皇清經解

第十一册

口 12
3763
11

QL12
3763
11

釋蟲小記　欽程徵君瑤田著

蠃蛤蜾蠃異聞記

元之詩云蠃蛤有子螺蠃負之毛傳鄭箋增成其說云蒲盧細腰蜂也取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子而其注中庸迺則曰蒲盧謂土蜂也蜾蠃土蜂也蜾蠃而小腹者迺蜎也蜎爲文學在漢武帝時注爾雅亦謂螺蠃土蜂也蜾蠃而小腹者迺蜎也蜎蜾蠃因之而云細腰蟲俗呼爲蠃蛤許氏說文之言蠃蛤有子蜾蠃負之也螟與螺同以爲天地之性細要純雄無子螟即列子純雄無雌蜂莊子細要者化之謂古今注曰螟蛉之類無雄螺蠃之子蛭而逢螺蠃祝之曰類我類我久則肖之然則爾漢魏晉之間雖說詩者言人人殊而釋蠃蛤螺蠃蠃之物初無異義至郭璞居注本草經於蜥蜴條下則云細腹土蜂之佐居者自生子如棗米大捕草上青蜘蛛蜘蛛出蒲虏中仍塞口以擬其子大爲橙其入虛管中者亦取草上青蠶因斥說詩人言細腰無雌敎靑蟲變成已子爲謬於是唐宋以降說者紛然如掌禹錫所引本草夢本注及蘇宗奭本草衍義皆言今人壞其封穴拆窠而驗之實有卵如棗米大及有青蟲在其中若陶氏之所說者故羅鄂州爾雅翼云閩說實當物理淺疏及子雲之語疏矣而許白雲詩集傳名物鈔嚴坦叔詩輯沈仲容詩經類考並載沱處義解頗新語則又言之最詳其蠃蛤不生近人毀巢觀之蠃卵如棗菊蜾蠃蛤之身以養之其大乃爲螺蠃之形久變而出此物亦取小蜘蛛寄卵於腹腦之間不生不死久之其卵焉蠃穴蠃而出蛤物類之相似者所謂魂之曰類我乃驗其變身久之蜾蠃蛤此或謂蜾蠃育物能若物其腹乃其禁衛正謂其能禁蜾蠃蜘蛛不生不死以化物之膏潤洗養其卵而成其形注子所謂化皆理固近之列子純雄說文以爲無子蛤未可信況詩人之意本不然謂之者不審耳元人載籍六書故云螟蛉細要蜾蠃土爲房取蛛青蟲實之而封其窠若螟已爲封其窠而去卵化爲蟲實之蜾蠃他窠爲毛氏逐相雖逐相將采桑蟲之子作蛛蜘蛛之身化而羽爲蜾蠃蛤之身以養之其卵於腹腦之間不生不死久之

欲人呼壁錢爲喜子而常喜傷則謂壁錢蟲是壁上作繭蜘蛛陳藏器唐開元中人亦謂壁錢蟲似蜘蛛作白囊如拇北人呼爲壁蘭亦皆不明指謂喜子也余案壁蘭外一層周覆於壁中間有二層最外一層小於外層中一層又小於內層明李時珍撰本草綱目亦於蜘蛛外出壁錢一條云壁錢穉名壁鏡其形扁斑色八足而長亦時蛻殼其殼色光白如繭亦不及喜子之名而喜子之名則專屬之蠨蛸亦止附見蜘蛛條下據二本草蠨蛸依郭氏爲喜子在蜘蛛條而壁錢別出一條卽難以喜子名之然吾欲呼壁錢爲喜子余官嘉定彼土人亦呼壁喜是又疑爲江南人之通稱若據東山詩蠨蛸在戶之云宜爲當戶而結網者謂之喜子恐非壁錢之類也然吾欲呼壁錢之大者始曰壁鏡連足約徑二寸辛丑家居見壁鏡腹下貼白繭大如棗核子與余京師所見小蜘蛛之抱繭者遠相應證特未伺其繭破時所出之子何如疑亦當爲小壁鏡其數亦必不少也然則余所見之抱繭小蜘蛛或亦爲壁錢之類而所謂蠨蛸在戶亦不必定爲結網於戶或者卽壁錢之爲白幕於戶扉上者乎然與二本草之云不無齟齬矣卽又思之陳藏器掌禹錫返呼壁錢爲蜘蛛而蠨蛸乃小蜘蛛是蜘蛛有喜子之目而壁錢亦有蜘蛛之名則江南人之呼壁錢爲喜子鳥知其無所受而云然乎若夫螟蛉蜾蠃古說同然一辭今人之異聞又皆得之目驗而鄉民口中流傳相受其所從來亦遠矣之數者夫固不可以相低昂者也多聞闕疑聖人之言弗可改也夫抑余嘗論之細要者化莊生之言也已爲揚雄開其先矣然莊生之言化也曰鴝相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化類自爲雌雄自孕而生曰類故風化鳥鵲猶言交尾而化也魚鳥獸亦言旺氣而化也又曰奔蜂不能化螟蠕越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣此言才有巨小小不可以化大也然則雞可以化鵠猶蜂可以化桑蟲雖然雞化之得鵠非得雞也鵠蟲鳥魚之化也依然得鴝鵒鳥魚也而蜂之化桑蟲則得蜂非得桑蟲此爲異耳說文云風動蟲生故蟲八日而化也虛穉注曰蟲多生非類也由是言之非類之化當不得蜂之於桑蟲也且小正不云乎正月鳰鳰爲鷹三月田鼠化爲鴽八月鴽爲鼠九月雀入于海爲蛤十月元雉入于淮爲蜃月令季夏腐草爲螢孟冬雀入于海爲蜃云蛤之曰蛤蟲無殼不應有蟲名附蟲卽蟲也豈以其頭形似蝸牛故亦名蝸與然則陶氏於此所謂未其說而不得從卽爲之辭耳且本經蛞蝓留雅曰蛞蝓本經增補曰附蝸螺雅曰蛞蝓其稱名也蛞蛞同兒凡物之有角觸者皆多狀其蔑形如蜘蛛方言亦謂之蟋蝓又謂之蠐螬曰蠐螬者依倩語之轉也又謂之蠦蜥故凡腹下肥謂之腴與俞壁亦通也蓋漁魚者冬名腴故蜜腴謂之蜜腴也以蜜腴也此論最爲諦當而周氏之別錄蜀牛主調蛞蝓無殼似未爲善主疏下止新方二而已其一者真蛞蝓相弄人又作邪厥又作獗似皆口桑手相弄控弄者謂非笑時虔其兩手以示輕薄之意抑或拍手笑之皆所謂弄也從漢書王霸傳光武在蒯令霸至市募人以擊王郎市人皆大笑邪榆之曾陽秋作揶揄言雖友答桓溫途遙一鬼大見溫愉又襲俞古之聰耳人列子曰焦螟群飛集于蚊睫弗相觸也栖宿去來蚊非知也蜕斛師曠方夜遇耳使首而聽之弗聞其聲夫樵耳必以手亦舉手相弄之兒也抑又思之庶俞亦不得指手言說文委虵虎之有角者鬼俞者亦從角而然則凡手足頭角身腹頤曲運動之兒皆得以是形之蠽俔其蠽本之言曰蛞蝓卽蝸牛也而別錄復有蝸牛一條是後人誤出蝸牛非矣經名陵蠃名蜜曰上蝸不應無殼也此論最爲諦當而周氏之別錄蜀牛主調蛞蝓無殼似未爲善主疏下止新方二而已其一者真蛞蝓相弄人又作邪厥又作獗似皆口桑手相弄控弄者謂非笑時庶

文曰羊牡曰羖是說文牡字之不譌又非孤證牡羖不譌則牡輸之爲譌尤可互證而直改之乃今之校說文者不改牡輸之譌專信爾雅互譌之本而反輒改牝羖之不譌由其讀書不能旁穿交通是以不能別黑白而定一尊也

說文觟下瓦切牝牂羊生角者也謂牝羊無角而有生角者特著其異別之曰觟而以牝牂羊生角觧之蓋物類有異常者說之以曉人此可爲牝羊無角之證兼可證屠羊者牝亦閒有角之說焦先祝鼎歌見高士傳魏伐吳有問隱士焦先先不應謬歌曰祝鼎祝鼎非魚非肉更相追逐本爲殺牂羊更殺羖羆後魏軍敗人推其意牂羊指吳羖羆指魏也此可爲吳羊牂夏羊羖之證李時珍曰夏羊毛長土人二歲翦毛爲氈物故謂之綿羊余謂北方地寒故毛可以禦冬吳羊生江南卽今湖州一帶所生之羊也別吳曰夏則夏羊者北方羊之通名

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷七十九終

漢軍生員樊封校

序

王符有言聖人天之口賢人聖之譯北海鄭氏之於禮其所謂善譯者歟同時孔文舉疑其不無臆說郊天之鼓不必麟皮而聖證論王子雍直與之爲敵厥後南北諸儒如皇熊輩各是所習輒多異同豈其雜以漢法汨以緯書且一人之言彼此不相合有滋後人之惑者耶新安殿撰金君枕葄六經尤邃於禮以鄭氏書爲言禮者之舌人而病賈孔二疏不能補其漏疎宣其奧密非善譯鄭氏者乃自著論數十篇大而天文地域田賦學校郊廟明堂以及車旗服器之細罔弗貫弗羣言折衷一是不自肸飾其文第祖鄭詩箋毛之義名曰禮箋以爲譯鄭云爾錄以寄余余讀之歎其詞精而義覈不必訓詁全經而以之宣譯聖典不失三代制作明備之所在豈獨以禮家聚訟姑以是爲調人也哉余經學疎陋而於三禮尤甚服官中外逾四十年未遑矻矻卒經生之業今老矣讀殿撰此書其言司馬法有正卒羨卒之分三江漢爲北岷爲中浙爲南秦正月用亥禘兼天地人皆於予夙所見合君以名殿元養疴林泉多暇日讀書實事求是所詣益深當更取諸經之疑義而譯之爲承學者矩臬余雖耄耋尚思徧讀以資秉燭之明焉

乾隆五十九年甲寅八月朏大興朱珪識於粵東撫署之存得齋

金修撰禮箋序

禮箋叙目

榜幼承義方治禮宗鄭氏學長而受學於先師江愼修先生遂窺禮堂論贊之緒其閒采獲舊聞或摭祕逸要于鄭氏治經家法不敢誣也昔鄭氏箋詩云注詩宗毛爲主毛義若隱畧則更表明如有不同卽下己意使可辨識也禮箋之名蓋首其義歟金榜

目次

九賦九式　內命婦之服
周官軍賦　都鄙公邑異同
以國服爲之息　繅藉采就
周易占法　九旗
冕旒　三江
漢水源　任正者衡任者
戈戟　桃氏爲劒
鳧氏爲鍾　金奏肆夏
射侯鵠正質　婦人不杖
降其小宗　唯子不報
繼父同居　女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

大功之殤中從上

緦衰錫衰

冠衰升數

祥禫

特牲饋食禮祭服

旬之外曰遠某日旬之內曰近某日

國君七个大夫五个

明堂

大學

廟祧壇墠

中衣褖衣

加爵

奔喪絞帶

原三卷

君子子爲庶母慈己者

弔服

士虞禮祝辭

練而遷廟

陰厭陽厭

稽顙

昭穆廟制

毋失經紀以初爲常

禘

燔燎羶薌鬋以蕭光

袭

祔於其妻

反三年之練葛

學海堂
歙金鼎撰 鼐著

禮箋

九賦九式

太宰以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

注財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘元謂賦口率出泉也今之算泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國中之斥幣皆未作當增賦者若今賈人倍算矣自邦中以至幣餘各八其所有穀物以當賦泉之數每處爲一書所待異也

箋云先鄭謂邦中之賦二十而稅一謂地稅也後鄭云賦口率出泉謂夫布也二者古皆謂之賦閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物凡無職者出夫布此八貢與夫布閭師以時徵之通謂之賦（注云賦謂九賦及九貢是賦者歲入之總名也國語曰先王藉田以力而砥其遠邇任力以夫而議其老幼載師凡任地近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二所謂砥其遠邇也鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之所謂議其老幼也倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用而田賦充小司寇大比登民數于天府內史司會冢宰貳之以制國用而口賦定周人任民令賦其制如此俗儒或疑口率出泉之非古以春秋傳考之襄十一年季武子作三軍三分公室而各有其一季氏使其乘之人以其役邑入者無征（邑入謂氏私邑不入者倍征孟氏使半爲臣若子者弟叔孫氏使盡爲臣昭五年舍中軍四分公室季氏擇二子各一皆盡征之而貢於公魯哀公謂有若曰二吾猶不足是國之田賦公卽謂周官七尺以及六十有五皆征之是也

以其役邑入者無征不入者倍征又云盡征之而貢於公周官所斂夫布是也（鄉大夫之職官之賦以其家之衆寡辨其可任者與其鄉里而賓興之鄭司農云可任者謂有財力可給徭役者鄉里謂鄉中之稍食與稾鞂也）籍終歲十錢孟子有力役之征謂周官無口賦者由其不知古先鄭云幣餘百工之餘會貨志云稅謂公田什一及工商衡虞之入亦以工當幣餘之賦顏師古注工商衡虞雖不墾殖亦取其稅者工有技巧之作商有行販之利衡虞取山澤之財產也管子治齊參國起案以爲三官臣立三宰工立三族市立三鄉澤立三虞山立三衡亦別工商虞衡之職益本周官遺意

以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰刍秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

注式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也頒讀爲班布之班謂班賜也元謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予

箋云九式者冢宰以歲之上下制之其式凡九王拜受之以制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用杪以年之上下出斂法均入均力征以歲上下其斂謂民數每歲不同廩人以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之豐凶小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之以歸以詔司會司會司書職相亞次非謂邦賦盡入于職內盡出于職歲也（疏云良貨賄入內府以給王用不良者入于職內以給官府都鄙之用凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉凡頒財以式法授之歲義由此矣理財之道節用爲本大宰以九式均節財用以詔王之六職辨邦治一日治職以節財用蓋其職如此後儒頒以九式爲舊法式釋之則以冢宰量入爲出之謨等諸有司奉行故事違失經義不已甚乎匪頒注云王所分賜羣臣也廩人注云匪頒謂委人之職積也國語天子之田九畡以會兆民王取經入焉以會萬官周官

賜予

注待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秩即芻稍也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也此與大宰注不同元謂幣餘占賣國之斥幣

凡邦國之貢以待弔用

注此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事

鄭云此九賦九貢所待用者其所待或非所用所用又或非所待大府頒其貨于受藏之府頒其賜于受用之府分別其財物入于諸府未言以邦中四郊之等區爲九處如山澤之賦以待賓客共祭祀有客共川澤之物以待賓客共祭祀有客共川澤之奠以待賓客共祭祀大府盡通其出入之大數爲率耳歲之豐歉不齊國用多寡異制以三十年之通校其出入其數可約而知者王制曰以三十年之通制國用量入以爲出與大府計九賦九貢以待用同義

凡萬民之貢以充府庫

注此九賦之財充牣足

鄭云萬民之貢即九賦所斂者是也九賦給九式之用其藏中餘見者則職內叙其財以待邦之移用若遺人掌邦之委積以待施惠賚人掌粟入之藏有餘則藏之以待凶而頒之皆其充府庫者也王制曰國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國矣三年耕必有一年之食三年之食以九年耕必有三年之食雖有凶旱水溢民無菜色然後天子舉樂此之謂也

凡式貢之餘財以共玩好之用

注謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文

鄭云九式及弔用皆以官財給之其或有餘來還者是謂式貢之餘財司書周知入出百物以叙其財受其幣使入于職幣掌泉府凡民之貸者以國服爲之息歲終則納其餘注云入餘于職幣

掌市之刑罰市朝面朝後市凡賣儥者各就其物使無虛僞者出入者以度量禁虛僞者出入者以度量禁虛僞者

注市事毀折入廛于職幣掌事者之餘財以叙上之小用賜予煞則式貢之餘財實職幣欲之謂之小用者言玩好非邦用所重耳周人以九賦待九式之用故賜予列在九式者有常數若王府內府外府膳府之財用足則職歲但云以叙與職幣同

此所詔賜予則職歲之類是

凡萬民一生之貢賦

注謂人生所當出

鄭云一生謂自生至死

凡宮室之度以棟宇之大小與其廣狹制之

注度謂丈尺

鄭云棟宇大小謂脩短廣狹謂東西也

凡祭祀賓客喪紀共其財用之幣齎

注幣齎所以送神及將厚意

鄭云喪紀謂凶荒也

凡齎用之物受而藏之以共其出入

注齎用謂給賜予

鄭云受而藏之謂受其餘財物藏之

凡頒財以馭其用

注頒猶賦也馭猶制也

鄭云賦其財物以制其用謂節其出入之數

凡用財之道以式法節之

注式法謂九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文

鄭云式法大夫遺論古司馬兵法而帶徵直于其中因硯曰司馬穰苴兵法大夫遺論古司馬兵法而帶徵直于其稱小國行師倒歃及司馬兵法之揖予其自叙云司馬法所從來尚矣大公采其文也穰苴其稱也是非王子勇縣師縣士注云縣師公邑也謂之縣師縣士由論史記本審矣貴公新書三攻一乘前短後長左右角一乘公孫支與二隊士卒五人守車一乘奴子十人守輜五人共一車二車五人守一車二車五人守一車二車五人守

造都鄙縣師掌公邑之地域故于其造都鄙也亦掌其事鄭君謂縣師所主數周天下而釋方士以時修其縣法爲縣師之法皆非也稍人治公邑邱甸之政注以稍人主爲縣師令故以縣師之法作其同徒輦輦以聽於司馬其都家之戒令則都司馬掌司馬掌之以聽於國司馬縣師之法不及於都家方士掌都家不曾修縣師之法士師之職掌國之五禁之法以左右刑罰書而縣於門閭方士以時修之所謂修其縣法如此

以國服爲之息

泉府凡民之貸者與其有司辨而授之以國服爲之息注云有司其所屬吏也與之別其貸民之物定其貰以與之鄭司農云貸者謂從官借本賈也故有息使民弗利以其所貰之國所出爲息也假令其國出絲絮則以絲絮償其國出縞葛則以縞葛償元謂以國服爲之息以其于國服事之稅爲息也于國事受國廛之田而貸萬泉者則期出息五百王莽時民貸以治產業者但計慕所得受息無過歲什一榜謂凡民之貸者謂從官借本賈先鄭說是也以國服爲之息以其於國服事之稅爲息後鄭說是也泉府市官之屬以受市之征布爲職其以市之征布貸于賈人以賈與上經以征布斂市之滯貨同義二者皆恤商息貨泉府之職也其言凡民之貸者對下有司言之謂之民泉府不得與國人爲貨或以上經凡民之貸者爲賒物于國人賒謂賒貰民用者宽言之期其有急周官旅師職云掌聚野之委物粟屋粟閒粟凡用粟春頒而秋斂之此貸于國人者不令出息爲其無所取贏也賈人貸官財以禮子母之利則有息農民受田計所收者納稅賈人貸泉計所得者出息其息或以泉布或以貨物輕重皆視田稅爲差經者二十而一毛者是謂以國服爲之息鄭據周法行之後鄭據國法爲國服之法然則同貨財者爲貨本以賈者與先鄭云同貨財有息也經言凡國事之財用取具焉指所受市之征布大府所云關市之賦以待王之膳服是也外府職之其以國服爲之息者謂之餘財下經歲終納其餘是也職幣職之役儲以遷文以國服爲之息與下凡國事之財用取具焉文相聯屬誤合爲一事王依託泉府以行其奸爰據二鄭之言譬而辨之如此

繅藉采就

以上或二爻三爻皆變則每爻義異不知所從則當觀論象辭故姜亦以象爲占榜案穆姜因史以周易占遂据周易隨象荅之明兩爻以上視動者皆占之卦象周易占例如此

國語公子親益之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八

注云內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震雨陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也胡渭云益史二爻無爲司空季子亦占二象則是兩卦皆不變專言震者長子主器有侯象公子筮得國志在建侯故獨有取於震也得國大事公子用原筮故既遇屯又遇豫若孔成子筮元又筮繫也榜案屯豫二卦皆不變故曰皆八與筮固得泰之八同義宋程迥謂本卦爲貞之卦爲悔以貞屯悔豫爲二爻變則與周語遇乾之否同何以干此變言貞屯悔豫穆姜遇艮之八史易其詞曰是謂艮之隨明占變者與遇八異若貞屯悔豫爲屯變豫又與得八之義難通不還考全經輒爲異說此學者之大患也

九旗

司常掌九旗之物名日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旌析羽爲旌門車辨五路之用王路建大常十有二斿以祀昊天上帝以實柴祭日月星辰以祭山林川澤以槱燎祭司中司命風師雨師以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王以下祭社稷五祀五嶽以疈辜祭四方百物以貍沈祭山林川澤以疈辜祭兵事以類造上帝則禜社宜社類社造乎社稷則禜門祭表貉祭百神則禜祭名以大常建國之神位右社稷而左宗廟以日月爲常王建大常諸侯建旂通帛爲旜孤卿建旃雜帛爲物大夫士建物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旌析羽爲旌師都建旗州里建旜縣鄙建旞以祀社稷五祀五嶽以下各建其旗道右建旞道左建旌軍將建旗以治軍事以金鼓進退旅以鳥隼爲名以龜蛇爲衷以象罰治軍事以鼓鐸鑮鐲通鼙鼓以和軍事以金錞和鼓以鐲鐸通鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓以木鐸徇軍以銅鉦斂軍以金鐲鼓鼙掌六鼓六鼙之法以辨聲用之鼓以雷鼓鼓神祀天地以靈鼓鼓社稷以路鼓鼓宗廟以鼖鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以鼛鼓鼓田獵以晉鼓鼓金奏以節鼓鼓舞以鼗鼓鼓喪事以鼓人掌教鼓鼓人教六鼓四金之音聲以和邦國以作動軍旅以鼓鼙進退以金錞節鼓以金鐲正鼓以金鐸通鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓以木鐸徇軍以銅鉦斂軍以金鐲

典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日公執桓圭侯執信圭伯執躬主繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之璋邸射以祀山川以造兵以起軍旅以治陰陽以和邦國以結好以發兵以除慝以易行以除道以利器以揉萬民以揚沃土以黃琮以斂財以蒼璧以祭地以青圭以祭東方以赤璋以祭南方以白琥以祭西方以玄璜以祭北方以四圭有邸以祀天旅上帝以兩圭有邸以祀日月星辰以駔圭尺有二寸以治德以土圭之法以測土深正日景以求地中日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合四時之所交風雨之所會陰陽之所和則百物阜安此土可以建邦國都鄙制畿方千里其食者半公之地五百里侯之地四百里伯之地三百里子之地二百里男之地百里凡建邦國都鄙以土圭測其地深而制其畿疆而溝封之東西南北其廣輪等其繅皆五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭七寸伯執躬圭七寸子執穀璧五寸男執蒲璧五寸皆有繅以繅藉之搢大圭不起杼以治內事搢鎮圭以治外事搢信圭以結諸侯之好搢躬圭以聘女子搢穀璧以繼好搢蒲璧以和難

周易占法

周官占法掌之占人其例不著於經載在左氏春秋及國語以周易占者凡三法六爻不變以象占昭七年孔成子以周易筮之曰元尚享禽國主其祉穉遇屯國語公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八筮因曰臣筮之得泰之八是也一爻變以變爻占莊二十二年周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽二十五年晉卜偃筮之遇大有之睽襄二十五年崔武子筮之遇困之大過昭五年穆子又曰余命立莊叔以周易筮之遇明夷之謙七年孔成子又曰余命立絰侯而克嘉之遇屯之比十二年南蒯枚筮之遇坤之比哀九年陽虎以周易筮之遇泰之需是也爻無占之卦例其兩爻以上稽變者筮占之卦象襄九年穆姜筮于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨國語單襄公曰成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾之否是也唯乾坤二卦六爻盡變用九用六昭二十九年蔡墨曰乾之坤見羣龍無首吉是也繫辭曰象者言乎象者也爻者言乎變者也又曰爻者材也爻也者效天下之動者也乾坤變度謂七八爲象九六爲爻故筮占七八爻占九六聖人以九六繫之而占者或占七八可乎公子重耳筮得貞屯悔豫皆八筮其占皆以周易象是周易象占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮之隨是爻之遇八者非周易法也其兩爻以上稽變者爲其義無所主占之卦象與占變同義此驗之左氏春秋國語及漢唐諸儒之成說不可易者凡卦內曰貞外曰悔

左氏春秋穆姜筮于東宮始往而筮之遇艮之八

注二易皆以七八爲占故言遇艮之八服注爻在初六九三二不變遭山歸藏之艮隨六四六五上九唯六占以不變者爲主疏云此筮遇八謂艮之第二爻不變者賈鄭先儒相傳以爲先代之易者此言遇艮之八下文穆姜云是於周易子遇八之下別言周易知此遇八非周易也史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞無咎

注易筮皆以變者占遇一爻變義則論爻故姜亦以爻爲占也史據周易故指言周易以折之疏云易筮皆以變者爲占傳之諸筮皆是也若一爻獨變則得指論此爻遇一爻變

金修撰禮箋

不言日月下又云綠旒九旒龍旂九斿天子之旌是大常繡龍於縿故謂之龍旂色無正文以意推之當與大常同色象宋以象爲占榜案穆姜因史以周易占遂据周易隨象荅之明兩爻以上視動者皆占之卦象周易占例如此

國語公子親益之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八

注云內曰貞外曰悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震雨陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也胡渭云益史二爻無爲司空季子亦占二象則是兩卦皆不變專言震者長子主器有侯象公子筮得國志在建侯故獨有取於震也得國大事公子用原筮故既遇屯又遇豫若孔成子筮元又筮繫也榜案屯豫二卦皆不變故曰皆八與筮固得泰之八同義宋程迥謂本卦爲貞之卦爲悔以貞屯悔豫爲二爻變則與周語遇乾之否同何以干此變言貞屯悔豫穆姜遇艮之八史易其詞曰是謂艮之隨明占變者與遇八異若貞屯悔豫爲屯變豫又與得八之義難通不還考全經輒爲異說此學者之大患也

九旗

司常掌九旗之物名日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旌析羽爲旌門車辨五路之用王路建大常十有二斿以祀昊天上帝以實柴祭日月星辰以祭山林川澤以槱燎祭司中司命風師雨師以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王以下祭社稷五祀五嶽以疈辜祭四方百物以貍沈祭山林川澤以疈辜祭兵事以類造上帝則禜社宜社類社造乎社稷則禜門祭表貉祭百神則禜祭名以大常建國之神位右社稷而左宗廟以日月爲常王建大常諸侯建旂通帛爲旜孤卿建旃雜帛爲物大夫士建物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旌析羽爲旌師都建旗州里建旜縣鄙建旞以祀社稷五祀五嶽以下各建其旗道右建旞道左建旌軍將建旗以治軍事以金鼓進退旅以鳥隼爲名以龜蛇爲衷以象罰治軍事以鼓鐸鑮鐲通鼙鼓以和軍事以金錞和鼓以鐲鐸通鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓以木鐸徇軍以銅鉦斂軍以金鐲鼓鼙掌六鼓六鼙之法以辨聲用之鼓以雷鼓鼓神祀天地以靈鼓鼓社稷以路鼓鼓宗廟以鼖鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以鼛鼓鼓田獵以晉鼓鼓金奏以節鼓鼓舞以鼗鼓鼓喪事以鼓人掌教鼓鼓人教六鼓四金之音聲以和邦國以作動軍旅以鼓鼙進退以金錞節鼓以金鐲正鼓以金鐸通鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓以木鐸徇軍以銅鉦斂軍以金鐲

典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日公執桓圭侯執信圭伯執躬圭七寸子執穀璧五寸男執蒲璧五寸皆有繅以繅藉之搢大圭不起杼以治內事搢鎮圭以治外事搢信圭以結諸侯之好搢躬圭以聘女子搢穀璧以繼好搢蒲璧以和難

周易占法

周官占法掌之占人其例不著於經載在左氏春秋及國語以周易占者凡三法六爻不變以象占昭七年孔成子以周易筮之曰元尚享禽國主其祉穉遇屯國語公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八筮因曰臣筮之得泰之八是也一爻變以變爻占莊二十二年周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽二十五年晉卜偃筮之遇大有之睽襄二十五年崔武子筮之遇困之大過昭五年穆子又曰余命立莊叔以周易筮之遇明夷之謙七年孔成子又曰余命立絰侯而克嘉之遇屯之比十二年南蒯枚筮之遇坤之比哀九年陽虎以周易筮之遇泰之需是也爻無占之卦例其兩爻以上稽變者筮占之卦象襄九年穆姜筮于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨國語單襄公曰成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾之否是也唯乾坤二卦六爻盡變用九用六昭二十九年蔡墨曰乾之坤見羣龍無首吉是也繫辭曰象者言乎象者也爻者言乎變者也又曰爻者材也爻也者效天下之動者也乾坤變度謂七八爲象九六爲爻故筮占七八爻占九六聖人以九六繫之而占者或占七八可乎公子重耳筮得貞屯悔豫皆八筮其占皆以周易象是周易象占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮之隨是爻之遇八者非周易法也其兩爻以上稽變者爲其義無所主占之卦象與占變同義此驗之左氏春秋國語及漢唐諸儒之成說不可易者凡卦內曰貞外曰悔

左氏春秋穆姜筮于東宮始往而筮之遇艮之八

注二易皆以七八爲占故言遇艮之八服注爻在初六九三二不變遭山歸藏之艮隨六四六五上九唯六占以不變者爲主疏云此筮遇八謂艮之第二爻不變者賈鄭先儒相傳以爲先代之易者此言遇艮之八下文穆姜云是於周易子遇八之下別言周易知此遇八非周易也史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞無咎

注易筮皆以變者占遇一爻變義則論爻故姜亦以爻爲占也史據周易故指言周易以折之疏云易筮皆以變者爲占傳之諸筮皆是也若一爻獨變則得指論此爻遇一爻變

金修撰禮箋

說見前圖後方前廣四寸後廣三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後榜案玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入官篇古者見前旒所以蔽明也（東方朔答客難禮緯旒纊目纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君總周官禮記用歐陽氏說榜聞之師曰前旒蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也王藻所云前後邃延者謂延之前後各出于武者皆演邃耳前後據延言不據延之邃者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說

三江

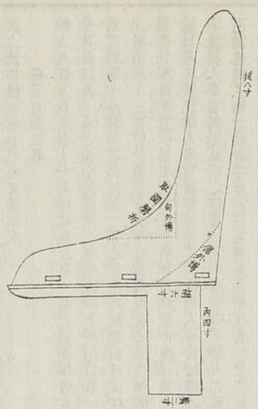
禹貢揚州言三江既入導漢言東滙澤爲彭蠡東爲北江入于海導江言東迤北會于滙東爲中江入于海導江言東迤北會于滙東爲中江入于海注云三江分于彭蠡爲三孔東入海于東迤北會于滙注云東迤者爲南江榜案經文凡言東南北者皆指其下流水所赴之地經言東爲北江東爲中江明在彭蠡東經言爲北江入于海爲中江入于海明皆專流徑達非滙瀦入海者故注云江至彭蠡分爲三孔入于海益據經立訓如此或曰江至彭蠡以下分爲三何以知北江出于漢水中江出于江水也榜謂漢既入江經言朝宗于海必兼聚江漢漢入江在荊州彭蠡澤在揚州經必繫滙澤之文于導漢下繫則三江非岷江一瀆所爲明矣漢自北入江故分爲北江者仍繫于漢岷江在中故分爲中江者迤者爲南江言東迤北會于滙即東出爲南江吳郡君之說賈氏疏職方揚州三江顏氏注地理志北江中江皆本其義者也（職方疏揚州所以得有三江者江自潯陽南合爲一東行至今蕪湖縣西分爲三道而入海故得有三江也地理志東爲北江注云自彭蠡東分爲江分爲三道爲北孔傳于東爲北江入于海注云自彭蠡江分爲三入震澤迤爲北江而入海言三江入震澤與經北江中江入于海不合言入震澤迤爲北江與經滙澤爲彭蠡東爲北江不合晉顧夷撰吳地記云松江東北行七十里得三江口東北入海爲婁江東南入海爲東江竝松江爲三江此即吳越春秋所云出三江之口者孔傳爲魏晉間書迷授以經禹貢三江達失經意顧其言自彭蠡江分爲三則與鄭注不殊故徐堅初學記併言鄭元孔安國注云左合漢爲北江會于彭蠡爲南江岷江居其中則爲中江故書稱東爲中江者明岷江至彭蠡與南北合始得稱中也此謂南北中三江分于彭蠡以下鄰孔二注大意相同非具錄注文之舊也蔡子瞻書傳漢水謂之北江漾章江謂之南江與揚州川澤同名貢三江俱會于彭蠡合爲一江入于海皆在彭蠡西乖于東爲北江中江之文乃復申其說云三江既入于海北江之名不得移之彭蠡上顧以一江以味別也是子瞻亦知三江之名不得移之彭蠡上顧以一江以味別也是子瞻亦知三江之名不得兼受南北中之名與初學記所述鄭孔之說分爲三江入海者截然殊異或謂蔡說上與初學記合竝以初學記兼載鄭孔二說爲鄭君注文者皆失考

班志南江在會稽吳縣（今長洲常熟太平府陸地）南東入海揚州川中江出丹陽蕪湖（今縣屬西南東流至蕪湖縣南）又東逕故鄣縣（今安吉縣北湖州府）南（故鄣縣今烏程縣長興武康地）南道餘杭縣（今縣屬杭州府）北（餘杭縣今仁和縣東北杭州府）又東逕安吳縣（晉分宛陵置今寧國府南陵縣）又東逕故鄣縣（今烏程縣長興武康地）南道餘杭縣（今縣屬杭州府）北（餘杭縣今仁和縣東北杭州府）又東逕安吳縣（晉分宛陵置今寧國府南陵縣）又東逕宣城之路城縣（今寧國府南陵縣）南（路城縣今縣東南

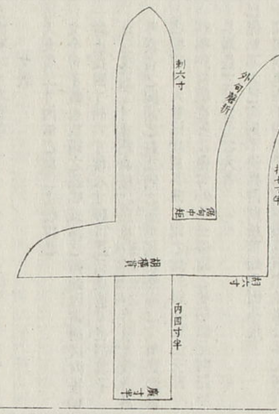
橫與之支午成十字注云戟胡橫貫之是也刺中出胡上胡出刺之兩畔各二寸四分寸之一矣疏云橫貫三寸胡本與援接者正方如矩記謂倨句中矩主于胡言之則援之上出者不中矩也故注云胡中矩則援之外句磬折非以磬折釋倨句疏以倨句分屬援失注意倨句猶云曲直難入車人言倨句磬折磬氏言倨句一矩有半與此冶氏言倨句中矩凡以明倨句佟倉之度而已戟刺爲直刃援之向上者邪遒向外如磬折春秋傳襄二十三年欒樂乘槐本而覆或以戟鉤之斷附而死蓋用援之外句者歟疏云援以三寸爲橫以四寸戈戟皆重三鋝戟廣少于戈半寸通內胡援計之少半寸之廣者一尺有八寸計爲廣寸半者六寸則刺出胡上之長也

鄭注釋戈戟云戈今句子戟也或謂之鴝鳴或謂之瘿頸又云俗謂之屢胡似此又云戟今三鋒戟也皆以目驗知之註文要密學者罕能圖其制近見曲阜顏氏所藏羊子戈及嘉禾陸氏二銅戈以鄭注校之若合符然蓋制度之文藉圖以顯如此而宋黃伯思得舟之戈轉疑鄭注之失謂援宜橫置何也余既演繹注意附圖羊子戈于後又據注以正賈疏之誤別爲戟圖以俟後之君子審定焉

羊子戈圖



鄭注戟圖



桃氏爲劒

桃氏爲劒臘廣二寸有半寸

脰謂兩刃

鄭司農云謂劒脊兩面殺鍾鍔

以其臘廣爲之莖圍長倍之

鄭司農云莖謂劒夾人所握鍾以上也元謂莖在夾中者莖長五寸

中其莖設其後

鄭司農云謂穿之也元謂從中以郤稍大之也後大則于把易制

桃氏劒圖

鄭司農云謂劒脊兩面殺鍾鍔

笺云劒夾以木爲之桃氏攻金之工而明劒夾大小之數始非也後謂莖近首者莖爲人所握玆其居握後者爾後以承首使相屬爲固形如小槃鉦周圍出于莖外者均如一故曰中其莖設其後戴震云設其後猶曰設其旋設其羽翮參分其脰廣去一以爲首廣而圜之

首圜其徑一寸三分寸之二

笺云首謂劒之標首也劒身與莖爲一唯首異材漢時或用玉若木爲之爲不疑傳遽王具劒于孔休解其識此玉首也古劒首皆用銅韓延壽傳取官銅物鑄作刀劒鈚鐔鐔即劒首殊言之者明劒與鐘鑄作異事與古合矣今時所見古劒其首圜長豐下而稍上少儀澤劒首謂其形楊落弃之便也莖之設其後也與首相承如華之有蒂故後之徑圜與首同度自是漸稍而上端有小孔以緪導之若印鼻然莊周所謂吹劒首者是也劒首或謂之鐔或謂之鐓或謂之鼻或謂之口或謂之琪皆據其端小孔命名者貫疏以劒把接刀處爲首矣之身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之

上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商稗冕搢笏而虎賁之士說劒古劒首與身莖別材歲久或多闕失余所得劒獨完具爰取桃氏記文校之以所目驗者附箋于鄭注下俾後有所考焉

鳥氏爲鍾

鄭注鳥氏鍾制往往遊後儒之疑休寧戴震釋舞爲鍾上覆其說足補鄭注所未逮鄭君釋經參取漢制多近古可據因復參討注文則漢鍾制與古不殊鉦間舞廣同數記文可互求咸于注引伸得之爰錄鄭注附其說於下更爲之圖以貽世之治鄭學者

鳥氏爲鍾術樂謂之銑

故書樂作樂杜子春云當爲樂書亦或爲樂銑鍾口兩角疏云古之樂器應律之鍾求如今之鈴不圜故有兩角也

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之銑鉦上謂之舞

此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上弦也鼓所擊處

舞上謂之甬甬上謂之衡

此二名者鍾柄

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹

旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蠱爲飾也元謂今時旋有蹲獸蟠龍辟邪

鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衝之間凡四鄭司農云枚鋋乳也元謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六筆云宋宣和間所得古鍾篆與枚皆俠鉦設之左右各九枚面十八

于上之瘖謂之隧

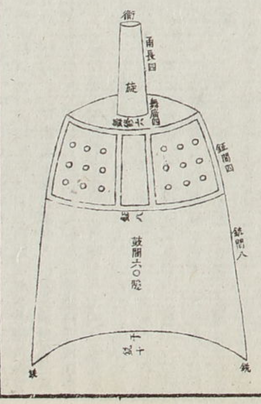
瘖所擊之處瘖弊也隧在鼓中窒而生光有似夫隧

十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑閒去二分以爲之鼓閒以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣

此言鉦之徑居銑徑之八而銑閒與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩徑也舞上下促以橫爲脩從爲廣舞廣四分今去徑之二分以爲之間則銑間之方桓居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四

此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律爲度廣長與圜徑假設言之耳其錞之則各隨鍾之制爲長短大小也凡言間者亦爲從篆以介之鉦間亦當六今時鍾或無鉦間

筆云戴震云銑間以兩字言鼓間以中擊處言兩旁有筆角



長甬則震

鍾悼則聲不正

是故大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鉦閒以其一爲之厚

言若此則不石不播也鼓鉦之閒同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一

疏云鼓外有鉦閒及舞閒外有二閒鉦外唯一閒就外中十分之一爲鍾厚可也

筆云鼓閒六鉦閒四十分其一以爲鍾厚所以適大小厚薄之宜注云鼓外二謂鉦閒舞閒鉦外一謂舞閒鄭君疑小鍾十分鉦閒之一猶大厚宜用鉦外舞閒四十分之此益可驗古鍾鉦閒實四而非六矣

鍾大而短則其聲疾而短聞

淺則躁躁易竭也

鍾小而長則其聲舒而遠聞

深則安安雜息

爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之

厚鍾厚深謂窒之也其窒圜故書圜或作圈杜子春云當作圜

金修撰禮笺

金奏肆夏

古者天子諸侯享燕之樂歌各以尊卑爲差缺有間亷可得詳國語夫先樂金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯也夫歌文王大明緜則雨君相見之樂也皆非使臣之所敢聞也今伶蕭詠歌及鹿鳴之三君之所以況使臣臣敢不拜況燕禮記若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂大射儀奏肆夏歌鹿鳴三終管新宮三終與燕禮同仲尼燕居兩君相見其禮辟廱揔干而舞升堂而樂闋下管象武夏籥序興入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒管而樂闋孔子廵狩之頌酌而工升歌駉德也鄉飲酒及燕禮注云諸侯相與燕升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅詩譜又云天子享元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯于鄰國之君與天子于諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂揔聞之師曰樂有金奏有升歌儀禮及仲尼燕居鄉特牲及傳國語所載甚分明金奏主器聲升歌主人聲詩譜以升歌與金奏混合爲一誤也仲尼燕居云入門而金作此奏肆夏也升歌則清廟何嘗歌肆夏乎揚案升歌職于大師小師瞽矇金奏職于鍾師鎛師既殊事異職大射禮工人獻大夫後乃納工升歌先此時嘗獻公奏肆夏工衎未入明金奏不得有工歌國語言伶簫詠歌者謂合樂也晉侯享穆叔叔用兩君相見之樂升歌文王合鹿鳴然則升歌清廟者合文王可類推矣天子享元侯與元侯自相享皆升歌頌合大雅天子享諸侯與諸侯相享升歌大雅合小雅天子諸侯燕羣臣及聘問之賓升歌小雅合鄉樂其用金奏也唯天子享元侯備三夏餘皆奏肆夏而已是其尊卑用樂之差

射侯鵠正質

古有大射之侯有燕射之侯其侯皆以鵠得名梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉凡侯未有不設鵠者大射之侯棲皮爲鵠鵠外以采畫之謂之正天子正五重諸侯三重大夫士再重燕射之侯天子諸侯亦棲皮爲鵠大夫士則畫布爲鵠鵠外謂之質荀卿書質的張而弓矢至焉是也天子曰賁諸侯赤質大夫士白質大夫士皆丹質大射燕射侯制異同如是司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠射人以射法治射儀辨貫王與諸侯孤卿大夫士下言若王大射則以貍步張三侯則參王設鵠故不言正士卑又不掌設其鵠射人注謂三侯皆設鵠三侯其所執之贊注以位爲將射者之位謂諸侯在朝則皆北面亦指朝位與公卿同不言士者羣士之朝位與孝司士掌之也注謂與齊士不與焉下經言相孤卿大夫之法儀大賓客作卿大夫從會同朝覲作大夫介大喪作卿大夫掌事又言諸侯在朝若有國事則掌其戒令詔相其事掌其治達凡射人所掌諸侯及三公孤卿大夫事甚眾不專于射其不得以諸侯北面爲專指賓射時之位歟然審矣

