由由用也附皆當作祔

案古者由猶二字義得通用孟子公孫丑上由反手也音義引丁音云由義當作猶猶如也古字借用耳又離婁下我由未免爲鄉人也音義引丁音云由與猶義同易豫卦由豫釋文引鄭云用也馬作猶猶豫疑也附祔說已見前則猶是與於祭也　注云猶亦當爲由

案說詳見前

是以襲而后設冒也　注云襲而設冒言后衍字耳

案儀禮士喪禮言乃襲三稱下卽言設冒橾之是設冒正襲時之事不得言后故云衍字也

朋友虞附而退　注云附皆當爲祔

先于曰說見前

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫　注云當在練則弔上爛脫在此

案經言三年之喪雖功衰不弔下言練則弔文無所承故知當在此期之喪十一月而練之下以文爛而脫下文又言大功弔及小功緦弔之事皆以序相承也

待盈坎　注云坎或爲壙

案坎壙義同周禮喪祝及壙說載除飾鄭司農注云壙謂穿中也檀弓下其坎深不至於泉呂覽修文篇作其穿深不至泉說文坎陷也陷者穿地爲塹之名說文又云壙塹穴也一曰大也从土廣聲淮南子墜形訓廣莫風之所生也注云坎爲廣莫風是坎亦兼有廣大之義

雖三年之喪可也　注云雖或爲唯

先子曰詳見前少儀

則里尹主之　注云里或爲士

案里與士聲相近故理官亦稱士官禮記月令命理瞻傷注理治獄官也有虞氏曰士夏曰大理又攷工記匠人里爲式注云里讀爲已聲之誤也

不踰封而弔　注云踰封越竟也或爲越疆

案踰與越封與疆訓義並同說文踰越也越踰也越卽越字詩將仲子無踰我里毛傳踰越也疆說文作畺云界也左傳襄三十年田有封洫注封疆也呂覽樂成篇使田有封洫注封界也左傳定十一年無入而封注封竟也竟亦境字國語

周語修其疆畔注疆境也

入自閶門　注云閶門或爲帷門

案閶帷聲近義通釋名釋牀帳云帷圍也所以自障圍也周禮幕人掌帷幕幄帟之事注云在旁曰帷在上曰幕皆以布爲之後漢書仲長統傳注云在旁曰幃在上曰幄是帷與幃同詩氓漸車帷裳儀禮士昏禮疏作漸車幃裳帷裳亦在車旁者此閶門爲宮中旁側之小門儀禮士虞禮記注云閶門如今東西掖門是也以其在旁故謂之閶門亦得稱帷門耳

皇清經解續編卷千一百八十三終

仁和葉維幹校
上海范本禮校

皇清經解續編卷千一百八十四　南菁書院

禮記鄭讀攷五　侯官陳喬樅樸園著

喪大記

寢東首於北牖下　注云謂君來視之時也病者恆居北牖下或爲北墉下

案阮氏校勘記云惠棟校宋本或爲北墉下無北字衛氏集說同按釋文爲墉音容是亦無北字又張敦仁撫本禮記鄭注攷異云注或爲北墉下各本同惟山井鼎所校宋板無北字案釋文以爲墉作音是其本無也喬樅謂經寢東首於北牖下當作寢東首於牖下注病者恆居北牖下牖字當作墉或爲北墉下當作牖下或爲北墉下蓋轉寫文有譌脫耳何

以言之鄭君釋經此句云謂君未視之時此據論語鄉黨篇疾君視之東首爲說也論語注引苞氏曰處南牖之下東首皇侃疏曰玉藻君子之居恆當戶寢恆東首病本當戶在北壁下君既來而君不宜北面故移處南窗之下令君入戶而西轉得南向也故欒肇云南牖下欲令南面視之者也若此經作北墉下則是疾病恆處之所鄭注何緣釋爲君來視之之時乎惟經實作牖下故鄭君又云病者恆居北墉下明此云牖下者以君來視之而移處也士喪禮死于適室注云疾時處北墉下死而遷之當牖下士喪禮記士處適寢寢東首于北墉下注云將有疾乃寢於適室喪大記此篇與士喪禮記文略同皆論疾病時事或本以上文無君來視疾語故依

士喪禮記作寢東首於北墉下觀儀禮注言今文于爲於喪大記正作於字可爲今文禮家依士喪禮記以改喪大記之證故鄭君云牖下或爲北墉下釋文云北牖依注音酉舊音容下注牖下放此陸云依注音酉知鄭所注本作牖字鄭君本既作牖則於下不當有北字蓋涉或本北墉下而誤衍也古者室南爲戶牖室北爲墉無牖或亦有之但謂之向不名爲牖故言牖下即知爲室之近南處檀弓上篇飯於牖下以含一牀在室南牖下也士喪禮記設牀第當牖遷尸注云徙於牖下以襲一牀亦在室南牖下也陸云下注牖下放此明注中有牖下二字故陸云然如謂即釋注中病者恆居北牖下句則當言下注北牖放此矣陸又云爲墉音容以經北牖

下已言舊音容則注從可知故祇出注之或爲埔下釋云音容陸氏本蓋於經北牖下誤衍北字於注或爲北埔下又誤脫北字後人轉寫又誤脫注中牖下二字遂致譌舛如是惠氏校語尚未得其審也

賓出徹帷　注云徹或爲廢

案徹廢義同曲禮下徹緣注徹猶去也禮器天子諸侯之尊廢禁注廢猶去也士冠禮徹筵席注徹去也此記上文廢牀徹褻衣注廢去也士喪禮徹帷注徹帷屋之事畢則下之屋者褻舉之名則此徹帷亦謂屋之也

君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設床襢第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也　注云此事皆沐浴之後宜承濡濯棄於坎下札爓脫在此耳

案儀禮士喪禮管人汲之下云士有冰用夷槃可也是造冰寒尸事在沐浴之後故鄭據以爲說訂此節之爲錯簡也

食於篹者盥　注云篹或作簨

案明堂位雕篹注云篹籩屬也以竹爲之與此注訓篹爲竹箕義同篹或作簨者古篹字與撰通漢書藝文志門人相與輯而論篹及敘傳下篹書刪詩注並云篹與撰同此記釋文篹本又作匴又作算攷士冠禮注云匴竹器名古文匴爲篹算亦與選通詩威儀棣棣不可選也朱穆絕交論作不可算也周禮大司馬撰車徒注撰讀爲算論語斗筲之人何足算

也漢書車千秋贊云斗筲之徒何足選也是其證已

紟五幅無紈　注云紈以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也紈或爲點

案詩葛覃傳古者后織元紈釋文云紈織五采如紺紱正義云紈織五采爲之紈雖備五采然國語魯語及毛傳並云后織元紈則紈自以元爲正色冕之前垂及懸瑱之物皆用之後遂施之於被綴之領側緣飾以爲識領謂被頭側謂被旁也字亦作袨玉篇衣部袨被緣也廣韻四十感引埤蒼亦云袨被緣也紈或作點者紈與髡通詩髡彼兩髦說文引作紈文選魏都賦髡若元雲舒蜺以高垂注髡垂貌也髡又與點通文選藉田賦翠幕點以雲布注引魏文帝愁霖賦曰元雲

點其四塞點黑貌也點說文小黑也玉篇黑部點下云點點垢濁是點點義同故或假點爲紈字

君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂　注云胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂

案周禮春官大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人喪祝上士二人中士四人下士八人儀禮士喪禮夏祝鬻餘飯注夏祝習夏禮者商祝習商禮者祝取銘置于重注祝習周禮者也小祝喪祝皆所謂衆祝者祝亦謂喪祝夏祝商祝則喪祝之屬耳

士與其執事則斂　注云執或爲儭

案集韻二十六緝儭執事者通作執類篇人部字作儭云執事者陸德明禮記釋文云爲儭音執本亦作執案執字疑誤攷集韻類篇並云執古作秩釋文執字蓋秩之譌古文字少藝蓺字皆作埶勢亦假埶字爲之禮運在埶者去是也秩卽埶之異文集韻十三祭埶古作秩埶者夙持種之埶亦持也義得相通

裁猶冒也　注云裁猶制也字或爲材

案裁與材古通用字國語魯語夫苦匏不材於人注材讀若裁晉語官師之所材也注材古裁字荀子解蔽篇經緯天地而材官萬物注材或爲裁材又通作財財裁古亦通用易泰

卦財成天地之道釋文荀本作裁漢書律厤志下引亦作裁成天地之道又繫辭化而裁之釋文裁本作財荀子非十二子篇一天下財萬物儒效篇然而通乎財萬物養百姓之經紀注並云財與裁同

祥而黝堊　注云黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊黝堊或爲要期

案堊室猶言惡室也倚廬者倚木爲廬不柱楣不塗既葬柱楣塗廬不於顯者既練居堊室塗之以泥而不爲飾故名惡室雜記廬堊室之中釋文堊本作惡是也儀禮既夕記主人乘惡車注古文惡作堊釋名釋宮室曰堊亞也次也先泥之次以白灰飾之也亞音惡易繫辭而不可惡也釋文荀爽本

作亞禮器必先有事於惡池泰惠王詛楚文作亞駘是亞即惡字爾雅注曰黝黑飾地也堊白飾牆也以白飾牆即劉熙所云次以白灰飾之也黝堊或爲要期者期猶時也會也荀子富國篇曰憯然要時務民注要時趨時也馬融長笛賦曰馳趣期而赴蹟注期會也趣期即趨時之義時亦會也上文云既葬君言王事不言國事大夫士言公事不言家事既練居堊室不與人居君謀國政大夫謀家事則此既祥之後可與人要約期會躬服其事亦承上文言以漸而復常耳

禫而內無哭者　注云禫或皆作道

先子曰士虞禮中月而禫注云禫之言澹古文禫或爲導說文丙讀若三年導服之導木部棪遬其也从木炎聲讀若三年導服之導又穴部窎深也一曰竈突从穴火求省讀若禮三年導服之導段玉裁曰今文禮作禫古文禮作導鄭從今文故皃古文於注許從古文故皆云導凶之吉也導古語蓋讀如澹故今文變爲禫字胡承珙曰今案經典皆相承作禫無作導者故鄭從今文士虞記注云古文禫或爲導是古文本亦有作禫者也

君弔則復殯服　注云復或爲服

案注云復反也反其未殯未成服之服新君事也疏言殯時未成服之服則首經免布深衣也不散帶故小記云君弔雖

不當免時也主人必免不散麻然則服殯服者亦謂服其殯時未成服之服也其義並同

君弔見尸柩而后踊　注云踊或爲哭或爲浴

案上文言大夫士既殯而君往焉君稱言視祝而踊主人踊皇氏云雖殯未塗則得踊鄭此注云塗之後雖往不踊塗則不見尸柩故不踊也踊或爲哭者踊必先哭士喪禮君若有賜焉則視斂君至入門升自阼階西鄉君坐撫當心君哭主人哭主人拜稽顙成踊又云乃奠君要節而踊主人從踊或爲踊或爲哭禮節並同作浴者乃字之誤耳

實于綠中　注云綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也此綠或爲簍

案前文君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用元綠用牛角鐕士不綠注云鐕所以琢著裏正義曰裏棺謂以貼棺裏朱繒貼四方以綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐕琢朱繒貼於棺也阮氏校勘記引惠棟云綠當依定本作琢作琢者是也琢釋文音陟角反與角音近故爲聲之誤也若如孔疏本作朱綠則綠繒貼棺四角實于綠中卽實棺之四角鄭君何必以綠爲字誤耶簍者廣雅釋器云簏也方言云簏小者謂之簍案此簍字當讀爲樓廣雅釋器樓篾囊也樓之爲言婁也婁聚也鄭注言簍與僂通或曰將實爪髮棺中必爲小囊盛之則簍當亦小囊也莊子達生篇死得於豚楯之肚聚僂之中釋文引司馬彪云聚僂器名也今冢壙中注爲

之一云聚僎棺槨也

大夫殯以幬　注云幬或作錞或作埻

案周禮司几筵每敦一几注敦讀曰燉燉覆也棺在殯則椁燉既空則加見皆謂覆之段玉裁曰敦在古音第十三部燉在第三部聲類不同而敦弓卽彫弓鶩卽雕皆於雙聲求之敦之讀燉蓋亦以雙聲也據段氏說則此幬字或作錞作埻者皆以雙聲假借當讀爲敦爾雅釋邱曰邱一成爲敦邱又曰如覆敦者敦邱孫炎注云敦邱形如覆敦敦器似盂郭璞注云今江東呼地高堆者爲敦然則知以敦者謂爲高堆如覆敦之形天子諸侯之殯也畢塗屋屋謂殯上覆如屋者也天子上爲四注諸侯不四注皆如屋形以覆之大夫殯不爲屋但如敦形以覆之士則掘肂見衽塗之而已不爲敦形也

一曰錞平底也見廣川書跋三引字林曲禮上篇進矛戟者前其錞注平底曰錞取其錞地君殯用輴輴者四輪迫地大夫之殯廢輴置棺西牆下倚西壁而三面攢之有平底頓地之象故稱爲錞又作埻者埻射臬也衆經音義一引通俗文射堋曰埻蓋亦爲平底以頓於地也

素錦褚加僞荒　注云僞當爲帷或作于聲之誤也

案正義云僞字與帷聲相近又諸本僞字作于者于帷聲又相近因聲相近而遂誤作僞字或作于字故云聲之誤也今案記言飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒荒謂在上者帷謂在旁者皆衣柳之飾雜記云素錦以爲屋而行

屋卽此記所謂素錦褚也以褚覆竟始加帷荒於其上故知

僞字乃帷之誤

皆戴綏　注云綏當爲緌讀如冠纓之纓

先子曰詳見前王制

君葬用輴四紼二碑御棺用羽葆大夫葬用輴三紼二碑御棺用茅士葬用國車二紼無碑比出宮御棺用功布　注云大夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作圍是以又誤爲國輇車柩車也紼或爲率

先子曰輴輇說詳見前雜記紼卽紼字喬樅謹案率卽紼之借借詩采菽紼縭維之毛傳紼紼也爾雅釋水紼纙也孫炎注纙大索也釋文云紼字本或作紼王制爲越紼而行事注

紼輴車索周禮遂人及葬帥而屬六紼注紼舉棺索也儀禮既夕禮屬引注引所以引柩車在軸輴曰紼釋名釋喪制曰從前引之曰紼紼發也發車使前也紼又作茀左氏宣八年傳始用葛茀注茀所以引柩正義云茀字禮或作紼或作紼繩之別名也

凡封用紼負碑去引　注云封周禮作窆窆下棺也此封或皆爲斂壇弓曰公輸若方小斂班請以機封謂此斂也

先子曰詳見前壇弓喬樅謹案封或爲斂者斂藏也壇弓上篇國子高曰葬也者藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁釋名釋喪制曰衣尸棺曰斂斂者藏也斂藏不復見也案封亦斂藏之意故鄭

君言棺之入坎爲斂與斂尸相似記時同之耳

大夫士以咸　注云咸讀爲緘今齊人謂棺束爲緘繩咸或爲械

案廣雅釋器緘索也莊子胠篋篇釋文引廣雅曰緘繩也釋名釋喪制曰棺束曰緘緘函也古者棺不釘也咸者緘之淆借莊子天運篇其有機緘而不得已耶釋文緘司馬本作咸是二字通用之證咸又作械者說文械篋也从木戒聲緘束篋也从糸咸聲蓋亦以聲同通假史記天官書閒可械劍蘇林曰械音函函容也索隱云械字本有函音故字從咸