婦人不杖

喪服傳曰杖者何爵也無爵而杖者何據主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也是婦人唯爲主者杖不爲主者杖不爲主者以經校之妻爲夫母爲長子爲主而杖者也妾爲君女子子在室爲父母不爲主不杖者也故喪服小記申其義曰婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖明他婦人不爲主者不杖矣又曰女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖明主喪者杖則女子子爲父母不杖矣小記之文正與喪服傳婦人不杖義相發明喪大記士之喪三日之朝皆主人而杖不得下通眾婦人君之喪五日世婦杖君之世婦尊同大夫所謂杖者哭也不得下通於大夫士之妾鄭君謂婦人成人者皆杖於喪服傳婦人不杖小記女子子一人杖通稱爲童子皆違失經意

降其小宗

大宗不可以絕族人以支子後之傳曰持重于大宗者降其小宗也大宗唯一小宗有四所後之大宗親疎不定則所降小宗世數多寡益不齊矣爲人後者本親高祖以下與爲小宗悉降其五服一等若高祖爲大宗則降其曾祖以下曾祖爲大宗則降其祖已下祖爲大宗則降其父以下爲人後者有不降高曾祖而無不降父已下本親者故喪服經于其降服著父母不著外謂之賓荀卿書質的張而弓矢至焉是也天子曰賁諸侯赤質大夫士皆丹質大射燕射侯制異同如是司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠射人以射法治射儀辨貫王與諸侯孤卿大夫士下言若王大射則以貍步張三侯則參王設鵠故不言正士卑又不掌設其鵠射人注謂三侯皆設鵠三侯其所執之贊注以位爲將射者之位謂諸侯在朝則皆北面亦指朝位與公卿同不言士者羣士之朝位與孝司士掌之也注謂與齊士不與焉下經言相孤卿大夫之法儀大賓客作卿大夫從會同朝覲作大夫介大喪作卿大夫掌事又言諸侯在朝若有國事則掌其戒令詔相其事掌其治達凡射人所掌諸侯及三公孤卿大夫事甚眾不專于射其不得以諸侯北面爲專指賓射時之位歟然審矣

婦人不杖

喪服傳曰杖者何爵也無爵而杖者何據主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也是婦人唯爲主者杖不爲主者杖不爲主者以經校之妻爲夫母爲長子爲主而杖者也妾爲君女子子在室爲父母不爲主不杖者也故喪服小記申其義曰婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖明他婦人不爲主者不杖矣又曰女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖明主喪者杖則女子子爲父母不杖矣小記之文正與喪服傳婦人不杖義相發明喪大記士之喪三日之朝皆主人而杖不得下通眾婦人君之喪五日世婦杖君之世婦尊同大夫所謂杖者哭也不得下通於大夫士之妾鄭君謂婦人成人者皆杖於喪服傳婦人不杖小記女子子一人杖通稱爲童子皆違失經意

降其小宗

大宗不可以絕族人以支子後之傳曰持重于大宗者降其小宗也大宗唯一小宗有四所後之大宗親疎不定則所降小宗世數多寡益不齊矣爲人後者本親高祖以下與爲小宗悉降其五服一等若高祖爲大宗則降其曾祖以下曾祖爲大宗則降其祖已下祖爲大宗則降其父以下爲人後者有不降高曾祖而無不降父已下本親者故喪服經于其降服著父母不著

祖父母著見弟不著世叔父著姊妹不著姑著其有定者也記言爲人後者于兄弟降一等報由是悉降五服之例著然皆據爲人後者之身不及其子傳曰絕族無主後服親者屬善通於此大傳要服傳注各筆文凡爲人後者因所後而服則從所後者爲之名之傳言爲所後者之妻父母妻婦之父母昆弟是弟因所後而降則不從所後者爲之名姊妹通人後者爲其父母昆弟後者爲人後者之昆弟若子是也記言爲人後者之服及評言爲人後者之子兄弟若子降一等報于所爲後之兄弟若子降名亦爲人後者之昆弟若子降一等報于所爲後之兄弟若子降名亦爲人後者之姊妹通人後者爲其父母昆弟後者爲人後者之子兄

類叙之傳者欲合二經文相亞次見此女子子得蒙上大夫之義故退傳文在下俾不隔經文義非櫛在下也殤小功章傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下本爲經爲人後者爲其昆弟之長殤發傳以長殤之文蒙上爲人後者爲其昆弟之長殤之服亦從父昆弟一者故退傳文在下與此傳正同今既据鄭注是正傳文復爲是經疏通其義俾後之爲朱异者不得据此逆降之文爲鄭學口實也

大功之殤中從上

喪服殤小功章傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下緦麻章傳曰長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下傳文前後不同鄭君以小功章傳主于丈夫緦麻章傳主于婦人楊謂緦麻章經云爲夫之從父昆弟之妻是婦人所服成人之服不得于此發殤服傳上經云從父昆弟之子之長殤昆弟之子之長殤又丈夫爲殤者服不得于此專明婦人考經內言殤服者子女子子以下之長殤中殤幼見大功章是爲齊衰之殤中從上庶孫之長殤夫之叔父之長殤在小功章其中殤幼在緦麻章是爲大功之殤中從下傳者于喪服經未著殤服降等及中殤從上從下之宜以舉例伸凡所不見者悉以此求之其非有所殊于丈夫婦人亦甚明矣傳言大功之殤中從上小功之殤中從下蓋爲降而在大功小功者舉殤服例此大功之殤本齊衰之親故中從上與緦麻章齊衰之殤中從上義實不殊傳者依經雖入後者爲其昆弟之長殤發傳以長殤之文蒙上爲人後者爲其昆弟之殤亦得中從及從父昆弟二者故退傳文在下非謂從父昆弟之殤亦得中從上也殤小功章爲人後者爲其昆弟之長殤發傳以長殤之文蒙上爲人後者爲其昆弟之長殤大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大凡不見中殤者皆省視乎此記曰小功不税又曰降而在緦小功者則税之明乎大功之殤中從上之說而親親之義著矣

君子子爲庶母慈己者

小功章君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也士爲庶母緦大夫以上於庶母無服此言以慈己加明其本爲庶母緦此君子子爲士之子明矣馬季長云大夫之子於庶母慈己者宜服緦若爲父之貴妾爲服緦已皆小功父卒則與士子同貴賤無殊此又推廣經意而言之也注指大夫齊衰三年章

慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母存死則喪之三年如母貴父之命也注云不命爲母子則服既小歛天子爵弁加經諸侯卿大夫皮弁加經謂之弁絰士則易元冠爲素委貌冠加絰焉凡弁絰各以其等爲之弁師掌其禁令禫記曰小歛環絰公大夫士一也謂此注釋爲主人小歛後所服謂主人既成服則弔者亦服衰而往天子爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯卿大夫弔服錫衰士弁絰大夫異殤亦弁絰明謂喪卑之差也禫記大夫之哭大夫弁絰大夫與殤亦弁絰明謂喪卑者謂服之後與與殤同服檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紵衣是天子與殤亦爵弁加絰所謂王之弁絰弁而加環絰者也服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰凡弔衰未有不絰者謂皮弁錫衰兼衆內外之詞謂諸侯卿大夫弔服亦皮弁加絰明矣當事則弁絰天子諸侯卿大夫弁絰異等如此士禮異者故曰當事則弁絰天子諸侯卿大夫弁絰異等如此士禮異者于小歛改服素委貌喪大記主人即位襲絰帶踊乃奠弔者襲裘加武帶絰與主人於踊言加武者明其改冠緌家舊說士弔服素委貌冠朝服此小歛後弔服也又曰布上素下鄭君謂即疑衰此既殯弔服也是謂素委貌冠不以弔矣（喪服注謂士之弁絰皮弁之時如卿大夫非也禮文散逸學者推士禮致于天子謂大夫以上弔服皆素弁失其傳矣諸侯爲卿大夫及卿大夫相爲服皆既葬除之諸侯卿大夫爲士及士之相爲也往則服之出則否大夫士有朋友之恩者則亦既葬乃除其冠衰絰帶皆如弔服喪服記曰朋友麻者其葬居則絰而已謂弔服加麻謂鄭君釋檀弓爵弁絰紵衣云麻不加于采絰爲衍字禫記麻不加于朱釋上麻者不純執玉不麻之義大帶與執玉繅藉皆有五采三采二采之等既小歛以要絰易大帶爲麻者不純聘禮遭喪主人長衣練冠受玉爲執玉不麻其義皆爲麻不加于朱與爵弁加絰異襲爵弁爲大夫士祭服天子以爲弔服葢尊卑異釐檀弓弁絰葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬殷人哭而葬以士冠禮記周弁殷冔夏收證之則弁絰爲者亦爵弁加絰可互明矣

弔服

弔服錫衰總衰疑衰省有絰帶弔者加絰與衰威親主人爲節未小歛吉服而往天子爵弁服諸侯卿大夫皮弁加絰謂之弁絰士元冠朝服既小歛天子爵弁加絰諸侯卿大夫皮弁加絰謂之弁師掌其禁令禫記曰小歛環絰公大夫士一也謂此注釋爲主人小歛後所服謂主人既成服則弔者亦服衰而往天子爲三公六卿錫衰爲諸侯總衰爲大夫士疑衰諸侯卿大夫弔服錫衰大夫弁絰大夫與殤亦弁絰明謂喪卑之差也禫記大夫之哭大夫弁絰大夫與殤亦弁絰明謂喪卑者（疏謂威服之後與與殤同服檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紵衣是天子與殤亦爵弁加絰所謂王之弁絰弁而加環絰者也服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰凡弔衰未有不絰者（謂皮弁錫衰兼衆內外之詞）故錫衰總衰名爲弁絰服記言必皮弁錫衰兼衆內外之詞（疏謂諸侯卿大夫弔服亦皮弁加絰明矣當事則弁絰天子諸侯卿大夫弁絰異等如此士禮異者故曰當事則弁絰天子諸侯卿大夫弁絰異等如此士禮異者于小歛改服素委貌喪大記主人即位襲絰帶踊乃奠弔者襲裘加武帶絰與主人於踊言加武者明其改冠緌家舊說士弔服素委貌冠朝服此小歛後弔服也又曰布上素下鄭君謂即疑衰此既殯弔服也是謂素委貌冠不以弔矣（喪服注謂士之弁絰皮弁之時如卿大夫非也禮文散逸學者推士禮致于天子謂大夫以上弔服皆素弁失其傳矣諸侯爲卿大夫及卿大夫相爲服皆既葬除之諸侯卿大夫爲士及士之相爲也往則服之出則否大夫士有朋友之恩者則亦既葬乃除其冠衰絰帶皆如弔服喪服記曰朋友麻者其葬居則絰而已（謂弔服加麻）鄭君釋檀弓爵弁絰紵衣云麻不加于采絰爲衍字（疏謂禫記麻不加于朱釋上麻者不純執玉不麻之義大帶與執玉繅藉皆有五采三采二采之等既小歛以要絰易大帶爲麻者不純（疏聘禮遭喪主人長衣練冠受玉爲執玉不麻其義皆爲麻不加于朱與爵弁加絰異）襲爵弁爲大夫士祭服天子以爲弔服葢尊卑異（疏檀弓弁絰葛而葬與神交之道也有敬心焉）周人弁而葬殷人哭而葬以士冠禮記周弁殷冔夏收證之則弁絰爲者亦爵弁加絰可互明矣

冠資升數

喪服經斬衰二章齊衰四章大功二章小功二章緦麻一章成未著其冠衰升數閒傳云斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦徐儒因齊衰大功小功各具三等遂分降服正服義服當之榜案喪服經大功布衰衰三月受以小功衰傳曰大功布九升小功布十一升此大功章具有降服正服義服同服衰九升冠十一升則五服冠衰升數不以降服正服義服爲差審矣賈以喪服記差之記云衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升疏說三升半者爲諸侯爲天子臣爲君之等案傳者子斬衰嘗屬下但言衰三升足明君父至尊衰同升數則三升有半爲布帶繩屨者言之是爲斬衰一等記云齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升此齊衰有受服明齊衰三月無受者不在其數然則齊衰三年與杖期不杖期者同衰四升冠七升所謂至親以期斷者如此由是差之齊衰三月者其五升衰而八升冠乎是爲齊衰二等或以齊衰三年與期同升數爲疑案喪服經疏衰裳齊牡麻經（古文此下有冠布纓三字今文削杖布帶疏屨期者傳曰同者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也鄭君以爲間之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四不知其冠之異同竊然斬衰冠同者亦以其冠爲受此但言冠其受無以明齊衰異冠如鄭君說殆非問者意也經所陳疏衰以下與上章三年者不殊今文唯無冠布纓疏期冠不問衰明衰同四升也答以冠其受明冠亦同七升是三年期有差而冠衰升數無差記文固已該蟲（注云此謂爲記云大功八升若九升小功十升若十一升傳于大功章云大功布九升小功布十一升則大功衰八升者冠小功布十升謂殤大功也大功衰九升者冠小功布十二升謂成人大功也是爲大功二等傳曰緦麻小功冠其衰也經于大功言三月受以小功衰期冠無受（疏云受冠也）十一升冠十以大功冠十一升與所受小功衰升數同矣記者于緦麻小功不復具言明冠衰升數之差及所受服止于此問傳所列齊衰大功小功各有三等注云服主子受是極列表服之差今据喪服經衰六升者斬衰之冠及所受服又斬衰既練所受功衰也其小功十一升爲成人大功之冠及所受服則十升者殤小功

經其月其說違失經義鄭志答趙商云祥謂大祥二十五月是月禫謂二十七月非謂上祥之月也（見禮記疑義）又云既禫徙月而樂作禮之正也孔子五日彈琴自省樂及志志耳踰月可以歌皆自身踰月所為也此非常月所孚樂若既禫始得備樂而在心猶未能歌徙月之樂極惟也哀殺有漸是以樂亦隨之也（見檀弓鄭氏注）徒申其義曰伯叔無禫十三月而除為母妻有禫則十五月而畢為君無禫二十五月而畢為父長子有禫二十七月而畢明所云喪以期斷者禫不在期中也二十五月畢者則禫不在祥月三年之喪二十五月而畢者謂其正二十七月而禫者明其加見通與變鄉必以為二十七月禫者禫同月若以父在為母為妻削祥禫異月豈容三年之喪乃祥禫異月乎若以中月而禫為月之中間應云月中而禫何以言中月案喪服小記云妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔又學記云中年考校皆以中為間中年謂間隔一年故以中月為間隔一月也記云祥而縞是月禫徙月樂是謂大祥者縞冠是月禫是謂此禫月而禫二者各自為義事不相干故論語云子于是日哭則不歌又無所繼亦云是日又公二年公子遂如齊納幣鄭箋言僖公母成風主昏得權時之禮若公羊傳譏其喪娶其魯人朝祥而奠欲及喪服四制祥之日鼓素琴及夫子五日彈琴不成聲十日成笙歌皆據省樂忘哀非正樂也其八月育之樂工人所奏必待二十八月即此是月禫徙月樂是也其三年問云三年之喪二十五月而畢據喪事終除衰去杖其餘哀未盡故更延兩月非喪之正也王肅難鄭云若以二十七月禫其歲末遭喪則出入四年喪服小記何以云期之喪二年如蕭此難則為母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年明小記所云據喪之大斷也又斬以月中而禫樂喪事先遠日則大祥當在下旬禫祭又在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭其言明辨管矣（見檀弓）杜君卿通典承用鄭義謂二十五月終而吉而除朱禮院成議其失（宋史趙志鄭康成以二十七月終而吉吉而除宋禮院成議其失

以上皆凶拜也余謂先禫類後拜與先拜後禫類二者俱喪中之拜以拜屬吉禫類凶各隨所先者命名而為吉拜凶拜故經記於先禫類後拜者通省稱為禫類而已故期亦有以吉拜者母在為妻不禫類是也禮記檀弓父殺母存為妻雖杖而不得禫類不杖期以下亦有以凶拜者大夫弔之雖總必禫類是也不杖期以下兼備吉凶二拜故閩遠兄弟之喪既除喪而後聞喪者逆祭喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手也春秋時三年之喪有違禮以吉拜者故孔子曰吾從其至所以正時俗之失非從周舍殷也吉拜刻於大祝九拜之內明先拜後禫類者亦周禮

國君七个大夫五个

檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云八臣陽車馬者乃有遣車遣車之差大夫五諸侯七則明大夫个謂所包遣奠牲體之數也禮記遣車視牢具注云言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个楞案古者牲體之數名个士虞禮特牲及少牢下篇皆云俎釋三个少儀大牢則以左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个膚祭則以豕左肩五个故檀弓注个謂所包遣奠牲體之數也釋个為牲體之數非謂所包為个以个當包士喪禮下篇云苞二又云苞牲取下體注云士苞三个前脛折取臂臑後脛折取胳薦據檀弓國君七个大夫五个差之士用二包而云包三个明个之多寡不與包數同以包與个同數士禮遣奠用少牢則羊一包豕一包也由是差之諸侯大夫用大牢者包三天子用馬牲者宜包四矣記言遣車視牢具取數于个非取數于包注云然則遣車載所包遣奠而藏之者歟乃擬議之辭疏義玄意車載一包為九包七包五包取盈遣車之數是自記者言之為遣車視牢具自疏義釋之則為牢具視遣車不幾顯倒說耶

昭穆廟制

廟有昭穆父為昭子為穆說者謂兄弟立廟者宜同昭穆於案此大夫士之禮不得上通于天子諸侯大夫士以宗法辨親疏長幼之叙故兄弟不相為後同昭穆天子諸侯盡臣諸父兄弟臣子一例故兄弟及諸父繼統者與子繼父同分昭穆喪服小記王者禘其祖配之而立四廟庶子王亦如之明王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之言庶子王者謂天子之庶子為王者後者也禮大傳曰繫之以姓而弗別者謂別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有五世而遷者有百世不遷者別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有五世而遷者謂繼別為小宗者有五世則遷之宗也繼禰者為小宗者百世不遷之宗也別子為祖者謂諸侯之庶子公子不得禰其父者也繼別為宗者謂別子之嫡長子繼別子之世世為大宗也繼禰者為小宗者謂庶子王及庶子王之嫡長子繼禰者為小宗也有百世不遷者之義焉者謂別子為祖繼別為宗者

須遵奉以爲常行顯與經意違反書初傳仁均造戊寅元厤始用歲差朔論不以爲然後李淳風造麟德厤復去歲差不用冲遠始玄其所習迷有此乖刺之說耳

論泰正答汪孝廉 綱

讀大著考泰漢用十月爲歲首皆不改月以顓監紀事者追改之說爲誤竊嘗反復于史漢之文則言追改者不始於顓監其說上與班固合又上與馬遷合後儒以史記殷言改正朔周言制正朔秦則言改年始因謂改年始者爲不改正朔大正者年始朔者月始分正朔與年始爲二此不察之言也厤書曰奉以齊水德正以十月漢興襲秦正朔孝文時魯人公孫臣上書言改正朔張蒼以爲非是罷之今上即位唐都分其天部落下閎運算轉厤然後日辰之度與夏正同律厤志曰秦兼天下自以得水德乃以十月爲正漢興襲秦正朔以北平侯張蒼言用顓頊厤然正朔未親其實還固咸言秦以十月爲正漢襲秦舊正朔未親其實正厤後乃與夏正同則太初以前秦漢未嘗以寅月爲正至爲顓頊曆志又曰上詔寬與博士共議今宜何以爲正朔寬與博士賜等議皆曰帝王必改正朔所以明受命于天也制作不相復推傳序文則今夏時也三統之制後聖復前聖者二代在前也今二代之統絕而不叙矣唯陛下發聖德考天地因時之極則順陰陽以定大明之制爲萬世則若秦以寅月爲正則三正循環竟等不得言二代之統絕而不序漢襲秦舊用夏時武帝不必刱求何以爲正朔寬等無侯推傳序文始悉也所云宜考天地四時之極則順陰陽以定大明之制將何所指乎高帝紀書秦二年十月文穎云十月秦正月本正以十月爲說也高帝元年正月服度云漢正月謂漢太初改正之月與前襲秦正者不同荀悦云先春後正月則以十月歲首爲春矣如淳云以十月爲歲首而正月更爲三時之月三時之月謂三正月也歲得名正月言更者明歲首十月本爲正月也崔浩云史官以正月紀四時故書正月由諸侯之親之秦正改月漢魏以還無異說者夫夏正以正月殷正以十二月周正以十一月三王之正若循環窮則反本太初正厤用夏正明以漢繼周不與秦之亥正爲序如秦以水德在周漢之閒不當五德

叙之故秦起芒之際月表存十月歲首以紀實侯太初月號以正時其義王漢遺頗區所云太初以後追改者正謂此月表秦稱正月爲端月宗隱云秦諱正爲端厤書正以十月正義云正音征以秦始皇名諱之故改也卷月之建寅殛亥不同而用歲差朝論不以爲然後李淳風造麟德厤復去歲差不用冲遠始玄其所習迷有此乖刺之說耳

論泰正答汪孝廉 綱

讀大著考泰漢用十月爲歲首皆不改月以顓監紀事者追改之說爲誤竊嘗反復于史漢之文則言追改者不始於顓監其說上與班固合又上與馬遷合後儒以史記殷言改正朔周言制正朔秦則言改年始因謂改年始者爲不改正朔大正者年始朔者月始分正朔與年始爲二此不察之言也厤書曰奉以齊水德正以十月漢興襲秦正朔孝文時魯人公孫臣上書言改正朔張蒼以爲非是罷之今上即位唐都分其天部落下閎運算轉厤然後日辰之度與夏正同律厤志曰秦兼天下自以得水德乃以十月爲正漢興襲秦正朔以北平侯張蒼言用顓頊厤然正朔未親其實還固咸言秦以十月爲正漢襲秦舊正朔未親其實正厤後乃與夏正同則太初以前秦漢未嘗以寅月爲正至爲顓頊曆志又曰上詔寬與博士共議今宜何以爲正朔寬與博士賜等議皆曰帝王必改正朔所以明受命于天也制作不相復推傳序文則今夏時也三統之制後聖復前聖者二代在前也今二代之統絕而不叙矣唯陛下發聖德考天地因時之極則順陰陽以定大明之制將萬世則若秦以寅月爲正則三正循環竟等不得言二代之統絕而不序漢襲秦舊用夏時武帝不必刱求何以爲正朔寬等無侯推傳序文始悉也所云宜考天地四時之極則順陰陽以定大明之制將何所指乎高帝紀書秦二年十月文穎云十月秦正月本正以十月爲說也高帝元年正月服度云漢正月謂漢太初改正之月與前襲秦正者不同荀悦云先春後正月則以十月歲首爲春矣如淳云以十月爲歲首而正月更爲三時之月三時之月謂三正月也崔浩云史官以正月紀四時故書正月由諸侯之親之秦正改月漢魏以還無異說者夫夏正以正月殷正以十二月周正以十一月三王之正若循環窮則反本太初正厤用夏正明以漢繼周不與秦之亥正爲序如秦以水德在周漢之閒不當五德

塾之基見周書所謂家有塾也國子由小學入大學鄉人子弟由家塾入鄉學其俊選之士乃得升于大學是其貨賤之差

公卿大夫之子弟當學者謂之國子其職衛者則謂之庶子周官經言士庶子者甚衆宮伯掌王宮之士庶子凡在版者酒正凡饗士庶子皆共其酒外饗賓士庶子掌其割亨之事大司馬王弔勞士庶子則相大會同則帥士庶子而掌其政令都司馬掌都之士庶子之戒令掌固禁其士庶子及其衆庶之守鄭君皆伯注云王宮之士謂王宮中諸吏之適子庶子其支庶也竊以鞏郷考之秋官象胥凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事士士下事庶子掌客王巡守殷國從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿羣庶子豈眡其大夫之禮周人凡宾客之事射人作卿大夫從司士作士從諸子作羣子從凡庶子於士相差一等故燕禮大射禮於獻大夫獻士後竝云士入洗升自西階獻庶子于阼階士如獻士之禮燕養庶小卿次上卿大夫次小卿士席于以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行酬而後獻庶子此其先後受獻之差王宮之士庶子在版者未聞其數而朝大夫每國庶子八人都則庶子四人司士掌羣臣之版周知卿大夫士庶子之數是庶子雖未受爵王朝而其數已列於羣臣之版如是盛已命者謂之士司士所云王族故士在路門之右是也未命者謂之庶子大僕所云聞鼓聲則速逆御僕與御庶子是也此公卿大夫之子弟宿衛王宮而或曰士或曰庶子所由名位不同要不以適庶殊也

禘

天祭莫大於圜丘地祭莫大於方澤典宗廟禘其祖之所自出三者皆禘見於鄭君釋周官經大司樂後儒習知宗廟有禘疑禘非祭天地之名惟鄭君識古能通其義周語論禘郊之事則有全承帝嚳諱天子曰入監九御使潔奉禘郊之盛楚語論禘郊不過禰廟祭祖嘗不過把握又曰天子禘郊之事必自射其牲王后必自春其粢諸侯宗廟之事必自射其牲王后春其粢盛又曰天子親春禘郊之盛王后親繅其服其言禘郊典宗廟之禘一也

宗廟丞嘗對文明辨非宗廟之祭王制祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握與國語論禘郊藺相如論秦王把握之文合表記天子親耕粢盛以事上帝與國語天子親耕郊之盛文合天地之祭名禘者于郊之祭通稱禘郊之盛

亦舉周禮以正既耕卜郊之失而已

魯禘祫之禮備著于春秋禘之見於經者閔二年吉禘於莊公僖八年禘於大廟用致夫人定氏傳云禘而致哀姜特謂小君也是夫人爲生稱不得遍於群廟而僖稱之爲夫人者無以異於君

有期喪降葬合大功既葬之後故帶其絞之故爲帶經期之爲經注期之喪亦如之然則同爲大功而有本末之異二年之喪三年之喪之不同也故下云麻之有本末者二年三年之喪之絰帶異也又云小功不易喪之絰帶二年之喪之絰帶異也
言之不涉期服非經意也

殤長中變三年之喪終殤之月算而反三年之喪是非重殤爲其無卒哭之祔下殤則否注謂大功之親爲殤在緦小功者也庾蔚之云當是論期殤之大功若是大功之殤記當明之期殤最在上所以不言期耳鄭元謂期殤長中自大功不復格明殤服之異不於卒哭而反上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其幼賤亦不能變上服之葛若如鄭說謂大功親之殤者其如緦小功之絰麻既斷本又與二年之葛大小殊絕安得相變耶榜謂此承上經以有本爲祔言變三年之葛則殤長中爲期親降服大功不言可知禫記有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠祔注云此謂大功親以下之殤輕不變服間傳大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之注謂主爲大功之殤長中言之是鄭君已不能自持其說矣據間傳言期之下殤與大功之長殤在小功者得易大功之葛大功之中下殤在緦麻者得易小功之葛也大功之殤中從上辨引見

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

瑤爲飾則以璧角璧散與此瑤爵爲一是加用瑤爵也賈孔之徒申注義者謂后未酳尸以前不用瑤爵朝踐饋食皆酌玉爵以獻夷王同唯崔靈恩氏以爲后獻皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說榜案周人祭祀賓客之禮王以圭瓚祼后以璋瓚亞祼其祼器既殊大宰以玉爵贊王內宰以瑤爵贊后其爵制亦異故內宰又言凡賓客之祼獻瑤爵皆贊祼獻也瑤爵也對文竝舉后之正獻具是矣祭統獻之屬莫重於祼故謂之祼獻鄭君分釋祼獻爲二非也后獻實亦用瑤爵注特牲饋食禮逸爵以亞王酳賓亦祼體無酬之文于宮有獻無酬

初注云大夫士三獻而禮成多之爲加也是非加爵在正獻後之證歟天子之禮諸臣爲加爵於時內宗爲加豆邊王與后咸不親其事然則內宰所贊非加爵章章著矣故說加爵當以崔靈恩氏爲正

祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及群有司皆以酳明尊卑之等也注云尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓正義云此謂上公九獻故以酳尸之一獻爲尸飲五若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻食訖酳尸但飲三也子男五獻食訖酳尸飲一焉案沖遠此說違失鄭義司尊彝注云此九酌王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢言之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也鄭君困天子祭禮無可考見故據少牢特牲三獻而獻賓明獻諸臣在正獻既畢之後又援記言尸飲五君洗玉爵獻賓獻諸臣自天子達于士其禮一也賈疏謂祭統據侯伯禮宗廟七獻二祼爲奠不飲朝踐已後有尸飲五獻卿天子與上公同九獻二祼爲奠不飲是尸飲七可以獻卿諸臣若然子男五獻者二祼爲奠不飲是尸飲三可以獻卿其差數與鄭義合江先生曰加沖遠說則賓未獻尸而君先獻賓失其序矣此破的之論也

禮器廟堂之上罍尊在阼犧象夫人東酌罍尊注引周禮曰春祠夏禴祼用鸞鳥舞皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酌能安生云此謂諸侯時祭所用之禮故罍尊夫人所酌也若天子之祭則罍尊在堂下故禮運曰澄酒在下酒謂三酒在堂下司尊彝云皆有罍諸臣之所酌則君不酌罍也榜謂明堂位云山罍夏后氏之尊也犧象周尊也又云季夏六月以禴禮祀周公于大廟會用犧象山罍此記言君西酌犧象夫人東酌罍尊據禮運之言之罍尊即山罍也司尊彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝雞彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酌也又云諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊是夫人所酌之罍與諸臣自酢之罍截然殊異注引朝踐用兩獻尊再獻用兩象尊以明君酌犧象與周禮合下言皆有罍乃牽連引及耳安生以諸臣所酢者當夫人所酌罍尊說與鄭注違異

祔於其妻

喪服小記婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者其妻爲大而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲注云此謂始來仕無廟者無廟者不祔於王父則祔於王母祭也使鬼有所歸檀弓不忍一日故雖朋友主喪亦必爲之虞祔小記云朋友不繫於有廟無廟禫記王父死未練祥而孫又死祔於王父則祔於王母注不祔則祔於祖姑言之祔於其妻卽此祔於祖姑是也變言祔於王父則祔於王母互文耳

奔喪紋帶

奔喪至于家括髮袒即位哭成踊襲絰于序東紋帶又云奔喪者不及殯先之墓括髮東即主人位絰紋帶又云聞喪不得奔喪爲位括髮袒成踊襲絰紋帶經凡三言紋帶即喪服傳所謂髽如笄者也髽之制以麻自項而前交于額上却繞髻根如著幓頭然其狀如露紒而加麻于首也髽與紒異紒但束髮而已髽則麻在髮外紒則麻在髮內髽與髻異髻

毛鄭詩考正　休寧戴吉士震著

毛詩故訓傳鄭氏箋

周南關雎首章傳雎鳩王雎也鳥摯而有別箋云摯之言至也謂王雎之鳥雌雄情意至然而有別震按古字鷙通用小雅正鷖始孳曲禮前有摯獸是其證春秋僖子言少皞以鳥名官雎鳩氏司馬也說曰鶖而有別故爲司馬主法制義本毛詩不得如箋所云明矣後儒亦多有疑鴟鶚之物不可以興淑女者考詩中比興如鑫斯但取於衆多雎鳩取於和鳴及有別皆不必泥其物類也

僊窈窕閒閑也震按窈窕謂容也其容幽閑窈窕然禮四教婦德婦言婦容婦功容者德之表

二章傳荒忝也震按義本爾雅考詩意謂行菜生流水之次有潔清之美可以當求取耳

箋云左右助也震按左右謂身所瞻循之左右也

五章傳芼擇也震按爾雅芼寨也郭注云謂拔取菜呂伯恭讀詩記引董氏云芼煮熟爲之也說各不同皆緣辭生訓耳芼從草毛聲菜之亭於肉清者也考之禮羹芼湆醢凡四物肉謂之羹菜謂之芼肉謂之醢菜謂之湆湆醢生爲之是爲豆實芼則清泉之總注清也芼之言用爲鉶芼孔沖遠義疏以周官醢人陳四豆之是無若菜而謂詩咏時事用殷禮由芼字失其義故不知詩中已明言爲芼非爲湆也湆與醢相從實諸豆周禮七菹韭菹菁菹茆菹葵菹芹菹笋菹是也芼與羹相從實諸鉶儀禮鉶芼牛藿羊苦豕薇昏義姓用魚芼之以蘋藻內則雉兔皆有芼是也

葛覃三章傳言我也震按義本爾雅詩中言與云互用皆辭助卷耳二章傳崔嵬土山之戴石者震按此及下傳疑轉寫互譌崔嵬高貌也凡高山其下多石爲之基故爾雅石帶土謂之崔嵬

四章傳石山戴土曰砠震按砠字从石以石上見也故爾雅土戴石爲砠

漢廣首章南有喬木不可休思傳思辭也震按經文思或作息者轉寫之譌爾雅休蔭也郭本作庥震也字通用休求涼方各爲前思皆句末語助韓詩外傳引此作不可休思凡詩中用韻之句韻下有一字或二字爲辭助者必迭用之數句並同不得有異惟不可休思思譌作息之遂亂其例

召南鵲巢二章雉鳩方之傳方有也震按詩中方房通用小雅既方既阜大雅實方實苞箋云方房也謂字甲始生而未合時也是方有房義漢書地理志山陽郡方與晉灼云音房豫是方有房音方之稍居之也

羔羊首章傳大夫羔裘以居震按羔裘諸侯視朝之服傳因退食自公爲退朝而燕居故云羔裘以居考之詩辭益在朝方退自公門出見者賦以美之也

騶虞首章傳騶虞義獸也白虎黑文震按騶虞之爲獸名既不見於爾雅說者或以爲囿名或以爲馬名皆不足據證漢許叔重五經異義載韓魯說云騶虞天子掌鳥獸官於射義所謂樂官備也說文解字引此傳騶虞作騶虞義同名馬者程鄭箋云騶虞人也月令天子乃教於田獵以習五戎班馬政命僕及七騶咸駕皇甫侃云天子馬六種種別有騶又有總主之人故爲七騶春秋傳鄭伯使卒出豚行出犬雞行出雉門兩觀災及昭公十二年楚子狩於州來次於潁尾使荘之外厩爲一廣三軍之外廣三廣一軍之內廣三廣一軍之外廣三廣一軍之內廣三廣一軍之外廣三廣一軍之內廣三廣一

傳阻雖也 盧按阻絕隔也不復念及之謂既阻我德賈用不售言既不復念我之善如賈之不見售

靜女首章侯我于城隅傳城隅以言高而不可踰箋云自防如城隅 盧按傳箋皆就城隅取義非詩意也城隅之制見考工記許叔重五經異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉孤記考之公臺謂之城隅天子諸侯臺門以其四方而高故有隅之稱言城隅以表至城下將入門之所也靜女其姝俟我於城隅此睽俟迎之禮諸侯娶一國二國往睽之以姪姊從覓而規迎惟嫡夫人耳睽則至乎城下以俟迎者然後入爰而不見迎之未至也愛而猶隱然說文引此作僾郭注方言引此作愛形管之法女史書宮中之法度故春秋傳曰靜女之三章取形管焉白牧歌美言乎說舍近郊也爾雅郊外謂之牧美亦以爲潔白之喻美其管美其莫設言以欣慕其人耳始思見其人繼思得見其物始言至城下終乃言至於郊非寔有是事可知靜女之刺思賢賤懷女史之法廢也學者罕聞城隅而詩遂失其傳矣

二章說懌女美 盧按女當音汝猶熙管言與下章匪女之爲美指冀而言同形管有煒美矣寔因靜女所貽而說懌之以形管寄意規邁故當貶懌者也

新臺首章傳遽除不能俯者箋云遽除口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯者也 盧按方言鬒或謂之遽茁其鬒者謂之遽除蓋租竹席之用以爲困者言語口遽除不可使俯以其疾似之故名爾雅遽除口柔也柔者俯也以言覩人者常仰視顏色病若遽除之不能俯故又爲口柔之名遽除不鮮言宣公媚於齊女徒有遽除之狀見之不新鮮詩如史記數見不鮮之鮮下章不珍當從箋讀爲膴膴善也儀禮膴字古文皆作珍

三章傳戚施不能仰者箋云戚施面柔下人以色故不能仰也 盧按傳本爾雅郭氏訓施爲邪曲未詳戚施所由名說文引詩作得此醜蟲醜七痕切蟨式支切又名蝳蝳蟲方仆切說文譌併蟲與蝳爲一字並讀七痕切於蟲字下云无 當作蟲蝳蟲作蟲詳也 盧蝳蟲作蟲詳卽其鳴聲諸也 盧蝳蟲作蟲詳其行无 當作蟲盧蝳蟲作蟲詳於蟲字下云

蝳蟲聲信諸也言其行蝳蟲聲信諸蝳蟲之蟲說文但用无今爾雅轉寫譌作蝳釋魚篇云蝳蝳唐諸陸氏釋文竝起據反蝳音秋竝非也蝳蝳古字通用戚施戚當讀七痕切以其皮戚戚然其行施施故名施施諸爲物狀卑佞故不可使俯之疾似之蟲豀戚施本物名又因疾名而爲口柔面柔之名豈公非蒽有二也說文疾病也从广矢聲按疾之本義謂人病之名引申之凡人事物之疾皆是也此其一端耳

二章傳言非燕婉之求 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

邶君子偕老首章傳偕俱也 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

君子偕老首章傳偕俱也 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

妃六服之次展衣宜白 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

說文瑳字注云玉色鮮白亦與展衣白義合

定之方中三章匪直也人秉心塞淵騋牝三千 盧按舊說失詩之辭意上言戴星早駕乃其急農事以蕃育人民出於秉心之塞淵也早駕其人繼思得見其物始言至城下終乃言至於郊非寔有是事可知靜女之刺思賢及女史之法廢也學者罕聞城隅而詩遂失其傳矣

二章說懌女美 盧按女當音汝猶熙管言與下章匪女之爲美指冀而言同形管有煒美矣寔因靜女所貽而說懌之以形管寄意規邁故當貶懌者也

新臺首章傳遽除不能俯者箋云遽除口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯者也 盧按方言鬒或謂之遽茁其鬒者謂之遽除蓋租竹席之用以爲困者言語口遽除不可使俯以其疾似之故名爾雅遽除口柔也柔者俯也以言覩人者常仰視顏色病若遽除之不能俯故又爲口柔之名遽除不鮮言宣公媚於齊女徒有遽除之狀見之不新鮮詩如史記數見不鮮之鮮下章不珍當從箋讀爲膴膴善也儀禮膴字古文皆作珍

三章傳戚施不能仰者箋云戚施面柔下人以色故不能仰也 盧按傳本爾雅郭氏訓施爲邪曲未詳戚施所由名說文引詩作得此醜蟲醜七痕切蟨式支切又名蝳蝳蟲方仆切說文譌併蟲與蝳爲一字並讀七痕切於蟲字下云无 當作蟲蝳蟲作蟲詳卽其鳴聲諸也 盧蝳蟲作蟲詳其行无 當作蟲盧蝳蟲作蟲詳於蟲字下云

蝳蟲聲信諸也言其行蝳蟲聲信諸蝳蟲之蟲說文但用无今爾雅轉寫譌作蝳釋魚篇云蝳蝳唐諸陸氏釋文竝起據反蝳音秋竝非也蝳蝳古字通用戚施戚當讀七痕切以其皮戚戚然其行施施故名施施諸爲物狀卑佞故不可使俯之疾似之蟲豀戚施本物名又因疾名而爲口柔面柔之名豈公非蒽有二也說文疾病也从广矢聲按疾之本義謂人病之名引申之凡人事物之疾皆是也此其一端耳

二章傳言非燕婉之求 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

邶君子偕老首章傳偕俱也 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

君子偕老首章傳偕俱也 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

妃六服之次展衣宜白 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

說文瑳字注云玉色鮮白亦與展衣白義合

定之方中三章匪直也人秉心塞淵騋牝三千 盧按舊說失詩之辭意上言戴星早駕乃其急農事以蕃育人民出於秉心之塞淵也早駕其人繼思得見其物始言至城下終乃言至於郊非寔有是事可知靜女之刺思賢及女史之法廢也學者罕聞城隅而詩遂失其傳矣

二章傳言非燕婉之求 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

邶君子偕老首章傳偕俱也 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

君子偕老首章傳偕俱也 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

妃六服之次展衣宜白 盧按鄭說詳周禮內司服注解證明當作燕宜白亦與展衣白義合

說文瑳字注云玉色鮮白亦與展衣白義合

定之方中三章匪直也人秉心塞淵騋牝三千 盧按舊說失詩之辭意上言戴星早駕乃其急農事以蕃育人民出於秉心之塞淵也早駕其人繼思得見其物始言至城下終乃言至於郊非寔有是事可知靜女之刺思賢及女史之法廢也學者罕聞城隅而詩遂失其傳矣

二章說懌女美 盧按女當音汝猶熙管言與下章匪女之爲美指冀而言同形管有煒美矣寔因靜女所貽而說懌之以形管寄意規邁故當貶懌者也

新臺首章傳遽除不能俯者箋云遽除口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯者也 盧按方言鬒或謂之遽茁其鬒者謂之遽除蓋租竹席之用以爲困者言語口遽除不可使俯以其疾似之故名爾雅遽除口柔也柔者俯也以言覩人者常仰視顏色病若遽除之不能俯故又爲口柔之名遽除不鮮言宣公媚於齊女徒有遽除之狀見之不新鮮詩如史記數見不鮮之鮮下章不珍當從箋讀爲膴膴善也儀禮膴字古文皆作珍

三章傳戚施不能仰者箋云戚施面柔下人以色故不能仰也 盧按傳本爾雅郭氏訓施爲邪曲未詳戚施所由名說文引詩作得此醜蟲醜七痕切蟨式支切又名蝳蝳蟲方仆切說文譌併蟲與蝳爲一字並讀七痕切於蟲字下云无 當作蟲蝳蟲作蟲詳卽其鳴聲諸也 盧蝳蟲作蟲詳其行无 當作蟲盧蝳蟲作蟲詳於蟲字下云

蝳蟲聲信諸也言其行蝳蟲聲信諸蝳蟲之蟲說文但用无今爾雅轉寫譌作蝳釋魚篇云蝳蝳唐諸陸氏釋文竝起據反蝳音秋竝非也蝳蝳古字通用戚施戚當讀七痕切以其皮戚戚然其行施施故名施施諸爲物狀卑佞故不可使俯之疾似之蟲豀戚施本物名又因疾名而爲口柔面柔之名豈公非蒽有二也說文疾病也从广矢聲按疾之本義謂人病之名引申之凡人事物之疾皆是也此其一端耳

成歲差數生於恆星不生於黃道是故歲功終古不忒而夏小正月令之中星躔時爲書以示民定十二次之名屬恆星中氣節氣屬黃道恆星歲歲漸移而日躔黃道無過不及斯可於古今星象之不同無惑也

傳一之日十之餘也一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也 震按後儒以是詩爲周正所自起又或於言日言月等鑿鑿爲之說皆非也自大撓作甲子於十二子正四方卯爲正東午爲正南酉爲正西子爲正北寅爲東北之維巽巳爲東南之維未申爲西南之維戌亥爲西北之維艮與又以四方配四時春東作夏南訛秋西成冬朔易則十二子之爲十二月建由來久矣十二子始正北子爲一丑爲二寅爲三卯爲四以之 震日子月可云一之日丑月可云二之日寅月可云三之日以次而終於十二若言十有一月屬發十有二月栗烈則失詩辭之體故變文稱一之日二之日下三之日四之日不復稱正月二月連文也九月十月若言十有一之日十有二之日亦失詩辭之體故本章因二之日連至四之日下 震文稱九月十月詩中又曰春日載陽月紀時之法不泥一定各隨乎文之自然而要之止用夏正非雜乘周正是以二之日而言卒歲凡所以夷民事莫重於夏正也

二章殆及公子同歸 震按經傳中男女皆曰子後爲公子表目幽民之男子言之謂幽公之子也此及爲公子裳目幽之女子言之則謂公之女公子也 春秋僖有二女公子之稱 震言者異其所指因之而異自見公之女公子及民之女子有及時將婚眷詩託此爲之辭曰始及公子同歸言將與公之子同時而嫁也婦人謂嫁曰歸於言外見上下相知如一家矣

三章蠆云條桑揆落之采其蠆也 震按條如厥木惟條之條荷也 郭注云桑柘蠶條 震 郭注云阿那垂條皃也

猗彼女桑傳角而東之曰猗 震按猗如有意其猗之猗猗然長茂也

四章四月秀葽蠶蚕二夏小正四月王貢秀葽其是乎 震按夢者幽秀也戴國東云幽秀之幼也仍承夏小正四月秀幽幽蒙語之轉耳

十月隕蘀傳蘀落也 震按草木之將落者曰蘀鄭詩蘀兮爲傳

蘀槁也箋云槁謂木葉也

五章曰爲改歲 震按事爲改歲猶言成之將改也既卒歲始改歲 震按事爲改歲猶言成之將改也既卒歲始改正月令之中星躔時爲書以示民定十二次之名屬恆星中氣節氣屬黃道恆星歲歲漸移而日躔黃道無過不及斯可於古今星象之不同無惑也

傳一之日十之餘也一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也 震按後儒以是詩爲周正所自起又或於言日言月等鑿鑿爲之說皆非也自大撓作甲子於十二子正四方卯爲正東午爲正南酉爲正西子爲正北寅爲東北之維巽巳爲東南之維未申爲西南之維戌亥爲西北之維艮與又以四方配四時春東作夏南訛秋西成冬朔易則十二子之爲十二月建由來久矣十二子始正北子爲一丑爲二寅爲三卯爲四以之 震日子月可云一之日丑月可云二之日寅月可云三之日以次而終於十二若言十有一月屬發十有二月栗烈則失詩辭之體故 震文稱一之日二之日下三之日四之日不復稱正月二月連文也九月十月若言十有一之日十有二之日亦失詩辭之體故本章因二之日連至四之日下 震文稱九月十月詩中又曰春日載陽月紀時之法不泥一定各隨乎文之自然而要之止用夏正非雜乘周正是以二之日而言卒歲凡所以夷民事莫重於夏正也

二章殆及公子同歸 震按經傳中男女皆曰子後爲公子表目幽民之男子言之謂幽公之子也此及爲公子裳目幽之女子言之則謂公之女公子也 春秋僖有二女公子之稱 震言者異其所指因之而異自見公之女公子及民之女子有及時將婚眷詩託此爲之辭曰始及公子同歸言將與公之子同時而嫁也婦人謂嫁曰歸於言外見上下相知如一家矣

三章蠆云條桑揆落之采其蠆也 震按條如厥木惟條之條荷也 郭注云桑柘蠶條 震 郭注云阿那垂條皃也

猗彼女桑傳角而東之曰猗 震按猗如有意其猗之猗猗然長茂也

四章四月秀葽蠶蚕二夏小正四月王貢秀葽其是乎 震按夢者幽秀也戴國東云幽秀之幼也仍承夏小正四月秀幽幽蒙語之轉耳

十月隕蘀傳蘀落也 震按草木之將落者曰蘀鄭詩蘀兮爲傳

乎義之正而爲治世之正事何必非正雅乎成康已後昭穆共懿孝夷厲宣八王而宣王命吉甫北征曰玁狁孔熾則前此二百餘年間固亦有玁狁崛嚻之事矣宣王之臣皇父謂南仲爲太祖豈必遠求南仲於文王時乎漢世有謂采薇爲懿王時詩者雖未爲通證其非文王時則決然可知文王之臣亦不聞有南仲也

魚麗三章傳鱨鯊鮎也 震按爾雅釋魚首刻鱨鱯鮎鱨鯊鮎六名當從郭注爲六物

旨且有 震按有猶備也義進於多後三章曰嘉曰旨皆美也曰皆曰有皆備也多貴其美美貴其備備貴其時酒之備謂諸酒物之備謂水陸之羞

南有嘉魚首章烝然罩罩 震按烝然衆也罩罩眷字形容之辭不當爲捕魚器說文引詩烝然鱒鱒益與捕魚器搖掉也故以興燕樂

二章烝然汕汕 震按說文云魚游水貌引此詩

蓼蕭首章燕笑語兮是以有譽處兮 震按燕安也後孔燕豈弟同諸侯來朝無疚則天子嘉之而與之燕見笑語由天子嘉之則諸侯幸於無過而處其國得長保康樂也寓勸戒者深矣

四章傳在軾曰和在鑣曰鸞 震按韓詩云鸞在衡和在軾大戴禮云在衡爲鸞在軾爲和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應在鑣之說誤

六月首章我是用急 震按盬鐵論引此作我是用戒戒猶備也治軍事焉備謂之戒

四章整居焦穫傳焦穫周地接于瀛泡者 震按孔沖遠以郭璞爾雅注池陽之瓠中當此詩焦穫池陽今之西安府三原縣漢屬左馮翊是直遍周京矣非也既整其泉處于焦穫乃侵鎬及方至于涇陽則焦穫在外鎬方在內下章言薄伐玁狁至于太原卒章言來歸自鎬則焦穫鎬方在太原涇陽之間王師逐之至太原後仍事于鎬平定然後歸也涇陽漢安定郡那涇陽之地今平涼府平涼縣即安定郡高平今平涼府固原州後儒不審地形以晉陽之太原地陽之瓠中牽合誤證顧炎武云國語宣王料民于太原必不料之于晉國以國語宣王

事證此詩非無關究者矣

采芑二章約軧錯衡傳軧長轂之軹也朱而約之 震按軧說文亦作軜從革孔沖遠以軧爲長轂名非也軹即考工記之轐革朱而約之者朱其革以轐於轂也惟長轂盡飾大車短轂則無飾故曰長轂故孔沖遠以爲車之通名

車攻二章東有甫草傳甫大也箋云甫草者甫田之草也鄭有圃田 震按古字甫圃通義皆爲大國語曰藝有圃草圃有林池韋注云圃大也必有茂大之草以財用之也詩之甫草即國語圃草耳不必如箋說又

吉日二章漸汨之從 震按此即禹貢之漆沮合二字爲水名者在今耀州東南入於渭雲陽今淳化縣萬年故城北爲櫟陽渠又南船更名石川水南入於渭

東北七十里蛇屬西安府程泰之雍錄云禹貢漆沮惟石川河正當其地

無羊首章九十其犉傳黃牛黑脣曰犉 震按爾雅通謂黑脣者爲犉詩之義蓋言肥大者之多

四章衆維魚矣旐維旟矣 震按二句雖皆以維字爲幹助不拘於對文詩中如此類甚多蓋言夢而見魚之衆有又見旐與旟耳

飾三章秉國之均傳均平 震按漢書引此作秉國之鈞鈞謂鈞石權衡

六章誰秉國成傳成平也 震按古義成與平互訓平鄭之日平定其議曰成在春秋兩國相和講則平解曰平其結好之議曰成在獄訟則平治之日平所劾罪莫曰成往莫之以驗其狀亦曰成久百官之計要通曰成周禮大宰之職所謂以官成待萬民之治有聽政役聽師田聽閭里聽稱責聽竊位等此詩所以致刺於秉國成者不自聽治而百官族姓終受亂政敝也

正月四章莫夢莫既莫有定靡人不勝 震按以正陽之月而繁霜似天之降災然治亂在人而已故言自民今方殆之時視天意似夢夢然不可知使人既伊誰云憎 震按以正陽之月而繁霜似天之降災然治亂在人而已故言自民今方殆視天夢夢既莫有定靡人不勝天者矣非天莫有憎於人特人之取憎能有定則亦無人不勝天者矣非天莫有憎於人特人之取憎

於天故也期望以人定勝天之理不至終危殆不敝有定謂攸其暴虐不常儛於治道

十三章蔌蔌方穀 震按釋文云本或作方有蔌非也考今本誼誤增有字當從釋文爲正

十月之交首章傳之交日月之交會箋云周之十月夏之八月也八月朔日日月交會而日食 震按劉原甫始疑爲夏正十月非也梁虞劇唐傳仁均及一行益推周幽王六年 己丑 歲西之月辛卯朔辰時日食近閻百詩尚書古文疏證初亦用劉原甫說謂虞劇諸人傳會後與通推步上推之正合復者論自駁舊時之失然其言日康成考之左作箋又曰經解不可盡拘以理者此類是也則又不然毛詩箋義云刺幽王箋乃謂當刺厲王豈與所推合乎康成益決以理而已趙子常云詩本歌謠又多民事故或用夏正以便女通俗子常此論明詩中用夏正者原無所拘滯然則十月之交篇舉斯時日食以陳諫泥何倒必取夏正而廢周一代正朔之大爲不可用乎病在析理未精猥以爲經解不可盡拘以理是開解經者之弊也國語幽王二年西州三川皆震三川竭岐山崩此詩所謂百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵正指其事詩繫之幽王國語亦其一證古無推日食法魏黃初已後始課日食疎密及張子信而益詳然唐宋推步家猶未能立法無時有當食不食不當食而食之謬說載在史志大致日月交食一事可以驗推步得失其有不應失在立法不失在天行也使有變動失行則必不可以得其準無從立推之之常法矣或曰日食既預推而得聖人畏天變之意何如曰此變其懸象著明之常不必爲變其行度之常也豈有天變見於上而聖人不恐懼脩省者乎人君日食修德月食修刑依乎陰陽立義無非敬天畏天之誠耳或曰詩言亦孔之醜又言彼月而食則惟其常此日而食于何不臧何也曰此以王不知事天而但陳天變以諫戒也懸象著明莫大乎日月猶有時蔽歟人君而可自謂無蔽無足歟君德乎日君象月臣象日失其明俾晝作夜君德如斯豈不甚醜辱王反已自責知其蔽而醜之則脩德而復乎常明之體矣凡日月之行日躔一度則月遶十三度有奇三百六十五日不及四分日之一日纔黃道一周月道交於黃道半在其南半在其北最遠相距不滿六

度二十七日過四分日之一而月遲一周二十九日過半日而月與日會整用之爲大月三十日小月二十九日朔策歲氣相校於是爲小歲十二朔大歲十三朔以正四時大歲者有閏月之年也日月雖會非當其道之交不食近交乃有食朔晉行也望遙對也日薇於月體故日食恆在朔月薇於地影故月食恆在望日高而月卑其間相去甚遠又以是體掩薇者易地則殊觀故日食各地不同月之食乃適爲虛影所掩薇故其食分之淺深天下皆同張衡靈憲云當日之衝光常不合者薇於地也是謂闇虛月過則食闇虛云者闇而異於是體即地影之名

八章悠悠我里亦孔之痗傳悠悠憂也里居也痗病也震按悠悠長也里如雲漢爲云如何里之里古字里俚通憂也言憂之長至於甚病

雨無正首章昊天疾威震按孔沖遠云上有昊天明此亦昊天定本皆作昊天俗本作旻天誤也陸德明云本有作昊天者非也今考巧言首章三言昊天不變文相避孔說爲得

四章莫肯用訊震按訊乃誶字轉寫之譌誶告訊問聲義不相通借

小旻二章潝潝詢詢震按詢詢劉向以爲背君子是也豈有小人而謀臧者哉詩中言謀臧謂君子之謀也不臧謂小人之謀也君子之謀出則衆小在位詢詢然詆毀而共違之小人之邪謀則潝潝然一倡衆和而共依從之其黨同伐異如是何以供君之職故爾雅云潝潝詢詢莫供職也

五章民雖靡膴震按韓詩作靡腜以韻讀之當從韓詩爲正腜莫杯切美也左思魏都賦民雖靡腜腜言雖無美德者固或皆或謀或肅或艾矣

卷伯五章驕人好好震按爾雅旭旭憍也郭注云小人得志憍褰之貌讀旭爲好今考好與旭古音近許九切

寮我首章匪莪伊蒿震按莪俗呼抱娘蒿可以知詩之取義矣

四牡篇以翩翩者雛與將父將母雛即祝鳩春秋傳祝鳩氏司徒也說曰雛性孝故爲司徒主教民此與詩者所以勿忽於草木鳥獸之微也

三章餅民之生傳鮮寡也震按春秋傳鞋鮮者謂不得以壽終爲鮮鮮似有少福之意名無怙恃曰鮮民

師蓋其所見毛詩說今本同遂取之以解字有異有疑有訟猶曰爽然玆然刀下師乃斾也字又作理說文以斾爲刀至祐誤會毛詩斾容刀斾也之語劉熙釋名云刀室曰削削削也室口之飾曰琫下末之飾曰琕可據以正說文又篤公劉篇斾琫容刀傳云下曰琫上曰琕以毛詩證毛詩此傳玆字乃轉寫致譌無疑

桑扈三章不戢不難受福不那傳不戢戢也不難難也那多也震按古字不通作不大也那如有那其居之那安也言大自斂而不斂肆大知難而不斂慢則宜受福大安也凡詩中不顯不承不時不寧不康皆當讀爲丕詩之不顯不承即書之丕顯丕承也書立政篇丕丕基漢石經作不不其

車舝首章間關車之舝兮傳間關設舝也震按軸端鍵謂之舝所以制轂使不脫也車行則轂端鐵與舝相切有聲間關然

二章依彼平林集維鷮震按依然安適貌與依其在京之依同

四章鮮我覯爾震按言鮮矣我之得見爾美其賢之辭言世所罕見也

賓之初筵首章以祈爾爵箋云發矢之時各心競云我以此求爵女震按求爵女則是相競云求罰女矣非也箋爵與上獻爾發功之爾亦不得有異言各自求中以辭爵耳射義曰詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也

三章有壬有林傳壬大林君也震按傳本爾雅然詩中如有黃有鶴之類並形容之辭此以形容百禮既至禮無不備而行之既盡其善壬壬然盛大林林然多而不亂白虎通德論釋林鐘之義云林者衆也萬物成熟種類衆多

各奏爾能箋云子孫各奏爾能者謂既祫之後各前獻尸尸酢而卒爵酌也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有子孫獻尸之禮震按康成此箋可以補禮經之闕逸亡於禮而見於詩也賓載手仇室人入又傳手取也室人入也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入於次又射以耦賓也箋云仇讀曰逑逑匹也室人有主事者謂佐食也又復也箋手挹酒室人復酌爲加爵震按此詩首章言射禮之飲酒禮之飲酒次章言祭禮之飲酒不相蒙傳說非也仇之義爲匹傳故備合於射之耦箋讀爲

大東首章有捄棘匕震按匕七之用三以別出牲體以挹淯以取黍稷捄匕端勺

二章杼柚其空箋云譚無他貨雖綜麻耳今盡杼柚不作也震按方言云土作謂之杼木作謂之柚言役作於周而至窮空也爲除孫李之說似優於鄭爾雅十二月爲涂廣謂涂直魚切除涂正同音古字通用方以智云謂成將除也其說得之夏正十二月周之二月故首章曰二月初吉載離寒暑此時正寒歷暑至秋末尚未歸故二爾下章曰昔我往矣日月方奧張以革謂與厥民禦之義同民方聚居於奧時今考方除方奧辭意亦似迫於嚴發禦栗烈之際而往非春和氣温也又蕭與蒿皆收之於秋者而日歲聿云莫采蕭薧菽以夏正二月春温時往至於其正之歲莫非采蕭薧菽時矣倘自夏正二月春温時往至於其秋又不得言載雖寒暑詩用周正非夏正甚明前六月篇六月棲棲張以寧謂盛暑非獵伉人寇時合以十月之交爲幽王六年建酉之月詩中用周正不一而足何說詩說春秋者盡欲歸之行夏之時一語而謂古人皆不奉時王正朔可乎

甫田二章以社以方箋云秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也震按水土之神曰社四方之氣利我嘉穀故又祀方社非祭地方非方望周禮后土與社爲二而春秋傳曰后土則社者謂后土之官以配社者耳人官名后土非謂社后土中庸郊社之禮禘嘗之義郊社之禮大祖禮小舉二者以該事神之禮故言事上帝不言后土非省文也上帝至尊既曰上帝則百神可知禘禮大嘗禮小亦舉二者以該宗廟之祭

三章攘其左右震按攘挼袂出臂也左右者謂手耳出臂而取以嘗之

四章報以介福萬壽無疆震按孔沖遠云報者自神之辭明求神而得報其說近是報猶答耳凡祭社樂章末皆盛以頌禱之辭不與上文爲義

大田四章來方禋祀震按方且也周禮以禋祀祀昊天上帝此言曾孫之來且於秋成而禋祀獲福舉大以該細不止一祀也聰被洛矣二章韓奕有瑕傳容刀削也奉上飾瑕下飾瑕下飾者天子玉珠而珧瑕加諸侯盛珠而琱瑕大夫鏤琫而鎏瑕士瑂琫而瑂瑕震按傳內瑕字凡六見皆當作削削琫赤韍上章云鞹鞃有奭耳奭赤貌瑕文飾貌許氏說文云瑕佩刀下當作珥

小明二章昔我往矣日月方除箋云四月爲除震按爾雅四月爲余孫叔然本作舒予迺云萬物生枝葉故曰舒也鄭蓋讀余爲除除孫李之說似優於鄭爾雅十二月爲涂廣謂涂直魚切除涂正同音古字通用方以智云謂成將除也其說得之夏正十二月周之二月故首章曰二月初吉載離寒暑此時正寒歷暑至秋末尚未歸故二爾下章曰昔我往矣日月方奧張以革謂與厥民禦之義同民方聚居於奧時今考方除方奧辭意亦似迫於嚴發禦栗烈之際而往非春和氣温也又蕭與蒿皆收之於秋者而日歲聿云莫采蕭薧菽以夏正二月春温時往至於其正之歲莫非采蕭薧菽時矣倘自夏正二月春温時往至於其秋又不得言載雖寒暑詩用周正非夏正甚明前六月篇六月棲棲張以寧謂盛暑非獵伉人寇時合以十月之交爲幽王六年建酉之月詩中用周正不一而足何說詩說春秋者盡欲歸之行夏之時一語而謂古人皆不奉時王正朔可乎

甫田二章以社以方箋云秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也震按水土之神曰社四方之氣利我嘉穀故又祀方社非祭地方非方望周禮后土與社爲二而春秋傳曰后土則社者謂后土之官以配社者耳人官名后土非謂社后土中庸郊社之禮禘嘗之義郊社之禮大祖禮小舉二者以該事神之禮故言事上帝不言后土非省文也上帝至尊既曰上帝則百神可知禘禮大嘗禮小亦舉二者以該宗廟之祭

三章攘其左右震按攘挼袂出臂也左右者謂手耳出臂而取以嘗之

四章報以介福萬壽無疆震按孔沖遠云報者自神之辭明求神而得報其說近是報猶答耳凡祭社樂章末皆盛以頌禱之辭不與上文爲義

大田四章來方禋祀震按方且也周禮以禋祀祀昊天上帝此言曾孫之來且於秋成而禋祀獲福舉大以該細不止一祀也聰被洛矣二章韓奕有瑕傳容刀削也奉上飾瑕下飾瑕下飾者天子玉珠而珧瑕加諸侯盛珠而琱瑕大夫鏤琫而鎏瑕士瑂琫而瑂瑕震按傳內瑕字凡六見皆當作削削琫赤韍上章云鞹鞃有奭耳奭赤貌瑕文飾貌許氏說文云瑕佩刀下

常古言相連倒耳震按柳下去爲切

都人士二章綢直如髮震按以髮之綢緻且直故曰綢直有如此髮古語類倒如此

毛詩故訓傳鄭氏箋

大雅文王首章有周不顯帝命不時傳不顯顯也顯光也不時時也時是也箋云周之德不光明乎光明矣天命之不是乎又是矣震按詩之意以周德昭於天故曰丕顯以天命適應乎民心故曰丕時箋於桑扈篇之不戢不難不那生民篇之不寧不康直順其文說之於此詩不顯不時清廟篇之不顯不承及詩中凡言不顯者增乎字或與字於下以爲反言讀傳者亦謂如箋之反言而已合考前後則傳意實不然傳蓋以不字爲發聲爾雅釋詁詩所言河之潛郭注云不發聲又竊有不類不若即周禮之竈鬺若鬺不皆發聲可振證也然經傳中言丕顯多矣古人金石銘刻丕顯多作不顯二字通用甚明傳箋各緣辭生訓失其本始

二章陳錫哉周傳哉載箋云哉始震按春秋傳及國語引此詩皆作陳錫載周而以能施及布利釋其指蓋陳布也古字載與哉通載哉猶施也言文王能布大利於天下以豐殖周國語說之日故能載周以至於今是也章昭注國語於前大利百物之所生也天地之所載也及後晉語公子黎日君若來置晉君而載之並注云載成也載之爲成緜辭生訓耳義皆當爲蕃殖中唐載哉培之鄭康成注云栽讀如文王初載之載栽或爲茲茲益栽載古音並茲哉亦同音通轉寫爲文遠耳下言本支百世豐不得豐遠而本紲及條枝盛長也

四章於緝熙敬止震按緝熙者言繼其光明不已也敬止者言敬慎其止居不慢也故禮記大學篇引之以明止於至善繼衣緇引之以明慎言行說詩者以止字爲辭助而已於引詩衍格則歸之慮章即義考古人賦詩斷章必依於義可改通未有盡失其義誤讀其字者使斷取一句而併其字不顧是亂經也六章永言配命震按篇內命字凡八見皆謂受天命爲天下君惟修德能常合於天心天命在是即天心在是配命配上帝皆德合天心之謂駿命不易言合天心之難也不修德則郎自絕於天矣詩傳箋訓動箋云蹈動謂動箋不

大明首章明明在下赫赫在上○箋按在下者人事在上者天命此言天人之際明察顯赫本章陳紂之所以亡後七章陳周之所以興皆人事之至明而見天之至赫濯也

二章乃及王季○箋云及與也○箋按及如周王於邁六師及之之及語也

四章文王初載傳載識○箋埰以初載爲始有識緣辭生訓耳鄭康成注中庸載者培之云今時人名草木之植曰栽築牆立版亦曰栽而讀栽如文王初載之載益右字共就通爲豐植爲樹立之義初載謂初免於懷抱能自立之時大姒以是時生故曰文王初載天作之合言天若早爲之生配是故適及文王嘉事至止之年而大邦有子亦在許字之年也

八章肆伐大商傳肆疾也○箋云肆故今也○箋按皋矣篇云是伐是肆是肆伐字得之

陶復陶穴未有家室傳陶瓦土而復之陶其壞而穴之○箋云復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然本其在窗時也○箋按箋直以陶爲窯○箋非也鑿地上穴土室也○箋在地上穴土室也謂此穴土室如陶然故曰未有家室

二章率西水滸至于岐下○箋云循西水厓涘梁山邑於岐山之下居焉梁山正當邠之南鄙梁山則不浮渭水入渭也率西水滸者既踰梁山自東嚮西循梁山北厓至岐下皆馬行不舟櫂水滸渭水北厓也○箋未審於地勢而云失之邠之漆水北流注渭既非適岐所取道漆沮水遠在渭北流入渭又所不由程泰之雍縣云渭水即在梁山下之南循渭而上可以達岐闊百步云自邠抵岐二百五十餘里山遠界乎一百三十里之間後箋始皇幸梁山宮從山上見丞相車騎衆弗善亦此梁山也二說可據以證箋之誤

二章堇荼如飴傳堇菜也荼苦菜也○箋按堇有堇葵苦菜之名乾堇謂之堇堇與荼皆味近苦夏小正二月堇堇采葵傳曰皆烏頭也孔沖遠以詩之堇爲烏頭一名烏喙一名毒菅語置堇於肉胥遠云堇烏頭也蓋以其鴆鳥充腹而與烏喙同死同患也准南鴻烈曰天之物莫凶於采毒而以不食烏喙者以其鴆鳥射禽獸不得爲詩所稱明矣

四章遹骏厥止傳遹述骏疾也○箋云遹循也循行也循行而言皆眞居事也宜畝繼彌理而言皆授田事也宜如春秋傳宣汾洮之宜謂遹追循循因水地之宜而畝之或南其畝或東其畝也自西徂東周爰執事○箋按左右繼慰止而言皆眞居

立太廟事后稷別爲姜嫄立廟魯侯承祀見於詩曰皇皇后帝皇祖后稷見於禮曰魯人將有事於上帝必先有事於頖宮鄭注云告后稷也告之者將以配天然則以周享先妣推事后稷之義事之魯亦推事后稷之義而事之羊帝繫曰帝嚳上妃姜嫄本夫實之辭徒以傳會周人禘嚳爲其祖之所自出國語禘郊宗祖報五者禘郊與宗祖之名異有虞氏郊嚳宗堯殷人禘嚳嚳在郊禘冰可知也虞舍其先世而宗堯是亂宗屬矣非也使嚳爲周家祖之所自出何雅頌中言姜嫄言后稷竟無一語上溯及嚳且姜嫄有廟而嚳無廟若曰履跡感生不得屬之嚳則嚳明非其祖之所自出曾謂王者事祀禘之大義而可紊昧其間乎由是以言周祖后稷於上更無可推后稷非無母之子故姜嫄不可無廟始祖廟之外別立姜嫄廟不在廟制之數周禮享先妣與天神地示四望山川皆分用前代之樂享先祖用周大武此禮意之至徵也無於禮者之禮也明乎禮可以通詩詩美姜嫄曰克禋克祀以弗無子何也禋祀祖事天之名德可以當神明然後能事天美嫄無夫而生子故推明其德之能禋祀上帝即魯頌閟宮所稱赫赫姜嫄其德不回上帝是依是也凡言德行至於能事天皆純粹無疵之極辭克也者不有是事也以弗無子者許之云弗無之爲言有也如莫匪爾極者皆是爾極也求福不回者求福之正也方社不莫者祭之早也其則不遠者則之近也如許氏說無庸破瑋爲砆然不直曰是以有子而曰以弗無子反言以見其非理之常次章曰上帝不寧不康禋祀居然生子何也古字不皆作不前曰以弗無子後曰居然生子莫知其由也氣化生人已後配人類相生久矣忽有異乎氣化之際者而所生又非常之哲人豈可謂之偶然乎莫明於言禋祀獲福之常理以見哲人降生與降禋祀二理也聖人之所難言也三章言生而棄之感其異然依依養之后稷之名棄以此此必非設言也使未嘗棄而言之是誣也舊說祠高禖祓除無子求有子及生子月辰又居倒室誡戒不御（箋云以之若是則姜嫄有夫而求子反以生子歸之麾跡決爲非女之子至於棄之是惑也非女之子安得以夢爲交乎商人祖契於上亦更無可推故鄭但言姜嫄同不然何異知母而不知父舍德行人事而辭涉穢祥怪迂商周之禮與詩咸悖矣稷契之生既皆非常或棄或否何也上古人心醇質以爲不祥則棄不以爲不祥則不棄無他故也

（震）按史記言馬牛過者皆辟不踐履字義也字如春秋傳使字敎叔之使字敎字義同故曰辟字始猶不踐履也牛羊辟字之傳腓字敎也（震）按說文凡字之傳腓字敎也（震）按史記言馬牛過者皆辟不踐履字義也字如春秋傳使字敎叔之使字敎字義同故曰辟字始猶不踐履也牛羊辟字之傳腓字敎也（震）按說文凡字之傳腓字敎也（震）按史記言馬牛過者皆辟不踐履字義也字如春秋傳使字敎叔之使字敎字義同故曰辟字始猶

烈文維王其崇之釐按此詩成王之廟首言烈文辟公美其有功烈有文德則是先王之所大封故纘曰錫茲祉福惠我無疆錫者本於上之辭詩中言我者多爲己與人共樂親之之辭先王既錫祉福又且惠愛無有盡限則子孫世世大子世諸侯皆長保之所以長保之道勿封殖專利勿侈靡傷貨是乃先王之所崇尚承上錫與惠祉先王則王爲自成王稱述先王也

念茲戎功傳戎大釐按戎功襲戴文武作定天下之大功也成王卽政之初其助祭諸侯往往佐文武立功者故篇首曰烈文辟公美其功也中曰念茲戎功使勿替厥功也終曰於乎前王不忘相與懷文武之德也

天作彼徂者岐有夷之行傳夷易也箋云徂往行道也後之往者又以岐邦之君有倭易之道故也釐按詩言岐山之道民所歸往徂然平易盛心恪而順歸之故無煩阻也後漢書西南夷傳朱輔上疏曰臣聞詩云彼徂者岐有夷之行傳曰岐道雖僻而人不遠亭慢太子注云韓詩辟君傳曰徂也夷易也行道也彼百姓歸文王者皆曰岐有易道可往歸突易道謂仁義之道而易行故岐道阻險而人不難據此與箋說以訂經之文辟君治韓詩如君治毛詩徂字者字所授經無異不知何時轉寫訛者作矣而沈存中云彼徂矣岐有夷之行從漢書朱序傳作彼徂者岐從韓詩今訂以韓詩辟君章句釋徂爲往伯厚詩攷序云朱文公集傳彼徂而爲是言耳沈所引後漢書乃朱輔疏謂作朱字傳又訛徂作徂或皆轉寫致誤又驗其書所辨別惟矣字者字殊二字上皆作徂不殊始欲諮古經作者不作矣而書經轉寫於徂字偏旁涉筆偶舛集傳意在以險對夷實緣沈存中筆談謂文於中庸蕭盧也亦取筆談之體說改舊注朱輔所引傳稱岐道雖僻及辟君稱岐道阻險但爲有夷之行發義不涉徂字詁訓後人因王伯厚之言遂爲韓詩生一誤證幸有韓詩徂往也之解尙存因沈存中之言檢朱序傳無此語且於後漢書置一疑辭朱子博摭衆言以司古精憲敦文改經是以詳述論之

昊天有成命傳基始命信宥寬緜寧也箋云昊天有所多大之聲也假至也釐按詩凡言昭假者義爲昭其誠敬以假於神昭其明德以假天精誠表見曰昭貫通所至曰格衡之言此也如莫遠具爾著定爾功之前詩首以嘏嗟發辭嗟嗟猶嗟歎祝神之聲俄禮既夕篇曰聲三注云三有聲存神也舊說以爲聲嘻與也嘻歎聲神也此詩春夏新穀於上帝之所歌故嘻嘻於神而言成是王事昭假在此以爲民新蒸既新之後舉冕播種而徧使之盡力焉益民事即王事重民乃所以成之也周禮圜丘四郊之祀圜丘祀昊天上帝四郊祀五帝而統事天分事天之義於是乎備圜丘惟冬至一襲四郊則立春立夏立秋立冬四舉祀五帝無非重農爲民以成王事而已圜丘郊之大者也王者之專事天也四郊郊之細者也王者之爲民事事天也大主統細主分而禮之隆殺如之專事天不敢以瀆也故歲一舉爲民事事天不敢不詳也故四時迭舉聖人制禮之精意也

雖綏予孝子釐按詩中曰天子穆穆明明爲美主祭者之辭非主祭者自爲辭也詩凡言綏者如綏以多福綏我眉壽以綏後祿辭義並歸主祭者受神賢之福此則下所云使之世世有通哲者爲之臣備文武之德者以爲君而事天昌後永久不替以及眉壽繁祉是也又廟號自考己上通稱考如五廟曰祖考廟曰顯考廟曰皇考廟曰考廟禰親自父母己上不雖父母之稱而主祭者入廟門則全乎子乎亦在廟通稱篋

月盛陽也禮記明堂位曰孟春祀帝於郊配以后稷季夏六月以禘祀周公於太廟孟春謂夏之仲冬季夏六月謂孟夏四月正典詩所言莫春合後漢書陳寵傳云冬至之節陽氣始萌故十一月有閹射十云劣之處天以爲正周以爲春十二月陽氣上通雉雊孔地以爲正殷以爲春十三月陽氣已至天地已交萬物皆出蟄蟲始振人以爲正夏以爲春何休注公羊春秋謂夏以建寅之月爲正平旦爲朔法物見色尚白周以建子之月爲正夜半爲朔法物萌色尚赤此二代時月正朔相變之義陳寵何休猶能言之使四時不隨月而改定周之時一也孔子又何必言行夏之時乎

噫嘻傳噫歎也嘻和也成王成是王事也箋云噫嘻有所多大之聲也假至也釐按詩凡言昭假者義爲昭其誠敬以假於神昭其明德以假天精誠表見曰昭貫通所至曰格衡之言此也如莫遠具爾著定爾功之前詩首以噫嘻發辭噫嘻猶噫歎祝神之聲俄禮既夕篇曰聲三注云三有聲存神也舊說以爲聲噫與也嘻歎聲神也此詩春夏新穀於上帝之所歌故噫嘻於神而言成是王事昭假在此以爲民新蒸既新之後舉冕播種而徧使之盡力焉益民事即王事重民乃所以成之也周禮圜丘四郊之祀圜丘祀昊天上帝四郊祀五帝而統事天分事天之義於是乎備圜丘惟冬至一襲四郊則立春立夏立秋立冬四舉祀五帝無非重農爲民以成王事而已圜丘郊之大者也王者之專事天也四郊郊之細者也王者之爲民事事天也大主統細主分而禮之隆殺如之專事天不敢以瀆也故四時迭舉聖人制禮之精意也

雖綏予孝子釐按詩中曰天子穆穆明明爲美主祭者之辭非主祭者自爲辭也詩凡言綏者如綏以多福綏我眉壽以綏後祿辭義並歸主祭者受神賢之福此則下所云使之世世有通哲者爲之臣備文武之德者以爲君而事天昌後永久不替以及眉壽繁祉是也又廟號自考己上通稱考如五廟曰祖考廟曰顯考廟曰皇考廟曰考廟禰親自父母己上不雖父母之稱而主祭者入廟門則全乎子乎亦在廟通稱篋

徐鍇以爲大言故矢口以出聲

酌是用大介我龍受之蹌蹌王時晦時晦故有灼燦之師但遵時而安養及時顯則顯故天乃大助而克龍受於天成蹌蹌王者之爲下言則有嗣之用衆桓桓是以閒之傳閒代也釐按詩中未嘗一語及商獨閒之爲代商之字於文無所承相似難強通釐桑柔其下有厥士于以四方究定厥家則是保有其土衆而往用之四方遂克定周家王業

其文作流澤光一字義互相涉毛詩此篇傳義悉本國語叔向說是詩曰頌之盛德也是道成王之德也是乃爲能明文德而昭武烈者也夫道成命者而稱其天翼其上也二后受之謂於德也成王不敢康敬百姓也夙夜恭也基始也命信也宥寬也密寧也緝明也熙廣也豈厚也肆固也靖謀也其始也翼上德讓而敬百姓其中也恭儉信宥寬仲也歸於寧其終也廣厚其心以固之始於德讓中於信宥寬仲於固緝故曰成以叔向晉之博聞如此後儒不能用其解者今之去叔向數倍於其去詩之作併皋叔何所解說不能通之矣古人謂全而無虧曰成謂照示明信者百物生生同然無害是也故曰維天之命於穆不已又曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作體義威儀之則以定命也不棄其命之謂定命早夜敬恭其命有始未竟之謂基命凡德盛禮恭自終身如始以爲未竟者也基如大子晉稱基德十五而始平之基靖民十五而文始平以物皆得之無妄言謂之信人道也故叔向於夙夜基命說之曰命信也究其實人道卽天道王者承盡天道故詩不更其辭知其源而本之曰昊天有成命於是乎有畏天命之義故叔向以爲翼上二后之能受天命之乎皋凡尚賢好德使命之精微隨動隨應而皆有以不謬於其廟伯唐子正釋之曰謂謂於八虞訪於辛尹之類是也古人謂不自用爲讓謂百官族姓爲百姓詩中凡言百姓皆君一又其要道也精代不絕故曰成終其說謂是乃爲成王之德也是乃爲能明文德而昭武烈者也夫道成命者而稱其天翼其上也二后受之謂於德也成王不敢康敬百姓也夙夜恭也基始也命信也宥寬也密寧也緝明也熙廣也豈厚也肆固也靖謀也其始也翼上德讓而敬百姓其中也恭儉信宥寬仲於固緝故曰成以叔向晉之博聞如此後儒不能用其解者今之去叔向數倍於其去詩之作併皋叔何所解說不能通之矣古人謂全而無虧曰成謂照示明信者百物生生同然無害是也故曰維天之命於穆不已又曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作體義威儀之則以定命也不棄其命之謂定命早夜敬恭其命有始未竟之謂基命凡德盛禮恭自終身如始以爲未竟者也基如大子晉稱基德十五而始平之基靖民十五而文始平以物皆得之無妄言謂之信人道也故叔向於夙夜基命說之曰命信也究其實人道卽天道王者承盡天道故詩不更其辭知其源而本之曰昊天有成命於是乎有畏天命之義故叔向以爲翼上二后之能受天命之乎皋凡尚賢好德使命之精微隨動隨應而皆有以不謬於其廟伯唐子正釋之曰謂謂於八虞訪於辛尹之類是也

呆溪詩經補注　學海堂　歙戴吉士震著

周南

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

毛傳曰關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別水中可居者

曰洲窈窕幽閒也箴云窈窕者謂淑女所居之宮形狀窈窕然以淑女已焉善稱則窈窕宜焉居處淑善也述匹也孫炎云相求之匹鄭箋曰摯之言至也謂王雎之鳥雌雄情意至然而有別興接婚說非也古字鷙通用摯夏小正雎始鳴曲禮前有摯獸是其證春秋傳刻子言少皞以鳥名官鴡鳩氏司馬也說曰鷙而有別故爲司馬主法制此義之兼取鷙者不得如箋所云明矣雖鳩之有別本於其性成是以詩寄意焉凡詩解於物但取一端不必泥其類窈窕謂容也其容閑閒窈窕然禮四教婚德婦言婦容婦功各者德之表也屈原賦九歌曰子慕予兮善窈窕亦以容言之

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之

毛傳曰荇接余也修呼荼絲菜夏月開黃華流求也寤覺也寐寢也鄭箋曰左右助也言后妃將供荇菜之菹必有助而求之者疏云官隨人陳四旦之禮無荇菜者以歌禮詩隊時事故有之集傳曰或左或右言無方也流順水之流而取之也震按參說文引詩作槮木長貌此詩辛章曰左右芼之明言爲芼菜爲菹也菹與醢相從實豬豆周禮七菹韭菹菁菹茆菹葵菹芹菹笋菹深菹也芼與羹相從實豬鉶羹牛藿羊苦豕薇膏義曰牲用俎芼之以蕨薇內則曰醯醬和酒醴芼羹又曰雉兔皆有芼是也芼之而猶曰左右不必爲無方則左右者蓋至近之辭流之言在流水之次有潔濯之美可以當求取耳直以求取訓流則非也求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

鄭箋曰服事也求賢女而不得覺寐則思已職事當誰與共之乎不周曰輾震按思服王肅云服膺思念之是也爾雅悠遠也箋說爲后妃求賢女與之供已職齊韓之學亦皆以爲誤刺惟宮廟集傳爲宮中之人於文王之妃左媚右求之因其未得言憂思之深至於如此序釋此詩蓋必窈窕之淑女乃宜配君子未得其人求之不可不專且至所以明事之當重無過於此者關雎之言夫婦鹿鳴之言君臣歌之房

中歌之燕饗伸閑其樂章知君臣夫婦之正焉禮樂之教遠矣非指一人一事爲之者也

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之

集傳曰采取而擇之也震按淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

毛傳曰芼擇也集傳曰芼熟而薦之也震按采擇因采之芼之相次也說文曰芼草覆蔓也一曰小兒蒙也引詩曰幼子常之芼或从艸从冒三章之次先求次取次宜爲擇菜故用董氏說爲熟薦不從毛詩說爲擇菜故用董氏說爲熟薦不從毛詩說爲擇菜生訓於字之偏旁不能明也許叔重說文解字亦引此詩而云艸覆蔓又於詩之前後失次大致說經者就經傳合而不可通於字說字者就字傳合而不可通於經舉此一字知訓詁之失傳久矣考之禮樂羹醢菹芼凡四物肉謂之醢菜謂之芼菹生爲之是爲豆實芼則鬻熟之矣

毛傳曰荇接余也修呼荼絲菜夏月開黃華流求也寤覺也寐寢也鄭箋曰左右助也言后妃將供荇菜之菹必有助而求之者疏云官隨人陳四旦之禮無荇菜者以歌禮詩隊時事故有之集傳曰或左或右言無方也流順水之流而取之也震按參說文引詩作槮木長貌此詩辛章曰左右芼之明言爲芼菜爲菹也菹與醢相從實豬豆周禮七菹韭菹菁菹茆菹葵菹芹菹笋菹深菹也芼與羹相從實豬鉶羹牛藿羊苦豕薇膏義曰牲用俎芼之以蕨薇內則曰醯醬和酒醴芼羹又曰雉兔皆有芼是也芼之而猶曰左右不必爲無方則左右者蓋至近之辭流之言在流水之次有潔濯之美可以當求取耳直以求取訓流則非也求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

鄭箋曰服事也求賢女而不得覺寐則思已職事當誰與共之乎不周曰輾震按思服王肅云服膺思念之是也爾雅悠遠也箋說爲后妃求賢女與之供已職齊韓之學亦皆以爲誤刺惟宮廟集傳爲宮中之人於文王之妃左媚右求之因其未得言憂思之深至於如此序釋此詩蓋必窈窕之淑女乃宜配君子未得其人求之不可不專且至所以明事之當重無過於此者關雎之言夫婦鹿鳴之言君臣歌之房

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服之無斁

毛傳曰莫莫成就之貌濩煮之也舍人云是刈則取之是濩則煮之是也絺綌以蒼之絲之麤者爲絺細者爲綌爲爲日濩煮非訓濩爲煮精曰絺麤曰綌鞌厭也鄭箋曰服整也女在父母之家未知將所適故習之以絺綌煩辱之事乃能整治之無厭倦震按莫莫猶蓁蓁也此因夏時服葛在郊而念及治葛之事以見不可厭耳古字毋通用無

言告師氏言告言歸薄汙我私薄浴我衣害浴害否歸寧父母

毛傳曰言我也師女師也汙煩也私燕服也害何也寧安也父母在則有時歸寧耳鄭箋曰煩煩擾之用功深阮孝緒字士宗云所以擾絺綌之服矣此章遂告其師氏使告于君子以將歸寧之意震按言與云聲義相通薄猶且也