祭法

相近於坎壇　注云相近當爲禳祈聲之誤也

案釋文云相近依注讀爲禳祈如羊反下音巨依反王肅作祖迎也臧玉林曰案禳字從襄襄與相聲亂祈近皆斤聲故禳祈誤爲相近注義甚精鄭不云相近或爲祖迎則知本無作祖迎者孔叢子書論云祖迎于坎壇所以祭寒暑也與王肅同書禮于六宗正義云惟王肅據家語六宗與孔同則家語言六宗亦取祭法爲說其相近於坎壇必作祖迎於坎壇孔叢子僞書疑與家語皆出於肅手故其文往往互相祖述鄭以相近爲禳祈聲近之誤肅於禮記改爲祖迎見作相近者乃形近之誤而非聲近之誤肅解禮記及家語祖迎當同周禮迎寒迎暑說今家語雖闕可據孔叢子推測之又恐後人不信其說因託之家語又著之孔叢子以證之喬樅謂禳

猶卻也則禳卽攘卻之義宋本岳本禳祈禳卻字皆作攘衛
氏集說同是鄭君讀相爲攘攘古文消作禳詩出車玁狁于
襄釋文襄本或作攘可證襄相古多假借用之楚詞離騷聊
逍遙以相羊文選上林賦消遙乎襄羊西京賦相羊乎五柞
之宮是其驗也近字古音如祈詩杕杜會言近止征夫邇止
以近與邇韻嵇高往近王舅鄭箋讀如彼記之子之記說文
辺讀與記同是詩以近爲辺字之假借皆讀聲相似故耳
幽宗祭星也雩宗祭水旱也　注云宗皆當爲禜字之誤也禜
之言營也
案禜誤作宗者蓋簡蝕去上半字故與宗形近似而譌也周
禮大祝四曰禜注引鄭司農云禜日月星辰山川之祭也春
秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山
川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之元謂禜如日食以朱
絲禜社攷說文示部禜說綿蕝爲營以禳風雨霜雪水旱癘
疫於日月星辰山川也从示榮省聲一曰禜衛使災不生禮
記曰雩禜祭水旱據許引禮記直作雩禜是禮家舊讀宗皆
爲禜鄭君亦依師讀說之初學記十三禮部引王肅尚書注
曰幽禜祭星也雩禜祭水旱也藝文類聚三十八卷祭祀類
引王肅注同肅好與鄭爲難者亦讀宗爲禜益足證其爲舊
讀如此
顯考無廟　注云此適士云顯考無廟非也當爲皇考之誤
案據上文云大夫三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟顯

考祖考無廟下文云官師一廟曰考廟王考無廟則適士二廟祭考與王考其皇考卽無廟是顯字當爲皇之誤皇考者曾祖也顯考者高祖也

祭義

霜露既降　注霜露既降禮說在秋此無秋字蓋脫爾

案據下文春雨露既濡有春字春秋互文知此無秋字偶文脫耳云禮說在秋是禮家師說皆以爲宜有秋字也

饗者鄉也鄉之然後能饗焉　注云上饗或爲相

案郊特牲相饗之也注云相謂詔侑也詔侑尸者欲使饗此饌也又云祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也注云相謂詔侑尸也故此記饗字或作相相饗聲亦相近一曰

詩采蘋于以湘之毛傳湘亭也漢書郊祀志禹鑄九鼎皆嘗鬺亭上帝鬼神顏注鬺亭一也鬺亭煮而祀也引韓詩曰于以鬺之案湘卽鬺之古文假借字湘鬺並訓爲亭亭古文皆作亨饗與享同饗字之假作相猶鬺字之假作湘也

趨以數　注云趨讀如促數之言速也

先子曰詳見前曾子問

齊齊漆漆然　注云漆漆讀如朋友切切

案漆在入聲十六屑質肹古音同在第十二部故切切漆漆得以聲近假借漆漆者容也自反也注云自反猶言自脩整也攷廣雅釋訓云切切敬也敬卽脩整之義

王氏念孫曰論語子路篇朋友切切偲偲兄弟怡怡馬融云

切切偲偲相切責之貌怡怡和順之貌案切切偲偲蓋皆敬朋友則尚敬兄弟則尚和大戴禮曾子立事篇云宮中雍雍外焉肅肅兄弟嶷嶷朋友切切遠者以貌近者以情近者以情謂雍雍嶷嶷也和也遠者以貌謂肅肅切切也敬也切通作漆鄭注祭義云漆漆言自脩整是亦以漆漆爲敬也已徹而退無敬齊之色而忘本也　注云而忘本而衍字案上文固也疏也不愛也敎也與此句文皆一例故知而字爲衍文

鄉大夫序從　注云序或爲豫

先子曰鄉射禮豫則鉤楹內注今言豫者州學也讀如成周宣謝災之謝周禮作序今文豫爲序喬樅謹案說文豫象之大者序東西牆也敘次第也三者雖義異而聲皆相近故古文多通用爾雅釋言豫敘也釋地豫州釋文引元命包云豫之言序也書皐陶謨惇敘九族鄭注敘次序也漢書王莽傳引作惇序序又與謝通詩崧高于邑于謝潛夫論志氏姓作于邑于序謝又訓爲敘淮南俶眞訓二者代謝舛馳高誘注云謝敘也

爓祭祭腥而退　注云爓祭祭腥或爲合祭腥泄腤熟也

先子曰正義謂爓祭祭腥四字禮記他本爲合祭腥泄腤熟六字也說詳見前郊特牲喬樅謹案合祭腥泄腤熟即郊特牲所云腥肆爓爨也爓與腤通爨也泄當是肆之假借古文肆爲肄見儀禮聘禮記古書肆爲肄見周禮小宗伯注

是肆肆通用肆又與勣通詩雨無正莫知我勣左氏昭十六年傳作莫知我肆爾雅釋詁勣字亦作肆肆通作泄猶肆之通作勣也肆肆泄勣古音皆同部字

殷人祭其陽　注云陽讀爲日雨曰暘之暘謂日中時也案陽與闇對文義訓爲明曾子問是謂陽厥注云明者曰陽是也詩七月我朱孔陽毛傳陽明也書堯典曰暘谷史記五帝本紀作陽谷正義曰陽或作暘洪範時暘若漢書五行志作時陽若論衡寒溫篇陽者陽也是陽暘二字音義並同

終始相巡　注云巡讀如沿漢之沿謂更相從道案巡與沿訓義相同文選東都賦注引逸禮曰巡狩者何巡者循也白虎通及風俗通並同荀子榮辱篇鉛之重之又反

鉛察之而俞可好也禮論篇則必反鉛過故鄉注均云鉛沿同鉛循也鉛過故鄉禮記三年問作巡過故鄉沿巡俱訓爲循故古相通假樂記故明王以相沿也注沿或爲緣緣亦循也見廣雅釋詁四

陰爲野土　注云陰讀爲依廕之廕

案陰字本有廕義釋名釋天曰陰蔭也氣在內奧蔭也釋形體曰陰蔭也言所在蔭翳也書洪範惟天陰騭下民馬融注陰覆也覆卽庇廕之義詩桑柔既之陰女釋文陰鄭音蔭覆蔭也左氏昭元年傳趙孟視蔭釋文蔭本作陰

烝嘗愺愴　注云嘗或爲蔗

案鄭君云嘗謂氣蒸出貌則嘗字當爲歆之假借說文歆氣

出兒从欠高高亦聲漢書揚雄傳下則不能淳瀁雲而散歊蒸注歊烝氣上出也文選張華勵志詩注引張揖字詁云歊氣上出貌歊蕙廣韻同在四宥歊蒿說文並从高聲蓋皆以音近通假

燔燎羶薌　注云羶當爲馨聲之誤也

先子曰下文亨孰羶薌大戴禮曾子大孝作鮮香詳見前郊特牲

見以蕭光　見閒以俠甒　注云見及見閒皆當爲覭字之誤也

案正義云凡覭者所見錯雜之義故閒旁見也釋文云見依注作覭音閒厠之閒見閒依注合爲覭字音閒厠之閒攷儀禮士昏禮注引孟子曰將覭良人之所之釋文云將覭今本亦作見攷賈疏本作將見引孟子注云瞷視也彼瞷爲視亦得爲見故鄭此注爲見也喬樅謂賈說非是鄭君於祭義見字云當爲覭之誤豈引孟子反以覭字作見乎當從釋文本覭字爲是覭誤分爲見閒二字者惠棟九經古義謂如孟子正心當爲忘史記刺齒當爲齔皆一字誤爲二字也則易直子諒之心　注云子讀如不子之子

先子曰詳見前樂記

故禮有報而樂有反　注云報皆當爲褒聲之誤

先子曰詳見前樂記

故君子頃步而弗敢忘孝也　注云頃當爲跬聲之誤也

先子曰大戴禮曾子大孝篇同喬嶡謹案跬荀子書皆作蹞
如勸學篇不積蹞步解蔽篇醉者越百步之溝以爲蹞步之
澮也注云蹞與跬同半步曰跬跬字古書作蹞以聲誤而爲
頃字故鄭君云頃當爲跬說文走部趖半步也从走圭聲讀
若跬同段玉裁云趖今字作跬司馬法曰一舉足曰跬跬三
尺兩舉足曰步步六尺讀若圭三字淺人所
改也伍被傳作窺同部假借祭義作頃異部假借支與清轉
移次近也段說亘是莊子駢拇篇而敬跬譽無用之言釋文
引向注跬近也跬司馬本作趖是跬即趖字說文火部煚行
竈也从圭聲讀若同字林煚口潁反此足爲跬頃古音相近
之證

而術省之　注云術當爲述聲之誤也
先子曰士喪禮不術命注古文術作述喬嶡謹案術述古字
通用詩曰月報我不述韓詩作報我不術隸釋載漢脩堯廟
碑歌術功稱韓勅後碑共術韓君德政張表碑方伯術職樊
敏碑臣子褒術靈臺碑陰州里稱術皆假術爲述字

祭統

心怵而奉之以禮　注云怵或爲述
案祭義曰春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之
即此心怵之義高誘注云怵然猶惕然也淮南原道訓怵然
若有所誘慕怵或爲述者以聲同假借述籀文作遹見許氏
說文故左傳西乞術史記晉世家作西乞秫漢書武帝紀怵

於邪說如涪曰怵音怵惕見誘怵於邪說也師古曰怵或體
誡字誡者誘也音如戌亥之戌南越傳曰不可誡好語入朝
諸如此例音義同耳是古又假怵爲誡字皆以音同通借
天子親耕於南郊以共齊盛　注云齊或爲粢
先子曰詳見前禮運
宮宰宿夫人　注云宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也
先子曰少牢饋食禮乃宿尸注宿讀爲肅古文宿皆作羞特
牲饋食禮乃宿尸注宿讀爲肅古文宿皆作羞凡宿或作速
記作肅周禮亦作宿喬樅謹案公食大夫記不宿戒注云食
禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒爲宿謂前
期一日士冠禮鄉飲酒禮鄉射禮並言主人戒賓少牢饋食

異文周禮封人置其絟釋文本又作紼衆經音義十五紼古文絟純二形同又案封人注引鄭司農云絟著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同元謂絟字當以豕爲聲儀徵阮氏謂國語晉語申生雉經雉卽絟字絟繩也左傳都城過百雉亦以繩爲度之名與城之以板爲度名同板度縱雉度橫也然則雉絟與紼皆繩之別名雉絟聲近假借字絟紼義同通用字爾雅釋詁雉引同訓爲陳周禮以紼作絟國語以絟爲雉說文讀紼若跋此可爲音近義同之證矣

士執芻　注云芻或爲稊

案說文芻刈草也小爾雅廣物稈謂之芻廣雅釋草稻穰謂之稊稈穰字通王氏念孫曰稷莖之名稊猶麻莖之名麇蒲莖之名騶也玉篇云麇麻莖也古文作麇士喪禮記云御以蒲菆注云蒲菆牡蒲莖也古文菆作騶麇騶稊三字並以芻爲聲義相近矣

百官進徹之　注云進當爲餕聲之誤也進徹或俱爲餕

案下句云下餕上之餘也明此百官有事者皆餕訖乃徹之特牲饋食記曰若有公有司私臣皆殽烝注云公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所辟除者疏謂府史之等不命於君者也公有司獻次衆賓私臣獻次兄弟注言亦皆與旅由士禮推之則天子諸侯之祭百官有事於廟者皆餕從可知也進餕聲相近因而致誤耳或本進徹二字俱爲餕則又誤重餕字於文不辭故鄭不從

而舍奠於其廟　注云舍當爲釋聲之誤也

案舍卽捨之淆借說文捨釋也从手舍聲周禮占夢乃舍萌於四方注云舍讀爲釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也釋奠者告將時田或將征伐甸祝舍奠于祖廟注云舍讀爲釋儀禮鄉飲酒主人釋服注古文釋作舍大射儀獲而未釋獲注古文釋爲舍聘禮記釋幣周禮大馭注引作舍較皆舍釋通用之證

煇者甲吏之賤者也　注云煇周禮作韗謂韗磔皮革之官也

案周禮攻工記韗人爲皐陶注引鄭司農云韗書或爲鞠皐陶鼓木也元謂鞠者以皐陶名官也鞠卽陶字從革賈疏云後鄭謂鞠人爲皐陶不取韗字爲官名案賈說非是凡周禮注言故書某爲某與書或爲某文例不同故書卽周禮之古文書則他書耳樂師皇舞注云故書皇作翌鄭司農云翌讀爲皇書亦或爲皇是故書與書分析甚明又大宰官聯注引鄭司農云聯讀爲連古書連作聯古書亦泛謂周秦古書與凡言故書者不同皆非指周禮本書也此注云煇周禮作韗明周禮故書今書同作韗字故於攻工記前文函鮑韗韋裘注云韗讀爲段按云當作如歷運之運不言異文有作鞠者然則周禮本作韗字他書或作鞠耳鄭不言韗當爲鞠知是仍從周字說文革部云韗攻皮治鼓工也从革軍聲讀若運或从韋作韗是從革者爲正字故鄭注韗人云鞠卽陶字從革謂皐

陶字亦當從革作鞠也

經解

故衡誠懸　繩墨誠陳　規矩誠設　注云誠猶審也或作成

案成者誠之省假字詩我行其野成不以富論語顏淵篇作誠不以富檀弓成人釋文成或作郕左氏春秋桓六年公會紀侯于成穀梁作郕皆假成爲郕文十一年王子成父管子小匡篇作城父魯峻碑陰勃海高成河閒阜成又假成爲城

哀公問

子志之心也　注云志讀爲識識知也

先子曰大戴禮記哀公問于孔子篇正作識喬樅謹案志通作識易大畜君子以多識前言往行釋文識劉作志論語子張篇賢者識其大者不賢者識其小者漢石經識字作志漢書劉向傳亦作賢者志其大者不賢者志其小者周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動注云志古文識衆經音義十六引字詁曰志今作識是志識古今字之異緇衣篇爲上可望而知也爲下可述而志也注云志猶知也廣雅釋詁二志識也國語晉語二三子志之又能志善也注並云志識也王氏引之曰大戴禮保傅篇成王有知而選太公爲師周公爲傅左傳昭二十六年宣王有志而後效官有志猶言有知也楚詞天問師望在肆昌何志王注云言太公在市肆而屠文王何以志知之也志知即識知是志與知同義