葛覃三

葛之時猶念未嫁在父母家曾知葛事之勤而追賦之因以感而思歸寧也周書無逸之訓以立王生則逸不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂之從誦以爲戒然則葛覃之義其以親忘女功之勤勞而驕侈是從者

孰宜哉可知也

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

毛傳曰頃筐畚屬易云寘之也懷思也寘置也行列也思君子官賢人置周之列位集傳曰周行大道也后妃以君子不在而思念之托言方采卷耳未滿頃筐而心遙念其君子故不能復采而置之大道之旁也震按采采衆多貌詩曰采采芣苢又曰采采衮者卷耳采音又以見其多而易得之物嗟我懷人寘彼周行言寘此懷念于周行之上下三章皆懷之之事也周猶徧也通也行路也行列字之音訓菊及而春秋傳曰嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男旬采衛大夫各居其列所謂周行也歸章見意如邶王之論公侯下城公侯腹心爲一美一刺於詩之本指不然也荀卿書曰頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行以明用心者之一情

周禮小司徒疏曰凡起徒役無過家一人者宜謂此司馬法一云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘正十六井有戎馬一匹牛三頭是也匹馬正牛四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈盾具謂之乘馬考之小司徒職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通上中下地率之凡可任者計七百五十人而長轂一乘甲士步卒合七十五人亦十而取一前法家可任者一人正卒也此法二家五人通正美之卒也除正卒二人其餘二家三人爲羨卒所謂以其餘爲羨唯田與追胥竭作起之作之並十取一然則百井九百夫之中起正卒三十六人羨卒四十五六十夫而取二正卒三羨卒共五人唐李靖稱曹公新書云攻車七十五人廬帳五人輜汲五人共二十五人攻守二乘凡百人此即孫子所謂凡制三軍車千乘帶甲十萬費戰國時賦民窮師之爲而包戚之法信用王制傳會之說以大公不踰百里然不得言封建諸侯無千乘之國遂謂十井爲乘百里之國適千乘俗儒治經不能稽遺語之以大國方數百里則以爲失制獨不疑十井共一乘亡國之政民不堪命不至是是詩公車千乘公徒三萬與一乘亡國之政民不堪命不至是是詩公車千乘公車合三萬七千五百人舉成數稱三千乘康成箋詩據大國三軍合二萬七千五百人其咎林碩又云二軍之大數則實加五千乘康成箋詩據大國三軍合二萬七千五百人舉成數稱三萬實減退七千五百人其咎林碩又云二軍之大數則實加五千人孔沖遠謂頌美僖公宜多大其事似二軍可稱三萬三乘當四萬也國語管仲制萬人爲一軍而三軍天下數雖與是詩相當魯未必用齊法宜據魯制傳會之過家一人之法釋詩而二軍三軍勿泥其數可也

言告師氏言告言歸薄汙我私薄浴我衣害浴害否歸寧父母

毛傳曰言我也師女師也汙煩也私燕服也害何也寧安也父母在則有時歸寧耳鄭箋曰煩煩擾之用功深阮孝緒字士宗云所以擾絺綌之服矣此章遂告其師氏使告于君子以將歸寧之意震按言與云聲義相通薄猶且也

葛覃三

葛之時猶念未嫁在父母家曾知葛事之勤而追賦之因以感而思歸寧也周書無逸之訓以立王生則逸不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂之從誦以爲戒然則葛覃之義其以親忘女功之勤勞而驕侈是從者

孰宜哉可知也

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

毛傳曰頃筐畚屬易云寘之也懷思也寘置也行列也思君子官賢人置周之列位集傳曰周行大道也后妃以君子不在而思念之托言方采卷耳未滿頃筐而心遙念其君子故不能復采而置之大道之旁也震按采采衆多貌詩曰采采芣苢又曰采采衮者卷耳采音又以見其多而易得之物嗟我懷人寘彼周行言寘此懷念于周行之上下三章皆懷之之事也周猶徧也通也行路也行列字之音訓菊及而春秋傳曰嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男旬采衛大夫各居其列所謂周行也歸章見意如邶王之論公侯下城公侯腹心爲一美一刺於詩之本指不然也荀卿書曰頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行以明用心者之一情

魯侯承祀謹脩廟寢而有此新廟奕奕言一姜嫄廟而餘廟可見以姜嫄爲廟之先且遠故也魯有文王廟不在廟制之內故異其稱曰周廟上溯至后稷且至姜嫄尤當異稱故曰洋宮曰閟宮閟之言扃閉靜愼也以周之厥初生民魯人又謂爲禖宮神之也毛詩引孟仲子曰是禖宮也康成詩譜云孟仲子者子思弟子

商頌那亦不夷懌

按亦不猶云不亦古語然耳

長發首章有娀方將帝立子生商傳有娀契母也

按此有娀但指契母方將帝立子生商傳有娀契母也震按此有娀

功封於商賜姓子氏此詩言洪水芒芒禹敷下土方著契佐禹之功也言帝立子生商者受姓所起由是世世相繼商日以盛也

三章帝命不違至于湯齊

按此言自商之先祖至湯世有明德天命不去齊同以集有天下之大命

四章爲下國綴旒

按孔子三朝記云所以爲儀綴于國官子制言云行爲表綴于天下綴者懸綴於言民所瞻望之謂流亦垂飾章美以示儀者也言爲下國仰而取法不競不絿傳絿急也箋云競逐也

按絿本引緜之急厲謂云急引也凡競逐踧急剛猛柔弱皆害於施政教

五章爲下國駿厖傳駿大厖厚也

按綴旒言望之以爲法也駿厖言恃之以爲安也上章言政此章言勇上章但言球玉此章則言供冕義各相配

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

戴吉士詩經補注

之至也不敢其詩之意者歟

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷

毛傳曰陟升也崔嵬土山之戴石者也瑣病也孫炎云馬退也姑且也人君黃金罍酌文王經典義酌制今人君以玉飾侯大夫皆以金士以柏古毛詩說曰酒器諸臣之所酢人君以永長也震按黃金飾尊大一石金飾龜目並取雲雷之象爾雅釋山云石戴土謂之崔嵬毛詩姑輔寫誤也金者五金之統名彙說文云龜目酒尊刻雲雷象三章皆承上感念于周行而言陟山謂君子行遇所陟也酌酒願君子且酌以解其憂勞也鄭箋以爲后妃言使臣以兵役之事勤勞于山險出使而反君當設饗燕之禮與之飲酒以勞之我則以是不復長憂思集傳以爲后妃託言欲登以望所懷之人而往從之則馬罷病不能進於是且酌金罍之酒而欲不至於長以爲念二說皆未然與

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

毛傳曰山脊曰岡玄馬病則黃兕觥角爵也五經異義酌制日酒二升曰觶三升曰角四升曰散五升曰舒其實皆謂一觴一飲亦五升所以罰不敬古毛詩說觥大七升謹案觥盡七升爲過多鄭箋曰觥罰爵也饗燕所以有之者飲酒禮自立司正之後旅酬而失禮者罰之亦所以爲樂震按觥亦作觵周禮所謂觵撻行禮用之爲罰爵常飲酒則否陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痛矣云何吁矣

毛傳曰石山戴土曰砠瘏病也孫炎云馬疲不痛病也吁憂也震按爾雅釋山云土戴石爲砠石上見也以僕御者也痛蓋勞於御車而疲病言馬言僕則君子之勞可知吁當爲盱何人斯之詩曰壹者之來云何其盱都人士之詩曰我不見兮云何盱矣皆不得見而遨望之意說文盱張目也爾雅盱憂也毛詩於盱字不復釋則皆蒙卷耳傳矣今此詩及傳作吁者後人轉寫之譌耳

卷耳四章 咸念於君子行邁之勞苟作也

南有樛木葛藟纍之樂只君子福履綏之

毛傳曰木下曲曰樛履祿也綏安也震按詩中凡言葛藟謂葛之藤莖耳古曰萬今曰藤古今語也借說分葛藟爲二物以對下福緜因別指一藤之非也詩言福祿者多矣此獨言福履毛鄭詩以上二言喻后妃以恩意下逮眾妾故眾妾樂得以上附而進御於君下君子則指君集傳以爲願之恐不能如后妃之德而稱之恐君子之稱不可通于婦人乃云自眾妾樂后妃之德而指后妃猶言小君內子也是與他處樂只君子獨別不然矣詩解本無從知爲眾妾美后妃所作葛藟之附樛木福履之隨君子實樛木有以來之君子有以致之也以是言之亦可知詩人之言福矣

南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之

毛傳曰荒奄也將大也鄭箋曰將猶扶助也震按將猶進也南有樛木葛藟縈之樂只君子福履成之

毛傳曰縈旋也

樛木三章 下美上之詩也毛詩篇義曰樛木后妃逮下也

也未聞其審

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮

毛傳曰螽斯蝗蟲也詵詵多也振振仁厚也集傳曰詵詵和集貌振振盛貌震按螽章蟲以股鳴者其類不一斯辭也或曰螽斯或曰斯螽便文協句如樂斯斯言羽者于其飛之盛見之詩詵詵眾盛貌與駪駪征夫同義詩於振振君子皆曰信厚也于振振鷺曰潔白也于振振君子皆曰仁厚也于振振玉汝振振杜豫云盛貌韋昭云威武也孫毓生訓不同鄭是也物以多見其盛人則以多賢爲盛詩之稱美者如是

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮

毛傳曰薨薨衆多也繩繩戒慎也集傳曰薨薨蟲飛聲繩繩蟄伏貌震按毛傳義本爾雅繩亦作黽抑之詩曰子孫繩繩戒慎守之萬民威奉人轉寫之譌耳

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮

毛傳曰揖揖會聚也蟄蟄亦多意震按螽斯于飛蟄蟄于集于止于揖于蟄皆以物之動靜言之

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家

毛傳曰興也桃有華之盛者夭夭其少壯也灼灼華之盛也之子于歸宜其室家

桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室

毛傳曰賁實貌家室猶室家也

桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人

毛傳曰蓁蓁至盛貌一家之人盡以爲宜

桃夭三章 歌於嫁子之詩也家之大義曰宜以美以識兩見之與

兔罝四章 美用賢也金吉甫曰按墨子書文王舉閎天泰顛于罝罔之中授之政西土服上第八據金氏說則賢之不遺微賤而得國士良佐也

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

毛傳曰肅肅敬也兔罝兔罟也施張置也中林林中也赳赳武夫公侯干城

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇

毛傳曰逵九達之道韓詩薛君章句云中逵中九交之道也

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

毛傳曰施張也林中也赳赳武夫公侯干城

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯干城

毛傳曰肅肅敬也兔罝兔罟也施張置也中逵中九交之道也赳赳武夫公侯干城

毛傳曰赳赳武夫也能進云禽兔自作罦丁丁杙杙聲也李巡云禽兔自作罦張置也孫炎云干捕集傳曰李巡云謂城也赳赳武夫公侯干城所以自蔽扞也

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇

毛傳曰施張也逵九達之道也

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

毛傳曰施張也林中也赳赳武夫公侯干城

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯干城

毛傳曰肅肅敬也兔罝兔罟也施張置也中逵中九交之道也赳赳武夫公侯干城

毛傳曰赳赳武夫也能進云禽兔自作罦丁丁杙杙聲也李巡云禽兔自作罦張置也孫炎云干捕集傳曰李巡云謂城也赳赳武夫公侯干城所以自蔽扞也

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇

毛傳曰施張也逵九達之道也

南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之

毛傳曰荒奄也將大也鄭箋曰將猶扶助也震按將猶進也南有樛木葛藟縈之樂只君子福履成之

毛傳曰縈旋也

樛木三章 下美上之詩也毛詩篇義曰樛木后妃逮下也

也未聞其審

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮

毛傳曰螽斯蝗蟲也詵詵多也振振仁厚也集傳曰詵詵和集貌振振盛貌震按螽章蟲以股鳴者其類不一斯辭也或曰螽斯或曰斯螽便文協句如樂斯斯言羽者于其飛之盛見之詩詵詵眾盛貌與駪駪征夫同義詩於振振君子皆曰信厚也于振振鷺曰潔白也于振振君子皆曰仁厚也于振振玉汝振振杜豫云盛貌韋昭云威武也孫毓生訓不同鄭是也物以多見其盛人則以多賢爲盛詩之稱美者如是

螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮

毛傳曰薨薨衆多也繩繩戒慎也集傳曰薨薨蟲飛聲繩繩蟄伏貌震按螽章蟲以股鳴者其類不一斯辭也或曰螽斯或曰斯螽便文協句如樂斯斯言羽者于其飛之盛見之詩詵詵眾盛貌與駪駪征夫同義詩於振振君子皆曰信厚也于振振鷺曰潔白也于振振君子皆曰仁厚也于振振玉汝振振杜豫云盛貌韋昭云威武也孫毓生訓不同鄭是也物以多見其盛人則以多賢爲盛詩之稱美者如是

螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮

毛傳曰揖揖會聚也蟄蟄亦多意震按螽斯于飛蟄蟄于集于止于揖于蟄皆以物之動靜言之

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家

毛傳曰興也桃有華之盛者夭夭其少壯也灼灼華之盛也之子于歸宜其室家

桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室

毛傳曰賁實貌家室猶室家也

桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人

毛傳曰蓁蓁至盛貌一家之人盡以爲宜

桃夭三章 歌於嫁子之詩也家之大義曰宜以美以識兩見之與

兔罝四章 美用賢也金吉甫曰按墨子書文王舉閎天泰顛于罝罔之中授之政西土服上第八據金氏說則賢之不遺微賤而得國士良佐也

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

毛傳曰肅肅敬也兔罝兔罟也施張置也中林林中也赳赳武夫公侯干城

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇

毛傳曰施張也逵九達之道也

肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

毛傳曰施張也林中也赳赳武夫公侯干城

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯干城

毛傳曰肅肅敬也兔罝兔罟也施張置也中逵中九交之道也赳赳武夫公侯干城

毛傳曰赳赳武夫也能進云禽兔自作罦丁丁杙杙聲也李巡云禽兔自作罦張置也孫炎云干捕集傳曰李巡云謂城也赳赳武夫公侯干城所以自蔽扞也

肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇

毛傳曰施張也逵九達之道也

南有喬木不可休思漢有游女不可求思漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

毛傳曰喬上竦也思辭也興而下言爲泳長也方泭也方言泭謂之桴音孚秦晉之通語也震按爾雅休息也釋言休思也郭注云今俗語休息者轉寫之譌韓詩外傳引此作不可休思作休思疏云本或作休息者轉寫之失也休息者休思之失在游女之下傳解喬木之下先言思辭然後始言漢上疑緜休息之字作休思也詩之大體節在辭上疑休字俱作思周禮職方氏荊州其川江漢

翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

毛傳曰翹翹薪貌興也錯雜也秣養也說文秣食馬穀也鄭箋曰楚雜薪之中尤翹翹者木一名荊也可以供薪燭又可以爲烝炬以喻眾妾雖眾各有分職不得過差己於是子之嫁我願秣其馬致禮儀示有意焉凡致禮曰秣馬震按箋云示有意焉謂詩說言以見悅之深

翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

毛傳曰蔞草中之翹翹然馬驌云震按周禮注鄭司農云馬二歲曰駒三歲曰駁

漢廣三章 言男女之禮教行也故有恍色之情而美是女之不可求民咸知禮義故也

遵彼汝墳伐其條枚未見君子怒如調飢

毛傳曰遵循也汝水名也汝水出天息山東入淮大防也墳大防也爾雅釋丘云水出其側曰墳孫炎曰墳大也水出其側大防也說文墳大防也一曰水涯高也震按爾雅釋地云河南華陽黑水梁雍其川涇汭洛渭漆沮灃鎬方地會荊及河南郟鄏雒伊洛瀍澗滎波既豬孟諸旄水出其東北入泲其川滎波溠東流爲溳南郡隨縣西北入漢其川漢汝淮泗其浸淮泗沂沭其川大野東原其浸大野敖山其川陰陵大野其浸具區其川三江五湖其浸震按禹貢荊州云江漢朝宗于海豫州云滎波既豬導菏澤被孟豬導河東流至于大伾北過洛汭東至于滎播爲滎波入于河溢爲滎東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海揚州云三江既入震澤底定荊州云江漢朝宗于海揚州云三江既入震澤底定三州皆言江漢朝宗于海而揚州獨言三江既入震澤底定者荊州江漢之水入揚州震澤之水入揚州三江既入震澤底定則荊州江漢之水入揚州震澤之水入揚州可知故不言荊州江漢朝宗于海也枝日條幹曰校孫炎曰枝大不可伐也

王典治之國自使民可懷若家之父母也於此見殷之失民而民不父也

言君子從役之勞也於此見殷之失民而民不父也

汝墳三章 言君子之役心懷家室也

之懷其國者實周之治功所被遵也

毛傳曰遵循也震按爾雅釋言遵率循也

魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇

毛傳曰赬赤也魚勞則尾赤燬火也雖言如火也孔甚也邇近也鄭箋曰興王室之酷烈是時紂存震按父母孔邇鄭箋以爲君子仕於亂世當念之而遠罪不避勞役疏云或不堪勞苦避役死

魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇

毛傳曰赬赤也魚勞則尾赤燬火也雖言如火也孔甚也邇近也鄭箋曰興王室之酷烈是時紂存震按父母孔邇鄭箋以爲君子仕於亂世當念之而遠罪不避勞役疏云或不堪勞苦避役死

南有喬木不可休思漢有游女不可求思漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

毛傳曰喬上竦也思辭也興而下言爲泳長也方泭也方言泭謂之桴音孚秦晉之通語也震按爾雅休息也釋言休思也郭注云今俗語休息者轉寫之譌韓詩外傳引此作不可休思作休思疏云本或作休息者轉寫之失也休息者休思之失在游女之下傳解喬木之下先言思辭然後始言漢上疑緜休息之字作休思也詩之大體節在辭上疑休字俱作思周禮職方氏荊州其川江漢

翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

毛傳曰翹翹薪貌興也錯雜也秣養也說文秣食馬穀也鄭箋曰楚雜薪之中尤翹翹者木一名荊也可以供薪燭又可以爲烝炬以喻眾妾雖眾各有分職不得過差己於是子之嫁我願秣其馬致禮儀示有意焉凡致禮曰秣馬震按箋云示有意焉謂詩說言以見悅之深

翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

毛傳曰蔞草中之翹翹然馬驌云震按周禮注鄭司農云馬二歲曰駒三歲曰駁

漢廣三章 言男女之禮教行也故有恍色之情而美是女之不可求民咸知禮義故也

遵彼汝墳伐其條枚未見君子怒如調飢

毛傳曰遵循也汝水名也汝水出天息山東入淮大防也墳大防也爾雅釋丘云水出其側曰墳孫炎曰墳大也水出其側大防也說文墳大防也一曰水涯高也震按爾雅釋地云河南華陽黑水梁雍其川涇汭洛渭漆沮灃鎬方地會荊及河南郟鄏雒伊洛瀍澗滎波既豬孟諸旄水出其東北入泲其川滎波溠東流爲溳南郡隨縣西北入漢其川漢汝淮泗其浸淮泗沂沭其川大野東原其浸大野敖山其川陰陵大野其浸具區其川三江五湖其浸震按禹貢荊州云江漢朝宗于海豫州云滎波既豬導菏澤被孟豬導河東流至于大伾北過洛汭東至于滎播爲滎波入于河溢爲滎東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海揚州云三江既入震澤底定荊州云江漢朝宗于海揚州云三江既入震澤底定三州皆言江漢朝宗于海而揚州獨言三江既入震澤底定者荊州江漢之水入揚州震澤之水入揚州三江既入震澤底定則荊州江漢之水入揚州震澤之水入揚州可知故不言荊州江漢朝宗于海也枝日條幹曰校孫炎曰枝大不可伐也

王典治之國自使民可懷若家之父母也於此見殷之失民而民不父也

言君子從役之勞也於此見殷之失民而民不父也

汝墳三章 言君子之役心懷家室也

之懷其國者實周之治功所被遵也

毛傳曰遵循也震按爾雅釋言遵率循也

轉注翳又作翳君子偕老之次章上言其之翟也下言鬒髮如雲不屑髢也鬒髮曰鬈髮也不用髮爲善義與說文合髮被古字通用然則是詩之被乃所謂髮不在副編次之數既用被然後加首服翟衣之首服副笄六珈是矣副成國釋名云髮被也被加頭上月小雅出車曰采其髮也卿大雅韓奕曰鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄魯頌閟宮曰朱英綠縢二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎大雅皇矣曰崇墉仡仡臨衝閑閑崇墉言言臨衝茀茀崧高曰因是謝人以作于周于申以峻之極于南國是式烝民曰四牡業業征夫捷捷每懷靡及四牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方四牡騤騤八鸞鶬鶬王命南仲往城于方出車曰我出我車于彼郊矣設此旐建彼旄矣載沙載塵載雨載途我出我車于彼牧矣自天子出教矣采芑曰方叔涖止其車三千師干之試方叔率止約軧錯衡八鸞玱玱服其命服朱芾斯皇有玉其瑱方叔率止鉤膺鞗革金厄魯頌閟宮曰朱英綠縢二矛重弓

考男子之娶非有故不使過三十女子之嫁非有故不使過二十者治敝之不敢忽者也重人之倫也毛詩篇義曰摽有梅男女及時也

嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公實命不同

毛傳曰嘒微貌小星衆無名者三心五噣四時更見辰房心尾也大火謂之大辰肅肅疾貌宵夜也征行也實是也鄭箋曰心在東方三月時也噣在東方正月時也如是終歲列宿更見夙早也謂諸妾肅肅然夜行或早或夜在於君所以次序進御者是其禮命之數不同也凡妾御於君不敢當夕集傳曰三五言其稍益初昏或將旦時也肅肅疾貌命謂天所賦之分也震按上二言集傳是也下三言毛鄭是也凡安其分者皆安於禮命之實賤

嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯實命不猶

毛傳曰參伐也昴白虎與參連畫見東方大梁黑也西陸昴也今在畢陽道也畢星圖卷注云參在實沈之次星圖卷注云昴在降婁之次降婁在畢陽道也雅釋文云畢一名罼羅網也謂之畢何晏論語集解引孔安國曰人名罼羅網捕兔者也諸妾夜行抱衾與裯帳待御進之次序疏云所施帳者爲二人共侍於君有須不若亦言尊卑異也

小星二章 言妾之以禮御於君所也尊卑有定而各安其等則內治修矣

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔

毛傳曰決復入爲汜鄭箋曰之子是子也是子謂嫡也嫡人謂嫁曰歸以猶與也

江有渚之子歸不我與不我與其後也處

毛傳曰水枝成渚鄭箋云一邊靣按既悔則不失相處之常矣

江有沱之子歸不我過不我過其嘯也歌

毛傳曰沱江之別者鄭箋曰嘯蹙口而出聲嘯有所思而爲之既覺自悔而歌歌者言其悔過以自解說也集傳曰過謂過我而與俱也嘯蹙口出聲以舒憤懣之氣言其悔時也震按既悔則不失相處之常矣江有汜三章 言妾之以禮御於君而悔過自解說也集傳曰決復入爲汜鄭箋曰之子是子也是子謂嫡也嫡人謂嫁曰歸以猶與也江有渚之子歸不我與不我與其後也處毛傳曰水枝成渚鄭箋云一邊靣按既悔則不失相處之常矣江有沱之子歸不我過不我過其嘯也歌毛傳曰沱江之別者鄭箋曰嘯蹙口而出聲嘯有所思而爲之既覺自悔而歌歌者言其悔過以自解說也集傳曰過謂過我而與俱也嘯蹙口出聲以舒憤懣之氣言其悔時也震按既悔則不失相處之常矣

小星二章 言妾之以禮御於君所也尊卑有定而各安其等則內治修矣

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔

毛傳曰決復入爲汜鄭箋曰之子是子也是子謂嫡也嫡人謂嫁曰歸以猶與也

江有渚之子歸不我與不我與其後也處

毛傳曰水枝成渚鄭箋云一邊靣按既悔則不失相處之常矣

江有汜三章 言妾之以禮御於君而悔過自解說也集傳曰決復入爲汜鄭箋曰之子是子也是子謂嫡也嫡人謂嫁曰歸以猶與也江有渚之子歸不我與不我與其後也處毛傳曰水枝成渚鄭箋云一邊靣按既悔則不失相處之常

戴君東原始爲考工記作圖也圖後附以己說而無注乾隆乙亥夏余初識戴君奇其書欲付之梓遲之半載戴君乃爲余刪取先後鄭注而自定其說以爲補注又越半載書成仍名曰考工記圖從其始也戴君語余曰昔丁卯戊辰閒先師程中允出是書以示齊學士次風先生學士一見而歎曰誠奇書也今再遇子奇之是書可不憾矣戴君深明古人小學故其考證制度字義爲漢已降儒者所不能及以是求之聖人遺經發明獨多詩三百尚書二十八篇爾雅等皆有撰著自以爲恐成書太早而獨於考工記則曰是亞於經也者考證雖難要得其詳則止矣余以戴君之說與昔儒舊訓參互較覈載末之軓明其當作斬不得與輿人之軓轙二名混洽今字書併斬字無之車人徹廣六尺以爲長車廣當相等兩轅之閒六尺旁加輻內六寸輻廣三寸綆寸合左右凡二尺則大車之徹亦八尺字譌八爲六弓人膠三鎰一弓之膠不得過兩有十銖二十五分銖之十四正其當爲三鍰此皆記文之誤漢儒已莫之是正者後鄭謂軫輿後橫木戴君乃曰輈人言軫閒左右名軫之證也加軫與轐弓長庇軫軫方象地前後左右通名軫之證也輈人任正衡任鄭以當軌與衡而謂軌爲輿下三面材輈式之所對戴君乃曰此爲下當免圍軸圍發其意也若輈式之所對宜記於輿人今輈人爲之殆非也鄭以戈胡句倨外博爲胡上下戴君曰此不宜與已倨已句字義有異鄭引許叔重說文解字及東萊稱證鍰鎰數同戴君乃曰鍰之假借字作垸鎰之假借字史記作率漢書作選伏生尚書大傳作鐉數小大相縣合爲一未然也戟刺長短無文鄭氏既未及賈公彥云蓋與胡同六寸戴君則曰戈一援戟二援也中直援名刺與枝出之

皇清經解卷八十三

援同長七寸有半寸刺連內爲一直刃通長尺有二寸猶夫戈之直刃通長尺有二寸也桃氏爲劒中其莖設其後鄭訓設爲大謂從中已後稍大之戴君曰不當與設其旋設其刃之屬異義後謂劒環在人所握之下故名後與劒首對稱矣鐘之鉦間無文鄭以爲與鼓間六等而合舞廣四爲鍾長十六戴君乃曰鍾自銑至鉦自鉦至舞斂縮以二準諸句股灋銑間八鉦間亦八是爲鍾長十六舞者其上覆脩六廣四蓋鍾羡之度不當在鍾長之數玉案以承棗棗莫詳其制戴君引檄禁及漢小方案定其有四周而局足盧人句兵欲無彈刺兵欲無蝎鄭皆訓之爲掉戴君讀彈如殛蟺之蟺轉掉也蝎搖掉也其所以補正鄭氏注者精審類如此他若因嘉量論黃鍾少宮因玉人土圭匠人爲規識景論地與天體相應寒暑進退晝夜永短之理辯天子諸侯之宮三朝三門宗廟社稷所在詳明堂个與夾室之制申井田溝洫之灋觚事廣義俾古人制度之大暨其禮樂之器昭然復見於今茲是書之爲治經所取益固鉅然戴君不喜馳騁其辭但存所是文畧又於輈人龍旂鳥旗之屬梓人筍虡車人大車羊車之等圖不具其言日思而可得者微見其端要留以待成學治古文者之致思可也斯誠得論著之體矣余獨慮守章句之儒不知引伸膠執舊聞沾沾然動其喙也是以論其大指以爲之序首河間紀昀撰

考工記圖上　　休寧戴吉士震著

立度辨方之文圖與傳注相表裏者也小學道湮好古者靡所依據凡六經中制度禮儀艱之傳注既多違誤而爲圖者又往往自成詁訓異其本經古制所以日就荒謬不聞也舊禮圖有梁鄭玄張夏侯諸家之學失傳已久惟盩厔義三禮圖二十卷見於世於考工諸器物尤疏舛同學治古文解有若考工記難讀者余語以諸工之事非精究少廣旁要固不能推其制以盡文之與曲鄭氏注善矣茲爲圖援賈鄭學撰其正論補其未逮圖傳某工之下俾學士覽白觀之因一卷書當知古六書九數等儒者結髮從事今或皓首未之聞何也休寧戴震

國有六職百工與居一焉或坐而論道或作而行之或審曲面埶以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之坐而論道謂之王公作而行之謂之士大夫審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功

注作起也辨猶具也（辨音辨古今字）鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之及陰陽之面皆是也春秋傳曰天生五材民並用之謂金木水火土也

粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車粵之無鎛也非無鎛也夫人而能爲鎛也燕之無函也非無函也夫人而能爲函也秦之無廬也非無廬也夫人而能爲廬也胡之無弓車也非無弓車也夫人而能爲弓車也（鎛音博盧音吳反說文作鑪夫音扶）

注鎛田器鄭司農云函鎧也廬謂矛戟柄竹欑桄

知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也燧金以爲刃凝土以爲器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以爲良材美工巧然而不良則不時不得地氣也橘踰淮而北爲枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之鉤遒矛其地而弗能爲良地氣然也燕之角荊之幹榦胡之笴吳粵之金錫此材之美者也天有時以生有時以殺

草木有時以生有時以死石有時以泐水有時以凝有時以澤此天時也（泐音勒狀云反時謂爲寒溫音物澤音釋）

注榦榦也可以爲弓弩之榦妙胡子之國在楚灊苟失榦也鄭司農云渤讀石解散也夏時盛暑大熱則然

凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工二攻木之工輪輿弓廬匠車梓攻金之工築冶鳧臬段桃攻皮之工函鮑韗韋裘設色之工畫繢鍾筐㡛刮摩之工玉瑑大圭長尺有二寸邸射四寸厚寸有半寸宗后以祀天瑑以蒼璧禮地瑑以黃琮

注瑑猶治也瑑之言掄也（瑑釋文有圜禎二音圜音圓音宣手菊反）

此定從通黏土也梓榩屬也

有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿故一器而工聚焉者車爲多車有六等之數車軫四尺謂之一等戈戟六尺有六寸既建而逆祭於四尺謂之二等人長八尺祭於戈四尺謂之三等戈長尋有四尺祭於八四尺謂之四等車戟常祭於六尺有六寸又建而逆祭於軫四尺謂之五等酋矛常有四尺祭於戟四尺謂之六等之數

注鄭司農云輈謂伏兔也亡謂軓軜末也此軫與軜并七寸

田車又左減焉

補注軜末之軓故書本作斬今從杜子春讀如譬并之并軜末出輪外但并出軜外也（軜字見大駟注軓軜軌軌四字經傳中往往譌溷先儒以其所知改所不知於是經書字書不復有軜字矣）

輪人爲輪斬三材必以其時三材既具巧者和之轂也者以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固抱也輪敝三材不失職謂之完（完音丸）

注材枉陽則中冬斬之枉陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以檵也鄭司農云牙謂輮也世間或謂之罔

望而眡其輪欲其幎爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取之取諸圜也（幎莫歷反）

注輪謂牙也幎均致貌也徵至也地著少也非有他也圜使之然也

望其輻欲其掔爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸急也（掔音鴈纖息廉反）

補注輻有鴻有殺侣人之僬孽故欲其掔爾而纖不擁腫也許叔重說文解字曰掔人僬貌（徐鍇云人體纖長纖好也）纖好手貌詩曰纖纖女手（今毛詩作摻摻猶纖纖也）

望其轂欲其眡也進而眡之欲其轉之廉也無所取之取諸急也（眡當作視古本反說文云周禮曰視其轂欲其視轂注到反）

注眡出大貌也轉幦轂之革也革急則裹木廉隅見

補注說文視齊等貌齊等者不桡減也轂欲其視則斡木圜甚不左又有廉隅以革幦轂欲廉廉之言斂也貨賄斂約也（約於略反）

眡其穀欲其孟孟之正也（穀音斛孟亡孔反）

注孟當爲瓜謂輻入牙中者也鄭司農云穀謂輪牽也亡謂輪雖算爪牙必正也（疏云凡造車輪皆倚外輻算爪牙向外算則車不掉）

補注輻上端入轂中用正枘下端入牙中用偏枘令牙外出

六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與軹焉四尺也人長八尺登下以爲節（軹當作軑音其長）

注鄭司農云轑謂伏兔也亡謂軓軜末也此軫與轑并七寸

田車又左減焉

補注軜末之軓故書本作斬今從杜子春讀如譬并之并軜末出輪外但并出軜外也（軜字見大駟注軓軜軌軌四字經傳中往往譌溷先儒以其所知改所不知於是經書字書不復有軜字矣）

輪人爲輪斬三材必以其時三材既具巧者和之轂也者以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固抱也輪敝三材不失職謂之完（完音丸）

注材枉陽則中冬斬之枉陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以檵也鄭司農云牙謂輮也世間或謂之罔

望而眡其輪欲其幎爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸圜也（幎莫歷反）

注輪謂牙也幎均致貌也徵至也地著少也非有他也圜使之然也

望其輻欲其掔爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸急也（掔音鴈纖息廉反）

補注輻有鴻有殺侣人之僬孽故欲其掔爾而纖不擁腫也許叔重說文解字曰掔人僬貌（徐鍇云人體纖長纖好也）纖好手貌詩曰纖纖女手（今毛詩作摻摻猶纖纖也）

望其轂欲其眡也進而眡之欲其轉之廉也無所取之取諸急也（眡當作視古本反說文云周禮曰視其轂欲其視轂注到反）

注眡出大貌也轉幦轂之革也革急則裹木廉隅見

補注說文視齊等貌齊等者不桡減也轂欲其視則斡木圜甚不左又有廉隅以革幦轂欲廉廉之言斂也貨賄斂約也（約於略反）

眡其穀欲其孟孟之正也（穀音斛孟亡孔反）

注孟當爲瓜謂輻入牙中者也鄭司農云穀謂輪牽也亡謂輪雖算爪牙必正也（疏云凡造車輪皆倚外輻算爪牙向外算則車不掉）

補注輻上端入轂中用正枘下端入牙中用偏枘令牙外出

金路象路也（輅巾旗反車言兵車乘車駕國馬田車駕田馬）

不與輻股骰參值是爲綫綴之言偏算也盉正謂衆輻齊平雖有綫之減縰參分寸之一盉胥均正也

察其笭盉不踊則輪雖敝不匡笭側吏反踊五隴反

注笭謂輻入轂中者也笭與爪不相值乃後輪敝盡不匡剌也

補注人齒侳戾曰齺凡物剌起不平曰匡

凡斬轂之道必矩其陰陽陽也者稱理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不歮稱之亞反歮音栝

注矩謂刻識之也稱致也火養其陰炙堅之也歮歮槃滅下盧恩陰柔後必橈濕轉革槃起曰槃陰柔後必橈濕轉革槃起

轂小而長則柞大而短則摯柞謂輻間柞狹也摯同陟魚劈反

注鄭司農云柞謂輻間柞狹也

補注摯者車行危陧不安

是故六分其輪崇以其一爲之牙圍

注六尺六寸之輪牙圍尺一寸。

參分其牙圍而漆其二

注不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸二分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也

揉其漆內而中詘之以爲之轂長以其長爲之圍

注六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云揉者度兩漆之內相距之尺寸也

補注大車短轂取其利也兵車乘田車暢轂取其安也六尺六寸之輪轂長三尺二寸則車行無危陧之患圍亦三尺二寸以建三十輻則輻間無柞狹之患周三尺二寸者徑尺有五分寸之一弱鄭注用六鄙之率周三徑一約計大數爾非圜率也今冀案圜率定於祖冲之淸書律歷志曰古之九數圜周率三圜徑率一其術疏舛宋末南徐州從事史祖冲之更開密率以圜徑一億爲一丈圍周盈數三丈一尺四寸一分五毫九絲二忽六微弱數三丈一尺四寸一分五毫九絲二忽六微強正數在盈朒二限之間密率圜徑一百一十三圍周三百五十弱率圜徑七周二十二以其圜徑三寸九分寸之五乘之得一丈一尺七寸七分寸之六弱正數在盈朒二限之間密率圜徑一百一十三圍周三百五十弱率圜徑七周二十二

注揉除也防三分之一也鄭司農云數讀爲蜂數之數謂轂空壺中也立謂此轂徑三寸九分寸之五壺中當輻揣者也

輪人爲蓋達常圍三寸桯圍倍之六寸桯讀如檉

注鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也桯蓋杠也信其桯圍以爲部廣云達常蓋斗柄下入杠中也桯蓋杠也

注廣謂徑也鄭司農云部蓋斗也

部長二尺

注謂斗柄達常也

桯長倍之四尺者二

注杠長八尺謂達常也

也

補注鄭用牧曰部厚一寸連於達常通長二尺不計其入桯中者桯與下達常連桯皆宜有數寸取其足相持爲度

十分寸之一謂之枚部厚一枚弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚

注鑿高也蓋斗上隆高一分也弓蓋橑也廣大也是爲部厚一寸鑿上下各六分其一寸也

鑿濱二寸有半下直二枚鑿端一枚

注鑿濱對爲五寸是以不傷達常也一達常徑一寸弱下直二枚者鑿空下正而上低二分也其弓苗則撓之平剡其下二分而內之欲令蓋之尊終平不蒙撓也端內題也二枚一枚皆鑿端

補注弓鑿外大內小外縱橫皆四分內縱二分下直二枚是也橫一分鑿是也下直者對上池爲言鑿下外內同四分鑿上外二分內四分加部尊焉

弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輇四尺謂之庇軫軹當作軫

注庇覆也杜子春云謂覆斡也玄謂軹末也輿廣六尺六寸六尺四寸匊減軌內七寸則兩軹之廣凡丈一尺可覆軹不及斡於古從卓及斡作幹

參分弓長而揉其一

注參分之特長撓短短者近部而平長者爲宇曲也六尺之弓近部二尺四尺爲宇曲

補注弓苗入鑿中剡其下二分兩旁各剡一分有半鑿空下平直則弓必上仰故揉其近部之二尺使平外四尺自下迤而成宇曲

參分其股圍去一以爲骹圍

注鑿當爲爪以弓鑿之廣爲股圍則寸六分也爪圍一寸十五分寸之一

參分弓長以其一爲之尊上欲尊而宇欲卑上尊而宇卑則吐水疾而雷遠

注六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺爲句四尺爲弭求其股股十二除之而三尺幾半也上近部平者也隋下曰宇蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與

蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺

注十尺其中正也蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目

長蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工

注隊落也善蓋者以橫馳於蓋上無灾若無紘而弓不落也

參分其轂之長而殺其一則雖有深泥亦弗之深也

注謂殺轂小之也

參分其股圍去一以爲骹圍

注謂殺轂之數也鄭司農云股謂近轂者也骹謂近牙者也方言股以喻其豐故言骹以喻其細人脛近足者細於股謂之骹羊脛細者亦謂骹

揉輻必齊平沈必均揉如救反沈尸林反

注揉謂以火煣之令輻之直齊如一也平沈平漸也鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重

直以指牙牙得則無槷而固槷魚列反堅

注得謂侳句鑿內相應也內如同鄭司農云槷榫也蜀人言緻曰槷

不得則有槷必足見也見賢遍反

注必足見言槷大也然則雖得猶有槷但小礙

補注鄭用牧曰足者柄之下柄入鑿中而猶見其足鑿太竟故也槷小不足見槷大則足見無槷而固甚言鑿柄相應不用槷亦固

六尺有六寸之輪綅參分寸之二謂之輪之固

注輪箄則車行不掉也參分寸之二者出於輻股鑿之數也補注固謂不傾掉也輪不箄必左右仡搖故輻壹用偏枘令牙出於輻股鑿三分寸之二如此則重軓微注於內兩輪訂之而定無傾掉之患

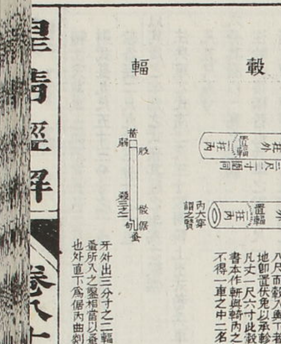
凡爲輪行澤者欲杼杼行山者欲侳侳行以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侳以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不甐於鑿材質也甐呂反敝音弊

注杼謂削薄其踐地者侳上下等搏圜厚也甐亦敝也以輪之厚石雖敝之不能敝其鑿菊使之動

凡揉牙外不廉而內不挫菊不腫謂之用火之善廉苗

注廉絕也也說文云燋火煣革訓絕挫折也腫瘣也

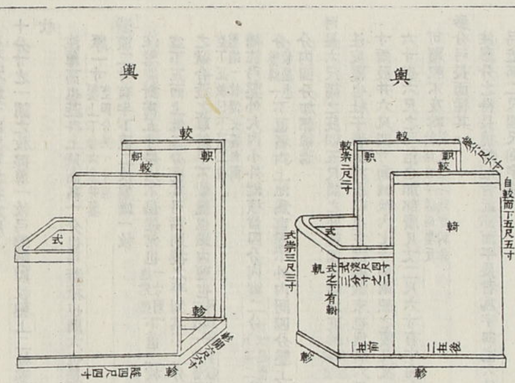
是故規之以眡其圜也萬之以眡其匡也縣之以眡其同也權之以眡其輕重之侔也故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國



兵車乘車軫閒六尺六寸殷崇八尺而軫圍七寸其內地圍侳先以軫閒之廣凡丈一尺六寸一尺六寸一軓軓內之軹亦有別書本作軓軓內之軹亦有別不得一車之中二名淵通也

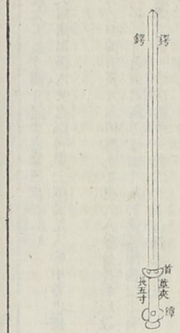
牙外出三分寸之二輻股鑿不與焉所入之鑿相當以參有侳句故也外直下爲侳內曲刻之爲句

補注式前車也記不言式較之長一在前其上三面周以式則式長九尺五寸三分寸之一也二在後其上爲較則左右較各長二尺九寸三分寸之一也
以其廣之半爲之式崇其隧之半爲之較崇
注兵車之式高三尺三寸較兩軜上出式者兵車自較而下凡五尺五寸
六分其廣以一爲之軫圍
注軫輿後衛者也兵車之軫圍凡一寸
補注輿下四面材合而收輿謂之軫亦謂之收獨以爲輿後橫者失其傳也軜入言軫間則左右名軫之證也如軫與轐弓長庇軫軫方象地則前後左右通名軫之證也
參分軫圍去一以爲式圍
注兵車之式圍七寸三分寸之一
參分式圍去一以爲較圍
注兵車之較圍四寸九分寸之八
參分較圍去一以爲軹圍軹音只
注兵車之軹圍三寸二十七分寸之七軹軜之植者竝者也與轂末同名及釋車
參分軹圍去一以爲軜圍
注兵車之軜圍二寸八十一分寸之十四軜式之植者衡者也軜者以其鄉人爲名
補注鄭用牧曰較小於式者在兩旁用力少也軹在較下軜在式下長短不同故軜小於軹
圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉中陟仲反直同植
注如生如木從地生如附如枝之弘殺也
凡居材大與小無并大倚小則摧引之則絕
注并偏裘相就也用力之時其大并於小者小者強不堪則摧也其小并於大者小者力不堪則絕也
棧車欲弁弁棧如字於版反
注爲其無革鞔不堅易坏壞也士乘棧車
飾車欲侈
注飾車謂革鞔輿也大夫已上革鞔輿

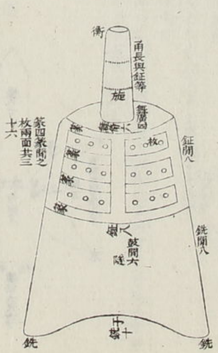

輿
較
軹
較
軹
較
軹

車闌謂之輢曲闓謂之輢輢輢

桃氏爲劒脩廣二寸有半寸
注脩謂莖
補注劒兩刃兩眷分其面爲四過謂之臚其面平故言廣廣即圌也
兩從上之
注鄭司農云謂劒身兩面殺鋒鍔自劒首中分之爲兩從從即縱也劒中脊兩面刺臚舉四面謂矣
以其臚廣爲之莖圍長倍之
注鄭司農云莖謂劒夾人所握鐔已上也玄謂莖上衽夾中首莖長五寸 刃後之餘曰莖以木爲莖外纏持物者曰夾
中其莖設其後
補注後謂劒環即鐔也上人所握之下故名後與人所握之上名首相對之稱也中其莖設其後者鑄大於莖令莖上衽中而設之不偏左右也設其後猶之曰設其旋設其羽翮
參分其臚廣去一以爲首廣而圜之
注首圜其徑一寸三分寸之二 首必大於劒刃故知臚廣舉四面
身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之
注上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此今之七首也人各以其形貌大小帶之

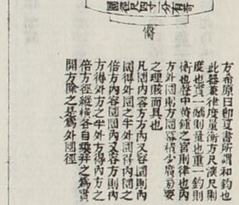


臬氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之 耗偽作秏
注消凍之精不復減也量與鼎同齊工異者大器
權之然後準之
補注以合度之方器承水置金其中則金之方積可計而其體之重輕大小可合而齊此準之之證也
準之然後壹之 壹讀如壹人之壹
補注量範之大小所受以爲用金多少之量數也先權之以知輕重次準之以知輕重若干爲方積幾何又次量之以知爲器大小受金多寡
量之以爲試上其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸此立方於今粟米豪少二升八十一分升之二十二 疏云案漢志方一尺演其數必容鬴此言內方爲圜圜其外者謂之脣
其臀一寸其實一豆 臀徒門反
注杜子春云謂覆之其底淺一寸也
其耳三寸其實一升
注耳柱菊可舉也
重一鈞
注重三十斤
其聲中黃鍾之宮 中仲
補注黃鍾之宮管子所謂黃鍾小素之首以成宮者是也見地篇
鳧氏爲鍾兩欒謂之銑 欒九滿反 銑先典反
注杜子春云銑鍾口兩角也玄謂銑謂鍾口兩角也如今之鈴口銑云古之樂器縣樂之鍾狀
銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡
注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上秩也鼓所擊處
以其長爲之銑間
注此二名者鍾柄
鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹
注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也
立謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪
鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景
注鄭司農云枚鍾乳也
補注篆也按也皆在鉦上也
于上之攠謂之隧 攠莫狄反 隧音遂
注攠所擊之處摠也隧在鼓中峯而生充有侶大隧
十分其銑去二以爲鉦
補注銑與鉦之脩也古鍾體淡而不圜故有脩有廣橢圜大徑爲脩脩以舞脩六廣四侖之脩十者其廣六又三分其銑去二以爲鉦又去二以爲舞脩鼓殺以二銑間八鉦
是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚
補注大鍾鍾體大矣十取一以爲厚者恐太厚故取之鼓間
小鍾鍾體小矣十取一以爲厚者恐太薄故取之鉦間此鉦間宜寬於鼓間之明證也
鍾大而短則其聲疾而短間 間音閒
注淺則躁躁易竭也
鍾小而長則其聲舒而遠聞
注淡則安安難息 疏云於樂器中所擊旋聲舒而遠聞亦不可是以樂記云止如槁木不欲遠聞之驗也
爲之六分其厚以其一爲之淡而圜之 筆當作
注厚鍾厚淡謂窒之也其窒圜



古之樂鍾淡而不圜者有案聞之故故其聲一定而不游記言無窮衛則鉦與鍰之義者以舞脩之其銳三分作一也說與氏樂古義古猿曰古樂鍾者脩短與今異初王朴編鍾不圜王李昭等奉詔脩樂以朴鍾爲非及得資和鍾其聲正與朴鍾同乃知朴爲有證也

臬氏爲量改煎金錫則不耗不秏然後權之 秏偽作耗
注消凍之精不復減也量與鼎同齊工異者大器
權之然後準之
補注以合度之方器承水置金其中則金之方積可計而其體之重輕大小可合而齊此準之之證也
準之然後壹之 壹讀如壹人之壹
補注量範之大小所受以爲用金多少之量數也先權之以知輕重次準之以知輕重若干爲方積幾何又次量之以知爲器大小受金多寡
量之以爲試上其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸此立方於今粟米豪少二升八十一分升之二十二 疏云案漢志方一尺演其數必容鬴此言內方爲圜圜其外者謂之脣
其臀一寸其實一豆 臀徒門反
注杜子春云謂覆之其底淺一寸也
其耳三寸其實一升
注耳柱菊可舉也
重一鈞
注重三十斤
其聲中黃鍾之宮 中仲
補注黃鍾之宮管子所謂黃鍾小素之首以成宮者是也見地篇
員邑侯春秋曰黃鍾之宮聲之本也清濁之衷也 見造篇 又曰音黃帝令伶倫作爲律自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分 當作四寸五分而吹之以爲黃鍾之宮吹曰舍少次制十二筒以之阮隃之下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本 見古樂篇 又曰黃鍾生林鍾林鍾生太蔟太蔟生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太蔟夾鍾姑洗中呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下 爲上聲七
凫氏爲鍾兩欒謂之銑 欒九滿反 銑先典反
注杜子春云銑鍾口兩角 角如今之鈴口銑云古之樂器縣樂之鍾狀
銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡
注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上秩也鼓所擊處
以其長爲之銑間
注此二名者鍾柄
鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹
注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也
立謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪
鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景
注鄭司農云枚鍾乳也
補注篆也按也皆在鉦上也
于上之攠謂之隧 攠莫狄反 隧音遂
注攠所擊之處摠也隧在鼓中峯而生充有侶大隧
十分其銑去二以爲鉦
補注銑與鉦之脩也古鍾體淡而不圜故有脩有廣橢圜大徑爲脩脩以舞脩六廣四侖之脩十者其廣六又三分其銑去二以爲鉦又去二以爲舞脩鼓殺以二銑間八鉦
是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚
補注大鍾鍾體大矣十取一以爲厚者恐太厚故取之鼓間
小鍾鍾體小矣十取一以爲厚者恐太薄故取之鉦間此鉦間宜寬於鼓間之明證也
鍾大而短則其聲疾而短間 間音閒
注淺則躁躁易竭也
鍾小而長則其聲舒而遠聞
注淡則安安難息 疏云於樂器中所擊旋聲舒而遠聞亦不可是以樂記云止如槁木不欲遠聞之驗也
爲之六分其厚以其一爲之淡而圜之 筆當作
注厚鍾厚淡謂窒之也其窒圜



方命原曰鄭夏書所謂和鈞也此器兼律度量衡方尺演尺制度也實一鈞則度也重一鈞則衡也容一斛則量也方外圜內象天也圜內方外象地也內方外圜方內圜外象陰陽也方外圜內方之外復內方之內復外方之外復內方之倍方徑縱橫各自乘幷之爲實開方除之爲外圜徑

段氏玥
函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬 屬讀如注之注之注
注屬謂上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲
削革裏肉但取其表合以爲甲
補注合之爲言取重堅相并字亦作鈐惠天牧曰鈐猶堅也
荀子犀兕鞏革鈐如金石 曾子小匡注鞏革重革
犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年
注革堅者又支八
凡爲甲必先爲容
注服者之形容也鄭司農云容謂象式
然後制革
注裁制札之廣袤
檡其上旅與其下旅而重若一以其長爲之圜
注鄭司農云上旅謂要已上下旅謂要已下 上旅甲衣下旅甲裳又名繇
補注合言之上旅下旅通謂之甲分言之上旅謂之甲爲盤繇下旅謂之裙裳甲之札有七屬六屬五屬鞮瞿之札屬與甲等合上旅下旅之長以爲中要圜
凡甲鍛不摯則不堅已敝則桡
注鄭司農云上旅謂要已上下旅謂要已下鍛都玩反
補注合言之上旅下旅通謂之甲分言之上旅謂之甲爲盤繇下旅謂之裙裳甲之札有七屬六屬五屬鞮瞿之札屬與甲等合上旅下旅之長以爲中要圜
凡甲鍛不摯則不堅已敝則桡
注鄭司農云鍛鍛革也鍛革太甚則革敝無理曲橈也玄謂
摯之言致
凡察革之道眡其鑽空欲其窓也 鑽作官反空音
注鄭司農云窓小孔鏡 窓天牧曰呂氏春秋郭之放法爲甲

凡甲之所以爲固者以滿載也今虞滿矣而任力者半何組則不然虞滿則盡任力矣相君以爲然乎革之道先敗其腹窾大則難盛故任力牢腹小則易滿故任力全

眡其裏欲其易也眡反

注無敗牋也

補注易治也治除革裏敗爲犀甲兜甲皆然若合甲則用功尤多但存其表

眡其脥欲其直也脥直　辺反

補注舟之縫理曰脥故札縫之縫亦謂之脥

鬣之欲其約也鬣音獵

注鄭司農云謂卷置漆中也鬣筒甲者

舉而眡之欲其豐也衣之欲其無辟也衣於既反　辟匹亦反

注豐大鄭司農云辟謂如蹙繡之蹙　蹙子六反

眡其鬱空而慤則革堅也眡其裏而易則材腹也眡其脥而直則制善也鬣之而約則周也舉之而豐則明也衣之無辟則變也愛音

注周密致也明有炙竈鄭司農云變隨人身便利

補注愛者敗蔑除而材叉化蓋革宜柔柔則利於居伸而能久

鮑人之事望而眡之欲其茶白也進而握之欲其柔而滑也卷而得之欲其無迸也眡其蒼欲其淺也察其線欲其藏也　韗音鬫著　迸音北孟反

注韋革遠眡之當如芳秀之色鄭司農云無迸謂革不解玄謂韋革調善者鋪善之雖厚如薄然之上不見其厚但見其薄也　鋪音敷

革欲其茶白而疾浣之則堅　浣胡管反

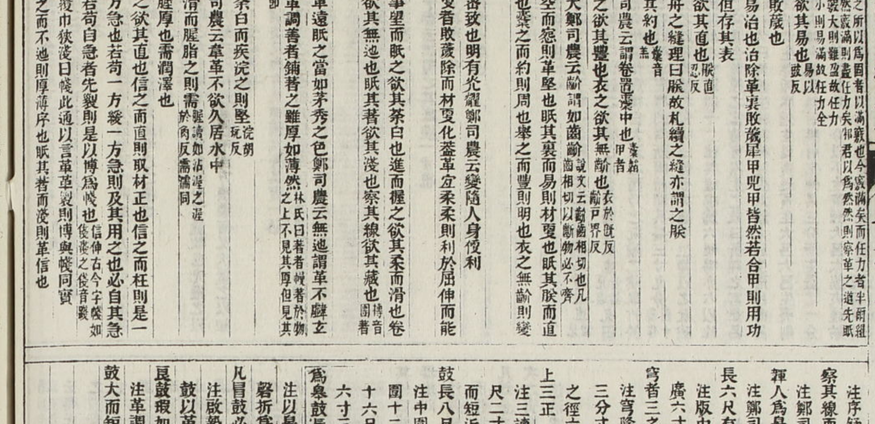
注鄭司農云韋革不欲入居水中

欲其柔滑而腥脂之則需　腥音星　需如須濡之須同於肉反

補注腥厚也需潤澤也

引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博爲唊也　信伸古今字後倣此　唊音叢

補注覆巾緁淺曰幠此通以言韋革裂則傅與幠同實卷而博之而不迸則厚薄序也眡其善而浚則革信也



嘉定士考工記圖　卷七十三

則爲地中掘東西所晷之時是則地中景正而東方景夕西方景朝也凡晷一時於地面經直計之大致得六十里通路之數則遷必正其日中之景以審時之相晷參故曰正日景合是二者一爲南北里晷一爲東西里晷觀竜典周禮前古測里晷極詳所云寒暑陰風之偏及四時天地交合陰陽風雨和會晷景參驗而知先驗其偏後來之而得其中也測非獨夏至夏至日中景最短以最短爲度及其漸長皆用是度之古人用土圭測冥亦二道猶今之測北極高下也寒暑進退書夜永短悉因之而隨地不同土圭之灋不惟建王國用之封國必以度地以此知某國偏東偏西偏南偏北然後可定各地之分至啟閉其疆域廣輪之實亦於是分明不惑焉

謀圭尺有二寸有瓚以祀廟作渠古亂反

注謀之言灌也祼謂始獻酌鬯也瓚如盤其柄用圭有流前注口徑八寸下有槃口徑一尺

補注典瑞注云漢禮瓚槃大五升

補注瓚勺也大小之度當如三瑋之勺記者文互見者多矣漢制瓚大於古而龍口記曰鼻而已不開龍口也

琬圭九寸而繅以象德

注琬椭圓也繅藉也

攻圭九寸剡規以除慝以易行行下孟反

補注琬琰之名以剡上之寸半爲別也凡圭直剡之僅旬磬折上端中矩琬圭宮隆而起兌然上見前注剡上圓殺也有正義曰剡上圓殺注云剡上謂圓殺也此琰圭左右剡坳而下如規之弧與琬圭無異故以治他結解義琰者鋒芒角者

壁羨度尺好三寸以爲度羨以戰反

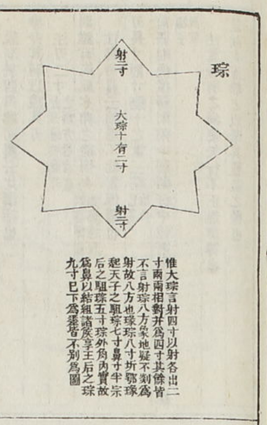
注鄭司農云好壁孔也爾雅曰肉倍好謂之壁好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其羨一尺而廣徒禹注羨不圓之貌蓋廣袤八寸去一尺

圭璧五寸以祀日月星辰

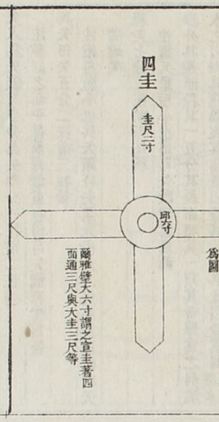
注圭其邸爲璧

璧琮九寸諸侯以享天子琮才宗反

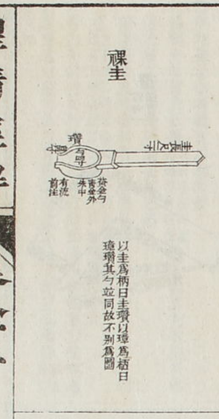
注享獻也小行人注享天子用璧享后用琮其大各如其瑞以馬以皮璧以錦琮以繡以繢勇以生注曰先射聘后之璧琮九寸諸侯以享天子諸侯自爲之也馬不上堂璧琮加之而享天子享而加琮天子管諸侯自



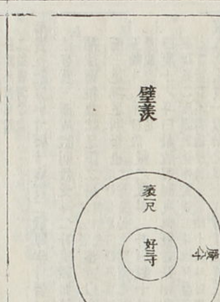
惟大琮言射四寸以射各出二寸兩相對并爲四寸其牒皆不言射琮八方象地不剡爲射故八方也琮八節八方象天地不剡爲射故天子八寸諸侯六寸皆內實故后之璧琮五寸琮外方內實故后之璧琮五寸琮外方內實故以象地以象后之德后之琮九寸已下爲差皆不剡爲圖

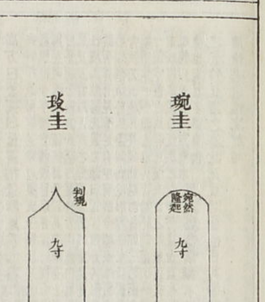


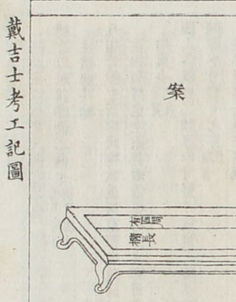
圭璧五寸其邸璧兩圭五寸有邸及琮邸射皆設邸亦以璧先儒有謂當以琮者亦是皆不剡爲圖



以圭爲柄曰圭瑑以瑋爲飾曰瑋其勺亦同故不別爲圖







自相當皆以繅藉而將以瑋琮繅藉南謂底受瑑服曰藻衣繡畫采藻及雜此王賜繡繡之文其將之也王拜迓將以瑋琮將之故曰瑋琮將

穀圭七寸天子以聘女

補注典瑞職曰穀圭以和難以聘女注曰穀善也其飾若桑文然

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸有繅天子以巡守宗祀以前馬

注射琮出者也鼻勺流也鬻謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚

補注鬻於大山川則用大璋加文飾也於小山川則用邊璋牙飾也於山川則用中璋殺文飾也於山川則用邊璋牙飾也以先之禮王過大山川則大祝用事以祭山川則校人飾黃駒

案十有二寸黍稷四十有二劉諸侯純九大夫八以分諸侯報反

注鄭司農云案玉案也夫人天子夫人黍稷入其夫人致飲于賓客之時則此爲三夫人勞諸侯玄謂案玉飾案也黍稷實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方注云以竹爲之玄被錘裏有蓋其實黍稷巫祝擯兼執之以進

補注案者梡榦之屬儀禮注曰梡之制上有四周下無足如今承禮器注曰棜如今方案脩長局足高三寸梡又名斯棜斯盡也切地無此以案承盡案上宜有四周漢制小方案局足此亦宜有足劉謂兩以劉也純緇也錙一算爲參銖二算爲兩參兩爲銖四銖爲兩二十四兩兩劉之則十二諸侯十八兩兩劉之則九大夫十兩兩劉之則五飾案白以玉漢以金緹加文畫焉

璋邸射素功以祀山川以致稽鬼

注邸射剡而出也典瑞注云璋有邸而射鄭司農云射剡也鄭司農云素功無璋飾也

補注璋其邸爲琮而射琮八方言射者則肉剡出

磬氏爲磬倨句一矩有半

注必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦取句股相等各自方隅之既而以一矩有半覆其弦之弦張句股股之倨句也

補注任取大小橫縱等成方是爲一矩度兩對角徑隅不及一矩有半今以一矩有半爲之徑隅斜弦名則倨句不中矩而成磬折矣

其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚

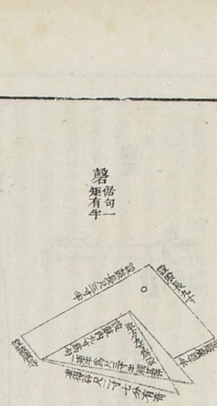
注鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也鼓云股面鼗鼓鼓面祭故玄謂倨谷磬股廣四寸牛者股長九寸也以大小而言也

鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸鼓云以四寸半爲率者通取已上則摩其兩已下則摩其端上時掌反下音端

注鄭司農云磬聲太上則摩鏟其兩玄謂太上聲清也薄而廣則濁太下聲濁也短而厚則清

磬之倨句截股與鼓其積正等今股廣四寸半股內六寸厚一寸計方積二十七寸鼓廣三寸鼓內九寸計方積亦二十七寸故翻重均也

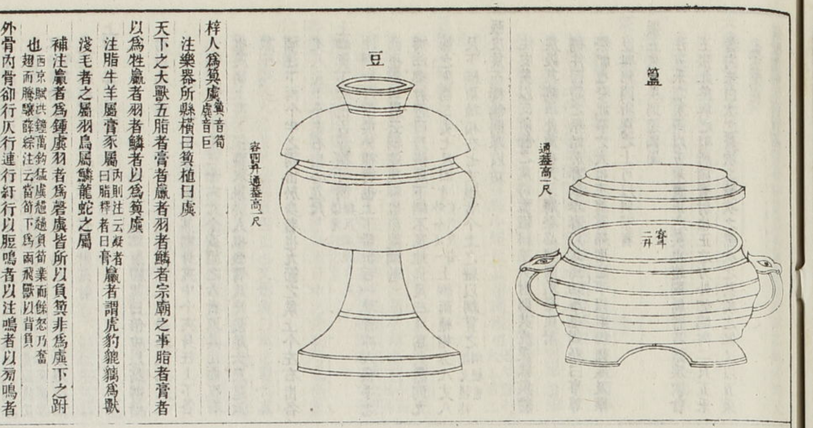
矢人爲矢鏃矢參分弗矢參分一枉前二枉後
注參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職弗當爲殺
兵矢田矢五分二枉前三枉後
注鐵銳短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田矢
謂矰矢
殺矢七分三枉前四枉後
注鐵又銳短小也司弓矢職殺當爲弗
參分其長而殺其一五分其長而羽其一以其弓厚爲之羽深
水之以辨其陰陽夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽殺本又作
翎已界反等讀爲豪北蜮志反
注矢棄長三尺殺其前一尺令趨鍭也羽者六寸辨猶正也
陰沈而陽浮夾其陰陽者弓矢比枉橈南菊弩矢比枉上下
設羽於四角鄭司農云比謂栝也
參分其羽以設其刃
注刃二寸此刃通矢羣外
之斜方者言也故書殫或作
則雖有疾風亦弗之能憚矣但都達反
注鄭司農云謂風不能驚憚箭也
刃長寸圍寸鏑十之重三垸已見
前弱則僥後弱則翔中強則揚羽豐則蓮羽殺則趯
趯子
注言輭羽之病使矢行不正趯菊悼也
是故夾而搖之以眠其豐殺之節也



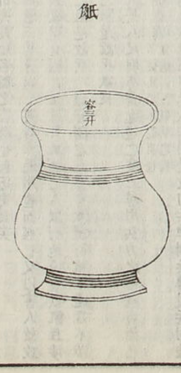
注人以栝夾矢僥衛是也
橈之以眠其鴻殺之稱也橈乃孝反
注橈猶其幹
凡相笴欲生而摶同摶欲重同重飾欲疏同疏欲桌相息亮反
注相猶擇也生謂無瑕蠹也摶圜也鄭司農云欲桌欲其色
如桌也堅實之色
陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸七穿鬴音
鬴厚半寸脣寸七穿鬴音
注鄭司農云甗無底甑
補注一穿爲甗七穿爲甑竝上大下小甗甑亦通稱也鄭雅
之鬻鬻糜也方言甑自關而東謂之甗或謂之甌自關而西或謂
之甑或謂之甗郭注云涼州呼鉤盆盆也甌雅盆謂之缶方言
凡陶瓶之事髺壺鬳鬴不入市韋昭云髺小
注爲其不任用也鄭司農云髺讀爲刮削薄膚之義玄謂墾頓傷
也薜破裂也鬳壞垔不堅致也
器中膳豆中縣膳柴四尺方四寸中陟仲反膳音均
注縣縣繩正豆之柄
補注鄭用牧曰膳讀如大專槃物之專聲義同鈞漢書作大鈞播物
作器下所轉者也鄭陽曰聖王制世御俗變化於陶鈞之上
韋昭云鈞木長七尺有弭所以調爲器具此膳崇四尺亦當
有弭方四寸者謂其柄

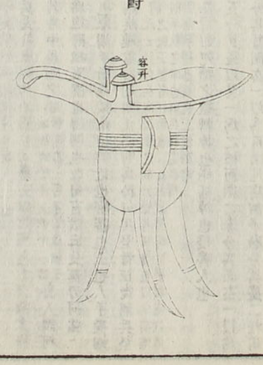
土體如甑無底嫗算其中容十二斗八升下體如鬲以承水隧義於上古銅器有存者大勢類此
盆甑庾不判圜盆甑易知謝制不一定度則無考

戴吉士考工記圖



梓人爲筍虡 筍息尹反 虡魚巨反
注樂器所縣橫曰筍植曰虡
天下之大獸五脂者膏音脩者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以爲牲羶者羽者鱗者以爲筍虡
注脂牛羊屬膏豕屬 內則注云凝者曰脂釋者曰膏羶者謂虎豹貔貅爲獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬
補注羶者爲鍾虡羽者爲磬虡皆所以負筍非爲虡下之跗也 趙西巫馬期臣鐘萬鈞猛虡怒趙負筍秉鼓怒乃奮
外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢 卻羌灼反 注同 昧 胷又反
梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升觶四升日舀
注舀猶抒也酌酒漿之屬
三酬則一豆爽舍一豆肉飲一豆酒中人之食也 舍音赦
注勺尊升也觚爵爵觶皆飲器此書聞鄉飲酒禮記射義燕義聘禮公食大夫禮特牲少牢有司徹文觚經無觶四升日舀
補注凡賜一升曰舀二升曰觚三升曰觶四升曰舀
五升曰散詩瓠葉傳瓠瓢也可以舀酒漿酒之酬獻進酒也酬酒厚也勸也谷獻酬其一豆酒其
梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升觶四升日舀
注勺尊升也觚爵爵觶皆飲器此書聞鄉飲酒禮記射義燕義聘禮公食大夫禮特牲少牢有司徹文觚經無觶四升日舀
補注凡賜一升曰舀二升曰觚三升曰觶四升曰舀
五升曰散詩瓠葉傳瓠瓢也可以舀酒漿酒之酬獻進酒也酬酒厚也勸也谷獻酬其一豆酒其



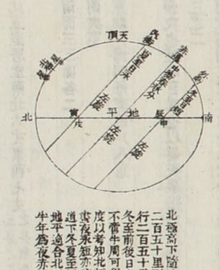


曰一獻而三酬者謂一升以之觚觶三升以之酬案士冠禮
一升之背壺面三升之腹
腹是謂一豆豆實四升
凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師異之衡同
注衡平也平實鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉

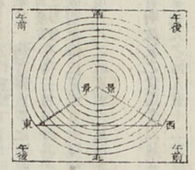
梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉鵠胡沃反
注高廣等者謂侯中也天子射禮以九爲節侯道九十弓則二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也鵠云謂若虎侯以虎皮其鞹無豹居侯中參分之一則此鵠方六尺惟大射以皮飾侯才射者將祭之射也其飾有賓射燕射上兩个與其身三下兩个半之
注上个下个皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌然則九飾之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制身夾中个夾身往上下各一幅此侯凡用布三十六丈个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也鵠臂八尺張足六尺是取象率焉
補注下兩个半之謂出於身者也九飾之侯上个左右出各丈八尺下个左右出各九尺
上綱與下綱出舌尋縜十焉縜九悉反
注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之節也鄭司農云綱連侯縜也縜罷綱者
補注鄉射禮曰乃張侯下綱不及地武尺三寸爲武侯則九節之侯高二丈七尺四寸（於今尺一丈八尺弱）上綱兩植相去八丈八尺下綱兩植相去七丈綃者个上之紐以綃貫之綃（說文綃拂也）紐也
張皮侯而棲鵠則春以功
注皮侯以皮所飾之侯司表職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也天子將祭必與諸侯羣臣射
補注四時之祭始於春故舉春以該焉功事也謂祭曰事尊祭祀也祭祀事之大也王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者
張五采之侯則遠國屬
注五采之侯謂以五采畫正之侯也遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉
張參侯則七十以息燕
注德侯畫鹿之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是殷侯之質也息者休農息老物也故氏云鄉飲酒禮乃息燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射
祭侯之禮以酒脯醢隨其辭曰惟若寧侯毋侯于王所故杭而射女強飲強食爾女曾孫諸侯百福其又反注謂司馬賈舒而獻後者于侯鵠謂鵠山林之阻是故氏欲長
注人長八尺與等齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止爾又適以害戰兵之人
凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蝎是故句兵柲刺兵搏毄兵同強舉圍欲細細則校刺兵同強舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之句音鉤彎弧說文引作彉弯反柲音必蝎於竭反柲音毋分反
注句兵戈戟屬刺兵矛屬蝎司農云彈謂棹也玄謂蝎亦棹也讀若井中蟲蝎之蝎蠭赤蠆一名蠭了廣雅云蠆人謂柯斧柄爲棹則棹圍也博圍也改句言戰容旻無刀同強上下同也舉謂手所操校疾也傳近也密審也正也人手操細以毄則疾操重以刺則正然則爲矜句兵堅者柱後則兵堅者柱前也玄云以句兵何後等之故云堅者柱後也以何而堆細細則手執之牢也刺兵親處欲得蠆而勤則手毄也林氏云侵刺也
補注彈謂如矧蠙之蠙轉棹也蝎蠙棹也侵善人也
凡兵殳五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲晉圍凡爲圍予參分其長二柱前一柱後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍晉同
注被把中也長二尺圍之圍之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胥也去謂晉矜所建也首殳上鐏也鐏云此殳首無刺胥有以上頭爲首而云殳上鐏也稍細之以其但有刃故加云首殳上鐏也爲戈戟之矜所圍如殳夷予如圍矛
凡試廬事置而搖之以眡其蛸也冬諸瞞以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也冬音統
注置猶對也冬猶柱也以柱衡對之開眡而內之本末勝負可知也
補注眡其蛸者察棹之均眡其橈之均審察圍勢也皆

廬人爲廬器戈秘六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛有四尺夷矛三尋
注酋夷長短名圍之古通也酋近夷長矣
凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長
注人長八尺與等齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止爾又適以害戰兵之人
凡兵句兵欲無彈刺兵同強舉圍欲細細則校刺兵同強舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之句音鉤彎弧說文引作彉弯反柲音必蝎於竭反柲音毋分反
注句兵戈戟屬刺兵矛屬蝎司農云彈謂棹也玄謂蝎亦棹也讀若井中蟲蝎之蝎蠭赤蠆一名蠭了廣雅云蠆人謂柯斧柄爲棹則棹圍也博圍也改句言戰容旻無刀同強上下同也舉謂手所操校疾也傳近也密審也正也人手操細以毄則疾操重以刺則正然則爲矜句兵堅者柱後則兵堅者柱前也玄云以句兵何後等之故云堅者柱後也以何而堆細細則手執之牢也刺兵親處欲得蠆而勤則手毄也林氏云侵刺也
補注彈謂如矧蠙之蠙轉棹也蝎蠙棹也侵善人也
凡兵殳五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲晉圍凡爲圍予參分其長二柱前一柱後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍晉同
注被把中也長二尺圍之圍之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胥也去謂晉矜所建也首殳上鐏也鐏云此殳首無刺胥有以上頭爲首而云殳上鐏也稍細之以其但有刃故加云首殳上鐏也爲戈戟之矜所圍如殳夷予如圍矛
凡試廬事置而搖之以眡其蛸也冬諸瞞以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也冬音統
注置猶對也冬猶柱也以柱衡對之開眡而內之本末勝負可知也
補注眡其蛸者察棹之均眡其橈之均審察圍勢也皆

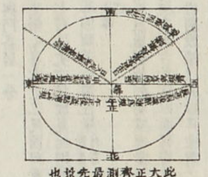
敬遲儀無勝負若材有勝負必自負處勤折試之使齊均又以彊勁爲善
六建既倚車不反殺謂之國工
注六建五兵與人也
補注六建當爲五兵與旌旗六建動搖則車行反覆矜柲不彊故也
匠人建國水地以縣
注於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地疏云謂於柱四畔繩縆以正柱柱正悬識之於柱頭識者謂之臬臬亦謂柱也欲取柱正當以繩縣遠以水平之遠望柱高下定知地之高下
補注水地者以器長數尺承水引繩中水而及遠則平者準矣立植以表所平之方縣繩正植則度水面距地者準矣若不用水覆矩尺使中縣引繩中矩尺及遠間羣也矩尺謂今大工石工之曲尺
置槷以縣眡以景
注槷古文臬假倗字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也國雖曰方城者謂之栽雉今雨梯謂之木柱柱地者謂之臬疏云臬亦謂柱也欲取柱正當以繩縣遠以水平之遠望柱高下定知地之高下而垂縣之四角所以繩縣之其繩皆附柱則其柱正臬然後眡其景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕
注日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難者也自日出而晝其景端以至日入既則爲規測景兩端之內規之交乃審也度兩交之間中屈之以指其則南北正日中之景最短者也極星謂北辰
補注必平中水然後爲規數重計槷於中眡槷端景齊規者皆識之乃衡界午前午後之景則東西正又中識之以指槷則南北正今用指南針有偏向所偏處地不同不足取準若考北極高下則取近極大星測其旋而上最高去地若干度及旋而下最低去地若干度兩數相減得星環繞北極之徑半之以加於最低去地之度是爲北極高度上加冬至前後勺陳大星西時北極之上卯時北極之下可據之以測極北極者天樞也先儒謂之不動處作記時星正當不動處故記以爲極星縱衡制不動處距紐星一度有餘今紐星又移元郭守敬測北極在勾陳大星紐星外四



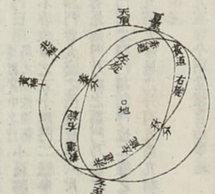
北極高下謂地不同所行規迥二百五十里而北極高一度北行二百五十里而北極高一度冬至前後日出辰入中星雖天不變而日出辰入中星雖不變而晷漏有長短之度以考知北極

爲規識景


以水平地方一二丈規之其中外規亦然所得南北東西如一乃審志也


此但據夏至地中爲規假作大小如以表八尺爲半徑必長丈正三刻申初酉正之景八尺爲半徑寅正卯初辰末之時亦是正東正西之景假爲測景時刻方位不同而晷漏此最短時爲午正先爲規而後識景此文也先識其徐徐作耳後乃畫爲規矩以知晷漏也兩晷圖皆具

匠人營國方九里旁三門
補注六尺而步五步而雉六十雉而里里三百步此記天子城方九里其等鎡公益七里侯伯益五里子男益三里以春秋傳考之鄭伯之城方三百雉故大都三國之一爲百雉是其合乎
國中九經九緯經涂九軌
注國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌北之道爲經東西之道爲緯王城面有三門門內皆有三涂男子由右女子由左車從中央軌謂轍廣乘車六尺六寸宥加七寸凡八尺是謂徹廣九軌積七十二尺則此涂十二步也宥加七寸容轊內二寸半轊廣三寸半容其鑿深以爲軸廣不得過三寸則軸內不止二寸半矣經三分其之一金綺之閒三分之二左祖右社面朝後市
注王宮所居也祖宗朝王宮當中經之涂也連國之神位右社稷左宗廟注云宗廟門內雉門外之左右朝士注云郊特牲社稷之神位右宗廟門內言連當於朝門與社稷門又於此矣
補注宗廟作宮於路寢之東社稷設壇壝於路寢之西別錄云社稷壇宗廟在路寢之西又云左祖右宗廟社稷在路寢之西又云左祖宜在宮中右宗廟社稷宜在宮外又以爲俱在西不知何所據凡朝君臣威立於庭廷謂天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門與禮說曰天子五門皋庫雉應路諸侯三門皋應路失其傳也天子之宮有皋門有應門有路門路門一曰虎門一曰畢門不聞天子庫門雉門也郊特牲云獻命庫門之內此亦據推等事合於天子諸侯之宮有庫門有雉門有路門不關諸侯之宮有庫門有雉門有路門不關諸



戴吉士考工記圖

矦皋門應門也皐門天子之外門庫門諸矦之外門應門天子之中門雉門諸矦之中門畢其名殊其制辨等威也天子二朝諸矦三朝天子三門諸矦三門其數同君國之事伸燭合也朝與門無虛設也君臣日見之朝謂之內朝案人及王族之內朝是也或謂之治朝或謂之正朝在路門外庭司士正記或謂之外朝與路寢庭之朝遠文王世子曰內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官注云內朝路寢之門外庭朝小司寇掌其禁戒正其位若射則聽之大僕正其位若射則贊王射詔相其法儀大僕正其位若燕則贊王鼓大僕掌王之燕朝之政令以燕以射及圖宗人嘉事之朝謂之燕朝在路寢庭則射人掌其位賓客則擯相王之威儀王出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣記曰爵者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上蜡之禮亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮僖宮災自司鐸喻公宮至桓僖二廟廟遷公宮也季桓子至御公立於桑魏之外立當遠火也春秋哀乘氏傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出閨門閨門謂之門內親謂之閾亦謂之蔡魏諸侯設於雉門是以雉門謂之閾門天子蓋設於應門閾門在外祭門在內不出閨門者得出祭門者也春秋左氏傳曰閔於南社爲公室輔以朝廷執政所在爲言定繫君臣日見之朝社在中門內明矣其他書傳可證宗廟社稷在中門內路門外之左右者甚衆畧舉五事明之

市朝一夫

注方各百步

補注以朝百步言之方九百步之宮朝左右各四百步外門至中門百步之庭曰外朝中門至路門百步之庭曰內朝路門內至堂百步之庭曰燕朝路寢已後蓋六百步與王與諸矦若羣臣射於路寢則路寢之庭容矦道九十弓弓與步相應其百步宜也

夏后氏世室堂脩二七廣四脩一

注脩南北之袤也夏度以步合堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半

五室三四步四三尺

注堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以蓋廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈五室之名蓋傳會言之其制則宜如是

九階

注南面三三面各二

四旁兩夾窗

注窗助戶爲明每室四戶八窗

白盛

注蜃灰也盛之言成也以蜃灰塗牆所以飾成宮室

門堂三之二

注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾

室三之一

注南室與門各居一分

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

注其脩七尋五丈六尺放夏度則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋四阿者今四注屋有脊重屋複答也說文云答屋重檐也四面皆下之等上覆後屋棟也

補注世室重屋制皆如明堂明堂既四面非四階不可故爲四阿重屋之制古者質四面有階必那遷乎此姚姬傳曰重屋複屋也別設棟以劉稼其棟謂之綦桴棟既重軒版垂檐皆或木或竹異名皆在瓦之下桴之上檐

垂棷端桴亦謂之桴記言重屋鄉氏以複笮釋之而他書所稱曰重棷曰重軒招招作楢軒酉都賦作重軒曰重檐張敬傳作重軸曰重梠玄謂作重梠玄流俗之別其在重檐者謂之梠梠桴聲相近重檐之形制累禮是以或謂之閣張衡西京賦曰閣道穹隆傳舒登閣周流雅宮中之門閣道謂之閣蓋通輦小屋廳廡之屬長二尺參不六尺

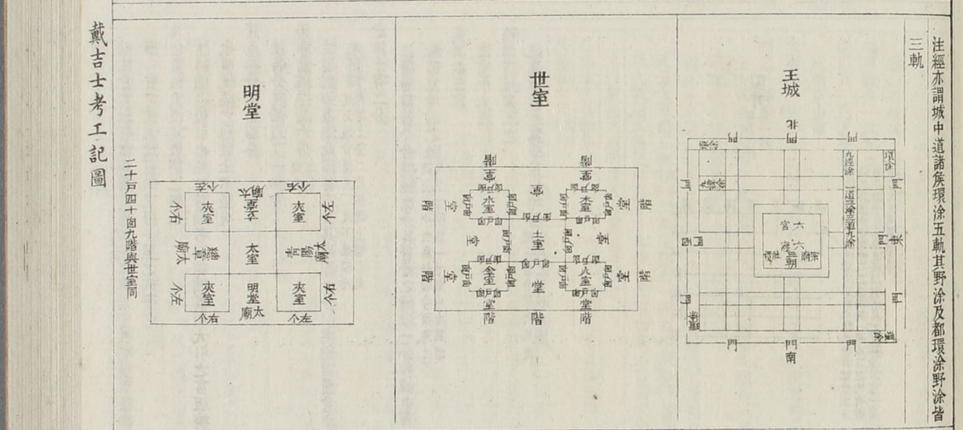
路門不容乘車之五个應門二徹參个

注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸五寸正門謂之應門通朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺

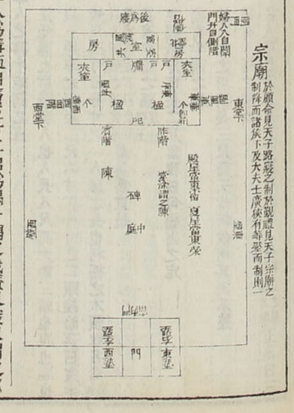
內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其國以爲九分九卿治之

注九室如今朝堂諸曹治事處

補注內九室九嬪省內治所居外九室蓋在朝門之外九卿省其外以事處也王藏曰朝無內入君日出而聽之退適路寢夾也四室而八堂東北隅之室左堂之右英青陽之左



注經亦謂城中道諸矦環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌



匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耜之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂耜說文作𠂇

注古者耜一金兩人幷發之其壁中曰畎畎上曰伐伐之言發也今之耜岐頭兩金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑

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專達於川各載其名凡天下之地瀆雨山之間必有川焉大川之上必有涂焉

注此畿內采地之制九夫爲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司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲井井方一里出田稅縌邊也一里治洫上爲小司徒職九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸小司徒云此制小司徒經之匠人爲溝洫水害四井爲邑方二里四邑爲丘方四里四丘爲甸甸之言乘也甸方八里菊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方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅縌邊十里治澮小司徒職四甸爲縣四縣爲都方四十里都方八十里菊加一里乃得方二十里四都爲一同也積萬井九萬六千夫其四井一萬七百三十六夫出田稅二千三百四井一百井三萬二千四百夫治澮

補注一夫百畝田有遂夫三爲屋遂端則溝屋三爲井溝洫之制詳考工記圖

枉井開也井十爲遹溝端則洫通十爲成洫枉成閒也十成爲終洫端則澮十終爲同同溝於川澮枉同閒也南畝而耕縱逆橫溝縱洫橫澮縱川橫東畝而耕耦縱逆縱溝橫洫縱澮橫川縱絕大爲之澮非人爲之川詩曰南東其畝因川制田與賈疏云井田之溝畎縱逆橫溝縱洫橫澮澮自然川橫但據南東者言之田畴過凡三萬六千丈從鄰君說三十六井治洫叅九夫其治千丈同方百里澮十有一計其田畴竟百里者二十田畴過凡三十六萬丈從鄰君說三千六百井治澮叅九夫其治百丈澮渫於洫近倍大於洫三倍有半洫廣八尺渫八尺廣渫相乘六十四尺澮廣丈六尺渫丈四尺廣渫相乘二百二十四尺以約分之纔命之洫也二澮七也水強侵敗隨高就下治之難易澮十倍洫先王不使出賦稅之民治洫與澮而爲澮合民治洫澮者當其賦稅放農政水利之大旨君任之非責之民及其失也竭民之力畢以供上於是洫澮不治井田所繇廢也中原膏土甬爲沮洳水無所洩瀦爲枯塵水無所留地不生毛賦減民窮上下交病矣