仲尼燕居

孔子閒居

夙夜其命宥密　注云詩讀其爲基聲之誤也基謀也

案說文其籀文箕丌下基也宇亦作亓墨子書其多作亓字亓與六同則其字本有基義基字作其蓋古文之省借曲禮下梁曰鄰其注其辭也周禮大祝注引梁曰鄰其是假其爲其字易繫辭死其將至釋文其本作期春秋邾庶其漢書地理志作庶期是假其爲期字儀禮士喪禮度茲幽宅兆基注古文基作期是又假期爲基字鄭君此注訓基爲謀義與毛傳異爾雅釋詁基謀也郭璞注云見詩蓋本三家詩今文說王氏引之曰書康誥周公初基作新大邑于東國維正義引鄭注曰基謀也與禮記此注同某氏傳以初基爲初造基於基上加造字以釋之非是基或通作基定四年左傳管蔡啟商基閒王室謂謀閒王室也郝氏懿行曰基者釋言云經也設也經營設造與謀義亦近基又通作祺玉篇廣韻並云祺謀也爾雅釋文基本或作謀蓋基爲本字祺爲假音謀爲或體耳

至於湯齊　注云詩讀湯齊爲湯躋躋升也

先子曰詳見前樂記

坊記

貴不慊於上　注云慊恨不滿之貌也慊或爲嫌

案說文心部慊疑也女部嫌不平於心也一曰疑也則古者嫌恨之嫌與慊疑之慊字通用易文言傳爲其嫌於陽也釋

文云鄭作謙謙字當作慊此轉寫之誤荀虞陸董作嗛詩采薇正義引鄭注云慊讀如羣公溓之溓古書篆字立心與水相近讀者失之故作慊古者慊嗛嫌謙皆以音近假借易謙釋文引子夏傳作嗛嗛謙也大學此之謂自謙注謙讀爲慊荀子仲尼篇信而不忘處謙注謙讀爲嫌非十二子篇嗛然而終日不言注嗛與慊同漢書趙充國傳踰得避慊之便注慊亦嫌字皆其證也王氏引之曰慊爲古嫌字而學者晉莫之察慊之音僅見於說文注下小徐音戶兼切並與嫌同蓋說文舊音也

言乃謹　注云謹當爲歡聲之誤也

先子曰詳見前樂記

大斂於阼　注云阼或爲堂

案士喪禮小斂畢設牀笫于兩楹之閒奉尸侠于堂饌于東方奠席在饌北斂席在其東是大斂於阼卽堂之東階上故或本作大斂於堂仲尼燕居曰室而無奧阼則亂於堂室是阼亦得以堂言之也

中庸

不變塞焉　注云塞或爲色

案鄭君訓塞爲實是以塞爲寒之假借說文寒實也从心塞省聲虞書曰剛而寒史記夏紀作剛而實今書皐陶謨作剛而塞塞或爲色者塞色音相近漢書西域傳塞種卽釋種亦以聲近借塞爲釋字一曰色謂正色立朝不變色者不變其

義形於色之素也於義亦通

素隱行怪　注云素讀如攻城攻其所傃之傃傃猶鄉也

先子曰正義謂鄭注所引據司馬法文喬縱謹案荀子議兵篇蘇刃者死楊倞注云蘇讀爲傃傃向也又選陶徵士誄傃幽告終李善注云傃向也又漢書鄒陽傳見性素注云素謂心所向也則素字亦有向義向卽鄉也錢大昕曰詩如彼遡素同音又同義也

風毛傳亦訓爲鄉遡素同音又同義也

可以與知焉　注云與讀爲贊者皆與之與

先子曰贊者皆與士昏禮文喬縱謹案說文與黨與也从昇从与昇古文與又与賜予也一勺爲与此与予同是古者黨與之与作與賜予之与作与今字同作與又干與之與讀聲

如豫古文或亦借用豫字士昏禮記我與在注云與猶兼也古文與爲豫鄉飲酒禮賓介不與注云與及也古文與作豫鄉射禮賓不與聘禮介皆與士虞禮記主人不與注並云古文與作豫穀梁僖十九年傳因鄀以求與之盟范注與厠豫也漢書高帝紀下世世無有所與師古注與讀曰豫又萬民與苦甚師古注引如淳曰與音相干與之與音讀皆與此注同

君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉　注云素皆讀爲傃傃自得謂所鄉不失其道

案素傃二字今注疏本誤倒惠棟校宋本作素皆讀爲傃宋

監本岳本同錢大昕曰鄭前注素隱行怪云素讀爲攻其所
傃之傃故此處省文但云素皆讀爲傃前後諸素字鄭皆取
傃義而訓爲鄉也
故栽者培之　注云栽讀如文王初載之載栽猶植也今時人
名草木之植曰栽築牆之板亦曰栽栽或爲茲
先予曰下文上天之載注載讀曰栽喬樅謹案栽載並從哉
聲故古相通用論衡骨相篇曰出土爲栽蘗文選潘安仁在
懷縣詩曰稻栽肅芊芊李善注云凡蒔草謂之栽此名菽植
爲栽也左氏莊二十九年傳水昏正而栽注云於是樹板榦
而興作疏云栽者樹立之語此名板築爲栽也詩大田俶載
南畝箋云載讀爲蓄栗之蓄音讀亦與栽同栽或爲茲者戈

茲古音同部詩下武昭茲來許續漢書祭祀志注引東觀漢
記作昭哉來許蓋亦以聲近通假
壹戎衣　注云衣讀如殷殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商
周氏者多矣今姓有衣者殷之胄與壹戎殷者壹用兵伐殷也
案惠棟九經古義曰案康誥云壹戎殷故鄭讀從之古依字
作乂從反身殷字從此故讀殷爲乂聲如衣也呂覽權勳篇
云親鄣如夏高誘注鄣讀如衣今兗州人謂殷氏皆曰衣言
桀民親殷如夏氏也江聲曰康誥紹聞衣德言衣亦當讀爲
殷謂紹文考所聞殷之德言也逸周書世俘解云古朕聞文
考修商人典是文考聞殷先王之德言而奉行之尚書先有
棘下生之傳後則濟南伏生皆齊人也古人書字聲同則輒

假借齊語般衣同聲故或以衣爲般喬樅謂禮記傳自后蒼
蒼亦齊人也故此篇壹戎般作壹戎衣僞孔傳乃云壹著戎
衣而滅紂斯爲謬矣

踐其位　注云踐猶升也踐或爲纘

案踐纘聲相近詩嵫高王纘之事釋文引韓詩作王踐之事
踐任也王符潛夫論志氏姓篇作王薦之事蓋皆以聲近假
借史記秦始皇本紀引賈生過秦論然後斬華爲城徐廣曰
斬一作踐索隱曰踐亦出賈本論又崔浩曰踐登也漢書陳
勝項籍傳贊引賈生論作然後踐華爲城集注引服虔曰斷
華山爲城晉灼曰踐登也師古曰晉說是喬樅謂踐又與翦
通史記孝文紀皆無踐集解引服虔曰踐翦也翦斷也漢書

文帝紀集注引伏儼曰踐翦也故踐字亦得訓斷晉灼崔浩
並訓踐爲登登卽升也

其如示諸掌乎　注云示讀如寘諸河干之寘寘置也

先子曰易寘於叢棘劉表作示喬樅謹案惠棟九經古義云
古寘字多作示范甯注穀梁引易云繼用徽纆示于叢棘毛
詩鹿鳴示我周行箋云示當作寘喬樅謂示寘以聲近假借
文選齊竟陵文宣王行狀寘諸掌握正用中庸語荀子大略
篇示諸槩括注示讀爲寘

人道敏政地道敏樹　注云敏或爲謀

案敏從每聲古音敏謀相近故得通假左氏僖二十八年傳
原田每每舍其舊而新是謀可爲敏謀音近之驗爾雅釋詁

肇謀也釋言肇敏也可爲敏謀義通之證郝懿行爾雅義疏曰肇之爲言猶趙也穆天子傳云天子北征趙行郭注趙猶超騰也與敏疾義近王氏經義述聞曰洪範聰作謀謀與敏同國語晉語云知羊舌職之聰敏肅給也小雅或哲或謀毛傳云亦有明哲者有聰謀者毛傳以聰謀連文猶晉語以聰敏連文聰則敏不聰則不敏故五行傳曰聽之不聰是謂不謀不謀卽不敏是毛公之解或哲或謀伏生之解聰作聖皆以謀爲敏董劉諸儒訓謀爲謀事胥失之也何晏景福殿賦曰克明克哲克聰克敏義卽本於洪範然則洪範舊說固有以謀爲敏者矣

仁者人也 注云人也讀如相人偶之人以人意相存偶言存

今本作存問此據聘禮疏訂正

案儀禮大射儀揖目偶注云言目者耦之事成於此意相人耦也聘禮每曲揖注云目人相人偶爲敬也公食大夫禮賓入三揖注云相人偶惠棟九經古義曰蓋賓主揖讓互相親偶親親之意亦如之也表記仁者人也注云人也謂施以人恩也春秋傳曰執束帛以相見禮之至也有言舍之者此其言舍之何也人也正義曰施人以恩謂意相愛偶人也引春秋傳者成十六年公羊傳文傳稱欲人愛此行父故特言舍之引之者證人是人偶相存愛之義也阮氏擧經室集曰古所謂人偶猶言爾我親愛之辭獨則無偶偶則相親故其字從人二孟子曰仁也者人也謂仁之意卽人之也論語問管仲曰人也詩匪風疏

引鄭注曰人偶同位之辭此則直以人也爲仁也意更顯矣

小雅四月先祖匪人胡甯忍予此匪人之人實是仁字卽人偶之意與論語人也相同鄭箋解匪人爲非人孔疏疑其言之悖慢皆不知人卽仁也

既稟稱事　注云既讀爲餼餼稟稍食也

案說文氣饋客芻米也从米氣聲春秋傳曰齊人來氣諸侯重文槩云氣或从既食是餼稟字古但作氣或作槩气既聲同餼槩字同既卽槩字之省借說文既小食也引論語曰不使勝食既今論語作氣許氏所稱蓋古論語也儀禮聘禮記曰如其饔既之數注云古文既爲氣攷工記玉人以致稍餼注云致稍餼造賓客納稟食也餼或作氣杜子春云當爲餼

久則徵徵則悠遠　注云徵猶效驗也徵或爲徵

案徵與徵義亦相通下文杞不足徵也注徵猶明也廣雅釋詁四徵明也華嚴經音義下引國語賈注徵明也鄭君釋久則徵徵則悠遠曰此言至誠之德既著於四方著卽明也效驗亦明著之義王氏引之曰案作徵者爲長徵達也見周語韋注久則由一日以達終身由一時以達萬世故曰久則徵徵則悠遠蓋徵與徵字形相似因譌爲徵耳喬樅謂徵字亦有達義說文云徵召也从微省壬爲徵行於微而聞達者卽徵也是其顯證

溫故而知新　注云溫讀如燖溫之溫謂故學之熟矣後時習

之謂之溫

案論語爲政篇溫故而知新何晏注曰溫尋也尋繹故者又知新者皇侃義疏曰溫溫燖也故謂學已得之事也所學已得者則溫燖之不使忘失此是月無忘其所能也新謂時所學新得者也知新謂日知其所亡也溫是尋繹之義亦是燖燖之義也廣雅釋詁三溫煙也水經延江水注溫水一曰煖水左氏哀十二年傳盟若可尋也亦可寒也賈逵注云尋溫也有司徹乃燖尸俎注云燖溫也古文燖皆作尋記或作燖春秋傳曰若可燖也亦可寒也鄭君引左傳尋作燖是尋字卽燖之省借

雖善無徵無徵不信　注云徵或爲證　徵諸庶民　注云徵或爲證

案書洪範念用庶徵鄭注云徵驗也大戴禮文王官人篇愼用六證盧注云六證六徵楚詞惜誦篇所以證之而不遠王注證驗也徵證一聲之轉訓義相同易損卦徵忿釋文云劉作懲古證說文澄清也从水徵省聲禮運澄酒在下澄與澂同

無不覆幬　注云幬亦覆也幬或爲燾

案說文燾溥覆照也从火壽聲廣韻幬字同燾左氏襄二十九年傳如天之無不幬也史記吳太伯世家作燾逸周書作雒解燾以黃土注燾覆也後漢書朱穆傳故夫天不崇大則覆幬不廣注云幬亦覆幬與燾同公羊文十三年傳魯公燾

注云燾者冒也冒卽覆之義釋文燾本作濤蓋亦以聲同假借

上天之載　注云載讀曰栽謂生物也

先子曰詳見前

肫肫其仁　注云肫肫讀如誨爾忳忳之忳忳忳懇誠貌也肫肫或爲純純

案集韻諄或作啍通作訰肫詩抑誨爾諄諄釋文諄本作訰鄭君引作忳忳者忳蓋惇之異文文選班固西都賦命夫惇誨故老卽用抑詩語惇之或作忳猶諄之或作訰也爾雅釋訓訰訰蒐蒐釋文云訰本作諄老子道經沌沌兮釋文云沌本又作忳亦以聲同假借莊子胠篋篇而悅夫啍啍之意注

啍啍以己誨人也肫肫或爲純純者荀子哀公篇繆繆肫肫其事不可循注云肫與訰同大戴禮哀公問五義云穆穆純純其莫之能循儀禮士昏禮肫髀不升注云肫或作純皆聲同假借字

皇清經解續編卷千百八十四終

仁和葉維幹上海范本禮校

皇清經解續編卷千百八十五

禮記鄭讀攷六　南菁書院

侯官陳喬樅樸園著

表記

安肆日偷　注云肆或作褻

案肆从聿聲褻从埶聲古音同部得相通假肆縱恣也褻蓋替之假借說文替日狎習相慢也从日埶聲狎慢與縱恣義近廣雅釋言褻狎也義與替同又釋詁三肆踞也法言五百篇夷俟踞肆漢書敘傳何有踞肆於朝踞肆即狎慢之貌以德報怨則寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也　注云仁亦當言民聲之誤

案古文仁字祇作人易繫辭傳何以守位曰人釋文云王肅

卞伯玉桓元明僧紹作仁禮運注引何以守位曰仁釋文云仁本作人墨子非命篇命者非人者之言也是以人爲仁字漢韓勑造孔廟禮器碑四方士仁是以仁爲人字人與民古書通用書堯典敬授人時史記五帝紀作敬授民時漢書律厤志食貨志藝文志李尋傳引皆作敬授民時皐陶謨安民則惠後漢書左雄傳作安人則惠無逸篇懷保小民漢書谷永傳作懷保小人呂刑篇天齊于民後漢書楊賜傳作天齊乎人皆其驗也

道有至義有考至道以王義道以霸考道以爲無失　注云此讀當言道有至有義有考脫一有耳

案釋文云道有至義依注讀爲道有至有義今陳澔集說本義上有有字七經考文引古本足利本同蓋依鄭讀增之

衣服以移之　注云移讀如水汜移之移移猶廣大也

案鄭君讀移如水汜移之移音與侈同攷工記輿人棧車欲弇飾車欲侈注云故書侈作移杜子春云當爲侈又皃氏侈弇之所由興注云故書侈作移鄭司農云當爲侈可證古文多假移爲侈字國語吳語以廣侈吳王之心注侈大也淮南本經侈苑囿之大注侈廣也儀禮少牢饋食禮衣侈袂注云侈者蓋半士妻之袂以益之周禮追師注引作衣移袂雜記下篇其衰侈袂注云侈猶大也

又案阮氏校勘記云惠棟校宋本水汜移水字作禾岳本宋監本考文引古本足利本同此本禾誤水按困學紀聞引亦

作禾氾移與麥秀蔪對舉校勘記說是也說文移禾相倚移也从禾多聲移从多聲兼有多義引申之又爲廣大之義公羊成十年傳曰婦人以衆多爲侈也注云侈大也移之訓爲廣大義亦如是

節以壹惠　注云壹讀爲一

先子曰祭義壹舉足而不敢忘親大戴禮壹作一喬樅謹案國語晉語鎭靖者修之則壹注云壹均一也是壹一義同廣雅釋詁一壹弋也弋即一字儀禮士冠禮鄉飲酒鄉射禮公食大夫禮壹揖壹讓注云古文壹皆作一有司徹皆答壹拜注云今文壹爲一是壹一二字古今文互用

文而靜　注云靜或爲情

案白虎通情性篇曰情者靜也廣雅釋詁四情靜也是情字本有靜義逸周書官人解情忠而寬貌莊而安大戴禮文王官人篇情作靜又飾貌者不靜大戴禮靜作情情靜二字古者以聲同通用王氏引之曰案情正字也靜借字也樂記云樂由中出故靜禮由外作故文靜亦當讀爲情情者誠也實也大學無情者不得盡其辭注情實也淮南繆稱訓情繫於中行形於外高注情誠也樂由中出故誠實無僞下文曰和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞正所謂樂由中出故情也下文曰知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述又曰情深而文明皆以情文相對爲義也此云文而情者外有文章而內又誠實也情與文相對爲義正與樂記同而正義乃

云文而靜者臣皆有文章而又清淨失其指矣又大戴禮誠
靜必有可信之色靜亦情之假借誠情必有可信之色者表
記所謂情可信也
事君大言入則望大利小言入則望小利　注云入謂君受之
入或爲人
案入或爲人者以形似而譌漢書武帝紀元光六年詔曰古
者治兵振旅因遭虜之方入晉灼曰入猶還也入或作人因
其習俗土地之宜而教革之也蓋亦以形近致誤
終事而退　注云事或爲身
案注云事成則去是訓終爲成或本終事作終身義當訓終
爲盡謂竭盡其身也蓋承上文不辟難不辭賤言之所謂事
君能致其身者也
唯天子受命於天　注云唯當爲雖字之誤也
先子曰詳見前少儀
君子之接如水小人之接如醴　注云接或爲交
案說文接交也呂覽懷寵篇兵不接刃注云接交戰也荀子儒效篇是言上下之交注
則刃無與接注云接交戰也荀子儒效篇是言上下之交注
交謂上下相交接也又哀公篇止交不知所定注云交謂接
待於物是交接二字義同
緇衣
尹吉曰　注云吉當爲告告古文誥字之誤也尹告伊尹之誥
也書序以爲咸有一德今亡

先子曰下文尹吉曰注尹吉亦尹誥也喬樅謹案告吉蓋以形近而譌告卽古文誥字尙書序作帝告史記殷本紀告作誥索隱云一作佸周禮大祝三曰誥注引杜子春云誥當爲告書亦或作告易姤卦后以施命告四方釋文云誥鄭作誥王肅同

臣儀行　注云儀當爲義聲之誤也

案周禮大司徒以儀辨等注云故書儀或爲義杜子春讀爲儀小宗伯肆儀爲位注引杜子春讀同肆師治其禮儀注云故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼典命掌諸侯之五儀注云鄭司農讀同詩鳲鳩其儀一兮箋云儀義也賈子道術篇容貌有義謂之儀是儀亦可訓爲義古書儀義二字互通毛詩楚茨禮儀卒度韓詩作禮義卒度左傳隱元年邾儀父漢書鄒陽傳作義父國語周語示民軌儀大射禮注引作示民軌義皆其驗也

甫刑曰播刑之不迪　注云不衍字耳

案尙書呂刑篇曰播刑之迪無不字故知爲衍文

口費而煩　注云費或爲哻或爲悖

案費从弗聲哻悖从孛聲古音同在第十五部故多相假借墨子魯問篇曰豈不費哉是費與悖通左傳莊八年徒人費史記齊世家作弗穀梁文十四年經有星孛入於北斗傳曰孛之爲言猶弗也昭十七年經有星弗于大辰釋文弗本或作孛史記太史公自序五家之文佛異索隱

云怫悖也集韻十一没誖或從心作悖或從口作哱又㕜下云論語色㕜如也或從孛作㕜怫下云字林怫稡禾秀或作稡皆弗孛字同之證

兌命曰　注云兌當爲說謂殷高宗之臣傅說也作書以命高宗尚書篇名也

先子曰詳見前文王世子

尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏自周有終相亦有終　注云尹吉亦尹詰也天當爲先字之誤見或爲敗邑或爲予

先子曰注此經與今枚本僞尚書傳迥異喬樅謹案江聲尚書集注音疏曰鄭君言尹吉書敘以爲咸有一德今亡此條與上條同篇亦是咸有一德文乃僞孔氏以上條入咸有一德此條入太甲篇顯與禮記違倍且禮記先引太甲曰天作孽云云下卽別稱尹吉曰惟尹躬天見云云則此文非太甲文明甚而唐宋諸人猶不知僞作者之謬異哉王鳴盛尚書後案辨畧同江王之說是也天先聲同形又相似故知天字乃先之誤論語陽貨篇天何言哉鄭注云魯讀天爲夫今從古易說卦參天兩地釋文天或作夫者非莊子大宗師篇天而生也釋文天向崔本作失皆以形近而誤見或爲敗者蓋爛脫其偏旁僅存貝形因譌作見字邑或爲予者亦蝕去其下半僅存口形因譌作予字尹誥一篇在伏生所傳廿九篇之外雖有壁中古文皆科斗文字又藏在秘府學者無由見故各經引書其文不在今文廿九篇內者皆爲逸書雖轉寫

譌舛而尠能訂正耳

君雅曰　注云雅書序作牙假借字也

案正義言古牙字假雅字以爲之故尚書爲君牙此爲君雅

孔說非也雅從牙音尚書牙字卽雅之消借鄭云君雅周穆

王司徒作尚書名也是以雅爲正字牙爲古文假借字書序

釋文云君牙或作君雅呂覽本味篇伯牙破琴絕絃注云牙

或作雅

資冬祁寒小民亦惟曰怨　注云資當爲至齊魯之語聲之誤

也祁之言是也齊西偏之語也

案正義曰尚書云小民惟曰怨咨今此本作資字鄭又讀資

爲至以鄭不見古文尚書故也孔說亦非是江聲尚書集注

音疏曰鄭注曰夏日暑雨小民怨天至冬是寒小民又怨天

言民恒多怨爲其君難資據誼當爲至由齊魯之人言至聲

如咨故誤爲咨也左傳有提彌明提以是爲聲音上支反公

羊傳作祁彌明則以祁爲提讀祁从是聲矣蓋公羊傳由齊

人胡毋子都始著于竹帛故以祁爲提此可驗齊西偏之語

言祁如是矣鄭君北海高密人故青齊之地是以備悉齊魯

之方言也緇衣上文言民以君爲心君以民爲體又言君以

民存亦以民亡其下卽引詩及此經以證是則此經之指正

言民之多怨爲其君者難資也

精知畧而行之　注云精或爲清

案精清義得相通易彖上傳則刑罰清而民服虞注清猶明

也史記天官書天精而見景星集解引孟康曰精明也白虎通精神章精者靜也文選思元賦懲洪涊而爲清李善引舊注曰清靜也國語周語祓除其心精也注精潔也論語微子篇身中清集解引馬注清純潔也義同故相通借

唯君子能好其正小人毒其正　注云正當爲匹字之誤也匹謂知識朋友

案正匹以形近而誤禮器是故君子太牢而祭謂之禮匹士太牢而祭謂之攘釋文云匹士本或作正士孔氏正義曰匹士士也庾蔚之云士言其微賤不得特使爲介乃行故謂之匹也白虎通曰庶人稱匹夫者匹偶也與其妻偶陰陽相成也故論語曰匹夫匹婦檢於禮本時有匹字作正字者有通

者云天子大夫常祭亦太牢故此文云大夫太牢謂之禮正也若諸侯大夫自常祭少牢加一等乃太牢耳少牢饋食是諸侯大夫禮也崔氏亦用此義然盧王禮本並作匹字矣今定本及諸本並作正字熊氏依此本而爲正字恐誤也喬樅謂此節下文引詩云君子好仇注云仇匹也則正字據義當爲匹其誤與禮器或本或爲懷

私惠不歸德　注云歸或爲懷

案懷字亦有歸義詩皇矣予懷明德毛傳懷歸也中庸引詩予懷明德鄭君注同又國語周語無所依懷韋昭注懷歸也淮南主術訓遠者懷其德高誘注懷歸也文選上林賦悠遠長懷李善引郭璞注云懷亦歸變文耳

故君子寡言而行以成其信　注云寡當爲顧聲之誤也

先子曰商頌韋顧既伐漢書古今人表作韋鼓西域傳宛王

毋寡陳湯傳作毋鼓喬樅謹案釋文云寡音顧出注惠棟曰

寡當音鼓尚書微子云我不顧行遯徐仙民云顧音鼓顧有

鼓音與寡聲近故鄭云聲之誤喬樅謂韋顧之作韋鼓是顧

與鼓聲近毋寡之作毋鼓是寡與鼓聲近顏師古注漢書陳

湯傳云西域傳作毋鼓鼓寡聲相近蓋戎狄之

言不甚諦也可爲顧寡聲誤之證顧鼓寡古音皆同部故相

假借

君奭曰在昔上帝周田觀文王之德　注云古文周田觀文王

之德爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王之德三者

皆異文古文似近之割之言蓋也

案江聲尚書古文集注音疏曰釋言云蓋割裂也蓋割同訓

故云割之言蓋也段玉裁古文尚書撰異曰古字割害通用

如堯典方割割害也大誥降割馬本作害害與周篆體略相

似此古文作害緇衣作周之理也阮氏孳經室集釋曰蓋害

盍曷古音皆相近互相假借書呂刑鰥寡無蓋蓋卽害字之

借言堯時鰥寡無害也爾雅釋文蓋舍人本作害害宁與割

音義最近與蓋字亦近鄭緇衣注割之言蓋是也盍與曷同

音故孟子時日害喪害卽曷呂覽葛天氏卽蓋天氏也喬樅

謂田申字形亦相似詩應田懸鼓箋云田當作輈聲轉字誤

變而爲田正義曰輈字以柬爲聲聲旣轉去柬唯有申在申

字又誤去其上下故變作田此引君奭篇申字作田其誤同也觀勸均从雚聲讀音相近管子七法篇立少而觀多注云觀當爲勸列子楊朱篇故不爲名所勸殷敬順釋文云勸一本作觀

事純而祭祀　注云純或爲煩

案純或爲煩者煩亂也純與忳訰字通玉篇心部忳云悶也亂也言部訰云亂也忳訰字同爾雅釋訓訰訰亂也釋文引顧舍人云訰訰煩懣亂也楚辭惜誦篇云中悶瞀之忳忳亦煩亂之意

奔喪

於又哭免袒成踊　注云爲父於又哭括

髮而不袒此又哭三哭皆言袒袒衍字也

先子曰孔氏正義曰爲父云云案上下文知之喬樅謹案此衍袒字者蓋因下節聞喪不得奔喪有於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊之文故此亦誤衍袒字耳

問喪

雞斯徒跣　注云雞斯讀爲笄纚聲之誤也

案雞笄聲同後漢書隗囂傳王孟塞雞頭道注云雞或作笄淮南主術訓短者以爲朱儒枅櫨注云枅讀曰雞也精神訓素題不枅注亦云枅讀雞笄枅說文皆从开聲據枅字讀雞則笄之讀如雞可知矣斯纚古音同部爾雅釋言斯離也方言七斯離也齊陳曰斯方言六鑈分也秦晉曰離郭璞注云

蠶音麗易序卦傳離者麗也月令徧離不貸注云離讀如儷偶之儷儷从麗聲故聲誤爲斯字

不敢入處室　注云入處室或爲入宮

案爾雅釋宮曰宮謂之室室謂之宮注云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋文云案古者貴賤同稱宮秦漢以來唯王者所居稱宮爲詩定之方中傳室猶宮也楚辭招魂篇注宮猶室也詩豳風云入此室處又曰上入執宮功是宮室之稱散文則通也

故匍匐而哭之　注云匍匐猶顛蹶或作扶服

案扶服卽匍匐也毛詩谷風凡民有喪匍匐救之檀弓篇引作扶服釋文云扶服本又作匍匐又孔子閒居篇作匍匐救之漢書谷永傳引詩亦作扶服蓋三家今文與毛詩古文不同耳匍匐又通作蒲伏左氏昭十三年傳奉壺飲冰以蒲伏焉釋文云本又作匍匐蒲本亦作扶史記蘇秦傳嫂委蛇蒲服索隱云蒲服卽匍匐匍並音蒲伏初學記十三葅文類聚三十九並引湛方生盟文曰俯從詩人匍伏之義易繫辭釋文引孟京曰伏服也釋名釋言語曰扶傳也傳近之也釋姿容曰匍猶捕也匐伏也匍匐蒲伏扶服皆以音同義近故相假借耳詳見左海經辨及三家詩遺說攷

女子哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地　注云或曰男女哭踊

案此女子哭泣悲哀男子哭泣悲哀皆承上文禿者不免傴

者不袒跋者不踊三者言之故注云此三疾俱不踊不袒不
免婦人不袒故注云擊胸傷心稽顙觸地不踊者若此而可
他本或曰男女哭踊則義與上文不承鄭所不從也
哭泣無數　注云數或爲時
案檀弓上云父母之喪哭無時正義曰禮哭無時有三一是
初喪未殯之前哭不絶聲二是殯後除朝夕之外廬中思憶
則哭三是小祥之後哀至而哭或一日二日而無朝夕之時
也據此則或本作哭泣無時於義亦通
服問
唯公門有稅　注云稅猶免也古者說或作稅
案檀弓下篇季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也

將亡矣士唯公門說齊衰釋文云說他活反本亦作稅此注
古者說或作稅當云古者稅或作說放儀禮士昏禮注今文
說作稅鄉飲酒禮士虞禮記注並云今文說爲稅既夕記注
今文說皆作稅足證說爲古字稅爲今字矣說釋也稅亦釋
也釋與免義同故鄭云稅猶免也國語魯語求說其侮韋昭
注云說古脫字猶除也除亦免之義方言七稅舍車也趙宋
陳魏之閒謂之稅注云稅猶脫也是稅與脫古字亦通
閒傳
齊衰貌若枲　注云枲或爲似
案枲與似以音近假借詩斯干似續妣祖毛傳云似嗣也書
堯典舜讓于德弗嗣史記五帝本紀作舜讓於德不懌徐廣