凡溝逆地防謂之不行水屬不理孫謂之不行屬注古字注溝謂造溝防謂賦理

捎溝三十里而廣倍捎蒿言

注謂不遑地之溝也鄭司農云捎謂水漸齧之溝故三十里而廣倍

凡行奠水磬折以參伍奠讀爲停

注坎爲弓輪水行欲紆曲也鄭司農云濫形當如磬直行三折行五

補注行奠水者行之停之直三而曲得五井田雖以方計隨溝委折非畝方見於此矣

欲爲淵則句於杅

注杅曲則流轉流轉則其下成淵

凡溝必因水鈃防必因地鈃善溝者水漱之善防者水涇之

注鄭司農云涇謂水淤泥土留著助之爲厚

凡爲防廣與崇方其纇參分殺一大防外纇

注方桴等也纇者漸其上

凡溝防必一日先成之以爲式里爲式然後可以儆衆力

補注古九數有商功爲此也預爲布算以定其規模而後從事一日之式大致可知又以一里之式平之

凡任索約大汲其版謂之無任

注約繩也汲引也桑防若牆者以繩縮其版大引之言版幹也版幹築之則鼓土不堅矣

葺屋參分瓦屋四分

注各分其脩以其一爲峻葺七入反

囷窌倉城逆牆六分其高

注逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以爲糊囷圜倉穿地曰窌則疏云假令高丈二尺下廣四尺上惟二尺

堂涂十有二分

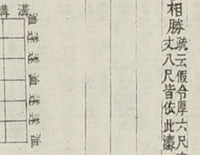
注謂階前若今令甓縫也分其督廣之脩以一分爲峻也爾雅曰堂涂謂之陳疏云名中央爲督假令面廣上下丈二尺則取一寸於中央爲峻

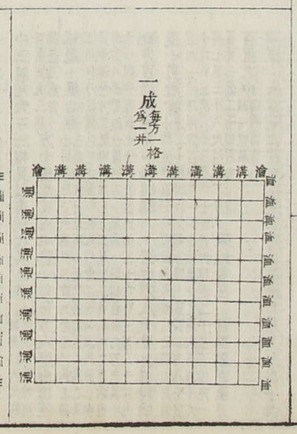
賓其崇三尺

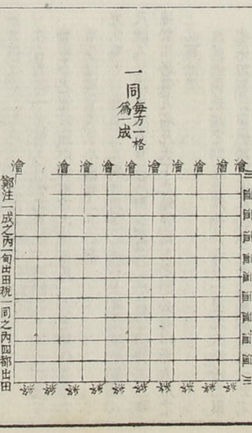
注宮中水道

牆厚三尺崇三之

注高厚以是爲率足以相勝疏云假令厚六尺高丈八尺皆依此率







車人之事半矩謂之宣

注矩廣也所懷者八也人長八尺而六節三頭也腹也脛也以三通率之則矩一尺六寸三分寸之二頭髮垂落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯橈之木頭取名焉柯橈以人所執之物爲號界畫其處亦以度物易異爲宜髮

一宣有半謂之橈張王反

注橈勁斤柄長二尺爾雅曰句橈謂之定

一橈有半謂之柯

注伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠

一柯有半謂之磬折

注人帶已下四尺五寸磬折立則上廣兩處爲勢折立之節王漢曰三

分卷下 鄉居二耦廣長三尺

車人爲未底長尺有一寸中直若三尺有三寸上句者二尺有二寸

注底讀爲觝觸之觝刺未下前曲接耜疏云耜謂頭金

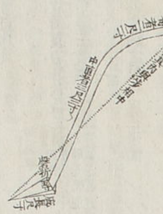
自其底縱其外以至於首以弥其內六尺有六寸與步相中也

注縱外六尺有六寸內弥六尺應一步之尺數耕者以田器爲度空耜異材不枉獻中

堅地欲直底柔地欲句底直則利推句底則利發倨句磬折謂之中地中仲反

注中地之未其底與直者如磬折則調矣調則弥六尺

補注中地謂無不宜也空堅不宜柔不空堅爲不中地利推不利發利發不利推爲不中地



車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首

注首六寸謂今剛關頭谷柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂谷柄因以爲度

轂長半柯其圍一柯有半幅長一柯有半其博三寸厚三之一渠三柯者三

注鄭司農云渠謂車軫所謂牙

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安

注澭泥若其太安山險若其太動

行澭者反輮行山者仄輮反輮則易仄輮則完六分其輪崇以其一爲之牙圍

注鄭司農云反輮謂輪輮反其木裏漬者枉外澭地多泥采也山地則多沙石之謂反輮爲泥之黏欲得心枉外滑凡輮柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍

注鄭司農云反輮謂輪輮反其木裏漬者枉外澭地多泥采也山地則多沙石之謂反輮爲泥之黏欲得心枉外滑凡輮

注鄭司農云鉤御心從輿萬謂轅馬脈牛倕者

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍

注柏車山車

大車崇三柯綆寸牝服二柯有三分柯之二羊車二柯有參分柯之一柏車二柯

注大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪算牝服長八尺

補注大車渠二丈七尺輪崇當八尺六寸弱輻長不及四尺此云大車崇三柯與喪車前云輬長一柯有半不減轂皆參轂四寸前云轂長半柯者也綆輪算牝服長七尺無高度羊車唯言牝服柏車不言綆大半寸以載任之用犅車人可意倕增成之

凡爲轅三其輪崇參分其長二柱前一柱後以鬱其鉤徹廣六尺鬲於

注鄭司農云鬲讀爲歷歷反其木裏漬者枉外澭地多泥采也山地則多沙石之謂反輮爲泥之黏欲得心枉外滑凡輮

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍

注柏車山車

大車崇三柯綆寸牝服二柯有三分柯之二羊車二柯有參分

柯之一柏車二柯

注大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪算牝服長八尺

補注大車渠二丈七尺輪崇當八尺六寸弱輻長不及四尺此云大車崇三柯與喪車前云輬長一柯有半不減轂皆參轂四寸前云轂長半柯者也綆輪算牝服長七尺無高度羊車唯言牝服柏車不言綆大半寸以載任之用犅車人可意倕增成之

凡爲轅三其輪崇參分其長二柱前一柱後以鬱其鉤徹廣六尺鬲於

注鄭司農云鬲讀爲歷歷反其木裏漬者枉外澭地多泥采也山地則多沙石之謂反輮爲泥之黏欲得心枉外滑凡輮

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍

注柏車山車

大車崇三柯綆寸牝服二柯有三分柯之二羊車二柯有參分

柯之一柏車二柯

注大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪算牝服長八尺

補注大車渠二丈七尺輪崇當八尺六寸弱輻長不及四尺此云大車崇三柯與喪車前云輬長一柯有半不減轂皆參轂四寸前云轂長半柯者也綆輪算牝服長七尺無高度羊車唯言牝服柏車不言綆大半寸以載任之用犅車人可意倕增成之

凡爲轅三其輪崇參分其長二柱前一柱後以鬱其鉤徹廣六尺鬲於

注鄭司農云鬲讀爲歷歷反其木裏漬者枉外澭地多泥采也山地則多沙石之謂反輮爲泥之黏欲得心枉外滑凡輮

凡析幹射遠者用覈射遠者用道

注鄭司農云覈謂形覈假令本性自曲則當反其曲以爲弓故曰審曲面覈玄謂曲覈則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多

居幹之道菑栗不迤則弓不發子通

注鄭司農云菑栗謂以鋸斫斷迤謂斜行絕理者弓發之所從起疏云不斜迤失理弓後不發傷也玄謂栗謂裂縫之裂謂風乖枉古者聲栗裂同也

補注菑斯發方言

凡相角秋糈者厚春糈者薄撰牛之角直而澤老牛之角紾而昔紾之忍反昔錯通

注鄭司農云紾讀爲枕簟之枕簟讀爲交錯之錯謂牛角犄理錯也

疾疾險中

注牛有久病則角裹傷

瘠牛之角無澤

注少潤氣

角欲青白而豐末夫角之本蹙於卻而休於氣是故柔柔故欲其鉥也白也者鉥之徵也蹙音促卻起虐反鉥音律

注蹙近也休讀爲照鄭司農云欲其形之自曲反以爲弓玄謂色白則鉥

夫角之中恆當弓之畏畏也者必榛榛故欲其堅也青也者堅之徵也畏烏回反

注故書畏作威杜子春云威謂弓淵角之中央與淵相當玄謂畏讀如秦師入隈之隈隈名蒲卑之間曰隈淵宛也言曲宛也

夫角之末遠於卻而不休於氣是故肥肥故欲其柔也豐末也者柔之徵也角長二尺有五寸三色不失理謂之牛觭牛

注末之大者剝氣及附之三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一牛

凡相膠欲朱色而沓沓也者濇瑕而澤紾而薄厲

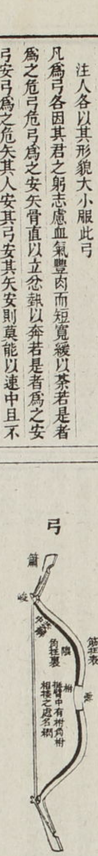
注搏圜也廉瑕厲利也

鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鳳膠黑魚膠鉤屋膠黃凡昵之

類不能方呢翻通
注旨謂貍用其皮或用狗鉤色如餌故書貍或作橫杜子春
云或爲豺翻翻貁也
凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則其爲獸
必剽以爲弓則豈異於其獸
注剽疾也
筋欲敝之敝
注鄭司農云膠之當孰讀云筋之檈打膠欲得勞
漆欲測
注測猶濇也
絲欲沈
注如狂水中時色
得此六材之全然後可以爲良
注全無瑕病
凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材液音亦
注三材膠絲漆鄭司農云液讀爲鐕鐕疏云鐕是鑄溜之義
寒奠體
注奠讀爲定王冬膠堅內之桼中定往來體
冰析澌
注大寒中下於桼中復內之
冬析幹則易
注理滑致
春液角則合
注合謂爲洽
夏治筋則不煩
注煩亂
秋合三材則合寒奠體則張不流冰析澌則審環
注合堅密也流猶移也疏云謂不失審獨定也中析其漆澌其漆之滑環則定後不跳動
春被弦則一年之事
注春歲乃可用
析幹必倫析爲無柔斵目必荼音舒
注鄭司農云荼讀爲舒舒徐也目幹節目

跗目不荼則及其大脩也筋代之受病大目也者必強強者枉丙而摩其筋夫筋之所由幡偃由此作故爲三液而幹再液幡昌廉反
注脩猶久也摩猶隱也幡絕起也重醳治之使相稱
補注鄭用牧曰勤者枉丙謂後必橈減變動於內
凡爲弓方其峻而高其材長其畏而薄其厥宛之無已應敬讀爲蒸之
注宛謂引之也引之不休止常應弦言不罷需也峻謂簫也
鄭司農云敝謂弓人所握持者
補注凌蓋簫之柱弭者也挺骨中有材材欐弭空高而薄之以便握持高下厚薄互爲橫縈之辭也敝與材皆弓把材者其內側骨
下材之弓末應將與爲材而發必動於網
注末猶簫也與猶動也發也弓材卑簫應弭則材將動網掖中
補注末應將與言簫應弭將有傷動爲材而發必動於網言
因材以致傷動者其病必枉筍材相接之處與弓韻弦弓音
發與網韻異文協句爾
弓而羽深末應將發羽音弓網
注羽讀爲邑屋緩也掖中動則緩網簫應弭則筍幹將發
補注接中既傷動而緩網筍幹皆隨之凌矣
弓有六材焉維幹強之張如流水
注無難易也
維體防之引之中參
注體謂內之於桼中定其體防淺所止疏云若王弧之弓之乃有五寸張之一尺五寸夾之弓往體寡來體多弛之一尺五寸張之得五寸唐弓大弓往來體皆一者弛之一尺張之謂定張之弥居一尺引之又二尺疏云此據唐大亦弛一尺張之雖多少不同及其引之皆三尺以其矢長二尺須滿故也
維筍定之欲宛而無負弓引之如環釋之無失體如環定古音
今音五庚反
注負弥辟戾也負弥則不如環如環亦謂無難易
補注既張弥引之如環及其釋弥無失體亦如環也
材美工巧爲之時謂之參均參不勝幹幹不勝筋謂之參均量
其力有三均均者三謂之九和
注不勝無負也
於外必勤於內雖善亦弗可以爲良矣
注漸猶生也
補注鄭用牧曰勤者枉丙謂後必橈減變動於內
凡爲弓方其峻而高其材長其畏而薄其厥宛之無已應敬讀爲蒸之
注宛謂引之也引之不休止常應弦言不罷需也峻謂簫也
鄭司農云敝謂弓人所握持者
補注凌蓋簫之柱弭者也挺骨中有材材欐弭空高而薄之以便握持高下厚薄互爲橫縈之辭也敝與材皆弓把材者其內側骨
下材之弓末應將與爲材而發必動於網
注末猶簫也與猶動也發也弓材卑簫應弭則材將動網掖中
補注末應將與言簫應弭將有傷動爲材而發必動於網言
因材以致傷動者其病必枉筍材相接之處與弓韻弦弓音
發與網韻異文協句爾
弓而羽深末應將發羽音弓網
注羽讀爲邑屋緩也掖中動則緩網簫應弭則筍幹將發
補注接中既傷動而緩網筍幹皆隨之凌矣
弓有六材焉維幹強之張如流水
注無難易也
維體防之引之中參
注體謂內之於桼中定其體防淺所止疏云若王弧之弓之乃有五寸張之一尺五寸夾之弓往體寡來體多弛之一尺五寸張之得五寸唐弓大弓往來體皆一者弛之一尺張之謂定張之弥居一尺引之又二尺疏云此據唐大亦弛一尺張之雖多少不同及其引之皆三尺以其矢長二尺須滿故也
維筍定之欲宛而無負弓引之如環釋之無失體如環定古音
今音五庚反
注負弥辟戾也負弥則不如環如環亦謂無難易
補注既張弥引之如環及其釋弥無失體亦如環也
材美工巧爲之時謂之參均參不勝幹幹不勝筋謂之參均量
其力有三均均者三謂之九和
注不勝無負也

補注筍幹筋三者量其力無此勝彼負謂之參均即所謂量
其力有三均也筍幹筋之材美工巧爲之時謂之參均即所謂量
者各三而謂之九和也量其力有三均二句
九和之弓筍與幹權筋三倅膠三鈐絲三邸漆三斮上工以有
餘下工以不足鈐當
注權平也鈐緩也邸斮輕重未聞
補注權之使無勝負故曰筍與幹權倅未聞三倅三緩三邸
三斮二弓之筋膠絲漆也緩者十一銖二十五分銖之十三
三銖重一兩十銖二十五分銖之十四邸攸絲之器斮揯漆
之器皆有量數可取則者
爲天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大夫之弓
合五而成規士之弓合三而成規
注材良則句少也疏云按下文及司弓矢六弓爲三等無士用合三成規之弓者
弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之
中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之
注人各以其形貌大小服此弓
凡爲弓各因其君之躬志慮血氣豐肉而短寬緩以荼若是者
爲之危弓危爲之安矢骨直以立忿鷙以奔若是者爲之安
弓安弓爲之危矢其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不
深其人危其弓危其矢危則莫能以愿中荼古文舒
注又隨其人之情性弁猶疾也原愨也
往體多來體寡謂之夾臾之屬利射疾與弋臾庾通
注射遠者用氣夾庾之弓合五而成規疾非必遠顧弭弓者
材必薄薄則翦翦則矢不深中疾不落大夫士射疾矢落不
獲弋繳射也
往體寡來體多謂之王弓之屬利射單與質
注射深者用直此又直焉於射堅宜也王弓合九而成規弧
弓亦然單謂干盾質木椹天子射侯亦用此弓
往體夾體若一謂之唐弓之屬利射深
注射淺用直唐弓合七而成規大弓亦然
大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏其次筋無灂
注大和九具者也深謂灂枉中央兩邊無也疏云筋枉背筋
深枉其中央兩邊無也其次有灂而疏者以上參之此謂兩邊亦有但疏之不皆有也筋無灂謂隈裏



考工諸器高庳廣狹有度今爲圖倣於數寸紙幅中或舒或
促必如其高庳廣狹後古人制作昭然可見不則如磬氏
之磬何以定其倨句梟氏之量何以測其方圖徑冪輕人之
梟陶何以辨其瞽鼓鼓又如鬼氏之鐘後鄭云鼓六銑六
舞四其長十六又云今時鐘或無銑閒既爲圖觀之適知其
說誤也句股漚自銑至銑八而於二則自銑至舞亦八而於
二銑爲鐘頂記曰銑閒曰銑間曰鉦閒曰鉦者徑也曰銑閒曰鉦閒
曰鼓閒者崇也曰脩曰廣者袤也袤之度鼗舞則銑與銑可
知而銑閒因銑銑舞之徑以得其掌然則記所不言者皆可
互見若據鄭說有難爲圖者矣其他戈戟之制後人失其形
俎式崇式濱後人疏於考論鄭氏注固不爽也車輿宮室今

古然異鐘點制創之屬古器簿有存者輒吾圖以考之纂經
旨古人遺器其必有合焉爾肯索兆禱揆格日壯南北河之

開東原氏書於游藝塾
刑部山西司郎中臨川李秉乂刊

戴東原集　　休寧戴吉士著

河間獻王傳經考

漢初六藝殘而復集文帝時詩始萌芽獨有魯詩景帝時有齊詩韓詩而毛公爲詩故訓傳三十卷鄭康成六藝論云獻王號之曰毛詩漢書儒林傳贊武帝立五經博士書獻勝禮后易楊春秋公羊儀臚四經書舜齊魯三家之詩已立文景開矣趙岐孟子題辭曰文帝欲廣文學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士此事史家闕略不載又曰後罷傳記博士獨立五經蓋言罷於武帝也竝帝更立大小夏侯尚書大小戴禮施孟梁丘易穀梁春秋元帝立京氏易平帝立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書而周官經劉歆未季知周公致太平之迹（段玉裁案此迹字禮記正義他道）迹具於斯始有傳者凡羣經傳記之先後表見於漢大致可考如此今三家詩亾而毛詩獨行晉儒論治春秋可無左氏當景帝武帝之閒六藝初出豈言未定獻王乃立毛氏詩左氏春秋博士識固卓卓景十三王傳稱獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮記孟子老子之屬皆經傳說記七十子之徒所論陸德明經典釋文序錄云景帝時河閒獻王好古得古禮獻之或曰河閒獻王開獻書之路時有李氏上周官五篇失事官一篇乃購千金不得取考工記以補之陸引或曰者無明據也然本傳劉獻王所得書首周官漢經師未聞以教授馬融周官傳謂入於秘府五家之儒莫得見是也其得自獻王無疑鄭康成六藝論云河閒獻王古文禮五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異記百三十一篇斯卽本傳所列禮禮記謂古文禮與記矣周禮六篇鄭亦豁之獻王又爲陸氏得一證大小戴傳儀禮又各傳禮記往往別有采獲出百三十一篇者殆居多司馬貞以今文孝經爲獻王所得顏芝本是書本傳不列雖顏芝河閒人不必至獻王始得也獻王自著書藝文志有對上下三雍宮三篇又與毛生等共采周官及諸子言樂事者作樂記成帝時王禹獻二十四卷記者是漢志題曰王禹記以別樂記二十三篇也史稱獻王學舉六藝王入朝獻雅樂及對詔策所問三十餘事悉不傳凡獻王所得書或亾或存其可知者如此

漢成始合彖彖於經如今王弼本之乾卦後加彖曰彖曰者是也猶又分文言於乾坤後各加文言曰而自坤卦已後彖及彖之論兩體者分屬卦詞後解爻詞者逐爻分屬其後於是漢時所謂十二篇能言其舊孔沖遠曰易經本分爲上下二篇一條彖彖稱卦亦當隨經而分故上彖一下彖一上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說漢書藝文志曰易經十二篇施孟梁丘三家是十二篇三家所同也儒林傳曰費直治易長於卦筮無章句徒以彖象繫辭十篇之言解說上下經蓋費氏易不自立故訓章句其解說經卽用十篇之言明其當時之口講指畫如此是十二篇費氏未嘗改也劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去無咎悔亾推費氏經與古文同初不聞劉向班固言其意異諸家皆後人誤讀儒林傳乃鷹作費氏易省去彖象繫辭之目總以一傳字加於彖象之首紛紛咎費氏改經不察之論也武帝時博士出說卦分之爲序卦後三篇調指不類孔子之言或經師所記孔門餘論或別有所傳述博士集而讀之逐一歸孔子謂之十翼矣

尚書今文古文考

尚書二十八篇濟南伏生所傳後附三大誓一篇用當時隸書寫之故稱今文尚書而景帝時魯恭王壞孔子宅所得者多十六篇許叔重說文解字敘記六體書一曰古文孔子壁中書也蓋如商周鼎鼓之書故稱古文尚書以入於秘府未列學官故謂之中古文伏生書無大誓而史記乃云伏生所傳內益以大誓其爲篇數十時已於伏生所傳內益以大誓其爲篇偏得二十九篇殆因是時已於伏生書無大誓而史記博士之業不復別識言百劉向別錄曰民有得大誓於壁內者獻之與博士使讀說之歷月皆起傳以教人劉歆移書大常博士曰孝文皇帝始使掌故鼂錯從伏生受尚書故鼂錯之書謂之鼂氏書壁朽折斷絕大誓後得博士集而讀之鄭康成書論曰民間得大誓劉歆所記可援以補史家之舋（段玉裁案當作謬正古文官書伏生老不能正言言不可曉使其女傳言教鼂晁人語多與潁川異鼂所不知者凡十二三略以其意屬讀而已

此不察之說也濟南張生及歐陽生和伯賈舸事伏生皆番由是書有歐陽大小夏侯之學史記及漢書皆曰秦時燔書伏生壁藏之漢興卽以教於齊魯之閒其非得之口誦無女子傳言事甚顯白大誓外有百篇之序史記竝采錄前此大常裴駰孔臧與安國書曰臧聞尚書二十八篇取象二十八宿何圖乃有百篇邪（梁孔叢子僞書不足據）是大誓併序爲伏生書所無明甚百篇蓋次湯誓在臣扈後成有一德在湯誥後周官在立政前蔡仲之命費誓在呂刑前孔沖遠曰鄭依賈氏所奏別錄爲次是也古文尚書之出於漢代者儒林傳稱逸書得十餘篇劉歆言逸書十六篇藏於秘府伏而未發藝文志言以考二十九篇得多十六篇荀悅漢紀言得古文尚書多十六篇武帝時孔安國家獻之馬融書序言逸十六篇絕無師說其篇名則鄭注書序逸篇之目舜典汩作九共大禹謨棄稷（梁正義曰馬鄭王所稱書序今皆作益稷）五子之歌胤征典寶湯誥咸有一德伊訓肆命原命（今書正義原命武成旅獒冏命以此十六卷合今文所有之二十九卷百篇之序一卷是爲藝文志尚書古文經四十六卷九共析爲九則逸書凡二十四而今文所有者析爲三十四盤庚大誓各分而三顧命分王若曰已下爲康王之誥也不數百篇之序故劉向別錄云五十八篇藝文志雖數百篇之序增多一卷而四十六卷者一卷篇亾鄭康成所謂武成逸篇建武之際亾適當其亾篇故志屋稱五十七篇古文非博士所治是以謂之逸書劉向劉歆班固賈逵校理秘書咸得見之民間則有腹東廂生之遺學建初延光元和中嘗詔超高才生能通者以扶微學廣異義而後濮之儒如尹敏周防侯霸杜林衛宏賈逵馬融鄭康成皆博學不一人然賈馬鄭雖雅好古文其化訓注亦徂解其今文所立於學官者登逸篇幾脫失亾不可讀駮逸書既亾東晉元帝時梅賾乃奏上古文尚書孔安國傳於二十八篇析爲三十一之外復析堯典舜典益稷增多十九篇析爲二十五以傳合五十八篇之數散百篇之序引冠篇首而分同序者同卷異序者異卷亾篇之序則炎其閒爲四十六卷以傳合藝文志所錄卷數蓋其由知聚斂羣書而爲之者實始何人隤自言受之瓟賈賈受之梁柳柳受之蘇愉愉受之鄒沖而其說往往與王肅不異是又今之

古文尚書而非漢時秘府所藏經師所涉之十六篇矣

書顧命後

馬鄭王本分王若曰已下爲康王之誥東晉晚出之古文分王出柱應門之內已下爲康王之誥皆非也（案馬鄭王所傳眞考古文不得并非之）此篇自狄設黼扆綴衣至末踰季即位禮之大常不必書日而知也大保降收則受冊命畢而諸侯出廟門俟王出在應門之內乃記即位之儀顧命之篇其大端有三羣臣受顧命一也踰季即位康王先受冊命二也適治朝踐天子之位三也說者不察受冊命及出至路門外應門內之治朝屬踰季遂疑西方東方請侯爲衆門王疾者則新喪內天崩地坼之痛而從容與荅必無是情又不必論其他事之禮與非禮矣

書鄭風後

鄭剡於王之後者顧炎武曰自邶至曹皆周初之次序先邶鄘衛殷之故都也次之以王周東都也何以知其周初之次序邶鄘也晉而謂之唐也皆西周之舊也惟鄭乃宣王所封中興之後始立其名於大師而剡於諸國之先者鄭亦王畿之內也故次於王也桓公之時其詩不存故首緇衣如顧氏說鄭之名剡在大師者西鄭也國語鄭桓公有濄虢鄶等十邑之謀武公卒取之遂居洧洛河潁之閒以始受封之鄭名之是謂新鄭又曰東鄭今所繫詩東鄭之詩也鄶之名不改故大師所剡亦不改也樂記魏文侯曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦子夏謂其所好者溺音許叔重五經異義以鄭詩解論語鄭聲淫而康成駁之曰左傳說煩手淫聲謂之鄭聲言煩手淫聲鄭躁之聲使淫過矣其注樂記桑閒濮上之音引紂作靡靡之樂爲證不引桑中之篇明桑閒濮上其音之由來已久凡所謂聲所謂音非言其詩也如靡靡之樂滛慢之音其始也也實自鄭衛桑閒濮上耳然則鄭衛之音非鄭詩衛詩桑閒濮上之音非桑中詩其義甚明後儒謂變風有里巷狹邪之佗存之可以識其國亂無攻左氏春秋鄭六卿餞韓宣子於郊所賦詩固後儒所目爲淫奔之詞者亦揃其國亂無政孝若曰賦詩斷章則亦有當辨五常之際本自相通戚朋友兄弟夫婦之詩用之於君臣或男女之詩用之於好賓烝不可以邪僻之言加之君子鄭褒之事誦之朝廷接之賓客據是斷之毛詩言變風止乎禮義信矣

書小雅後

鹿鳴已下二十二篇漢經師以爲正雅也其詞者六故鄭康成詩譜云小雅十六篇爲正經宋薇出車杕杜漢世有謂爲懿王時詩者據詩中曰天子曰王命毛鄭解爲殷王徒泥正雅作於周初耳苟其詩得乎義之正而爲治世之正事何必非正雅乎文王未嘗自稱王成康以後昭穆其懿考夷厲宣八王而宣王命吉甫北征曰嚴狁孔熾則前此二百餘季閒固不必無嚴狁孔熾強之事矣宣王之臣皇父謂南仲爲太祖豈必遠求南仲於文王時與文王之臣亦未聞有南仲者南陔已下則又周初雅樂未可泥今之篇什弟次定佗詩時世也

周禮大史正歲季解一

周之歷法掌於馮相氏占變掌於保章氏而大史所掌者歷日天時之書凡推步氣不屬焉然又曰正歲季以序事據惟步言之乎非也商雅夏曰歲商曰祀周曰季夏歲得天故殷周雖改正朔仍兼用夏正周用夏不用殷故舉歲季不及祀歲也者夏時也以建寅爲孟春季也者周以建子爲正月也夏之歲周之季不同而兼用不可弗正之以序別其行事如祭祀田獵逆暑迎寒之屬夏時繫仲春者周爲四月繫仲秋者周爲十月是也鄭康成注中數曰歲朔數曰季中數云者月與日會以成一月凡三百六十有五日而有奇分朔數云者月與日會以成一月凡二十九日而有奇分日之一二十二分之自前中氣八後中氣二十日而有盈分朔虛分中朝之法馮相氏保章氏皆以之推步而兼用之以序別其行事如祭祀田獵逆暑迎寒之屬夏時繫仲春者周爲四月繫仲秋者周爲十月是也鄭康成注中數曰歲朔數曰季中數云者月與日會以成一月凡二十九日而有奇分朔數云者月與日會以成一月凡三百六十有五日而有奇分日之一二十二分之自前中氣八後中氣二十日而有盈分朔虛分中朝之法馮相氏保章氏皆以之推步而兼用之以序別其行事如祭祀田獵逆暑迎寒之屬夏時繫仲春者周爲四月繫仲秋者周爲十月是也鄭康成注中數曰歲朔數曰季中數云者月與日會以成一月凡二十九

是桓爲大子然又非隱所得而追議於先君也上卿爲攝主禮也（見曾居上卿之位攝行君之政生不稱公死不稱薨隱嗣爵改元非攝主此繼世之君盡臣諸父兄弟隱既立而猶奉桓爲大子異於君臣之體者也魯之嗣惡公敵之也明乎嗣立卽位之義君臣父子夫婦昆弟之間其盡矣乎

明堂考

明堂法天之宮五室十二堂故曰明室月令中央大室正室也一室而四室其東室曰青陽大廟南室曰明堂大廟西室曰總章大廟北室曰玄堂大廟四隅之室夾室也（鄭右夾室在堂南兩旁故曰夾也）四室而八堂東北隅之室玄堂之右夾青陽之右夾也其北堂曰玄堂右个東堂曰青陽左个南堂曰明堂左个西南隅之室明堂之右夾總章之左夾也其南堂曰明堂右个西堂曰總章右个北堂曰玄堂左个凡夾室前堂或謂之箱或謂之个（左傳郤缺使其子郤至獻雉於文公二子復命公與之田苗賁皇前驅及舍之三命而卑一命公使復之三命而卑一命公曰子之位高矣而讓二命以與人能讓也夫子其往也苗賁皇退而謝其友曰吾不如郤子吾位高而心下之吾不如也及其

記深衣

深衣連衣裳殺幅而不積鄭氏曰深衣連衣裳而繩之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣詩麻衣如雪言深衣也此其純采者布純亦曰麻衣大祥素縞麻衣是也公子爲其母及妾緣冠冕亦衣緣以緣具父母小功布深衣記曰具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素曲禮曰爲人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采論語曰君子不以紺緅飾古者布幅廣二尺有二寸謂之中量凡削幅減寸者二齊亦寸衣裳左右終幅屬袂終幅減削幅中八之手八寸是其度也長衣中衣過之撙尺袂之圜四尺四寸自胡下殺而前袂末謂之袪圜二尺四寸規胡下刻衣之幅記曰袂圜以應規又曰袼之高下可以運肘袼胡下也刻之要中之圜七尺二寸所謂深衣三袪也裳以布六幅幅分之尺一寸正者八減削幅則八九七尺二寸與衣相屬旁屬交裁殺幅一端二寸一端二尺在下減削幅則尺八寸殺而上如是者四是爲深衣之衽所謂衽當旁也衣裳之左前後續右有曲裾斜之故曰續衽鉤邊合十二幅則下齊丈四尺四寸倍於要中衣交領謂之袷廣二寸緣謂之純純邊謂之緆裳下緣謂之緆與純袂廣各寸半

記中衣裼衣襦褶之屬

中衣凡緣衣以素其餘以布郊特牲記曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也爾雅黼領謂之褖孫叔然曰繡刺黼文以褖領詩素衣朱褖是也言丹朱以爲純襦君朱大夫縓凡襦褶之屬其外中衣中衣之外上衣名表則有裼衣裼衣之外上衣夏則絺綌之外上衣近體褌衣曰明衣玉藻記曰裘之裼也見美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼弗敢充也鄭氏曰裼者兇上衣見裼衣凡吉盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也凡褶裼者左論語曰當暑袗絺綌必表而出之無上衣曰袗記曰振絺綌不入公門表裘不入公門襲裘不入公門然則固有不服上衣而袗絺綌表裘者矣大羊之裘不裼不文飾也不裼則有雖裘而不以衣裼之者矣君子之於裘蓋亦無幾資略也

記冕弁冠

王之冕繅旒五采十有二就諸侯三采九就皆有玉如其朱綠藻十有二就皆五采五十有二玉其餘如王之事繅皆倍就玉三采其餘如上也亦以見服自十二就玉之數止於五也亦以見服自十二旒至三旒而五其一冕無旒也祭於公冠而祭於己士弁而祭於己惟孤卿大夫玄冕士爵弁其家祭則降焉鄭氏謂齊弁而祭於己惟孤卿大夫玄冕士爵弁亦一說也猶牲饋食士入廷端玄則士玄冠以祭之證也周官經無齊弁鄭氏謂齊弁制如冕而狹小非也陳用之曰或曰齊弁即韋弁耳韋其質也齊其色也斯言蓋近之諸侯於其國祭服不降君之禮也大夫士不敢伸其服臣之禮也

記冠衰

斬衰三升三升有半衰服斬衰凡二等是其差也冠六升既虞卒哭受以成布六升冠七升小祥受以功衰七升練布爲冠八升所謂縓冠也齊衰四升冠七升其受也衰七升冠八升練而受衰八升冠九升衰服降而疏衰者凡二等三季期有差其以爲冠衰也蓋無柔喪衰五升冠八升其受也衰八升冠九升齊衰六升冠九升無受衰服疏衰之正凡二等是其差也大功八升冠十升無受衰服緆大功是也大功九升冠十一升三月受以小功衰十一升冠十二升衰服大功之正也小功之纚四升有半衰服緆小功是也小功冠衰十一升其卽喪也因其故衰衰服小功之正也閒傳曰斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升總麻十五升去其半有事其緦無事其布曰總蓋合冠衰受而緆其殺之等有如此說禮者求之立文所指而不得於是別爲義服之目斬衰合正服爲二齊衰以下合降服正服爲三按諸侯絰無有也喪服諸侯爲天子臣爲君次之子爲父之後其後則又有父爲長子妻爲夫之文獨以爲三升有半不與前後同三升非禮意也略舉一端亦足以明矣凡言衰者以衰名衣也其制綴於衣之外當齊曰衰長六寸博四寸衣闕其領際謂之衽中左右各四寸辟領謂之適廣四寸合左右與闕中凡尺有六寸出於衰六寸負

版廣尺有八寸出於適下衣自闕中而下二尺有二寸與袂等屬袂終幅殺尺二寸衣帶下尺所以掩裳上際也左右衽後垂同二尺有五寸上正尺燕尾五寸所以掩裳之前後際者也裳前三幅後四幅異於吉服之裳者幅三袧是也又曰若齊縫亦倍記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧是也又曰若齊裳內衰外言縓之亦如其削幅矣婦人之衰不殊裳則無帶下無垂衽衰冠廣二寸右辟三總小功左辟皆縞縫緆而弗灰斬衰纕縓齊衰以下布纕縓澡之舊說以爲衰冠纕武其材余以謂衰冠大古冠之遺也蓋無武其屬之冠以纙若布自頷而後交於項及耳垂爲纓也是之謂纓係屬冠前後出其下反屈壁於外故曰外纕所謂厭冠者也於男子冠婦人則有笄故衰服小記曰箭笄惡笄者櫛笄也記又曰于忻笄首傳曰忻笄者古吉笄之首也吉笄者象笄也箭笄長尺二寸笄之祭緇冠亦倍記曰除成喪者朝服縞冠是也既祥而縞冠素紕所謂素縞詩稱庶見素冠者也故玉藻記曰縞冠素紕既祥之冠也皇氏義疏爲之說曰祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠按之詩禮或然矣禮之祭玄冠既祭而繼冠凡主人未洗喪則子雖除不純吉故玉藻記曰縞冠玄武子姓之冠也如皇氏說則縞亦紕歟

記括髮免髦

衰之括髮謂麻束髮也始有喪云冠矣二日又云弁纚於是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於髽而已矣故檀弓記曰袒括髮云飾之甚也麻者未爲布之名也是以喪服小記曰斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布言於免則布束髮易其麻也喪之免也云冠者之所服也故齊衰以下免雖斬衰既成服不括髮啟顙至虞卒哭免君弔主人亦變雖不當免時必免朋友皆在他邦爲之主祖免襍記曰非從柩與反哭無免於堩喪服小記曰遠葬者比反哭者皆冠及邪而後免反哭又曰既祭而不祓廣則雖主人皆冠及廣則皆免此用免之可考者其制不見於傳記鄭氏曰舊說以麻自項而交額上卻繞紒也鄭君不解麻之所以代總而又加麻於首矣其傳歟婦人當男子括髮免則髮齊斬之髮同三袧是也又曰婦人并男子免而婦人髮其養髮前三寸後五寸所以爲固也此髮謂髮際髮前三寸後五寸也髮際

明然或義具爾雅而不得其經始爾雅之作其時六經未嫉闕鰲爲之芻摭百氏下及漢代凡載籍咨古未遙者咸資證實亦勢所必至攟閱莊周書已而爲之者已而不知其然語意不可識偶檢釋故已此也始豁然通乎其詞至若言近而異趨往往雖讀應爾雅而莫之或知如周南不可休思釋言麻麋也郎其義幽詩豳月條桑釋木桑柘醜條郎其義小雅悠悠我里釋故悝憂也郎其義說詩者不取爾雅也外此轉寫譌舛漢人傳注足爲據證如釋言閒閒也郭氏云相燄悁毛公傳小雅兄弟鬩鬩雅又苛妯也郭氏云煩苛者多嫉妯康成注內則疾痛苛癢苛疥也義出爾雅凡此遽數之不能終其物用是知經之難明爾雅亦不易讀矣

與王內翰鳳喈書

承示書堯典注遂條之下辨正字體字音悉準乎古及論剞劂先徵爾雅乃後廣校漢儒之說功勤而誼鉅誠學古之津涉也眡僕偶舉堯典首允字引爾雅允充也僕以爲此解不可無辨欲就一字見考古之難則請終其說以明剞劂傳允也陸德明釋文無音切孔沖遠正義曰允充釋言文據郭本爾雅尤頗充也注曰皆充盛也釋文曰梳孫俗允古黃反用是言之炎之爲充爾雅具其義漢唐諸儒凡於字義出鑄雅者則信守之篤然如允字雖不解庶不曉若解之爲充轉致學者疑泰伸默書集傳允廁也似比近可通古說必遽舉允充之解何歟雖傳出魏晉閒人手以僕觀此字據依爾雅又密合古人屬詞之恣非魏晉閒人所能必襲取師相傳舊解見其寄古有權遂不敢易爾後人不用爾雅及古注始笑爾雅迂遠古注膠滯如允之訓充竝類實繁余獨以謂病在後人不能徧觀盡識輕疑前古不知而俗也自有書契已來科斗而篆籀篆繡而從隸字畫俛仰淺失本真爾雅梳字六經不見說文梳充也孫愐唐韻古曠反樂記鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武鄰康成注曰橫充也謂氣俗充滿也釋文曰橫古曠反孔子閒居篇夫民之父母子必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下鄭注曰橫充也疏家不知其義出爾雅竟典古本必有俗橫破四表者橫破廣被也正如記所云橫於天下橫乎四海是也橫貫通所至曰格四表言被以德表格上下對舉溥徧所及曰橫貫通所至曰格四表格上加民物言也上下言于以德及天地言也集傳曰被四表格上下格天古文屬詞意與橫轉舄爲梳脫誤爲充追原古初當讀古曠反庶合允宜廣遠之義而釋文於堯典無音切於爾雅乃

字書主於故訓書主於音聲有聲無義大致一字既定其本義則外此音義引伸威六書之假俗其倒訓變者則一字或數音或義出於永受胡福義同降窗遐訓則降窗遐福則因胡遐一聲之轉而胡亦遐不爲壽又因胡遐何一聲之轉而胡遐皆從遐爲何又如詩中曰寧莫之知曰胡寧忘予曰寧莫我聽曰寧丁我躬曰寧俾我遯曰胡寧瘨我以旱寧字之義傳詩者失之以轉語之恣類推寧之言乃也凡故訓之失傳者於此亦可因聲而知義矣或聲同義異或聲近義別如蜥易之易僧爲變易之易築屋之築僧爲築杵之築或辭義各別如戶關之關爲關弓之關燕燕于飛之燕爲燕國之燕或聲義俱同如詩山有樞之樞與樗櫪之樞同義樞樗櫪皆木名樞之爲言區也物之區別者莫如木故樞樗櫪皆木名也凡此之類皆聲義之相通者也

論訓書中字義答秦尚書慤田

化溢圓表橫被無窮（洪榜案淮南原道訓橫四維而含陰陽高誘注橫充也維繫也）

用善明經主義集李善注引魏都賦引東京賦作橫被後人妄改也）

風橫破（今本東京賦作橫被）

表格上下對舉溥徧所及曰橫貫通所至曰格四表言被以德加民物言也上下言于以德及天地言也集傳曰被四表格上下格天古文屬詞意與橫轉舄爲梳脫誤爲充追原古初當讀古曠反庶合允宜廣遠之義而釋文於堯典無音切於爾雅乃

錢大史曉徵爲余舉一證曰後漢書有橫被四表昭假上下班孟堅西都賦橫被六合壬午孟冬余族弟受堂舉漢書王莽傳贊曰橫被四表光顯雍容舉王子淵聖王得賢臣頌西都賦橫被六合壬午孟冬余族弟受堂舉漢書王莽傳贊曰橫被四表光顯雍容舉王子淵聖王得賢臣頌西都賦又苛妯也郭氏云煩苛者多嫉妯康成注內則疾痛苛癢苛疥也義出爾雅凡此遽數之不能終其物用是知經之難明爾雅亦不易讀矣

與王內翰鳳喈書

承示書堯典注遂條之下辨正字體字音悉準乎古及論剞劂先徵爾雅乃後廣校漢儒之說功勤而誼鉅誠學古之津涉也眡僕偶舉堯典首允字引爾雅允充也僕以爲此解不可無辨欲就一字見考古之難則請終其說以明剞劂傳允也陸德明釋文無音切孔沖遠正義曰允充釋言文據郭本爾雅尤頗充也注曰皆充盛也釋文曰梳孫俗允古黃反用是言之炎之爲充爾雅具其義漢唐諸儒凡於字義出鑄雅者則信守之篤然如允字雖不解庶不曉若解之爲充轉致學者疑泰伸默書集傳允廁也似比近可通古說必遽舉允充之解何歟雖傳出魏晉閒人手以僕觀此字據依爾雅又密合古人屬詞之恣非魏晉閒人所能必襲取師相傳舊解見其寄古有權遂不敢易爾後人不用爾雅及古注始笑爾雅迂遠古注膠滯如允之訓充竝類實繁余獨以謂病在後人不能徧觀盡識輕疑前古不知而俗也自有書契已來科斗而篆籀篆繡而從隸字畫俛仰淺失本真爾雅梳字六經不見說文梳充也孫愐唐韻古曠反樂記鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武鄰康成注曰橫充也謂氣俗充滿也釋文曰橫古曠反孔子閒居篇夫民之父母子必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下鄭注曰橫充也疏家不知其義出爾雅竟典古本必有俗橫破四表者橫破廣被也正如記所云橫於天下橫乎四海是也橫貫通所至曰格四表言被以德加民物言也上下言于以德及天地言也集傳曰被四表格上下格天古文屬詞意與橫轉舄爲梳脫誤爲充追原古初當讀古曠反庶合允宜廣遠之義而釋文於堯典無音切於爾雅乃