曰今文尚書作不怡索隱曰古文作不嗣今文作不怡太史公自序曰唐堯遜位虞舜不台後漢書班固傳有于德不台淵穆之讓注引前書曰舜讓于德不台音義曰台讀爲嗣李善文選典引注引漢書音義曰昭曰古文台爲嗣詩靑靑子衿子甯不嗣音釋文云嗣音韓詩作詒音是古者台詒皆讀爲嗣嗣似字通台嗣音近泉从台聲台从吕聲侶亦从吕聲故或假似爲泉字玉篇金部鉰亦作耜類篇耒部耜亦作耡是其證也

禫而纖　注云黑經白緯曰纖舊說纖冠者采纓也纖或作緆案正義云黑經白緯曰纖者戴德變除禮文舊說以纖冠爲采纓者文選西京賦采飾纖縰薛綜注纖細也其義未備纖縰皆當爲采飾貌說文縰繁采飾也可證史記孝文本紀纖七日集解引應劭曰纖者禫也纖或本作緆者說文緆絳綫也从系侵省聲詩曰貝胄朱緆緆爲絳綫與采纓義近蓋亦禮家舊說也一曰儀禮喪服傳云公子爲其母練冠麻衣縓緣注云縓淺絳也一染謂之緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣注云縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也然則緆當卽縓冠中月禫之受飾也

三年問

深衣

續衽鉤邊　注云續猶屬也鉤讀如鳥喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也續或爲裕

案裕字與續聲近古音同部者得相假借周禮士均禮俗疏云俗者續也續代不易又合方氏疏云俗謂民所承襲承襲亦與續義相近俗得有續義則知裕亦得假借爲續字矣續猶屬也左氏昭二十八年傳屬饗而已注屬足也廣雅釋言裕足也劉熙釋名足續也則義亦相轉注矣鉤讀如鳥喙必鉤之鉤者此擬其音也鳥喙必鉤據孝經援神契文

反詘之及肘　注云肘或爲腕

案說文肘臂節也从肉从寸寸手寸口也腕說文作擐云手擐也揚雄曰擐握也从手叡聲儀禮士喪禮設決麗于擐注擐手後節中也古文擐作捥既夕記注擐掌後節中也史記刺客傳揕捥而進索隱云捥古腕字腕爲手後節肘爲腕後節一者不同然據許氏說肘字从寸之義以寸爲手寸口則自腕以上近手寸口處及臂節皆通可稱肘此言反詘之及肘蓋謂肘之近手寸口處與掌後節腕相去無幾故或本肘字作腕耳

負繩抱方者以直其政方其義也　注云政或爲正

先子曰周禮小宰政役注凡其字或作正或作征凌人政歲注政當爲正小司徒平其政注政當作征司門正其貨財注正讀爲征閭胥役征注杜子春讀政爲征喬樅謹案政正古字通用詩節南山不自爲政緇衣篇引作不自爲正月令班馬政呂氏春秋仲夏紀作班馬正左氏文六年傳棄時政也漢書律麻志作棄時正也是其例已

投壺

毋踰言　注云踰言遠談語也踰或爲遙

案踰與遙義同廣雅釋詁踰遙並訓爲遠方言六遙遠也梁楚曰遙漢書郊祀志下遣興輕舉如淳曰遣遠也師古曰遣古遙字陳湯傳集注引如淳曰踰遠也踰又通作踰趙充國傳兵難踰度鄭氏注曰踰遙也三輔言也師古曰踰讀曰遙後漢書班超傳注踰遙也皆其驗已

若是者浮　注云浮或作匏或作符

案浮匏符三者音並相近淮南說山訓百人抗浮注云浮瓠也瓠卽匏詩匏有苦葉傳匏謂之瓠是已釋名釋言語曰浮孚也孚甲在上稱也史記律書甲者言萬物剖符甲而出也索隱云符甲猶孚甲也後漢書章帝紀萬物孚甲注引前書音義曰孚葉白皮也淮南俶眞訓蘆苻之厚注云苻蘆之中白苻讀麪蔀之蔀後漢書章帝紀萬物孚甲注引前書音義孚葉裹白皮也聘義孚尹旁達注孚讀爲浮孚或作罦書高宗肜日天既孚命正厥德漢書孔光傳作天既付命正厥德左氏隱八年經公及莒人盟于浮來公羊穀梁並作包來詩兔爰雉離于罦說文网部作雉離于罘从包从付者古以聲同多相通用

儒行

不祈多積　注云積或爲貨

案釋文積子賜反又如字音子賜反是讀如委積之積周禮

大司徒委積注云少曰委多曰積又宰夫注云委積謂牢米薪芻淮南主術訓云而有六年之積注云積委也是已其讀如字者訓爲積聚之積法志完者使守積注云積積聚之物也積或作貨者荀子大略篇下臣事君以貨注貨謂聚斂及珍異獻君義亦與積相近鄭君不從或本作貨者貨爲金玉布帛之總名儀禮聘禮記多貨則傷于德注云貨天地所化生謂玉也此節上文已言儒有不寶金玉此又言不祈多貨嫌與上複故讀從積字耳

不斷其威　注云斷或爲繼

案說文斤部斷截也从斤㡭㡭古文絕系部絕斷絲也从糸从刀从㡭㡭古文絕象不連體二絲又云㡭續也从系㡭繼或作斷反斷爲絕此經不斷其威孔氏正義陸氏釋文並云斷絕也疑古本斷字作㡭㡭亦斷也轉寫譌而爲斷或本因作繼字耳莊子至樂篇得水則爲斷釋文云司馬本作繼本或作斷彼繼字之爲斷猶此經斷字之爲繼也

竟信其志　注云信讀如屈伸之伸假借字也信或爲身

先子曰士相見禮君子欠伸注古文伸作信喬樅謹案周禮大宗伯侯執信圭伯執躬圭注云信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲璪飾文有麤縛耳欲其愼行以保身放身字本有伸義釋名釋形體曰身伸也可屈伸也釋言語曰信申也言以相申束使不相違也釋天曰申身也物皆成其身體各申束之使備成也則伸信身申義相轉注矣易繫

辭上篇引而伸之釋文信本又作伸本又作信音身又下篇以求信也釋文信本又作伸同音申韋昭漢書音義云信古伸字穀梁隱元年傳信道而不信邪何休注云信申字古今所共用故鄭君此注讀信如伸而或本信字又作身字也

不充詘於富貴　注云充或爲統

案統从充聲故或假借爲充字鄭云充詘喜失節之貌宋監本及衞氏集說喜上皆有歡字據正義云充詘是歡喜失節之貌與正義合家語儒行篇不充詘於富貴王肅注云踴躍參擾之貌喬樓謂充字蓋悅之消借玉篇心部悅心動也集韻悅下引埤蒼曰心動也不充詘者言其不動心也孟子書所云加齊之卿相不動心卽此不充詘於富貴之謂得富貴而歡喜失節則動其心矣王肅釋充詘爲踴躍參擾之貌與動心義同或本作統亦悅之假借字也

不閔有司　注云閔病也閔或爲文

案釋文閔本亦作愍穀梁僖廿年傳吕是爲閔宮也漢書五行志上作吕爲愍公宮也衆經音義三引字詁古文愍今作閔同閔又通作湣魯閔公史記魯世家作湣公文選四子講德論困閔於莒注閔與湣同閔或本作文者文字與湣亦通史記六國年表魯文侯集解引徐廣曰一作湣魯世家平公子賈立是爲文公索隱曰系本作湣公白虎通引禮謚法曰愍民惠禮曰文則文亦有愍義矣

致知在格物　注云此致或爲至

案致與至音義並同中庸其次致曲注致至也致中和注致行之至也祭義致反始也禮器其致一也禮也者物之致也注並云致之言至也是其義同之證禮器有放而不致也釋文致本作至莊子外物篇而墊之致黃泉釋文致本作至皆以義同通用

此之謂自謙　注云謙讀爲慊慊之言厭也

案謙者慊之聲同假借字史記樂毅傳以爲慊於志索隱云慊亦作嗛漢書尹翁歸傳集注云嗛古以爲謙字荀子榮辱篇臭之而無謙于鼻注謙當爲慊又非十二子篇謙然而終日不言解蔽篇由俗謂之道盡謙矣注並云謙與慊同慊快也快卽厭足之意

見君子而后厭然　注云厭讀爲黶黶閉藏貌也

案儀禮既夕記纓條屬厭注厭伏也曲禮下厭冠不入公門注厭猶伏也荀子禮論禮者謹於古凶不相厭者也注厭掩也厭字訓伏訓掩皆與閉藏義近厭與黶古字通荀子王霸篇然而厭焉有千歲之固何也注云厭讀爲黶黶閉藏貌亦從鄭義漢書古今人表狐黶文選注作狐厭可證說文黶中黑也廣雅釋器黶黑也釋名曰黑晦也如晦冥色也黑色晦暗不明故訓爲閉藏之貌一曰黶卽黯也黯黶聲義並同古字從厭從音者每多通假詩厭厭夜飲說文引作懕懕韓詩作愔愔是其例也

恂慄也　注云恂字或作峻讀如嚴峻之峻

案恂峻古音同部故得相假借論語孔子於鄉黨恂恂如也祝睦後碑作鄉黨逡逡朝廷便便可爲恂峻字通之驗史記李廣列傳悛悛如鄙人漢書作恂恂如鄙人並字異而義同莊子齊物論民處則惴慄恂懼釋文恂恐貌崔云戰也惴慄恂懼卽此所云恂慄也國語晉語高山峻原注峻峭也悛或作峻者蓋以恂爲峋之假借恂峋聲同峋峻義同漢書揚雄傳甘泉賦云岭嶒嶙峋注嶙峋節級貌魏都賦階陁嶙峋注引埤蒼曰嶙峋山崖之貌是峋卽峻也嚴峻猶言巖峻詩節彼南山維石巖巖毛傳節高峻貌巖巖積石貌鄭箋喻三公之位人所尊嚴大學引詩注巖巖喻師尹之高嚴也詩釋文

巖巖如字本或作嚴音同

顧諟天之明命　注云諟或爲題

案釋名釋書契曰題諦也審諦其名號也亦言第因其次第諦第二義皆以聲近轉注此經題字卽諦字之假借文選魯靈光殿賦注云諟與諦同甘泉賦注云諟卽諦字方言六諠諦諟也注云諟亦審也詩小宛題彼脊令傳云題視也箋云題之爲言視睇也鄭此注云諟猶正也者說文諟理也管子君臣篇別交正分之謂理左氏成二年傳先王疆理天下注理正也題訓審諦亦卽正之義

身有所忿懥　注云懥怒貌也或作慓或作鷙

案尚書多方有夏之民叨慓說文作墨云忿戾也从至至而

復遜遜遁也引周書曰有夏之民叨墾墾讀若摯詩狠跋載
寔其尾說文引詩又作躓云躓跲也从足質聲詩曰載躓其
尾可爲憤慨古通之證此寔字卽慨之省借猶詩寔字爲躓
之省借也憤卽慨之異文猶詩躓爲躓之異文也
一人貪戾　注云戾之言利也戾或爲吝
案廣雅釋詁三戾很也釋詁四吝很恨也賈子道術篇心兼
愛人謂之仁反仁爲戾方言十荆汝江湘之閒凡貪而不施
或謂之恪恪恨也貪利者必反仁故戾訓爲很貪利者必多
怨故吝訓爲恨戾吝語之轉很恨聲之轉音近故義亦通
一言僨事　注云僨猶覆敗也僨或爲弁
案釋文賁徐音奮本又作僨注同是陸本禮記作一言賁事

射義賁軍之將注云賁讀爲僨僨猶覆敗也是讀與此僨事
同僨或爲弁者弁古奔字賁與奔通大戴禮夏小正元駒賁
傳曰賁者何也走於地中也淮南天文訓賁星墜而勃海決
注云賁星客星也俶眞訓注同爾雅釋天奔星爲彴約舊注
曰流星大而疾曰奔衆經音義四古文驍今作奔同此經假
賁爲僨或本遂因而作奔耳
上恤孤而民不倍　注云民不倍不相偝棄也倍或作偝
案釋文偝本作倍是陸本禮記作偝字偝與倍同經解曰倍
死忘生坊記曰偝死而號無告又曰示民不偝緇衣曰則民
不倍皆其證也孟子滕文公上師死而遂倍之音義引丁云
倍義當作偝古字借用耳然則偝棄字當作偝爲正倍其假

借字也

是以君子有絜矩之道也　注云矩或爲巨

案釋文云矩音矩本亦作矩是陸本禮記字作矩又云爲巨音矩本亦作矩左氏桓五年傳鄭子元請爲左拒注云拒方陳是古文假拒爲矩字淮南齊俗訓拘罷拒折之容高誘注拒折方也亦假拒字爲矩攷工記輪人必矩其陰陽注故書矩爲距鄭司農云當作矩謂規矩也又云萬之以眡其匡也注故書萬爲禹鄭司農云讀爲萬書或作矩萬者矩之聲近假借字此經假拒爲矩攷工記之假距爲矩也或本拒字之淆借爲巨亦猶攷工[illegible]萬字之淆借爲禹也管子宙合篇成功之術必有巨獲注以巨獲作矩矱是亦借巨爲矩字矩

通作距者釋名釋形體曰鬢曲頭曰距距矩也言曲似矩也矩又通作拒漢修堯廟碑圖象規柜柜卽矩字也

人之彥聖　注云美士爲彥彥或作盤

案盤彥一聲之轉或本彥聖用假借字作盤聖猶漢書嚴助傳雁行用假借字作顏行也說文彥美士有文人所言也从厂彥聲盤古文作般與班通斑卽辨字說文辨駁文也从文辡聲衆經音義十二引蒼頡曰辨文貌也是斑與彥義同易屯乘馬班如王肅注云班如盤桓不進也書分器序班宗彝釋文班本作般隸釋載魏孔羨碑作班宗彝左氏僖五年經曹伯班卒公羊作般襄二十八年傳有班馬之聲爾雅釋言注引作般是斑班般古文通用之證周禮內饔般臂注般臂

臂毛有文史記司馬相如列傳般般之獸索隱云般般文采之貌也是般與彥義同

命也　注云命讀爲慢聲之誤也

案釋文命依注音慢命古音在十一部慢古音在十四部異部聲類相近故語轉聲變誤而作命注云舉賢而不能使君以先己是輕慢於舉人此鄭君據義審聲以正其誤者也

冠義

昏義

贊醴婦　注云贊醴婦當作禮聲之誤也

案儀禮士昏禮贊醴婦注云醴當爲禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之是鄭釋禮婦與禮賓同義納采請醴賓注云醴亦當爲禮禮是其驗已

爲后服資衰　注云資當爲齊聲之誤也

案釋文資依注作齊音咨注又作齋者同是陸本禮記鄭注齊字或又作齋攷說文齋緝也从衣齊聲釋名釋喪制曰齋齊也今經典通消作齊儀禮喪服傳曰齊者何緝也資齊聲相近易旅卦得其資斧釋文資子夏及衆家本皆作齊攷工記或通四方之珍異以資之注引鄭司農云故書資作齊杜子春云齊當爲資讀如冬資絺綌之資荀子禮論資麤衰絰菲繐菅屨注資與齊同哀公篇資苴衰苴杖者不聽樂注資

卽齊字皆以聲近故相假借用之

鄉飲酒義

盥洗揚觶　注云揚舉也今禮皆作騰

先子曰詳見前檀弓

介僎象陰陽也　注云古文禮僎皆作遵

先子曰詳見前少儀

秋之爲言愁也　注云愁讀爲揫揫斂也

案太平御覽時序部引書大傳曰秋者愁也愁者萬物愁而入也愁字皆當讀爲揫釋名釋天曰秋緧也緧迫品物使時成也緧卽揫之義與緧字同方言九車紂自關而東周洛韓鄭汝潁而東謂之緧釋車篇作鞦云鞦遒也在後遒迫

使不得卻縮也詩長發百祿是遒說文手部揫下引作百祿是揫爾雅釋詁揫聚也注云揫斂也然則揫者斂之聚卽大傳萬物揫而入之義也管子四時篇其時曰秋注云秋揫也時物成熟揫斂之卽用鄭君說又方言二揫細也斂物而細謂之揫後漢書梁冀傳愁眉注云愁眉者細而曲折是愁亦有細義與揫訓同

愁之以時察守義者也　注云察猶察察嚴殺之貌也察或爲殺

案爾雅釋詁察審也賈子道術篇纖微皆審謂之察漢書食貨志云吏益慘急而法令察是察爲嚴殺之意老子云俗人察察注察察急且疾也急疾亦與嚴殺義近察殺一聲之轉

書禹貢二百里蔡鄭注云蔡之言殺減殺其賦也蔡察均從祭聲故皆與殺字相假借轉注耳

射義

則燕則譽　注云譽或爲與

案與卽譽之省借廣雅釋詁四與譽也古者譽譽字凡從一與聲者多省作與左傳襄二年正與子十年伯與三十一年展與釋文並云與本作與定五年瑣璠釋文瑣本作與是其驗已

使子路執弓矢出延射　注云延或爲誓

案延訓爲進進之使射也延或爲誓者儀禮大射儀司射西面誓之注誓猶告也攷鄉射禮司射取弓于階西兼挾乘矢遂以比三耦于堂西命上射曰某御于子命下射曰子與某子射故此注云子路執弓矢出延射則爲司射也司射比耦有誓衆之事故或本延射作誓射耳

賁軍之將　注云賁讀爲僨僨猶覆敗也

先子曰詳見前樂記喬樅謹案毛詩行葦傳引作奔軍之將奔賁字同僨或作奔見前大學注

序點　注云序點或爲徐點

案徐序聲近義通故古相通假爾雅釋天太歲在辰曰執徐李巡注云淮海閒其氣寬舒稟性安舒故曰徐徐舒也春秋元命包曰徐之爲言舒也漢書儒林傳殷曰序正義云序舒也詩常武王舒保作毛

傳舒序也釋文序本作徐爾雅釋詁舒敘也敘與序同皆徐
序古通之驗
揚觶而語　注云今禮揚皆作騰
先子曰詳見前檀弓
幼壯孝悌　注云壯或爲將
案壯將一聲之轉爾雅釋詁壯將並訓大也詩采芑克壯其
猷毛傳壯大也豳風亦孔之將長發有城方將傳並云將大
也北山鮮我方將傳云將壯也方言一奘將大也秦晉之閒
凡人之大謂之奘或謂之壯燕之北鄙齊楚之郊或曰京或
曰將皆古今語也奘與壯通是將壯訓義同
旂期稱道不亂　注云旂期或爲旄勤

案釋文旄本又作耄期本又作旗期與旗通旗又與旂通周
禮大司馬以旗致民注云以旗者立旗期民於其下也釋名
釋兵曰旗期也言與衆期於下是旗有期義史記弟子傳魯
巫馬施字子旗論語作巫馬期家語亦云字子期玉藻旂十
有二旒釋文旂本作旗王逸離騷注旂旗也史記弟子傳榮
旂字子旗是旂有旗訓旂从斤聲勤从堇聲古音同部旗勤
雖異部而音轉最近與軍聲旱聲之轉入微者相同耄當依
說文作耋老部云年九十曰耋从老从蒿省是也曲禮八十
九十曰旄釋文云旄本又作耄旄耄以聲近假借旄期或爲
旄勤者詩行葦序賓以賢毛傳引孔子射於矍相之圃作耄
勤稱道不亂與或本禮記文正同耄勤謂耄而猶勤國語楚

語云昔衛武公年數九十有五矣猶箴儆於國曰自卿以下至於師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我必恪恭於朝朝夕以交戒我聞一二之言必誦志而納之以訓道我此所云耄勤稱道不亂卽其義也僞古文大禹謨云耄期倦于勤語蓋本此

循聲而發發而不失正鵠者　注云發或爲射

案發射義通說文云躲弓弩發於身而中於遠也从矢从身篆文躲从寸寸法度也亦手也又云發躲也从弓癹聲楚詞招魂君王親發兮憚青兕王逸注發射也此記下文引詩發彼有的注云發猶射也儀禮聘禮記發氣怡焉注發舍息也發氣焉盈容注發氣舍氣也方言七發舍車也東齊海岱

之間謂之發是發有舍義與此記言射之爲言繹也或曰舍也訓義並同義同故字亦通用

發彼有的以祈爾爾　注云爾或爲有

案毛詩以祈爾爾三家今文同此記或本爾字作有蓋涉上句發彼有的而誤耳

燕義

古者周天子之官有庶子官　注云庶子猶諸子也周禮諸子之官夏官之屬也

案諸庶義同爾雅釋詁庶衆也廣雅釋詁三諸衆也淮南修務訓諸人皆爭學之高誘注諸衆也周禮夏官序官注云諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子此記下文注云燕禮有

庶子官是以義載此以為說攷燕禮有獻庶子于阼階上及庶子執燭之文諸子庶子其所職掌同此記雖明諸侯庶子職掌其所載之事皆諸子職文故鄭據周官為說

庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒　注云卒讀皆為倅諸子副代父者也

先子曰據周禮夏官喬樅謹案周禮諸子掌國子之倅注云故書倅為卒鄭司農云卒讀為物有副倅之倅倅故書作卒蓋古文之消借依鄭讀則下文國子存游卒亦讀為倅故云皆也正義曰若旁置人者是副倅之倅若不置人者則百人為卒之卒此諸適子皆副代於父與父為倅故稱倅也案不置人者謂合其卒伍之卒注云軍法百人為卒五人為伍是

也

聘義

日幾中而后禮成　注云禮成禮畢也或曰行成

案上文云質明而始行事故或本禮成作行成行謂行禮也下文云此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂有義又云所貴於立義者謂其有行也所貴於有行者貴其行禮也則作行成於義亦同

天下有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵　注云勝克敵也或為陳

案陳勝聲相近戰勝戰陳皆常語耳易漸終莫之勝虞注勝陵也檀弓下工尹商陽與陳棄疾追吳師注云陳或作陵楚

人聲詩正月靡人不勝毛傳勝乘也周禮稍人掌令邱乘之政令注云邱乘四邱爲甸甸讀與惟禹敶之敶同其訓曰乘由是改云正義以惟禹敶之此據韓詩而言敶是軍陳故訓爲乘是勝陳聲近而義亦通矣

敢問君子貴玉而賤碈何也　注云碈石似玉或作玟也

案釋文碈字亦作瑉玟周禮弁師瑉玉三采釋文瑉本又作琘琨說文琨石之美者从玉民聲琨或作玟者古字从民从文者多相通用玉藻士佩瓀玟釋文玟字又作砇玟卽琨也砇卽碈也書禹貢岷嶓既藝史記夏本紀作汶嶓索隱云汶一作岷又作岐立政其在受德暨說文心部作在受德忝左民傳二十六年經圍緡彀梁緡作閔史記范雎蔡澤傳竊閔然不敏索隱引鄒誕生本作憫皆其驗也

溫潤而澤　注云潤或爲濡

案潤濡義同易繫辭上傳潤之以風雨虞翻注潤澤也詩羔裘如濡毛傳如濡潤澤也又濟盈不濡軌毛傳濡漬也廣雅釋詁二潤濡並訓漬也又釋詁一潤濕也荀子禮論不沐則濡櫛三律而止注濡濕也史記刺客傳無濡忍之心索隱云濡潤也義同故字得通用

孚尹旁達　注云孚讀爲浮浮尹讀如竹箭之筠浮筠謂玉采色也孚或作孌或爲扶

案孚浮孌扶四者聲皆相近書高宗肜日天既孚命正厥德史記殷本紀作附命漢書孔光傳作付命漢石經同投壺若

是者浮注浮或爲符釋名釋言語曰浮孚也廣韻妦字訓悅
類篇云妦美色又云玉采妦言符采文選蜀都賦符采
彪炳劉淵林注符采玉之橫文也扶字以聲同通借如後漢
書符拔亦作扶拔也尹讀如筠者筠當作筍釋文尹依注音
筍又作筠于貧反據釋文則鄭注本讀尹如筍而筍字或又
作筠耳詩韓奕維筍及蒲釋文筍字或作笋以彼證此知此
尹字卽笋之消借故讀從筍陸本作筍字不誤孔所據本則
爲筠字卽陸所云本又作筠音于貧反者也禮器如竹箭之
有筠也筠亦當作筍書顧命敷重筍席鄭注曰筍析竹青皮
也引禮器曰如竹箭之有筍今釋文正義本禮器有筍竝作
筠字亦誤筠字不見說文古者竹萌及竹之青皮皆名爲筍
後人始分爲二字以筍爲竹萌筠字訓爲竹青皮鄭讀孚尹
爲浮筍訓作玉采色者以玉之采色外浮猶竹之青皮外見
也洪頤煊曰筍皆筠之假借漢書高帝紀以竹皮爲冠韋昭
曰竹皮竹筠也說文筭竹膚也从竹民聲筭析竹筭也是析
竹皮黃者爲筭皮青者爲筭筭卽筠字喬樅謂洪說似是而
非筭卽顧命敷重篾席之篾字筭篾一聲之轉筭非卽筠字
筠字當作筍爲正

喪服四制

禿者不髽　注云髽或爲免

案鄭君云髽婦人也男子免而婦人髽然則喪服四制此文
正與問喪篇互相備彼云禿者不免據男子而言也此云禿

者不髽據婦人而言也或本蓋依問喪篇文故髽字作免耳

書曰高宗諒闇三年不言善之也　注云諒古作梁楣謂之梁

闇讀如鶉鷂之鶉闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也

先子曰伏生大傳曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也

傳曰高宗居倚廬三年不言百官總己以聽於冢宰而莫之

違此之謂梁闇鄭注此記以諒闇爲凶廬從大傳義攷晉書

二十禮志杜預等議喪服云至周公旦乃稱殷之高宗諒闇

三年不言其傳曰諒信也闇默也預所引書字作諒闇則古

文尚書也所引傳解諒闇與大傳異則古文家說也論語作

諒陰集解引孔安國注與預引正同喬樅謹案梁諒一聲之

轉白虎通封禪篇梁者信也是梁卽諒字之假借梁之作諒

猶詩大明涼彼武王之涼亦作諒見毛詩釋文　柏舟不諒人只之

諒又作涼也見太平御覽四百三十九尚書大傳故爾梁遠鄭注梁讀爲

掠與此記皆音轉而字變耳閻讀如鶉者閻从音聲故讀從

鶉王鳴盛尚書後案曰鄭注尚書閻謂廬也後人更造庵字

以當閻後漢書皇甫規入庵廬巡視三軍悅感周武帝攻高

齊兵去之後齊人謂柏庵爲帳不疑兵退是則結草木爲廬

皆曰庵攷說文無庵字則此字實當作閻也洪頤煊曰檀弓

下雖吾子儼然在憂服之中儼然謂在諒闇中也詩澤陂碩

大且儼說文引作碩大且嬐是儼音卽讀如諒闇之闇雜記

下疏衰皆居壐室不廬廬嚴者也嚴儼古字通用喬樅謂洪

說得之說文引詩儼字作嬐足證雜記云廬嚴者也嚴卽闇

之假借鄭君讀閻如鶴閻謂廬也卽據雜記之文以經注經也

仁和葉維幹上海范本禮校

南菁書院

爾雅經注集證一

臨桂龍啟瑞翰臣著

釋詁

經文

筠

阮相國爾雅校勘記云釋文唐石經各本俱作筠元槧本作劉盧文弨曰釋文引說文草大也則字當從艸今說文爾雅皆有誤　按今說文艸部有薟字訓艸大也而葥字訓艸木倒無復文義薟當卽葥之訛段氏說文解字注正之是也詩傳彼甫田釋文引韓詩亦作筠潘克溥云說文訓竹爲冬生艸則竹亦艸類不可訓艸大乎古書殘缺實難臆斷姑從蓋闕可耳

席經文

唐石經及諸本同阮云釋文蓆音席按說文蓆廣多也詩緇衣毛傳蓆大也當作蓆　按席自有大義從廿者是其分別之文字書中類此者甚多疑古只作席不作蓆也

宋曰屆注文

阮云按釋文艐郭音屆孫云古屆字此音經艐字也又屆音界此音注屆字也為經注異文之證五經文字艐爾雅或作屆非　郝懿行爾雅義疏云郭本孫炎以艐為屆注竟作屆字誤也據方言宋曰艐　按說文艐船著不行也从舟叟聲子紅切音與釋文引顧子公反相近郭本孫炎竟音為屆亦誤也艐屆蓋古今字義相似而音實不同孔廣森氏謂艐格連文即商頌所謂艐假無言者也按中庸引此作奏假假音格艐與奏為雙聲益知子公切之為正矣

重也經文

郝云重有二音直隴切者說文云厚也玉篇云不輕也直龍切者廣雅云再也內則注陪也二者義亦相成故二讀俱通　按廣韻重有三音三鍾下訓重也疊也直容切二腫下訓多也厚也善也慎也直隴切三用下訓更為也柱用切釋文於此音直龍反後凡訓重疊者竝同重言重曉皆直用反蓋取更為之義惟宮謂之重作直冢反意訓重濁也古人每字止有一音魏晉諸儒始生分別今承用之亦不能易也

阮阮　虛也經文

郝云爾雅之虛本以空虛爲義郭云皆謂邱虛蓋失之矣阮重文經典所無鄭樵謂衍一字恐是也　按釋文虛許居反墟去魚反二字不同音墟本作虛釋水河出崑崙虛陸亦音去魚反郭蓋混空虛邱墟爲一讀故失之耳