有古葉釋文辨別之曰案說文云軌車轍也從車九聲（段玉裁云古反音居洧切十部）軌車式前也從車凡聲（注疏本釋文誤作軌車式前也從車凡聲說文誤作軌車式前也從車凡聲今本說文誤作軌車式前也從車凡聲）也相亂故其論之孔沖遠於此亦曰少儀與大馭之執文事同而字異以范當大馭之軌軌（誤作當）大馭之軌故竝其文而解其義不復言其字誤耳其實少儀軌字誤當爲軌也孔君於禮記不言軌乃字誤當據詩正義爲定（五經正義當時詩傳誤涸而軌軌二字禮注誤涸同軌軌三字而軌字遂有車轍頭之說謬也凡有者車轍軌者車轍斬者截末鬻者軸末治其名詳其制度可以正譌文交錯謬說因循矣

辨倘書考工記鍰鋝二字

鍰鋝皆衡體易譌說者合爲一恐未然也鍰讀如九十一鉄二十五分鉄之十三兩有奇也鋝讀如刷六兩大半兩舉選饌其假借字也二十五鍰而成十二兩三鋝而成二十兩吕刑之鍰當爲鋝故史記作率漢書作選伏生大傳作鍰弓人膠三鋝當爲鍰一弓之膠三十四銖二十五分銖之十四貫選說俗儒以鋝重六兩此俗儒相傳誤失不能覈實脫去大半兩言之說文云北方以二十兩爲鋝正合三鋝益脫去三字（徐本說文鋝分銖之十三菊本及陸德明所引並作十五字說文段氏引周禮重三鋝當云北方以二十一銖爲一分鋝爲二十兩注引說文誤三）

與盧侍講召弓書

大戴禮記刻後印校俗字大多恐傷壞版姑正其甚者不能盡選也所有誤字鏟未覈出如保傅注謂祖豆俎別之等謂譌作男貴譌作嬪環旋也旋譌作還易之道之譌作也會子天圓注山川言姓互文姓因正文譌作姶互文譌作亡之子張問入官注纖縟之設縟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吉孫鄭等改鞠衣輮譌作禕又云一命屈衣者云譌作下少閒注汙窪也窪譌作滓朗尊玫襲詭襲雜錯見凡此類卽就印本改正又保傅有司參夙與嬪冤注參應謂三月朝也下案云注謂子疑衍是疑參與二月嫌文疏別有意也然古人立文鋪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告風端冤注文當作參風謂三月朝也明嘉靖癸巳

云衮複重也也洪興祖補注云衮衣黻也隱暗蔽塞突窅也倘書云滾屣此突穴指喪所爲巢淡隱也下云謂之室何也是言謂字或譌作與或譌作爲不勝舉本因與字又誤衍取字故言擊云各本無言字通解載此文止作擊云於古人文體尤合之離而生之當作以字形之譌穴也若言竄也各本無穴也若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考義亦非解喬人不從保傅篇固舉之禮魏書李彪傳引此文作因集以禮及下齊肅端冕可證參風與之譌倘書及周禮說與此同轉爲致譌又衍文字案當作古文倘書及周禮說與此同文字非衍誤說同釋文不誤立謂軛是軛也禮記少儀祭左右軛詩疏同引作軛注同釋文作軛校同沈重云軛本或作軛非也詩疏所引誤乃欲軛與軓分車同謂轅頭也軛與軓分車同謂轅頭也隱暗蔽塞突窅也倘書云滾屣此突穴指喪所爲巢淡隱也下云謂之室何也是言謂字或譌作與或譌作爲不勝舉本因與字又誤衍取字故言擊云各本無言字通解載此文止作擊云於古人文體尤合之離而生之當作以字形之譌穴也若言竄也各本無穴也若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考義亦非解喬人不從保傅篇固舉之禮魏書李彪傳引此文作因集以禮及下齊肅端冕可證參風與之譌倘書及周禮說與此同轉爲致譌又衍文字案當作古文倘書及周禮說與此同文字非衍誤說同釋文不誤立謂軛是軛也禮記少儀祭左右軛詩疏同引作軛注同釋文作軛校同沈重云軛本或作軛非也詩疏所引誤乃欲軛與軓分車同謂轅頭也軛與軓分車同謂轅頭也

忿怒妄動不必心以為惡而怒後說謂人本無惡而妄怒據後說為字舛謬明矣義則前說尤善自孰而觀於善惡當作誣字形之譌本孝篇癰當作廱講三者之孝三當作王制言上曰友之也曰當作曾字形脫誤制言中詩云有死人尚或墐之此十字亦注文故不注某詩之辭章正文語勢亦順然不可引詩橫隔以役其身役當作殺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己身之長故曰不自知注云如日之長哀氏本無日字宓此一格當作如身之長故曰不自知注云如日當作賦也周禮內宰注云施猶賦也是其義溫緩如陽陽當作湯此注本漢書五行志劉向語武王踐祚篇於百姓朱文端本作十百世蓋十譌於轉而為於妄改者不知此解其量十世百世也雖夜解怠怠當作急解謂釋帶也朕勞與當勞當作朕勞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當作福云先生者猶雖之一本作云先生猶有雖之言偃魯人也魯字疑衍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邢侯邢午也當作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軒轅衣帛字衍知民之急裘民本急作急義當作隱帝嚳篇及聚產菽禮記疏引此文作及產聚菽放字之衍久矣史記卷章此譌為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疏越章王此譌穴為內疏為疏越為戚章昭注國語不知楚之別封有越而誤謂句踐羋姓失之也鄒語曰羋姓嬖楚王符潛夫論亦曰或封於蓼或封於越皆楚之越章耳楚自蚡冒熊勇以世至熊渠此於內熊下有九世至于熊渠六字蓋當云其裔孫粥熊自蚡冒熊九世至于熊渠下乃接熊渠有子三人然無善本可以訂正昆吾若衛氏也已下六氏字不可通皆當從世本作是彘之譌也次妃陳隆氏別本作陳鋒與史記合漢書古今人表作陳鋒氏亡身亡字當從荀子作忘禪下當作庫下必出皇當作以注皇子張問入官篇恆言無害也恆當作痼詳痼當作滿聲之譌別本矣作失遺忘也郭象曰主上無為於親事而有為於用臣也莊子天道篇注文此譌親為日又脫臣字今云惑

視聽今云當作今不盛德篇君臣之義失別本義作位與禮記本文合以慎天法慎當作順正朝之位朝下脫儀字千乘篇執事政也政當作正故季敖不成不亭當作順不知者誤讀下文妄改為不文王官人篇以觀其不亮當作不荒如臨人以色如當從逸周書作好其貌固嚮內嚮字並衍之譌羣之以辛而度料以逸周書設之以物而數決敬之以辛而度應五相訂孰即設之譌遽數義同為速速決宜速當作疾與注疏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各本遂作而始凡順之為慎而之為如謂之為與為為政與正練焉壞下脫一廟字納新神上脫一將字周書卜解云乘昇卜曰朕卜武王踐祚東伐商至于邘上脫一卜字乘昇卜也古朕字作賸說文舟縛也从舟灷聲灷古文朕从廾从灷灷古文朕从舟灷聲灷古文朕从廾从灷灷古文朕从舟灷聲灷古文朕从廾从灷灷古文朕

同耳徒字恭字不必以爲合韻　載芟篇載穫濟濟一句其意已足有實其積萬億及稃厥句一氣讀其意始足故積字非韻

轉語二十章序

同位爲正聲位同爲變聲窗女而戎若謂人之詞而如若然義又交通周語若能有濟也注云若乃也檀弓而曰然注云而乃也魯詩吾未如之何即柰之何即柰之何即鄭康成讀如爲那　乃節切案集韻二十八箇云如乃個切若也書曰如五器卒乃復無此聲字乃後人改讀今尚書音義無此聲字所載丁度等集韻又有之毛詩釋文改讀今通行本遂無此字矣能即耐也即字曰乃曰柰曰那此類甚多是以爲書即之凡同位則同聲同聲則可以通乎其義位同則聲變而同聲變而同則其義亦可以比之而通

周髀北極璿機四游解一

今人所謂赤道極者即魯詩之北辰周髀之正北極也又曰北極樞今人所謂黃道極者即周髀之北極璿機也虞夏書在璿機玉衡以齊七政墨設璿機以擾黃道極後失其傳紛紜殊說私臆閉擾矣正北極者左旋之樞北極璿機每晝夜環繞之而成規冬至夜半在正北極下正北者子位也是爲北游所極日加卯之時在正北極左正東卯位是爲東游所極日加午之時在正北極上正南午位是爲南游所極日加酉之時在正北極右正西酉位是爲西游所極此璿機之一日四游所極也冬至夜半起正北子位晝夜左旋一周而又過一度古度今度漸進至四分周之一則春分夜半實爲東游所極故夏至夜半南游所極秋分夜半西游所極此璿機之二歲四游所極也古者冬夏致日故周髀之文但舉二至則二分可知也又錯舉冬至卯酉則每日必周四游皆可知也

周髀北極璿機四游解二

月建之說由來古矣漢人據逸周書以爲斗杓移辰者失其傳也正北極以爲中北極璿機環繞而成規均分之爲十有二宮冬至夜半璿機起正北子位是謂建子黃夜一周又過一度古度今度送小寒則過丑宮大寒爰直丑位是謂建丑立春過寅宮啟蟄今啟爲雨水爲驚蟄過卯宮春分爰直卯位清明過辰宮清明今爲穀雨穀雨今爲立夏過巳宮小滿爰直巳位是謂建巳芒種過午宮夏至爰直午位南方所極是謂建午小暑過未宮大暑爰直未位是謂建未立秋過申宮處暑爰直申位是謂建申白露過酉宮秋分爰直酉位所極是謂建酉寒露過戌宮霜降爰直戌位是謂建戌立冬過亥宮小雪爰直亥位是謂建亥大雪過子宮冬至而復起子

北斗杓所指處夏之初昏斗柄正南指午位是謂建午古不變非若北杓所指處夏之初昏斗柄正東指卯位是謂建卯以氣之所本名隨實者非謂斗杓所指近核漢時已差牛六度斗十四度時其效安在今考北極璿機四游與二十八舍斗杓時其效安在今考北極璿機四游與二十八舍相應而二十四氣因之祖氏所謂歲差實有之

以氣之所本雖未能確言其識卓矣

建寅之月夏以爲正月於時日躔降婁初昏參已過中矣參正月星象

中者衆大體言之非若後代求諸度分之細也斗杓懸在下者史記杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首參中則魁南上杓北下矣二月日躔大梁三月日躔實沈參伏者日所在之宿故伏而不見也四月日躔鶉首故昴胡覩西門在九斗之南五月日躔鶉火火星中而六者凡言大火主焉此所謂辰也日火中者夏以建午之月合於差興日永星火以正仲夏之文時之相合未遠也周以建未之月春秋傳張趨日在東南之時故曰中建丑之月春秋傳辰趨日在東方之時故曰旦中建未之月昏張凡星未中左旋進而上過中左旋流而下詩七月流火合乎月令季夏昏火中昔周時殷百拳開也六月日在鶉尾故曰昏中故曰南上也七月日躔壽星西沒則隆婁東升故初昏南北直也織女三星佽飛下者魁杭參首旦參中故斗杓北下而旦織女東嚮斗杓懸在下者魁杭參首參中則魁南上杓北下矣辰房心尾也心三星中明大者凡言大火主焉此所謂辰也日中在則其心不見故曰伏司中者已過中猶言之衆大體也九月日躔星紀初昏斗杓正下而旦於東南隅非昏見也言見者舉大概也十月日躔析木之津辰繫於日者與戶有辰心也日將出心乃見東方十月日躔星紀初昏二星朝見於東南隅非昏見也言見者舉大概也十月日躔析木之津辰繫於日者與尾箕在下者魁杭參首旦參中故斗杓北下而旦織女東嚮斗杓懸在下者魁杭參首參中則魁南上杓北下矣辰房心尾也心三星中明大者凡言大火主焉此所謂辰也日中在則其心不見故曰伏司中者已過中猶言之衆大體也九

不見於理者本然之德去其本然而苟語自然也以欲爲亂其靜者不見於性之欲其本然中正動靜皆得神自宰也自孟子時以欲爲說以覺爲說紛如矣孟子正其外理義而已矣心得其當耳目百體得其順中正無邪如是之謂理義自心至於耳目百體形氣本於天故其爲德也類專以性屬之理而謂壞於形氣是不見於理之所由名也以有欲有覺爲私者荀子之所謂性惡在是也是見於失其中正之爲私不見於得其中正且以驗形氣本於天備五行陰陽之全德非私也孟子之所謂性善也人之材質良其本然之德遺焉而後不善孟子謂之放其良心謂之失其本心雖放失之餘形氣本於天備五行陰陽之全德者如物之變狀猶可以復蘇故孟子曰其日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近也幾希以好惡見於氣之少息猶然是以君子不罪其形氣也

答彭進士允初書

詩曰子懷明德對不大聲以色而言大學之明明德以明德對民而言皆德行行事人咸仰見如日月之懸象著明故稱之曰明德倘一事塗失則有一事之掩虧其由近而遠積盛所被願明不已故曰明明德曰明明德於天下詩之不顯不承即言之丕顯丕承古字丕通用丕大也中庸言聲名洋溢乎中國其言闇然也與日章並言何必不欲大顯而以幽潰乏遠爲至夫晝日當空何嘗有聲臭以令人知而疇不知之不可引上天之載無聲臭以言其至乎上天之載二語在詩承駿命不易言鄭箋云天之道難知也耳不聞聲音鼻不聞香臭儀況文王之事則天下咸信而順之在中庸承化民之德言不假聲臭以與民接也又詩書中凡言天命皆以王者受命於天爲言天之命王者不已由王者仁天下不已中庸引雅天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純其取義也主於不已以見至誠無息之配天地於穆者美天之命有德演遠也聲君之於賢臣一再嘉命倦惓不已美君之能任賢者豈不可歎其演遠引之者豈不可日此君之所以爲君也

與任孝廉幼植書

幼植足下承示緒於喪服等辨舊筆加駁於孔沖遠賈公彥諸儒迭而難漢之先師鄭君康成矣進而嘗漢已來相傳之子夏爲劉歆傳會者二條今姑據此疏通證明之其稍微非聖人不足與於此餘皆可類推

答朱方伯書

古禮之不行於今已久雖然士君子不可不講也況冠婚喪祭之大豈可與流俗不用禮者同喪服昆弟之子期從父昆弟大功此正服也大夫爲昆弟之子爲士者大功大夫之子爲從父昆弟爲士者小功此降服也記曰大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻喪纔觀後人於禮之名無不從其重末者閒大夫及大夫之子降旁期己下之爲士者也而於禮之實幾蕩然不用與其實公而名從何如古人有正有降一一各盡其實也今欲講明古禮而但從正服不從降服則是用其一而不用其一竊亦以爲不可以今華古名爲期名爲大功古禮斷然爲大功及小功也小功卒哭之後即可以取妻況越遠大功除服之後乎然必父亦在小功之末方可若父在大功之末則可以冠子嫁子不可以取婦凡言未者謂卒哭之後非謂除服之後然則既虞卒哭服雖未除可借吉明矣大功之末不可以取婦大功既除服固可取婦甚明茲料酌古今名實兩得倘猶云失禮則據禮證之固無失倘云紙禮太過則必至是始於禮無識君子行禮不求變俗要歸於無所苟而已矣

詩比義述序

詩比興麋比以通賦與興毛詩於椒木曰興也左以葛藟之附椒木興麋比之隱屢之隱君子已耳而箋義曰后妃遠下也義取椒木下垂葛藟蔓得上蔓爲后妃遠下眾妾得親附之比十月之交之爲直賦其事無疑也日月之行終古不變故交食一事可以驗推步之得失其有不應失在立法不失在天行使天行有變必不可以得其準無從立推步之常法矣而聖人譬於天變者以縣象著明莫大乎日月猶有蔽虧人君可自謂無蔽不省於虧矢乎日君象月臣象日失其明甚於月陰君之蔽虧甚於臣故曰亦孔之醜曰于何不臧詩詞顯以比德非語頌祥帝王之尊競競惟蔽虧是省是以德臻上聖仁覆天下視懼以災異大小不絕還乎篇內高岸爲谷深谷爲陵毛傳曰言易位也鄭箋云君子居下小人居上之謂也亦猥比義言之推而至於錄用之推也得比義於興不待言即賦之中復有比義

族支譜序

戴之先子姓至春秋時宋有戴武宣穆莊之族謹按宗法國君之子所謂大夫不敢祖諸侯者故有宗道以合族屬大傳曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗而亦莫之宗者謂世子既嗣國爲君無母弟以爲大宗則立長庶一人爲小宗世子爲君之外公子一人無他公子則此一人爲無宗而亦莫之宗族此考之戴公之子武公武公之子宣公此世子嗣國爲君無母弟以爲大宗而無小宗者有母弟立爲大宗則羣公子各從宗而合族屬焉莊穆已下武公宣公之羣公子以王父字爲氏者義殊當時以先公之謚別族後世梨稱之日氏曰姓戴氏之稱緣於戴族顧師古注史游急就篇云戴公生公子文遂稱戴氏是也

代程虹宇爲程氏祀議

古有弟繼兄之說公羊子稱魯人傷歸父之無後使仲嬰齊爲之後是也儒者不達其指謂以弟繼兄亂昭穆之序益不察以考之春秋時兵農固已分矣管仲參國伍鄙之法齊三軍出之士鄉十有五公與國子高子分率之而鄙處之農不與也爲農者治田供稅不以隸於師旅也鄉田但有兵賦無田稅似後世外卦無家居內卦也曰往曰上曰進曰升者自反卦之內卦往居外卦也後儒皆言古者寓兵於農并田廢而兵農始分先生曰

古文尚書攗異序

乾隆四十七年玉裁自巫山引疾歸養親課子之暇爲說文解字讀五百四十卷又爲古文尚書攗異三十二卷始著雛涓灘迄重光大淵獻皋月乃成序曰經惟尚書最尊尚書之離戹最甚秦之火一也漢博士之抑古文二也馬鄭不注古文逸篇三也魏晉之有僞古文四也唐正義不用馬鄭用僞孔五也天寶之改字六也宋開寶之改釋文七也七者備而古文幾亾矣僞古文自有宋朱子朏議於前迄我

朝閻氏百詩有尚書古文疏證惠氏定宇有古文尚書考辭而闢之其說大備舉鄭君逸篇之目正二十五篇之非眞析三十一篇爲三十三篇之非是鑄鼎象物物無遁情海內學者家喻戶曉經術之極盛超出於漢博士之抑古文唐正義之不用馬鄭不可以道里計顧作僞者既服其罪矣而古文三十一篇字因天寶開寶之舊是以唐之今文尚書亂之也其不可一也好尚新奇之輩自唐至今有集古篆緒寫之尚書號壁中本二十五篇皆在焉是作僞於僞古文既出之後也其不可二也經典釋文敘錄曰今齊宋舊本及徐李等音所有古字益亦無幾穿鑿之徒務欲立異依倣字部改變經文疑惑後生不可承用按此則自唐以前久有此僞書益集說文字林魏石經及一切離奇之字爲之傳至郭忠恕作古文尚書釋文此非陸德明釋文也徐楚金賈昌朝夏竦丁度宋次道王仲至晁公武宋公序朱元晦蔡仲默王伯厚皆見之公武刻石於蜀辨季宣取爲書古文訓此書僞中之僞不足深辨故偶一辨之而已今或以爲此即僞孔序所謂隸古者亦非也歐陽夏侯尚書佚見於尚書大傳漢石經史記兩漢書三國志注三都賦注尚書緯尚書正義者或盡舉以改竄經文是以漢之今文尚書亂之也其不可三也說文解字所偁尚書多不與經同由孔安國以今字讀易其字而許君存其舊如周禮經杜子春一鄭讀易其字傳

寫者既從所讀而注中存其故書之舊周禮不得盡改從故書則尚書不得盡改從說文也必改從說文則非漢人之舊且或取經傳諸子所偁尚書以改尚書是尚書身無完膚矣其不可四也嘗謂五十六篇之書以二十五篇偽者雜廁諸二十一篇眞者之閒如魚目混於隨珠武夫混於和璧幸人喜珠璧可寶則併魚目武夫之無目武夫之閒致兩用不隨珠刮缺其和璧以雜廁之魚目武夫之閒致兩用不讐者當作僞時杜林之泰書古文尚書衛宏之古文尚書訓旨賈逵之古文尚書訓馬融之古文尚書傳鄭君之古文尚書注解皆存天下皆曉然知此等爲孔安國遷傳之本作僞者安有點竄涂改三十一篇字句變其面目令與衛賈馬鄭不類以啓天下之疑而動天下之兵也是以雖析一爲二而愼徽之上終未箸一字後有愚者乃爲之學者得此說而求之思過半矣 蓋僞孔傳本與馬鄭本之不同梗槩已見於釋文正義外斷其妄竄至若兩漢博士治歐陽夏侯尚書載在令甲漢人詔冊章奏皆用博士所習者至後漢衛賈馬鄭迭興古文之學始盛約而論之漢諸帝伏生歐陽氏夏侯氏司馬遷董仲舒王褒劉向谷永孔光王舜李尋楊雄班固梁統楊賜蔡邕趙岐何休王充劉珍皆治歐陽夏侯尚書者孔安國劉歆杜林衛宏賈逵徐巡馬融鄭康成許愼應邵徐幹韋昭王粲虞翻皆治古文尚書者皆可參伍鉤考而得之馬班之書皆用歐陽夏侯字句馬氏偶有古文說而已 漢書儒林傳曰司馬遷亦從安國問故遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說按此謂諸篇有古文說耳非謂其文字多用古文也五經異義每云古某說今某說皆謂其義非謂其文字如說內于大麓云堯使舜入山林川澤不云大錄萬機之政說禹貢云天子之國千里以外甸侯綏要荒每服五百里方五千里說洪範云思曰睿不云思心曰容說微子云大師若曰今誡得加侯綏要荒每服五百里方五千里說洪範云思曰睿不云思心曰容說微子云大師若曰今誡得治國死不恨不得治不如去不云微子若曰我舊云孩子王子不出說金縢雖用今文說而亦云或譜周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公此皆古文說之異於今文家約畧可言者也至其文字則多同歐陽夏侯蓋司馬雖從安國問班雖讀蘭臺書而不暇致詳也玉裁此書詳於字而畧於義說文字是詳正晉唐之改存周漢之駁文取賈逵傳語名曰古文尚書撰異知難語於識大亦庶幾乎不賢

堯典第一	虞夏書亦曰唐書	皐陶謨第二	虞夏書亦曰虞書
禹貢第三	虞夏書亦曰夏書	甘誓第四	虞夏書亦曰夏書
湯誓第五	商書		
盤庚第七	商書		
盤庚第六	商書		
高宗肜日第九	商書	西伯戡黎第十	商書
微子第十一	商書	大誓	周書
大誓	周書	大誓 三篇唐後乃亾故存其目	周書
牧誓第十二	周書	洪範第十三	周書左氏說文皆曰商書
金縢第十四	周書	大誥第十五	周書
康誥第十六	周書	酒誥第十七	周書
梓材第十八	周書	召誥第十九	周書
雒誥第二十	周書	多士第二十一	周書
無逸第二十二	周書	君奭第二十三	周書
多方第二十四	周書	立政第二十五	周書
顧命第二十六	周書	康王之誥第二十七	周書

學海堂
金壇段大令玉裁著

古文尚書撰異

堯典第一　虞夏書說文謂之唐書

曰若稽古

文選東都賦憲章稽古李善注尚書曰粵若稽古帝堯又魯靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗善曰書曰粵若稽古帝堯玉裁按此李善所據本作粵也唐時各本不同故李善引作粵李賢注班固傳引作曰與正義本同周書武穆解曰若稽古字亦作曰　蔡氏沈云曰粵越通古文作粵云古文者謂宋時宋文道王仲至家古文尚書晁公武刻石蜀中薛季宣據之爲書古文訓者也宋人多誤認此爲壁中眞本　曰若稽古四字爲句不獨皋陶暮也蓋堯典亦然下文帝堯曰放勳五字爲句逸周書武穆解曰若稽古曰昭天之道熙帝之載揆民之任夷德之用此可證也漢策文亦多云惟稽古

帝堯曰放勳

釋文徐云鄭王如字玉裁按音家多循其義以爲音蓋鄭王放訓大放縱之放有大義故云如字也

說文十三篇力部曰勳古文作勛从員按周禮夏官司勳注曰故書勳作勛鄭司農曰勛讀爲勳勳功也以說文殂字下引勛乃殂證之則壁中故書作放勛孔安國庸生乃易爲勳許君存壁中之舊故殂字下引書作勛又按注中凡言讀爲者皆易其本字若勳勛一字特異其諧聲鄭司農當云勛古文勳不當言讀爲也而言讀爲者古文既絕漢初不識周禮初出時以意定勳爲勛字而不敢斷爲一字異體至許君乃敢斷之曰古文勳耳禩讀爲祀同

欽明文思安安

按欽明文思安安古文尚書也欽明文塞晏晏今文尚書也後漢書馮衍傳注引尚書考靈耀曰放勛欽明文塞今版本作思淺人所改晏晏第五倫傳注引尚書考靈耀曰堯文塞晏晏陳寵傳注引尚書考靈耀曰堯聰疑當作欽明文塞晏晏郅壽傳曰塞晏之化隸釋魏受禪表曰欽明文塞思與塞同部雙聲故古思今塞凡古文尚書與今文尚書乖異不盡關乎音韻此則關乎音韻者凡緯書皆出於漢書緯則皆襲今文尚書凡漢人之於尚書惟博士所習者是業於漢之世惟歐陽夏侯得置博士是以上自帝王下及庶人其所傳引尚書未有外於是者而漢季先鄭馬季長鄭康成注經乃一用古文尚書此考古之大較也此書以撰異名詳古文今文字句之同異而其說之同異不暇詳雖不暇詳而時論及之郅壽傳注引鄭考靈耀注云道德純備謂之塞道德純備充實之意也故以訓塞此今文尚書說也鄭注古文尚書云慮深通敏謂之思此古文尚書說也各如其字釋之若馬季長注古文尚書曰道德純備謂之思此用今文尚書之說注古文尚書讀思爲塞易其字也凡馬鄭王雖薄歐陽夏侯而不盡廢其說如馬此條是

按塞字從土近或改從心作惠傳合說文解字攷詩燕燕定之方中常武字皆作塞而魏碑欽明文塞刻畫可稽凡古書字蹟即審定譌繆改竄尚當愼安可偏據許氏一書因許書所無則盡改古籍所有以爲尊許因許書字各有本義則盡改假借之字勒歸本字如用寒改塞其意改假借歸本字也不思寒實非故訓乎六書假借可廢乎詩書可盡改古籍面目可盡失乎舉此爲言小學者破惑

後漢書祭祀志注東觀書曰有司奏言孝順皇帝寬裕晏晏第五倫傳體晏晏之姿俗刻作晏然誤以寬囡羣下陳寵傳數詔羣僚卯崇晏晏馮衍傳顯志賦思唐虞之晏晏崔瑗司隸校尉箴昔唐虞晏晏庶績以熙蔡邕司空袁逢碑曰其惠和也晏晏然此皆用今文尚書也爾雅晏晏溫和也古安晏通用如左傳安孺子漢書古今人表作晏孺子是也

又按漢人多傳引歐陽夏侯尚書而歐陽夏侯尚書永嘉後既亾則不能指其所出如文塞晏晏唐人第以爲出考靈耀不知作書緯者亦用今文尚書也

允恭

尚書後案曰恭古作共玉裁按此誤也尚書凡恭肅字皆從心供奉供給字則作共分用畫然漢石經無逸篇嚴恭寅畏與徵柔懿共惟正之共各體可證懿共非恭肅字也說詳後各篇　又按詩恭敬字皆作恭惟詩韓奕虔共丙位鄭云古之恭字或作共與毛說異然云或作則知偶一有之非其常也

克讓

漢書藝文志曰合於堯之克攘師古曰攘古讓字玉裁按鄭君注曲禮曰攘卻也或者攘古讓字說文解字曰攘推也讓相責讓也許君以从手者爲謙讓字矣

光被四表

古文尚書作光今文尚書作橫鄭君周頌箋引光被四表格于上下此用古文尚書也漢書王莽傳莽奏曰昔唐堯橫被四表王褒傳聖主得賢臣頌曰化溫四表橫被無窮後漢書馮異傳永初六年詔曰橫被四表昭格上下崔駰傳崔篆慰志賦曰聖德滂以橫被兮黎庶愷以鼓舞班固傳西都賦曰橫被六合三成帝畿張衡東京賦曰惠風橫被今文選雖改爲廣而魏都賦注所引固不誤後漢書孝章帝紀威靈廣被蓋同漢書宣帝紀蕭望之傳皆云充塞天地光被四表此蓋本作橫淺人用古文改之此皆用今文尚書也戴先生與王鳳喈內翰書曰孔傳光充也陸德明釋文無音切孔沖遠正義曰光充釋言文據郭本爾雅桄顚充也注曰皆充盛也釋文曰桄孫作光古黃反用是言之光之爲充爾雅具其義漢唐諸儒凡於字義出爾雅者則信守之篤雖孔傳出魏晉閒人手此字據依爾雅又密合古人屬辭之法非魏晉閒人所能必襲取師師相傳舊解見其奇古有據遂不敢易爾爾雅桄字六經不見說文桄充也孫愐唐韻古曠反樂記號以立橫橫以立武鄭康成注曰橫充也謂氣足充滿也釋文曰橫古曠反孔子閒居篇必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下鄭注曰橫充也堯典古本必有作橫被四表者橫被廣被也正如記所云橫於天下橫乎四海是也橫四表格上下對舉溥徧所及曰橫貫通所至曰格四表言被以德加民物言也上下言于以德及天地言也橫轉寫爲桄脫誤爲光追原古初當讀古曠反庶合充弥廣遠之義而釋文堯典無音切於爾雅乃古黃反殊少精覈述古之難如此類者遽數之不能終其物玉裁按先生此書但云古本必有作橫被者而未知漢人言橫被者甚多又未知伏生作橫壁中作光皆即桄字爾雅說文桄充也桄橫通用與今文尚書合孫叔然爾雅作光充也與古文尚書合古文尚書光字即桄之假借鄭君釋以光

柴誓第二十八　周書
呂刑第二十九　周書
文侯之命第三十　周書
秦誓第三十一　周書
書序第三十二

擢見周禮此號本義釋之偽孔云光也此號假借釋之用正義
今文注古文也古今文字異而音義同偽孔訓爲長梳之訓
充皆凡物將充滿之必外爲之郭而後可充孟子曰擴而充
之擴即橫字之異體四面爲之橫而充之也漢人訓詁之法
當云梳猶充也爾雅皋其大致而已

淮南王原道訓橫四維而含陰陽敦宇宙而章三光高注橫
讀梳車之梳洪氏慈登榜曰漢人橫梳通用甚明玉裁按木
之橫者曰梳梳車謂車之有梳者也李登聲類作輅車下橫
木也見急就篇顏師古音義釋元應眾經音義曰梳音光古文橫隧二形聲
類作輅今車牀及梯牀下橫木皆是也然則梳是本字橫是
假借字橫之古音讀如黃亦讀如杭用爲梳之假借則讀如
光而枫郭之義則漢後橫梳皆切古讀今俗謂器物之橫木
亦古壙切此古今語有輕重也陸形訓說見衛盧旁有九井
玉橫維其西高注橫猶光也此光字乃梳字之誤山海經西
有九井以玉爲檻玉橫即玉檻甚明說文且字下曰从几足
有二橫魯頌鄘箋曰大房玉飾俎也其制足閒有橫明堂位
俎夏后氏以嶡鄘注嶡之言歷也謂中足爲橫距之象橫者
即梳橫枝四表橫四維謂以四表四維爲折垝而郭之古無
廓字郭廓同字爲之郭而郭之爲之橫而橫之正是一理橫
郭也與韓詩毂古音尤　廓也亦是一理孟子擴而充之擴乃橫
之俗字孟子原書當是橫而充之趙注擴廓也當是橫郭也
今人讀橫爲廓而已集韻四十二宕古聲類一切有梳撗檔橫
曠五字實是一字可以證古音古義

古經字多假借非兼考各家難得其說如毛詩如鳥斯革故
訓傳曰革翼也韓詩作翮翅也韓用本字毛用假借字而其
說正同正如古文作光今文作橫而其義亡同鄭君以光耀
釋之未協其箋詩牽引尚書希革字亦令學者滑惑

漢書文帝紀酺五日文穎曰漢律三人以上無故聚飲酒罰
金四兩今詔橫賜得令會聚飲食五日也按此漢人用橫字
之一端也

格于上下

許叔重說文解字八篇人部曰假非真也从人叚聲一曰至
也虔書曰假于上下　日王者四海之內皆臣子之書許君引
虞書假于上下說文無假字假作格格假古今字

而釋以告通引爾雅訓通也以明之　今本周禮作士訓注云
訓讀爲馴者達人姿改
余謂有周易馴致其道徐仙民音訓劉昌宗周禮馴音訓義
與若釋爲順者本紀作馴字工馴子上下草木鳥獸是也
或假作順順此事是也典祀欒巴傳知馴訓順順之訓順
順二字通用堯典平秩東作史記作順知馴訓順用字古
順字正同徐中散在晉末雖今文尚書已佚而服偽證成之
類尚存一二又採集舊聞知馴訓順訓字故云古訓字也凡司
馬氏史記班氏漢書全用今文尚書

凡史記錄尚書有若其難讀以故訓字易之者如克明作能
明協和作合和是也有所用今文尚書與古文本不同者如
俊德作訓德蔇邦作萬國是也此辨乎斯二者而後能讀尚書

以親九族

白虎通宗族篇爾言尚書曰以親九族

九族阮騭平章百姓

詩采菽正義堯典平章百姓書傳作辨章按書傳者謂尚書
大傳也今尚書大傳無辨章百姓之語款段非完書也史記
索隱云便章古文尚書作平今文作辯是小司馬所見尚書
固無引白虎通辨章之化蒼頡篇訓司劉向司籍辨章者聞東
觀漢紀臣下百僚力誦聖德祀遞明詔不能辨章百姓鄭注
此皆用今文尚書也而李賢注後漢書兩引辨章百姓鄭注
云辯別也章明也益稷鄭注尚書讀平爲辨從今文尚書也毛
詩傳曰平平辯治也鄭注論語曰便便辨也古便平辨辨四
字通用尚書平辨皆訓使鄭注周禮焉相氏辨秩東作辨秩
南僞辨秩西成辨在朔易北義云尚書皆作平今皆云辨攩
書傳而言然則亦從今文尚書易平爲辨也

惠氏定宇九經古義曰說文禾辨別也讀若辨古文作采與
平相似孔氏誤采爲平耳玉裁按平辨雖一在古音十一部
一在古音十二部而同入阪近是以周易清廉通用洪範偏
不合韻尚書平辨皆訓使司馬相如傳引洪範偏頗僻陂之
義偽孔書作平章百姓書序平章百姓鄭注尚書大傳云
今有平十去之別古以川釜同音周禮士師鄭司農讀駙爲訓
百姓猶周頌昭茲來牛章即辨章之理也不必如惠所說

假借也如無有作玆何關人不明丟房
斷從金縢何以多得好貨好貨好貨其似借字
也後人見引虞書與今文不合遂人妄改
以臻舜之方言假至也郭音篤證
以集舜四十餘則其字本從彳按
則凡許所偁尚書皆孔安國壁中本凡壁中本有安國以今
文讀之改定其字者如堋改作朋鄘是也叔重皆其故書本字往往與今
不學無識之衆包盡改其古字如共改作供女作汝卿作嚮
御作迓奴作孥庸作鏞榮作榮逢作儀鳥作鳥道作導尼作
昵旅作毛孥作蠻馮作憑襲作螫斁作墜闕
考毛詩楚茨柳作格毛云來也王也至也
古時格假通用尚書作格其來已久
王遹注相瑰日假至也書曰假于上下
此今文尚書與古文尚書同也後漢書孝順帝紀不聰之德
假于上下史記假人元龜假于皇天假于上帝漢書大誥
王正厥事尚書大傳嗣考假此今文尚書作格
易王假之王假有廟虞翻皆云假至也王假有廟
王也毛鄭於假字或云大也或云升也或云至也其訓皆
如覃或讀如嫁陸氏釋文於升至二義皆云覃音丁南反非也
凡史記漢書所引今文尚書淺人少見多怪輒以所習古文
尚書改之如史記五是來備見於章懷之後漢書注而今本
宋世家乃作日時五者來備便程所引作日時五者來備便程
之注而今本五帝本紀作甫誡漢書百官公卿表作甫刑
善文選注論之今本王莽傳作不嗣循是
作格者皆此類也

克明俊德

禮記大學篇帝典日克明峻德此與古文尚書
旁爲異耳今文尚書作克明俊德此與古文尚書
明馴德徐廣曰馴一作訓史記作訓
玉裁按今文尚書五品不訓史記作不馴
今有平十去之別古以川釜同音周禮士師鄭司農讀駙爲訓
今有平十去之別古以川釜同音周禮士師鄭司農讀駙爲訓

五帝本紀作合和萬國漢書地理志曰書云協和萬國漢書
宣帝紀地節元年詔曰蓋聞堯親九族以和萬國論衡藝增
篇尚書協和萬國王莽時九族以和萬國論衡藝增
漢書引毋教侠欲有國史記二百里任國白虎通爵篇侯伯任衛
作國伯此等國字非爲本朝諱自是今文尚書本作國漢人
詩書不諱不改經字叔孫通試以爾遷安定厥
國此可以相證宋史職志紹興二年禮部大常寺言漢法邦
之字曰國盈之字曰滿止是讀曰國讀曰滿本字見於經傳
者未嘗改易司馬遷作史記曰先王之制邦內甸服邦外侯
服又曰盈而不持則傾於邦字盈字亦不改易此說盡非無
見盡引經傳皆仍其舊若當雨若當暘若則以訓故字代之
小司徒乃分地域注故書域爲邦杜子春云當爲域玉裁按
域即或字或即國字此古國與邦通用之證也或云邦釐頒
誥國則不韻予曰此不必韻老子修之國其德乃豐未嘗非
古合韻也

黎民於變時雍

於陸無音正義釋以於是或疑本作于衛包改之玉裁按盍
相傳舊本如是如毛詩侯我於城隅於我乎夏屋皆作於也
兩爰曰於于陸氏亦不音烏

漢書成帝紀陽朔二年詔曰書云黎民於變時雍玉裁按此
今文尚書也應邵注云言凡民於是變化用是大和蓋應用
古文尚書讀蓋爲變正如五行志思心曰睿應邵亦用古文
尚書讀睿爲叡章注蓋訓多則知今文說不改字師古所引
音義蓋則去古文作變之語

漢孔宙碑於三時雍云即今之下字并之變體并蓋蓋之假
借古音并讀如盤

乃命羲和欽若昊天厥象日月星辰

字本從止衛包改改從日

漢書藝文志說陰陽家云敬順昊天厥象日月星辰敬授民
時　漢書李尋傳尋說王根曰書曰厥象日月星辰　申論
厥數篇書曰乃命羲和欽若昊天厥象日月星辰敬授民時
敬授民時

民時衛包改作人時玉裁按民時自來尚書無作人時者即

以往說本證之洪說孔傳皆與詁訓正義皆云敬授民時唐初
本不誤也自唐李明天寶三載始改古文尚書包以
民時字往改首非他民字可比乃竟改爲人時而古人引用
如鄭注尚書大傳徐氏偉長中論厥數篇章氏注鄭志皆引
敬授民時皆沿古文尚書者也史記五帝本紀能
食貨志藝文志李尋傳王莽傳嵎鄂
時皆沿今文尚書者也

分命羲仲宅嵎夷

宅今文尚書作度周禮注引度而日栔數此而日栔
也然則宅嵎夷宅南交宅朔方今文說
日度厉今之　也東濟海岱之間或日度與今文尚書合放三
危既宅是降工宅土厦俗通義作度土五流
有宅五宅三居五帝本紀作度五度然則凡古文尚書皆
作宅凡今文尚書皆作度五帝本紀居郁夷居南交居西土
居北方皆作居者此以訓詁之字代之也藏先生曰當從朱
子說作度而訓爲度日景與周髀測日南日北日東日西合

爲一義　尚書正義卷二引夏侯歐陽說
者蓋誤依古文尚書

嵎夷古文尚書作禺夷今文尚書作
曰場夷在冀州陽谷立春日日值之
宅場夷玉裁按此許用古文尚書也
文尚書字本從土鄭寫誤從山說文土部場下曰
字盡然五篇土部曰場夷日所出處書
亦作嵎銕二本後人合是從非耳說文九篇山部嵎
字下曰嵎銕小徐作銕嵎谷也玉裁按此用今文說
當本是禺或增山旁耳史記夏本紀虞本紀作嵎夷
及帝命驗並作禺鐵尚書堯典釋文曰尚書考靈曜及史記
作禺銕尚書正義卷二曰夏侯等書宅嵎夷等書宅嵎夷
按嵎鐵即禺銕銕者古文鐵字鐵者俗字
六脂峳字下云嵎峳山名書作嵎夷以
銕字下云嵎銕東表之地並脂誤　知
有銕字引字林云鐵名禁則夷銕峳二字通用　集韻無峳字
疑廣韻峳乃銕之　凡經書皆出於漢人之手故考釐曜帝命驗皆用今文

尚書釋文引史記作禺銕今史記作郁夷乃禺銕之別本耳
在光反人聲自之唐　禺在虞部平聲釋文之史記二字疑說
文二字之誤鼆山部禺字下所云也或陸氏所據史記與張
守節司馬貞本不同

疇記月令注曰今尚書曰分命羲仲宅嵎夷正義云今尚書
者今文尚書也玉裁按疑今字下有脫文鄭之注經引今文
尚書絕少惟周禮有度西曰栔殺一條耳且古文場夷今文
作禺銕皆有左證不當以宅嵎夷系之夏侯歐陽書也或云
今尚書者猶言今月令盍本作度禺銕而後人用所習古文
改之余以爲周禮注引栔數者爲憒讀栔之證此引書爲命
田舍東郊之證不必授禺銕字也非有脫文則今爲衍字