祓祿康矣　注文

阮云各本同或依詩改作茀祿爾康矣誤甚按卷阿毛傳曰茀小也與此異義　郝云鄭箋訓茀爲福較傳合於雅義矣

按此則爾字當有

底　經文

釋文底之視反字宜从厂或作底非也底音丁禮反盧云注疏本作底是陸氏誤以底爲非　按下文底厎皆訓止止有

待義則此處作厎作厎俱可通郝云釋言厎致也致亦至也

厎者至之待也諸家本亦皆作厎

厎　經文

盧云今注疏正文厎作廢邵氏晉涵所見宋本是厎字皆誤

當一依陸氏爲是　按釋文於上厎待也音之視反此作厎从氏亦音之視反說文厂部有从氐之厎無从氏之厎則釋文誤也盧氏轉據之以立說非是段玉裁說文解字注云郭注厎義見詩傳謂靡所厎止伊于胡厎傳曰厎至也郭又引國語戾久將厎此爲厎字作注也厎五經文字石刻譌作厎少一畫不可從顧亭林與潘次耕書分別厎厎不同義不知古無從氏之厎也又按郭注戾厎將厎字俱有誤今據段說

訂正

見詩傳注文

阮云疏云凡注言見詩今毛詩無者蓋在齊魯韓詩也今本傳字衍　按此與段說不合據釋言畛底致也致至互通郭注亦云皆見詩傳則段說爲長

矢弛也弛易也　經文

臧云按說文施旗皃徐鍇曰旗之透迤一曰設也弛弓解也凡延及陳設義當作弛古書二字互通詩江漢矢其文德毛傳矢施也釋文矢施如字爾雅作弛式氏反又禮記孔子閒居作弛其文德論語君子不施其親唐李翺筆解云施當爲弛此以見弛施互相通借郭氏於此處矢弛也讀作如字而訓爲放是不明六書之旨下文弛易也之弛亦施之假借詩皇矣箋云施猶易也延也郭注相延易本此　按釋文弛也音尸紙反下音亦顧謝本弛作施并易皆以豉反注同如臧說則上下兩文皆當作施或讀弛爲以豉反不當讀如字陸音亦誤

祔祧祖也　經文

郝云此文當祧祖連讀祔必於祧祖者祖親盡則廟毀祔祭於此以新死之主將入此廟故祭而屬之也　按郝此說殊不了說文祖始廟也段玉裁注云始兼兩義新廟爲始遠廟亦爲始故祔祧皆曰祖也然則此文仍當以祖也二字連句

釋言

岠經文

阮云釋文距又作岠今此注及釋文葢失其舊說文本作岠从止俗改从山　按後釋地岠齊州以南竝同

疑經文

郝云疑者㪍之假借也說文云㪍未定也未字葢衍經典俱借作疑鄉射禮注疑止也其音讀則鄉飲酒禮注疑讀如仡然從於趙盾之仡儀禮釋文竝云疑魚乙反此音是也爾雅釋文無音葢讀如字非矣　按疑㪍義別學者識疑不識㪍故經典㪍通作疑說文本有疑㪍二字也郝云疑者㪍之假借亦非

桃經文

阮云釋文桃孫作光古黃反按說文桃充也古文桃橫字通鄭注禮記樂記孔子閒居皆云橫充也此其證尚書光被四表今文作橫古文作光孔傳云光充也與孫叔然本合　按桃充以疊韻爲訓此古東陽相通之理

奘駙也經文

郝云奘與壯同釋詁云壯大也此郭義所本據釋文樊光孫炎本竝作將且也　錢大昕養新錄云經典不見奘字當從孫樊本詩方將萬舞將恐將懼箋皆訓將爲且是鄭所見爾雅與孫樊本同潘克溥云詩亦恐之將將訓大且字借義甚多與阻徂趄蛆組等字皆通將訓且則且讀如字將訓大則且音組與駙音同而通二義可兼會也奘將形近駙且音同

故譌奘駙與　按駙字釋文在魯反又子朗反據說文从馬且聲自當以在魯爲正子朗是其轉音今相承以後一音讀駙儈之駙實則皆一聲之轉耳

茨蔵也　經文

阮云茨蔵也三字爲釋草文誤入潘克溥云按茨騅也但言其色茨蔵也注先明其爲草故下乃云茨草色如騅是茨蔵也爲注文而誤爲經文據釋文蔵字可知觀下華皇也注亦引釋草蔓華榮益明

遇偶也　經文

阮云據文選注一切經音義所引俱云偶遇也注作偶爾相値値卽釋經之遇今本經文誤倒注衍遇字潘克溥云偶爾相

相値遇蓋言偶而相値爲遇正釋遇爲偶也阮云注衍遇字恐非是

華皇也　經文

盧云釋文華胡瓜反皇胡光反按皇字易識釋詁首見陸不爲作音於此何所疑惑而爲之作音乎因注引釋草曰蔓華榮故爲蔓字作音耳傳寫脫去艸頭遂以爲正文皇字在華字之下其實非也郭於釋草引此文作皇華也是其明證皇當改作蔓舊本作皇華也不誤　臧氏爾雅漢注云舊例作皇華釋文石經俱作華皇按郭注釋草引釋言云華皇也尚未誤今據此移正詩文多用華字故爾雅總釋之云華皇也邢疏云以證皇亦榮華之名是誤倒已久　阮云唐石經單

疏本雪牕本俱作華皇也注疏本作皇華也非釋草注引此作華皇也　按據釋草注知臧阮說是盧所謂釋草引此文作皇華也未知所本

釋訓

萌萌　經文

阮云釋文萌萌字或作蔥蔥嚴元照云玉篇艸部蔥下引爾雅存存蔥蔥在也又蔥同上本或作萌廣韻十三耕十七登蔥下皆引爾雅按說文心部云簡簡存也從心簡省聲讀若簡義本雅訓　按段玉裁說文解字注云蔥與簡相似而竹艸不同又後人音切與簡大異葢蔥者簡之譌竹誤而爲艸也蔥者蔥之譌門誤而爲明也又誤而去心作萌而郭反以武庚玉篇從之又誤而以萌爲萌而陳博士施乾反以莫登廣韻本之此展轉則繆之故也

琄琄　經文

郝云琄者詩大東傳鞙鞙玉貌釋文鞙字或作琄　按釋文無此語郝氏誤也釋文於琄下出鞙贊二字校者云本今無阮云按此當如璲瑞也注引詩鞙鞙佩璲葢經作琄注作鞙贊卽琄字音今本皆無

是刈是濩　經文

阮云說文乂芟艸也或從刀作刈濩者詩作濩假借字也那疏引郭云以煮之於濩故曰濩煮非訓濩爲煮也葢鼎鑊皆煮器刈與鑊配當竝是器名故齊語云挾其槍刈耨鎛韋昭

注刈鐮也　按釋文鑊又作濩同戶郭反本或上作濩下作鑊非唐石經上一字從禾旁作穫尤非

釋親

從經文

按釋文於從舅下云才用反下注婦從同則其他不音者皆讀如字然此篇從祖從父從母等字皆具相從隨從二義郭於從祖祖父下訓從祖而別世統異故則其字讀才容切邢疏於宗族節音從竝才用切要之下文皆無異讀可知陸分從舅音才用切於義爲短

男子謂女子經文

諸家本皆同惟吳刻仿宋本無男子二字阮刻從之

兄鍾注文

阮云或疑鍾當爲妶釋文兄妶本爲注音經則作兄公臧氏說按漢書景十三王傳背尊章師古曰尊章猶言舅姑今關中俗婦呼舅姑爲鍾鍾者章聲之轉也然則鍾字非誤矣　按釋文兄妶實經字故云本今作公正與今經文合若注作兄妶則當爲字之增而非語之轉矣鍾字是又按郭所據爾雅本經文當作兄公不當作兄妶即作妶亦當讀公音方與鍾爲一聲之轉陸氏所音亦誤

爾雅經注集證二　臨桂龍啟瑞翰臣著

釋宮

東南隅謂之窔　經文

按窔諸本俱作窔釋文亦作窔云又作窔同今據說文訂作窔

羣臣之列位也　注文

列宋十行本作側邵本並作列本說文列中庭之左右曰位又邢疏云位羣臣之列位也今從之潘澤農刺史云按坐立皆曰位訓坐則宜作列訓立則宜作側古庭見君臣皆立茲曰羣臣之位故郭注作側與

釋器

絇謂之救律謂之分 經文

郝云王氏紹蘭云絇謂之救律謂之分此二句皆胥名也律乃率之借音分蓋紛之省文律率古字通說文云率捕鳥畢也分與紛其音同羽獵賦青雲爲紛內則云左佩紛帨是則紛亦通名率謂之紛蓋省文作分耳郭注望文生訓其義非也 按率廣韻所律切當讀如辰戌之戌今轉音讀如索或讀如所類切之帥而通律者竟讀如律皆非也王氏謂律率古字通又謂律乃率之借音其說精矣

涪 經文

盧云字當從肉作滑今經典皆作涪下曰 按盧說本於張參五經文字段茂堂氏謂說文有涪無滑肉之精液如幽溼生水也疑段說是涪說文訓幽溼也從水音聲

雜骨醬 注文

骨宋十行本作肉邵本及他本並作骨按文義當是雜骨今從之

釋天

春爲蒼天夏爲昊天 經文

臧在東云白虎通四時篇引爾雅春曰昊天夏曰蒼天一說春爲蒼天夏爲昊天今文尚書歐陽說許叔重五經異義說文解字鄭康成異義駁張揖廣雅並同前一說考詩正義引李巡注已作春蒼夏昊矣不始於郭景純然其義則非也

按爾雅漢注引鄭說云春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之此卽春昊夏蒼之古義也自李孫以來互移其字而古訓廢矣

天氣下地不應曰雰經文

郝云雰者說文作霿云天氣下地不應曰霿莫弄切霿晦也霧者說文作霧亾遇切云地氣發天不應籀文省作雰玉篇雰與霧同云天氣下地不應也霧與霿同云地氣發天不應也與說文互異釋文雰或作霧霧亦作霿與玉篇同俱傳寫之誤當以說文爲正　按段玉裁說文解字注云霿開元占經作濛引郗萌曰在天爲濛在人爲霧日月不見爲濛前後人不相見爲霧按霧與霿之別以郝所言爲確許以霿系天氣以霧系地氣亦分別井然自陸氏爾雅釋文不能諟正譌舛不可讀矣

擔鼓注文

阮云釋文檐丁甘反字林云負也舊作木旁今從手非　按說文儋何也段玉裁云儋古書或假檐爲之疑又擔之誤耳

釋地

陼經文

臧云釋文陼孫於于反郭烏花反本或作紆字非也攷周禮職方淮南墜形說文風俗通等書皆作楊紆知舊本竝是紆字陸從郭本作陼轉以紆爲非不知孫叔然於于反亦作紆不作陼也　按紆陼古音同部陼從夸聲夸從亏聲紆亦從

云聲此卽古音無麻韻之證紆陭二字蓋聲近通用卽依孫
爲於于反未始不可作陭字也
滎陽注文
阮云釋文作熒單疏本同當據以訂正凡古書熒陽字皆從
火有從水者淺人所改　按滎說文謂絕小水也段玉裁曰
滎澤字從火者以沸之顯伏不測如火之熒熒不定也
鼏經文
郝云韓詩外傳鼏作歷聲借字耳　按宋本正作歷
卽蒙汜也注文
阮云釋文濛音蒙本今作蒙按此蓋經作大蒙注云濛汜陸
氏爲注作音　按楚辭天問淮南覽冥篇俱用蒙汜字不作

濛
釋邱
鐵注文
盧云卽今之所謂尖也邢本作纖非　按盧校釋文作鐵亦
省俗字
如棄者棄邱經文
阮云釋文如乘本又作棄繩證反注車乘同按經當作棄注
當作乘　按棄乘古今字後竝放此
當途經文
釋文涂字又作途　按涂途古今字
厓內爲隩外爲隈經文

邢疏云李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫此句覆釋上文隩隈之處也云外爲隈者隈當作鞠傳寫誤也詩大雅公劉云芮鞫之即毛傳云水之外曰鞫按作鄭箋語邢氏誤然則厓在水曲其內名隩又名隈其外名鞫今以隩隈一事分爲內外之名故知誤也　按釋文於漁下出鞫字九六反阮校勘記引詩公劉正義引爾雅亦作厓內爲隩外爲鞫是鄭孔所據爾雅與李巡同與釋文亦合邵云說文澳隈厓也其內曰澳其外曰隈左傳疏引爾雅亦作隈段玉裁曰俗本爾雅改鞫爲隈因或取以改說文耳此說是也然則左傳疏亦後人所改

釋山

謂山形長狹者　注文

阮云釋文狹乎夾反當本作陜乎夾反釋魚釋蟲篇此字三見皆作陜乎夾反　按陜陖本从夾中从二人其作狹者俗字今承用之又誤以陜爲分陜之陜陜从夾中从二又與陜字別盧校釋文攷證中辨之詳矣後凡用狹字者竝同

卽天柱山潛水所出　注文

邢疏引郭云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山爲名非從近也而學者多以霍山不得爲南岳又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅前乎斯不然矣竊以璞言爲然此據作注時霍山爲言此山本名天柱漢武帝移江南霍山之祀於此故又名霍山其經之霍山卽

江南衡是也故上注云衡山南嶽也郝云疏所引蓋郭音義之文雖本廣雅以天柱爲霍山但爾雅之霍山本謂衡山不謂天柱自漢武移嶽祠於天柱而後彼土俗人皆呼之爲南嶽可知天柱無妨亦名霍山而不得冒南嶽之名郭爲誤據按風俗通云衡山一名霍山言萬物霍然大也詩崧高正義引孫炎亦以霍山爲誤當作衡山乃孔穎達不主應劭而駁孫炎反以郭說爲然謬矣　按段玉裁經韻樓集云孫氏信爾雅前說而不信後說故謂霍當作衡郭謂霍與衡皆是南嶽漢武專祀霍山此兼信爾雅前後二說其截然別衡霍爲二山則孫郭一也風俗通不得其義而牽合之孔沖遠詩崧高正義及高書舜典左傳昭四年正義咸其說謂衡山亦名霍山漢武移其名於天柱合二山而爲一正與景純說相背而誤會南嶽以兩山爲名之句傳合而一之以爲衡山亦名霍山是謂以兩山爲名疏矣段此說殊了了今以目驗言之衡山自衡陽至長沙之岳麓中間七八百里勢衡而長霍山眾峰攢簇惟天柱一峰巋然獨出正合大山宮小山之義故知二山劃然一名不相假借南嶽斷以衡山爲正爾雅所謂南嶽霍之霍乃後人習於漢武故事依改經文應劭又從而附會之孫炎之辨其識卓矣又按全謝山經史問答云霍山本一名衡山吳芮王於江夏而國曰衡山後三淮南分封得江夏者亦曰衡山蓋江夏本九江之所分故以天柱爲望而名其國則霍山之一名衡山其來舊矣蓋漢家南嶽其在元封五年以

前似原在天柱不在長沙何以知之志曰元鼎三年濟北王獻泰山而常山爲郡然後五嶽皆在天子之邦惟南嶽是九江之衡山故可云在天子之邦若在長沙尙屬王國不得云天子之邦也今按謝山此說亦未深考據吳芮傳芮從項羽時立爲衡山王都邾高祖五年徙爲長沙王都臨湘四傳至靖王差孝文後七年薨無子國除逮武帝元鼎時衡山正爲天子之地不入侯國與史文合若芮都江夏而稱衡山王者蓋以芮主衡山之祀故從其所望以名國後遂沿而不改耳不得據此爲霍山一名衡山之證

釋水

歸異出同流肥 經文

○按此條水經注引作歸異出同曰肥釋名謂所出同所歸異曰肥泉與爾雅毛傳正同水經注又引犍爲舍人說水異出流行合同曰肥殷敬順列子釋文謂水所出異爲肥水經注又引呂忱字林爾雅異出同流爲濮水據此則各家爾雅本不同水經注淇水下肥泉既引毛注又引爾雅釋名廣異聞也最後折以舍人之說復申之曰今是水異出同歸矣是水者肥泉也據酈書肥泉卽泉源之水水有二源一水出朝歌城西北東南流逕朝歌城南又東與左水合謂之馬溝水水出朝歌城北東流南屈逕其城東又東流與美溝合水出朝歌西北大嶺下東逕朝歌城北又東南流注馬溝水又東南注淇水爲肥泉然則肥泉固合衆源而爲一所謂異出同

流者也郝氏實主舍人之說疑爾雅原文當作水異出同流
肥舍人所見本蓋如是諸家傳寫訛誤故所述亦因之若字
林謂異出同流爲濮水蓋涉下文而誤然益可證本文之爲
異出同流矣

岷山導江 注文

阮云釋文道江徒報反本或作導按引導開導字古皆作道
今禹貢作岷山導江非當從此釋文作道 按古道路道德
皆如字讀而教道之道作徒報反故釋文於此具音後人以
道字專屬道路道德故作導以別於道此古今字體之分

濊經文

臧云詩伐檀作漣爾雅作瀾按說文大波爲瀾從水瀾聲漣
瀾或從連據此則瀾漣本一字徐鍇說文漣下有小波之注
不以爲重文非是鼎臣於漣下云今俗音刀延反亦以二字
同音不當區別故也陸德明於瀾字云力安反於漣字云音
連不知二字音同識反出徐氏下矣又釋文瀾作濊是假借
字說文濊濼也從水蘭聲陸所采者也與瀾義別阮云釋文
於此云下及注同則下經注皆當作瀾今諸本作瀾非 按
陸既通借瀾字則此處不當歧出阮說是也

虛山下基也 注文

阮云釋文引郭云墟者山下基也發源處高激峻湊故水色
白也按虛當作墟下十二字當補 按釋文此下又接引郭
音義之文則此審爲郭注無疑

簡絜注文

武億經讀考異云蔡氏書集傳絜誤潔連讀簡絜爲一曾氏以爲其一則河之經流也億四年左氏正義引爾雅九河云五簡六絜是分簡絜爲二則簡爲一讀絜爲一讀　按以舊讀爲是

皇清經解續編卷千百八十七終

海寧蔣廷瑑
湘潭王啟原　校

爾雅經注集證三

臨桂龍啟瑞翰臣著

釋草

炎注文

釋文作啗云本亦作啖噉盧云說文有啗字無啖噉字僅見注　按下出隧遽蔬注釋文亦作啖潘克溥云說文啖啖噍也從口炎聲一曰噉盧說似誤

蒬荄經文

阮云嚴元照云諸蒬字不當從廿說文黃兎瓜也菥兎葵也可證　按釋文敘云飛禽卽須安鳥水族便應著魚蟲屬要在虫旁草類皆從爾中如此之類實不可依今觀陸氏所刪

削者亦未能盡宜乎爾雅之多俗字也

葵蘆菔 經文

臧云說文菔蘆菔菔皇實也可證菔宜爲菔矣後漢書卷十一李注引爾雅正作菔音步北反郭本以形近致誤潘克溥云注已云菔宜爲菔郭氏不輕改經文正爲得體非形誤也

熒委萎 經文

阮云釋文委作萎舊校云本今作委按委萎一字當從陸本作萎萎猶萎薾也邢疏引本草亦曰萎蕤玉篇廣韻以萎同萎云胡菱香菜蓋此經之誤久矣邢疏云一名榮字從木蓋誤釋文熒戶坰反　武云邢疏一名熒一名熒委是此有兩讀　按據玉篇藥萎薾也本草女萎一名葳蕤一名烏萎

一名熒知邢氏誤

蒿苻止藻貫眾 經文

釋文云本草云貫眾一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名蒿苻一名伯藥一名藥藻此謂草鴟頭也蒿苻止郭云未詳本草乃是貫眾　按如此則當以止藻一讀別三名

郭注誤

蕭牛蘱 經文

阮云釋文蕭吐回反蘱大回反唐石經作蕭牛蘱按蕭當爲遂毛詩言采其遂箋云遂牛蘱也正義曰釋草無文則孔所據本已誤爲蕭矣詩釋文牛蕭本又作蘱徒雷反則蕭蘱實一字也　潘克溥云或鄭所見本異若謂蕭蘱一字則前後

有菵蕳茗陵茗荈勃荈無事棄經從傳

唐蒙 經文

武云邢疏引孫炎曰別三名郭云別四名詩經直言唐而傳云唐蒙也是以蒙解唐也則四名爲得從郭讀爲定　按下蒙王女也注蒙卽唐女蘿別名是四名外又一名矣

被祥 經文

阮云釋文祥作祥施音祥孫蒲空反按廣韻一東祥下引爾雅困被祥云亦作祥音降　按音降者與邢本合

攫烏階 經文

阮云唐石經元本俱作攫閩本監本毛本作欔訛葉鈔釋文亦作攫從手通志堂誤作欔從木後攫橐含亦當從才　按

說文有攫無欔欔字晚出不入雅訓阮說爲是今盧校釋文亦誤從木

蕢刺 經文

郝云刺當作莉蕢莉雙聲兼疊韻故說文互訓也　按釋文刺又作莉廣雅方言亦作刺

茅菅 經文

盧云宋本此條注末尚有周書所載同名耳非此茅菅十一字御覽九百九十所引正同　按陸氏詩釋文云山海經及周書王會篇皆云茅芨木也實似李食之宜子出於西戎王肅釋詩主此說郭注正與毛傳同故云周書所載非此茅菅也說文茅菅一名馬舄其實如李令人宜子周書所說段玉

裁云詩音義云山海經及周書皆云茅苅木也今山海經無
茅苅之文若逸書王會篇曰康民以桴苅桴苅者其實如李
食之宜子是正文未嘗言桴苅爲木然則茅苴無二不必致
疑於許也周書雖未嘗明言是木而其實如李與今車前子
不合段氏又謂韻會所引李作麥似近之疑此皆後人私改
如徐鍇謂其子亦似李但微小耳皆無理之甚然彼能改說
文而不能改逸周書則其僞亦可見矣茅苴自係一名二物
說文一名馬鳥四字疑後人據爾雅增

蕐醜芬葩華 經文

郝云華亦芬也葩亦蕐也廣異名耳詩正義引舍人曰葩亦
名華今按經傳無名葩爲華者舍人蓋以葩華蕐蘼俱疊韻

故爲此說今移葩華與蕐芬相從庶可通焉　阮云華當爲
蕐字之誤蕐大葩也葩蕐之未秀者可證文選東京賦李善
注引爾雅云葩蕐也莢蘜也是唐初本不誤郭注葩蕐卽今
蘆也注葩蘆云蕐也正彼此互證　按此分節阮與郝異今
從郝

釋木

柀黏 經文

郝云宋本及釋文俱作黏不成字蓋黏字之誤徐鉉作槲亦
非段氏說文注依爾雅改作黏是也　潘克溥云黏黏並見
說文黏相著也字書無作木解者若云柀之性黏與上下文
不倫徐氏云槲說文闕載注義及偏旁有之則作槲未可厚

非也且說文云柀榹也從木皮聲亦一證段說文注引草木狀云杉一名柀黏是一物與雅例不合

還味檢棗 經文

阮云還說文玉篇皆作櫭檢初學記引爾雅亦作稓稓熟也棗過熟者味短也故名還味說文木部無檢字 按櫭於六書無取木旁當係後人增加因以羼入說文耳棗熟味短之言於理鮮當似不當輕改經文潘克溥云今一種小棗過熟則成空殼而無肉疑即說文所謂棘小棗也阮氏或謂此歟

痤木苻婁蕧藹 經文

武云此凡兩讀舍人注苻婁屬下句則以苻婁蕧藹連讀

按此義諸家不從

祝州木 經文

阮云釋文柷章六反本今作祝郝云祝州古讀音同字通徵州吁穀梁傳作祝吁是也 潘克溥云字書祝柷通說文柷樂木空也則木之名祝殆因其中空歟釋畜曰白州郭注州竅然則州木蓋老朽有空竅者

子中有核人 注文

阮云人或作仁按古書核中人無作仁者明人始全改本草作仁非也 潘克溥云人與仁通論語無求生以害仁唐石經作人後漢書吳祐傳引論語觀過斯知人矣易何以守位曰仁晁以道僞古本作人蓋仁者人也其義通也

釋蟲

不蜩王蚇 經文

阮云按上蠿輿父釋文云父音甫下同則陸於此作父唐石經加虫旁非 潘克溥云按不與丕通書大誥爾丕克遠省馬融作不泰和鐘銘不顯皇祖猶書丕顯丕承也爾雅名王者多取大義則不蜩卽丕蜩也故曰王蚇

蜕蠿也 注文

阮云釋文蚇本亦作蠿同烏公反說文蠿蟲在牛馬皮者蠿蠿也又蚇蜕蜻以股鳴者蚇蜕或省淺人據說文蚇蚇爲二字因改蚇爲蜕不知此蚇爲蠿之省文蓋經作蜕蜻字注作蠿字 按此郭注誤蜕蜻與蠿蠿不可合而爲一說文廁蜕蜻於蟅蝗之上廁蠿蠿於蠁蠓之上各以類從訓釋亦

書然二物當據以訂正

釋魚

鯉鱣鰋鮎鱧鮥 經文

邵云詩魚麗毛傳云鰋鮎也疏引舍人云鯉一名鱣鱧一名鮥孫炎謂鰋鮎一魚鱧鮥一魚又說文云鯉鱣也鱣鯉也是皆謂爾雅釋二名以鱣釋鯉以鮎釋鰋以鮥釋鱧也郭氏分爲六物得諸時驗不從先儒舊說或疑爾雅單列六物與前後訓釋之體不符按荀子正名篇云單足以喻則單單不足以喻則兼良以此六物人所易喻無俟兼名訓釋陸德明謂目驗毛傳與世不協從郭注是六魚之名也 按李惇羣經識小云鱣字詩凡三見碩人傳云鱣鯉也潛傳云鱣大鯉也

四月箋亦云鱣鯉也是鱣之爲鯉毛鄭竝同今所傳定本毛傳訓鱣爲鮪與郭注同然按正義云徧檢諸本或作鱣鯉或作鱣鮎似毛傳仍當作鱣鮎也爾雅一書草木蟲魚以下皆是二物互釋無開卷舉一字之名上下無所附屬者按李說是也釋獸所舉三鼠之名亦皆上下互釋故字林云鼸鼠卽鼢鼠也以豹文屬鼸鼠則上下六鼠適得其均於全書之體方合也

鰷鮂 經文

阮云按釋文云叔字林作鮂是爾雅不作鮂也詩潛釋文引爾雅云鰷叔鮂可證注亦當作叔 潘克溥云古人名物有借喻於人者如說文雄鳥父雌鳥母大者曰王彗王瓜王雎

王蛇小者曰女桑女婹妾魚魚婢鵹似鸛鸛而大曰伯勞伯鶪鮂大者名王鮂小者名叔鮂其義一也

鼆鼄蟾諸 經文

臧在東云說文黽部黿下云鼆黿詹諸也詩曰得此鼆黿今毛詩作魚施言其行黿黿又黿下云鼆黿舊作龜詵龜詹諸也其鳴詹諸其皮黿黿其行黿黿此卽孟子施施從外來之施施舊作夷夷詵今改正從黽從夷夷亦聲鼆下云黿或從酋然則黿鼆實一字也今爾雅黿卽黿之訛釋文字從夷起據反則陸所見本已誤鼆卽黿不當重出以說文校之則鼆當爲黿釋文音秋則陸本已訛 盧云戴震云黿當作黿說文黿或作鼆又黿式支切引詩得此鼆黿當作黿說文誤以爲同黿陸音鼆爲秋亦非是案戴氏

說核之爾雅誠是但鼈字從酋得聲似音秋亦非誤　按此
爾雅誤也說文不誤鼈當同龜不當同鼈鼈從酋得聲與龜
之七宿切爲一聲之轉去鼈則遠矣當仍以臧說爲是

釋鳥

鴟鴞母　經文

阮云釋文毋如字李音無舍人本作無則石經作毋非禮記
月令注鴟毋音牟正義曰毋當作牟聲轉字誤儀
禮公食大夫禮注鴟無毋誤倒當依月令注作毋無其毋字
作無與舍人本合　郝云毋毋二字形近易譌故釋文云毋
如字李音無以分別之若爾雅正作毋毋無音同釋文又何
必舉李音爲辭費乎必知毋當作毋者以鴟毋是鳥聲因爲

鳥名古蓋讀無如模與鴟毋俱雙聲故鄭及舍人本俱相通
借可知古本必不作毋矣　按盧召弓亦云陸云如字李音
無則字當作毋據此郝說是

桑鳧竊脂　經文

臧氏爾雅漢注云冬鳧下舊衍桑鳧竊脂四字邵編修晉涵
正義立七證辨爲後人羼入而刪去從之　按邵說是也

鸐　經文

釋文作翟盧云案從隹曰是鳥更加鳥旁非　潘克溥云按
隹崔皆是鳥而說文有雛鶵字盧說不足據且說文隹爲短
尾鳥此注云長尾則從鳥豈無意乎

釋獸

能攫持人 注文

阮云說文引爾雅云玃父善顧攫持人也此玃持當爲攫持之訛注以攫釋玃本說文 按阮說是也今徑改

釋畜

騄牝驪牝 經文

臧云釋文云孫注改上騄牝爲牡讀與郭異按鄭注夏官廋人引爾雅曰騄牡驪牝元 按疏云牝則驪色牡元色兼有駒褭驂則鄭本爾雅亦上騄牝爲牡孫與鄭合非私改也周禮釋文云牡驪絕句牝元絕句郭璞義異鄭又按釋獸凡言牝牡者皆牡在牝上陰陽先後之義也檀弓注引爾雅曰騄牝驪牡元此必近人依郭氏爾雅竄改當以廋人注爲正正義曰或爾雅釋詩云

騄牝郭注元駒小馬稍異鄭也據正義知禮記注本作騄牡不作騄牝矣幸有二禮注疏及釋文尚得見孫鄭爾雅眞本也又曰鄭康成孫叔然本作騄牡驪牝元郭景純本作騄牝驪牝騄古音讀如驪故爾雅以驪牝釋詩騄牝釋文騄牝頻忍反下同指下驪牝之牝也今本作驪牡係妄改陸云孫注改上騄牝爲牡讀與郭異因下作驪牝故言上騄牝別之且以明下驪牝爲孫郭同也 按詩傳曰騄馬與牝馬也明非一物郭義與傳異許君說文引詩亦騄牝驪牝此郭義所本說亦見經義雜記

欣假經文

邵云玉篇假牛有力廣韻假牛絕有力欣字疑衍 阮云此

方俗語言邵說誤　按郝從邵說

海寧蔣廷敭
湘潭王啟原校