又按尚書正義曰唐孔賈馬之等惟偽孔學經文二十三篇
故尚書正義曰古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書
之學趣曰古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書
句宅嵎夷說謂說文作　夏侯等書昧谷古文曰柳谷夏侯
心腹腎腸古文曰愛夏侯　是夏侯等書則剔別剔古文賸
官劇劇頭庶剔等　是夏侯等書則剔別剔古文賸
爲宅嵎銕之證說文作　是鄭注不同也此四條皆上句古文下
句今文本自明白不意唐以書考書如閻百詩何尚誤會而五
易之矣第二十二近注尚書者皆襲其誤甚矣句度之難也
四條皆有左證合見宿稿

又按尚書正義宅嵎夷爲宅嵎銕宋版鐵作峳　尚書釋文
嶼字下考靈耀及史記作禺銕毛居正已誤云史記作郁夷
說文作嵎銕銕古鐵字盡嵎銕爲銕也　玉裁按大小徐說
文皆無峳字毛氏說文二字盡廣韵二字之誤筆玉篇集韵
皆無峳字廣韵嵎峳不可遽宋本尚書乃或改銕爲峳凡
宋版之不可盡信如此

又按徐氏楚金說文繫傳云古文尚書夷作鐵此所云古文
尚書者蓋即後來郭忠恕所定遵傳至宋大道王仲至昌徵
仲見公武群李直者也從各書抄撮而成此條誤認今文爲
古文不足深辯

曰暘谷

按古文尚書作暘今文尚書作暢說文七篇曰部曰暘日出
也從日昜聲廣雅曰暘谷　小徐本作廣雅曰至于暘谷北
字大徐本作尚書曰暘谷五字

按當作度書日日關今六字二條本段脫皆同日字此與土部宅壞曳相屬傳云尚書也九篇山部嶓字下日一日嶓錢嶓谷也嶓谷上當有日此偶今文尚書也以嶓錢今文則知相屬之嶓谷今文無疑也許君日其偏易孟氏書孔氏詩毛氏聘周官春秋左氏論語孝經皆古文也然則許君所引尚書必皆孔氏古文今按許君敘述言其搜集其所引易錢嶓谷壺奎豆椓糜毛旁述屏功則不廢今文亡如傳詩毛氏而江之永矣傳毛江之柔矣則傳韓傳春秋左氏而引公羊非一也

寅賓出日

說文寅辰名賓敬陽也尚書古本多作賓字故唐人引書多作賓李仲璇孔子廟碑作賓賓集韵引賓漢綱日儿壺與谷繇讀寅字似皆當作賓攷爾雅釋故賓敬也古字多假借文選永明九年策秀才文賓奉天命李善注引爾雅賓敬也鄧展注漢書亦日賓敬也則爾雅古本亦作賓

穆文日賓如字徐音殯玉裁按仙民讀為上檳承權紹檳之檳說文八篇人部日儐導也或從手作擯仙民音得孔意如字非也　按賓讀平聲儐讀去聲此自後人分別古無是也故假賓為儐史記廉頗藺相如列傳設九賓於廷周末禮廢儐至於九後靡之故也

偽孔傳云賓導也此蓋依今文家說五帝本紀敬道日出此賓訓導之證也道導古今字

平秩東作

說文豐部及偽孔本作平鄭作辨馬作率此鈞是古文尚書莉固音近不同也鄭作辨者周禮馮相氏注辨秋東作辨秋南偽辨秋西成辨作期易字皆作辨又上文平章鄭亦作辨章可證也鄭注辨章日辨別也度此訓亦當同也馬作率者釋文日平如字馬作率音直律反云使也下皆放此玉裁按古者平辨皆訓使如維諸侯來以圖璧經音辨作平來以圖漢書劉向傳亦作平來以圖維諸侯來來示子漢人所引亦作辨來來示子酒誥勿辨乃司民湎于酒書序王俾榮伯俾馬本作辨詩桑柔傳云井使也爾雅釋詁云俾井使也集韵十二耕曰俾俾使也通作比井不若六字同玉裁謂平與辨皆其之

夫伏生之書五勘酬不能盡知專伝伏生之書則文字不能盡通其讀記述者之意說又云定其可知者為辨古者定一更以竹簡寫之增多伏生二十五篇不識此二十五篇何所藉以放論文義也且漢書藝文志二十五篇共王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇皆古字也孔安國悉得其書以考二十九篇此謂以古文考伏生書非謂以伏生書讀古文得多十六篇劉歆移書讓太常博士云發掘舊宅又得逸禮三十有九篇十六篇合之壁中逸禮三十有九篇十六篇合之兩傳林傳日以今文讀之逸書得十餘篇然則壁中所出尚書字固既壞以今文讀之逸書得其讀更無缺脫矣劉向別錄新論所謂五十八篇是也鳥在定其可知者而其餘尚有錯亂磨滅弗可復知者故說文曰平覽東作馬鄭偽孔本皆作秩鄭本作秩見周禮注馬本作秩於經文不言此必於說文曰馬作某秩之也凡馬鄭本有異釋文多出之此必於說文曰馬作某秩之也凡馬鄭本有異釋文多出之此必於說文曰馬作某秩之也凡馬鄭本有異釋文多出之

鄭好古而不通其源也

王肅私定家語云子國乃考論古今文字撰成帙之義為尚書傳五十八篇又引子國孫衍上書曰安國為之今文讀而訓傳其義此可以證史漢今文二字之解

或謂古文尚書字多難讀今文尚書字多易知余曰此未可槩論也亦有今難而古易者如岱畎春秋桓閏瑣球鞏易而隔巖棄與薛譯于德不自關易而自難曰禹錫玄圭易而錫難牧誓如豹如離罷易而離難飛廉卑若顯木之有專枻出易而專難以此類推之

又按漢人五經異義但云今尚書不言今文尚書者古史記儒林傳曰伏生教於齊魯之間學者多受其書以教於齊魯之閒故伏生求其書得數十篇獨得二十九篇即以教于齊魯之閒於是伏生最為明師矣故漢人五經異義但云今尚書歐陽夏侯說而不言今文尚書者以伏生之書即今文尚書也

王肅私定家語云子國乃考論古今文字撰成帙之義為尚書傳五十八篇又引子國孫衍上書曰安國為之今文讀而訓傳其義此可以證史漢今文二字之解

或謂古文尚書字多難讀今文尚書字多易知余曰此未可槩論也亦有今難而古易者如岱畎春秋桓閏瑣球鞏易而隔巖棄與薛譯于德不自關易而自難曰禹錫玄圭易而錫難牧誓如豹如離罷易而離難飛廉卑若顯木之有專枻出易而專難以此類推之

又按漢人五經異義但云今尚書不言今文尚書者古史記儒林傳曰伏生教於齊魯之間學者多受其書以教於齊魯之閒故伏生求其書得數十篇獨得二十九篇即以教于齊魯之閒於是伏生最為明師矣故漢人五經異義但云今尚書歐陽夏侯說而不言今文尚書者以伏生之書即今文尚書也

林傳曰伏生為秦博士秦時焚書伏生壁藏之其後兵大起流亡漢定伏生求其書以教于齊魯之閒得二十九篇即以教于齊魯之閒於是伏生最為明師矣故漢人五經異義但云今尚書歐陽夏侯說而不言今文尚書者以伏生之書即今文尚書也

書傳五十八篇又引子國孫衍上書曰安國為之今文讀而訓傳其義此可以證史漢今文二字之解

或謂古文尚書字多難讀今文尚書字多易知余曰此未可槩論也亦有今難而古易者如岱畎春秋桓閏瑣球鞏易而隔巖棄與薛譯于德不自關易而自難曰禹錫玄圭易而錫難牧誓如豹如離罷易而離難飛廉卑若顯木之有專枻出易而專難以此類推之

又按漢人五經異義但云今尚書不言今文尚書者古史記儒林傳曰伏生教於齊魯之間學者多受其書以教於齊魯之閒故伏生求其書得數十篇獨得二十九篇即以教于齊魯之閒於是伏生最為明師矣故漢人五經異義但云今尚書歐陽夏侯說而不言今文尚書者以伏生之書即今文尚書也

文者可知伏生得二十九篇教於齊魯間專以今文尚書釋之凡鄭注尚書盡不識其讀記述者之意說又云定其可知者偽孔所云爲隸古者是則壁中亦有今文伏生亦有古文也以其字句多乖異故先出者指爲王壁中事別之曰古文尚書猶今人分別言某本某本耳非孔氏者皆古文尚書也

平秩東作

說文豐部及偽孔本作平鄭作辨馬作率此鈞是古文尚書莉固音近不同也鄭作辨者周禮馮相氏注辨秋東作辨秋南偽辨秋西成辨作期易字皆作辨又上文平章鄭亦作辨章可證也鄭注辨章日辨別也度此訓亦當同也馬作率者釋文日平如字馬作率音直律反云使也下皆放此玉裁按古者平辨皆訓使如維諸侯來以圖璧經音辨作平來以圖漢書劉向傳亦作平來以圖維諸侯來來示子酒誥勿辨乃司民湎于酒書序王俾榮伯俾馬本作辨詩桑柔傳云井使也爾雅釋詁云俾井使也集韵十二耕曰俾俾使也通作比井不若六字同玉裁謂平與辨皆其之

夫伏生之書五勘酬不能盡知專伝伏生之書則文字不能盡通其讀記述者之意說又云定其可知者為辨古者定一更以竹簡寫之增多伏生二十五篇不識此二十五篇何所藉以放論文義也且漢書藝文志二十五篇共王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇皆古字也孔安國悉得其書以考二十九篇此謂以古文考伏生書非謂以伏生書讀古文得多十六篇劉歆移書讓太常博士云發掘舊宅又得逸禮三十有九篇十六篇合之壁中逸禮三十有九篇十六篇合之兩傳林傳日以今文讀之逸書得十餘篇然則壁中所出尚書字固既壞以今文讀之逸書得其讀更無缺脫矣劉向別錄新論所謂五十八篇是也鳥在定其可知者而其餘尚有錯亂磨滅弗可復知者故說文曰平覽東作馬鄭偽孔本皆作秩鄭本作秩見周禮注馬本作秩於經文不言此必於說文曰馬作某秩之也凡馬鄭本有異釋文多出之此必於說文曰馬作某秩之也凡馬鄭本有異釋文多出之

鄭好古而不通其源也

王肅私定家語云子國乃考論古今文字撰成帙之義為尚書傳五十八篇又引子國孫衍上書曰安國為之今文讀而訓傳其義此可以證史漢今文二字之解

或謂古文尚書字多難讀今文尚書字多易知余曰此未可槩論也亦有今難而古易者如岱畎春秋桓閏瑣球鞏易而隔巖棄與薛譯于德不自關易而自難曰禹錫玄圭易而錫難牧誓如豹如離罷易而離難飛廉卑若顯木之有專枻出易而專難以此類推之

又按漢人五經異義但云今尚書不言今文尚書者古史記儒林傳曰伏生教於齊魯之間學者多受其書以教於齊魯之閒故伏生求其書得數十篇獨得二十九篇即以教于齊魯之閒於是伏生最為明師矣故漢人五經異義但云今尚書歐陽夏侯說而不言今文尚書者以伏生之書即今文尚書也

合平與俾清文之合也詩書作從艸之菩率皆字之假借也尚書本傳辨秩辨年字皆作辨史記五帝本紀字皆作便此皆今文尚書辨辨便古通用不得云今文與古文異也

方言青齊之間堪謂之僨郭注云可倍倩也今俗呼女堪為卒便者乃譌字耳匡謬正俗云俗語謂聽之使去為不使即卒使也疾言之音譌若云不使猶今按亦即卒使之音譌平

易炯然如瞻之見明是也由此言之說文解字所載尚書其壁中故書存其舊蹟歐馬鄭王偽孔之本其子國以今字讀定者歐馬鄭王之注必有如周禮故書作某假借今文作某之云而盡散失難考偽孔之傳則目不睹實壁中今文作某之云而盡散失難考偽孔之傳則目不睹實壁中物缺而不道今之言尚書者必欲用說文解字改馬鄭王偽孔相傳之本是鴛鴦已翔平戛邪之字而雖看猶護爭數澤也倘史記謂上攴伏生尚書為今文則漢魏人祇有歐陽夏侯尚書古文尚書二目絕無謂歐陽夏侯為今文尚書者漢魏人注漢書多以古文別於歐陽夏侯如云咎古文作僭皆古文作僭阻古文言阻隔古文作擊是也晉以後古文尚書盛行始有言今文尚書以別之者如晉末徐廣史記音義今文尚書作布始有言今文尚書日惟刑之謚哉今文尚書作祖飢裴松之注三國志今文尚書日優賢揚歷此今文尚書四字之始見唐人作經典釋文日伏生所誦是日今文作五經正義於尚書則曰伏生所傳三十四篇者謂之今文一卷於禮記月令則曰蠶婚所受伏生二十九篇夏侯歐陽所傳者謂之今文尚書不知自漢以來謂之歐陽尚書而已夏侯尚書而已不得因徐廣裴松作注別於古文尚書立此名目而曲為之說佰古有此名者然也且惟今文尚書四字古人所無有通人所不道故天寶三載詔集賢學士衛包改易尚書名之曰今文尚書自史記云以今文讀之漢書則云以今文字讀之今文字者謂今之文字也讀之者漢前固皆而言故曰因以起其家謂於伏生歐陽尚書外別立古文家也後人讀史記漢書不察乃謂以伏生歐陽尚書校古文尚書信如是則誰不能古文尚書也如優賢揚厥旗賢揚厥旗優賢揚歷厥歷揚厥旗賢揚厥旗優賢揚歷厥歷揚厥旗賢揚厥旗優賢揚歷厥歷

翻傳注度翻則傳曰翻奉命注尚書遭天四事一曰古今文
所字讀當爲柳古柳所同字而以爲隸古定所載之異又云古
文尚書作柳所鄭君尚書本作所鄭云所柳古今字耳
云所讀當爲隸度意今文尚書作柳從木從聲聲與卯聲同音
通用故今文尚書作柳所鄭君尚書本作所鄭云所讀當爲隸
書古文尚書分別條理秩然耳
攷古文尚書作柳從木從聲聲與卯聲同音通用故今文尚書
作柳所鄭君尚書本作所鄭云所讀當爲隸書古文尚書分別
條理秩然耳
攷古文尚書作柳從木從聲聲與卯聲同音通用故今文尚書
作柳所鄭君尚書本作所鄭云所讀當爲隸書古文尚書分別
條理秩然耳
攷古文尚書作柳從木從聲聲與卯聲同音通用故今文尚書
作柳所鄭君尚書本作所鄭云所讀當爲隸書古文尚書分別
條理秩然耳

注謂鄭未嘗作昧謂仲翔作奏時鄭注尚書
家皆曰隋焚益能鑿竝相證譬如先君之思以書寫
人爲定美之詩便謂鄭無其筆送歸妾之說其可乎否抱沖
不如今文尚書古文尚書分別條理秩然耳
又按周禮故書作柳從木從聲聲與卯聲同音通用故今文尚
書作柳從木從聲聲與卯聲同音通用故今文尚書作柳從木
從聲聲與卯聲同音通用故今文尚書作柳從木從聲聲與卯
聲同音通用故今文尚書作柳從木從聲聲與卯聲同音通用
又按今文尚書作柳從史記作柳者是
也偽孔安國傳書序亦作昧旦鄭注周禮大傳作昧爽
作於洛誥而更爲昧爽周公已易爲昧旦鄭知
都邑古文尚書之南交昧谷與都也鄭注八月西巡守祭柳
穀之氣于華山柳祭也華人謂尚書正義卷二日夏侯等書
尚書昧谷謂爲柳谷說夏是與鄭注不同也正義本紀昧谷作
虞曰一作柳谷王肅據司馬遷等史記作柳者是
司馬真本作昧洛淺人以所習古文尚書改之也或疑孫氏
說是也昧洛淺人以所習古文尚書改之而或疑孫氏
說是也昧洛淺人以所習古文尚書改之也或疑孫氏
見堅於度勉司馬安能逆知之而從之乎又周禮經人太宰
柳之材注柳之言聚諸飾之所聚與大傳
西曰柳穀故書柳作橢鄭司農讀爲柳正義云書曰分命和仲度
宅

三百有六旬六日以閏月定四時成歲元命苞曰期於今字讀之易稽覽圖曰宋大道家之古文尚書作朞則好事者皮傳期字古文爲之而已矣期今文尚書作朞五帝本紀曰歲三百六十六日漢書律曆志曰歲三百有六旬有六日是其證也

以閏月定四時成歲

困學紀聞曰晁景迂云古文定作正閏元嘉作定閏百詩云天王叡按晁氏所謂古文即宋大道王仲王家之古文尚書薛氏季宣書古文訓作正是也此稱史記正字耳衛賈馬鄭本自作定言定則正在其中云衛包改作定者此晁氏見諡衛包自改僞孔作傳之古文非改宋大道家之古文也白虎通四時篇尚書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲漢書律曆志同春秋隱元年公羊傳注尚書以閏月定四時成歲二家皆用今文尚書者也然則今文尚書亦作定五帝本紀作正者以其訓故字代之也

允釐百工

五帝本紀作信飭百官徐廣曰飭古勑字 讓鈴曰案今相承用勑勑本音義

庶績咸熙

爾雅釋故熙興也郭注引書庶績咸熙按五帝本紀眾功皆興篇末同盖今文尚書亦作熙然帝之義五帝本紀曰美堯之事遠書律曆志引庶績咸熙晉疑今文尚書亦訓興矣據雄劇秦美新曰百工伊凝庶績咸熙晉疑今文尚書刑本作庶績咸煕煕與熙古通用見文選注引賈逵注引真飭作洽李登聲類嘉論言洽比大盛見書經稽志及匡謬正俗論書庶績咸熙言洽亦言廣溪爲煕字誤讀書音然則美新煕字燕之誤也釋文熙許其反與也玉裁按興也之上有脫文當是關賢中誤剩之陸氏言義之倒舉馬鄭之異孔者附之音後孔訓廣興非孔義當有馬云熙云字盖用今文家說與史記合

熙亦訓美者釋詁云熙光也周語毛詩傳皆云熙廣也鄭康成君奭曰厥亂明我新造邦由文武勤教用懋和我周邦我其能比文王克明德慎罰用克熙前人光訓厥亂明我新造邦由文武勤教用懋和我周邦我其能比文王克明德慎罰用克熙前人光之意也僞孔泥周語而不從爾雅此其有心異鄭者古廣光一字通用如積厚者流光卽流廣是也

律曆志書曰遏佚前人載和欽若昊天厥紊日月星辰敬敬民時

都

史記述尚書咨皆爲嗟命皆爲然都皆爲於咨嗟言都者五皆作於玉裁按此卽爾雅釋故之都於也漢初說尚書者以爾雅故太史公仍之衛雅都於也有兩義都古音同諸司馬相如封禪文祭厥所元終都攸卒張揖曰都於也孟子謨蓋都君連注都於也此與上下文爰粤于那篇訓皆同于於也見毛詩召南傳篇於也見大雅抑詩鄭箋古由與繇通也那於也見邶風簡兮傳烏呼之烏亦作於古音同九部之於與奏漢時無魚與模歟修之則今文家據爾雅釋都爲於訓爲嗚此卽一義而不可以隘括爰粤于那篇五字者也僞孔傳用其說亦云都於復言之目嘆美之辭孔意於訓嘆都訓美合和爲此說不知都美之訓不容相事也 又按虞書言都者六言於者三都於錯出疑其訓有異

或問都既訓於嘆之於袁都切則與央居切之於義既殊而音亦絶異何以爾雅類之爲一余曰此易明也此卽古胝資昇卜陽子也一例古胝陽爲子我之子資昇卜爲陽子之子今人子我讀平聲胝子讀上聲周漢人無此分別子我讀上聲類氏孫襄氏室人皆詳之矣古人以同音爲用故於嘆竝於是同爲一條子我皆賜子不分區域不特轉注明而假借亦明矣張氏稚讓廣雅尚守斯法自學者不求古音而爾雅難言矣

又按以于違言而古胝資昇卜陽皆從之可圜違言而孔魄哉違虛無之言皆從之此正如說文豕部豦字於此而無有作豉從之豕部豉字於此而無有作豉從之豕部豉字於此而無有作豉從之豕部豉

內之誓泊皆作亂類民師古說湯誓奴勘徐氏鼒號才生明說驩咬皆在宋次道以前也

湯湯洪水方割

詩鹿鳴正義引堯典湯湯洪水方害割訓害音同故徑引作書

蕩蕩懷山襄陵

廣雅釋訓湯湯浩浩懷懷流也懷說文音蕩懷懷即蕩蕩也漢書地理志曰襄山襄陵

浩浩滔天

說文十一篇水部曰浩澔也从水告聲虞書曰洪水浩浩按此隸定書習如引詩東方昌矣合二句爲一句之類

五帝本紀湯湯洪水滔天浩浩懷山襄陵張守節正義本作湯湯洪水蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天

下民其咨有能俾乂

咨五帝本紀作嗟

說文九篇咠部曰嗟也徒歷切乂釐襄書曰有能俾壁小徐本此字下玉裁按此蓋壁中故書孔子因以今文讀之易爲乂以漢時乂訓治壁不行也

僉曰於鰥哉帝曰吁咈哉方命圮族

僉曰於鰥哉帝曰吁咈哉方命圮族

釋文曰馬云方放也徐云鄭王音放正義曰鄭王以方爲放謂放棄教命王裁按古文尚書作方今文尚書作放說文十三篇土部曰圮毀也書曰方命圮族此古文尚書也漢書王商史丹傅喜傳傳大后詔曰同心背畔故命圮族辟扈朱博傳制曰今舅放命圮族應劭曰放棄教令毀其族類此今文尚書也孟子梁惠王篇引吳子方命虐民與古文尚書合趙注方猶逆也五帝本紀放作負圮作毀以訓詁字代之也馬鄭王皆依今文讀方爲放如發民阻飢馬用今文祖飢爲說讀阻爲詛也張敞注魏郡賦云方命放棄王命也書曰咈哉方命此用馬鄭說也

羣經音辨曰匕放也甫妄切書匕命圮族王肅按買氏所引此條及薄章焚炙及紂字冰字顏信郭忠恕所傳之古文尚書集韻四十一遇云放逐也古作匕蔡其所據一也古今文一方一放皆當語耳若作匕命似太古矣且賈丁僅用爲方命之駁文讀去聲近注尚書者凡方字皆作匕何也

漢書敘傳曰諸侯方命此當是本作放命而孟康注引古文尚書正文作方耳

岳曰异哉

說文二篇廾部异舉也从廾巳聲虞書曰舁哉五岳曰异哉按今說文誤也釋文徐云尚書音方又反釋文云又音鄙恐是他家義與今文家同也

周易釋文曰否音鄙惡也臧善也

曰明明揚側陋

文選沈休文宋書恩倖傳論明揚幽仄李注引尚書明明敹仄陋李時尚書作敹仄假合同今本作揚側則李作注之例必引書而申之曰敹古揚字仄同側用此知衛包改敹作揚仄作側李昉等又剿釋文敹仄字音釋也師古注漢書云仄古側字此衛包所由改仄爲側也司馬貞五帝本紀贊方曰明舉明人在側陋音以舉訓揚在匿者悉舉訓明揚貴戚訓明疏遠隱匿訓側陋是益今文尚書作明揚明側陋偽孔用今文說古文而不知古文倒易二字其訓不同凡經傳言明明者皆謂明之主釋訓曰明明察也

師錫帝曰有鰥在下曰虞舜

尚書大傳書曰有鰥在下曰虞舜

風俗通義皇霸篇經曰有鰥在下曰虞舜

風俗通義山澤篇謹按尚書舜生姚墟玉裁按此今文尚書說也當在曰虞舜下又引尚書舜爲生姚墟玉裁按此今文尚書蓋故語爲說與左氏合

帝曰俞予聞如何岳曰瞽子

或謂瞽爲官名攷五帝本紀云皆瞽子則不必如此說也偽孔傳曰配字曰賤瞍無目之稱五裁謂史記直作叟瞽叟言曰皆老者也

父頑母嚚象傲

按傲經典多作敖音五報反此恐亦天寶所改

克諧以孝烝烝乂不格姦

格衢包以前當是作假

我其試哉

孔本有帝曰二字正義曰鄭王本說此經皆無帝曰當時庸生之徒竊之也玉裁按馬鄭王本皆無帝曰二字攷二字

則仲任實沿魯論者于所鄙者益亦魯論魯讀否爲鄙今文尚書益本亦作否說者讀爲鄙太史公仍之偽孔釋否德爲不德音方又反釋文云又音鄙恐是他家義與今文家同也

周易釋文曰否音鄙惡也臧善也

日明明揚側陋

文選沈休文宋書恩倖傳論明敹幽仄李注引尚書明明敹仄陋李時尚書作敹仄假合同今本作揚側則李作注之例必引書而申之曰敹古揚字仄同側用此知衛包改敹作揚仄作側李昉等又剿釋文敹仄字音釋也師古注漢書云仄古側字此衛包所由改仄爲側也司馬貞五帝本紀贊方曰明舉明人在側陋音以舉訓揚在匿者悉舉訓明揚貴戚訓明疏遠隱匿訓側陋是益今文尚書作明揚明側陋偽孔用今文說古文而不知古文倒易二字其訓不同凡經傳言明明者皆謂明之主釋訓曰明明察也

師錫帝曰有鰥在下曰虞舜

尚書大傳書曰有鰥在下曰虞舜

風俗通義皇霸篇經曰有鰥在下曰虞舜

風俗通義山澤篇謹按尚書舜生姚墟玉裁按此今文尚書說也當在曰虞舜下又引尚書舜爲生姚墟玉裁按此今文尚書蓋故語爲說與左氏合

帝曰俞予聞如何岳曰瞽子

或謂瞽爲官名攷五帝本紀云皆瞽子則不必如此說也偽孔傳曰配字曰賤瞍無目之稱五裁謂史記直作叟瞽叟言曰皆老者也

父頑母嚚象傲

按傲經典多作敖音五報反此恐亦天寶所改

克諧以孝烝烝乂不格姦

格衢包以前當是作假

我其試哉

孔本有帝曰二字正義曰鄭王本說此經皆無帝曰當時庸生之徒竊之也玉裁按馬鄭王本皆無帝曰二字攷二字

說皆不二云有帝曰蓋以表其試哉爲四岳語當時庸生之徒漏之也九字自是作正義者語贈枚賾本有帝曰二字爲壁中眞本枚賾本固不爾也不知馬鄭王本無此二字則庸生之徒竊之安國本固不文尚書增帝曰也五帝本紀論衡正說篇有堯曰二字則漢時今文尚書有帝曰可知也

初疑庸生之徒竊之也阮馬鄭王說後王纘江賈諸劉氏柴臨乃定

鄭注試以爲臣之事正駁今文家我其用之爲天子之說

女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀嬪于虞帝曰欽哉

鄭注云不言妻者不告其父不序其正爲孔則二女妻也玉裁按古文每字必有法古凡言妻今音子者必爲其正妻如以其子妻之以其兄之子妻之是也凡言女今音尼者不必爲其正妻如左氏傳朱寪氏女於鄭莊公驪戎男女晉以驪姬孟子齊景公曰沚而女於吳是也左氏桓公十一年傳曰鄭昭公之敗北戎也齊人將妻之必以其未有嬪妃也又曰宋雍氏女於鄭莊公曰雍姞人將妻之必以其未有嬪妃也又曰宋雍氏女於鄭莊公夫人也又僖二十三年傳云齊桓公妻之此謂正妻一人不得言女之也其上下文云狄人獲二女納諸公子蒼伯納女五人此皆不得言妻之也皆一章之中書法分別如是然則尚書鄭注其所見精矣帝使九男二女事舜不曰妻之也不惟不以爲舜榮且不敢言妻舜也其注禮記亦云舜不告而娶不立正妃舜亦不敢言有妻也

又按女于時觀厥刑于二女當連上我其試哉偽四岳語臨乃定

時是也謂舜也刑于與大雅刑于寡妻同解我將使二女事之觀其刑法于二女者何如在堯當時只是一極平常事後人震而驚之爾釐降二女于嬀嬪于虞此一句自堯言之上三句記言此二句記事釐整治之意降下也整治下二女于嬀汭易曰自上下下詩序亦言王姬下嫁於諸侯也與大雅自彼殷商來旅于周曰嫁于京文法正同嬪婦也婦服也老子曰猛獸小天下不敢犯也王侯若能守之萬物將自賓是賓與臣同義猶即賓也五帝本紀用今文尚書說云於是堯妻之二女觀其德於二女二句不爲堯言舜倒下二女于

段大令古文尚書撰異

欲依蕭山毛氏大可之說自四海遵率八音以上斷爲堯典月正元日以下斷爲舜典而錫圭已說於前則去姚方興二十八字以爲堂陛引前書十五字冠於月正元日之上割爲二典玉裁按此亦張作解事尚堂陛所引書乃書緯之文古人傳引多有以緯書及經說偽經者此十五字首九字即姚方興所上十二字之藍本而敷以協于帝二字則禪書揆堯典居然一例而方興不解重華爲舜名致與堯典句法倡背或乃更加以溶哲以下十六字則陛僭明九不之信也

又按錢氏曉徵宋書改異曰汝太平御覽八十一卷引尚書中候攷河命篇云曰若稽古帝舜曰重華欽翼皇象又李善文選注引尚書中候云建皇授政改朔是此一十五字皆出中候高堂隆所引偶脫中候二字朱錫鬯欲移此文於舜典之首以代姚方興二十八字殆非也建皇文選注作建蕃皇甫謐謂以土承火色尚黃也此作皇疑誤

納于百揆百揆時敘

納亦當作內說見前堯本紀作入今文尚書也

敘左傳堯本紀皆作序

賓于四門四門穆穆

鄭注賓讀爲擯舜爲上擯以迎諸侯玉裁按此與宥賓出日同解徐仙民宥賓音頻是也

納于大麓烈風雷雨弗迷

納堯本紀論衡正說篇皆作入此今文尚書也作內者古文尚書也

弗今文尚書作不見王莽傳

尚書大傳唐傳曰堯知丹朱之不肖必將壞其宗廟滅其社稷而天下同賊之故堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷致之以昭華之王鄭注山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲增國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之王莽效魏公卿上尊號奏曰曰唐典之明憲遵大鹿袭龍大赦天下改元正始又魏受禪表曰羲堯顯於疇德美莫盛於受終故書陳納于大麓傳稱厥徵昭是則鄭注納于大麓爲居攝攝祚則以爲即眞

誤矣他如漢書王莽傳敬承功德曰比三世爲三公再奉送大行哀冢宰職煩安國家內平外成流四凶放渾敦窮奇檮杌饕餮投諸四裔以禦螭魅是以堯崩而天下如一洞心藏舜以爲天子以其舉十六相去四凶也故慶書歎舜之功曰慎徵五典五典克從無違教也曰納于百揆百揆時序無廢事也曰賓于四門四門穆穆無凶人也

帝曰格女舜

格疑當本作假假女與禮假爾大誥同解

詢事考言乃言厥可績

顧氏亭林與潘次耕書五經無厥字皆是辰字今說文本辰字下有一畫疏字當從辰玉裁按此說大誤凡辰聲之字在古音弟十五脂微皆灰部辰本訓震石經傳多借訓爲致凡字書訓書皆無作辰少下書者惟唐開成石刻五經文字广部底厥作厂部底致也不誤

三載女陟帝位

載堯本紀作年集解引鄭注云三年者衰四門之後三年也按裴氏於此當云鄭本作載云云乃合依史記改載爲年非也而惠氏定宇集鄭注乃因是改經文之載爲年尤爲大誤如禹貢作十有三載馬鄭本作年釋文必識之此處鄭果作年亦必識之也尚書古文疏證卷七據集解證馬本之不同多有類此者當分別觀之

舜讓于德弗嗣

弗文選典引注引作不

五帝本紀作舜于德不懌徐廣曰今文尚書作不怡怡懌也玉裁按證以自序南巡不合及漢書王莽傳班固堅典引皆作不合曰懌今文尚書作不合曰者怡也太史公以故訓之字更之作不懌索隱曰懌一作澤懌字說文無之澤即今懌字也

史記太史公自序唐堯遜位虞舜不台又曰惠之早貨諸呂不台此皆用今文堯典徐廣曰怡懌也不爲百姓所說

禹貢厥台德先鄭注厥台爲敬悅然則台悅古訓也司馬貞索隱任安書曰主上爲之食不甘味鼂朝不怡亦是用今文堯典

后土以祭百事莫不時序地平天成舉八元使布五教于四方父義母慈兄友弟共子孝內平外成流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸四裔以禦螭魅是以堯崩而天下如一洞心藏舜以爲天子以其舉十六相去四凶也故慶書歎舜之功曰慎徵五典五典克從無違教也曰納于百揆百揆時序無廢事也曰賓于四門四門穆穆無凶人也

帝曰格女舜

格疑當本作假假女與禮假爾大誥同解

詢事考言乃言厥可績

顧氏亭林與潘次耕書五經無厥字皆是辰字今說文本辰字下有一畫疏字當從辰玉裁按此說大誤凡辰聲之字在古音弟十五脂微皆灰部辰本訓震石經傳多借訓爲致凡字書訓書皆無作辰少下書者惟唐開成石刻五經文字广部底厥作厂部底致也不誤

三載女陟帝位

載堯本紀作年集解引鄭注云三年者衰四門之後三年也按裴氏於此當云鄭本作載云云乃合依史記改載爲年非也而惠氏定宇集鄭注乃因是改經文之載爲年尤爲大誤如禹貢作十有三載馬鄭本作年釋文必識之此處鄭果作年亦必識之也尚書古文疏證卷七據集解證馬本之不同多有類此者當分別觀之

舜讓于德弗嗣

弗文選典引注引作不

五帝本紀作舜于德不懌徐廣曰今文尚書作不怡怡懌也玉裁按證以自序南巡不合及漢書王莽傳班固堅典引皆作不合曰懌今文尚書作不合曰者怡也太史公以故訓之字更之作不懌索隱曰懌一作澤懌字說文無之澤即今懌字也

史記太史公自序唐堯遜位虞舜不台又曰惠之早貨諸呂不台此皆用今文堯典徐廣曰怡懌也不爲百姓所說

禹貢厥台德先鄭注厥台爲敬悅然則台悅古訓也司馬貞索隱任安書曰主上爲之食不甘味鼂朝不怡亦是用今文堯典

字

後漢書班固傳典引曰有于德不台淵穆之謨章懷太子注曰前書曰舜讓于德不台者王莽傳文也王莽傳强煇與莽稱莽功德不台者王莽傳文也王莽傳强煇與莽稱莽功德日書曰舜讓于德不台玉裁按古音義同台嗣王裁按古音義同嗣台與怡同故書假借字多今文尚書作不懌古文作不台說文引虞書曰舜讓于德不台與今文尚書同

爲不嗣而師古不辨云音義曰古讀曰嗣者堂昭說也非普注文選典引云漢書音義曰嗣古字古文台爲嗣嗣今文尚書之台古文作嗣也台嗣古字同在古文古音爲嗣嗣五字之上此文字異者七百有餘之一也

食貨志黎民祖飢孟康曰祖始也古文言阻五行志思心曰睿應劭曰谷古文作穀楊雄傳若隔鳴球掌賜曰古文隔爲擊王莽傳舜讓于德不台章昭曰古文台爲嗣說文解字曰若嗣木之有蕃榦古文言由榦此皆訓析古今文之不同也班書全用今文尚書故漢魏吳注家云某古文作某

猶能數典者或其書僅存或雖亡而依見於他說得以攟摭且蔡邕所勤尚書經文固未亡也隋書經籍志曰惠棟之氣京華薄覆梁閻文籍靡有孑遺文曰永嘉之亂胤陽大小夏侯尚書並亡徐仲山散去永嘉日餘年吳賓聞孔氏古文尚書劉歆極力奬之不得置博士至杜貢衛馬鄭荀君表章漢末魏晉時漢今既不行人競治古文歐陽大小夏侯書皆東高閣旋踵而亡永嘉之亂存於秘閣者亡固其所而民間何以一無存者此正如鄭注周易尚書論語唐初雖存而功不立旋即於亡也陳氏三國志所載書草多倣古文者即如魏公卿上尊號奏全載尤袂四表兩語不關不言攟祓不合是今文尚書將亡之漸也攟祓之引申于攟王上書又隋志云晉世祕府所存有古文尚書經文今無有傳者今按此所謂古文尚書雖文者豈壁中之簡王肅猶存歟作志者在唐初云今無有傳者則可知陸氏德明所云絕學之徒務欲立異遷傷王郭思難徐錯宋人道晃公武詳季宣者皆非壁中眞本

台聲司聲古音同在弟一之咍部是以公羊治兵作嗣兵雜詩嗣音作詒音台音今文泰誓偉君子易解攟文作俾君子恩與作貽

段大令古文尚書撰異

正月上日受終于文祖

僞大禹謨正月徐仙民音征此古音也漢已上正改字讀平聲淺人乱爲始皇名改因改正月爲平聲之說傳仙民此語可以祛其惑矣仙民尚能識古音廿書二正亦音征

堯大祖堯帝集解引鄭注釋之相士萬里

在璿機玉衡

之哈部在請知士故假在爲侑也

機馬名經已下皆作幾此因上文璿從玉旁而誤也釋文於璿口音旋注無機音機之文而禹貢幾字則詳釋之可知隆機雖釋故郭注書引在璿幾玉衡尚書考靈耀曰璿幾玉衡尚書考靈耀文是亦作幾也

以齊七政

史記律書書曰七正五戒按正即政也

說文九篇新部曰藉眾厲也從二耒籍古文藉也虞書曰藉類于上帝玉裁按此釋申故書字也作辜者蓋孔安國以今文讀之者也肆遂也見夏小正傳故訓也周禮大行人鄭注書曰遂覲東后此恭肆請爲遂故鄭引書直作遂知覆我棄玉裁請置爲遂則注明堂位從云禋我烈祖故應田鄭故田嘗作疇則注周禮大師徑云應疇縣故書大傳鄭注引經肆類于上帝則用其本字也史記五帝本紀遂類于上帝遂見東后封泰書並類于上帝遂覲東后漢書王莽傳遂類于上帝皆作遂未知今文尚書作遂與古文尚書異抑今文尚書本作肆而用故訓字代之也論衡祭意篇引書作肆則今文尚書亦作肆可知

禋于六宗

六宗諸家說各不同詳司馬彪祭祀志注劉氏有取於虞喜地祭之說其言日星今本作禋之宗也夫虞宗涉神必以今之六宗之義非同今本作禋之宗也夫虞宗涉神必以今之六宗之禮也祭祀志注引虞喜志

望于山川

王莽傳虞帝受終文祖在璿璣玉衡以齊七政遂類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于羣神巡狩五載羣后四朝敷奏以言明試以功玉裁按古文尚書東巡狩之下作望秩此無

秩

徧于羣神

徧桑本祀作辯徐廣曰辯音班玉裁按辯音班者蓋古說如是楊雄太常箴曰稱秩元祀班于羣神司馬彪祭祀志尤武封泰山刻石文望秩于山川班于羣神今文家辯讀班相傳如此惠氏定宇左傳補注云王莽傳辨祉論氏義作班左氏襄廿五年傳云男女以班劉炫說哀元年蔡人男女以辨與此同玉裁謂襄廿五年之男女以班即下文以辨三事一也班到辨一聲之轉士虞禮明日以其班祔鄭康成說古文班爲辨玉裁以爲今古文益本皆作辨漢樊毅修西嶽廟記曰乃刊石以記之或請爲班成請記即此班于羣神作史記合爲徧偶讀多以辨爲徧古文家所由易爲徧也論衡祭意篇尚書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神

揖五瑞

唐石經巳下作輯當是衛包改也釋文當云揖徐音集今大字作輯當是開寶中改也

正義曰釋言云輯合輯是合聚之義故爲斂也玆今爾雅釋言緝有集會也之文無輯合也之文益爾雅本文作揖合也陸氏德明音義失載正義所引是晉本作正義時尚書猶文作揖不作輯今正義引爾雅作輯則天寶以後顧經傳併改之也王肅尚書注揖合也亦是用釋言文

五帝本紀作揖正義曰揖音集韵會韓字下曰史記揖五瑞

韵會譌。

漢書郊祀志揖五瑞字從手

魏孔羨碑揖五瑞吉日證以此碑則從手者爲是

史記秦始皇本紀揖心揖志索隱揖音集

漢書兒寬傳曰躬發聖德統揖羣元張揖曰統察揖聚也臣瓚曰統猶總攝也揖音集三字竝同處書曰揖五瑞是也其字從木瓚曰當爲輯不通玉裁按此注

集注皆有此一句是出二文揖誤後人遂增之耳玉裁按司馬彪祭祀志尤武封泰山刻石文曰皇帝東巡守至于岱宗柴望秩于山川班于羣神遂覲東后亦有此四字益上文不言秩故言徧羣神此言秩則包揖徧于羣神在內鄭注此云徧以尊卑次秩祭之是也惠氏棟鄭注以此爲上文徧于羣神之注誤也頗疑正義以經正義

正義非是

肆覲東后

肆周禮大行人注五帝本紀封禪書漢書郊祀志後漢書律厤志元和二年詔白虎通巡狩篇春秋公羊隱公八年何注風俗通義山澤卷十皆作遂

協時月

協白虎通及漢永和二年詔皆作叶叶卽皆古文協字也尚書大傳不協于極作不叶五行志協用五紀作叶用於此見今文尚書之字未嘗無古文也嘗謂古文尚書今文尚書者猶言古本今本非古文尚書皆用蒼頡古文今文尚書皆用秦隸書也儀禮注古文作某今文作某近人讀之每多滑惑正日

後漢書律厤志元和二年二月下詔引書咸二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川遂覲東后叶時月正日

後漢書律厤志注引月令章句日帝嚳叶時月正日

同律度量衡

馬王堆方典皆以同字領一句鄭君注敘官典同云同陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲依鄭此注是同律竝言皆於陰同陽律之長短度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆定正之使依法疏盞備尚書鄭注爲之然則釋文大書同律下三鄭云陰呂陽律也疏陰呂訓同陽律訓律也史記集解引鄭注律音律恐有刪節

漢書律厤志曰度者分寸引伸以起度本於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈引伸以五而三之五五二十五爲律五五三十五爲聲十五相生陰陽各六爲十二律黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵夷則爲羽南呂爲變宮無射爲清角應鍾爲變聲黃鍾爲宮適足以生太蔟爲商太蔟爲商適足以生姑洗爲角姑洗爲角適足以生蕤賓爲變徵蕤賓爲變徵適足以生林鍾爲徵林鍾爲徵適足以生夷則爲羽夷則爲羽適足以生南呂爲變宮南呂爲變宮適足以生無射爲清角無射爲清角適足以生應鍾爲變聲變聲和應以生黃鍾爲宮旋相爲宮十二律運行一周而復始五聲之本也

量衡

馬王堆方典量衡皆作量衡

修五禮

五玉

玉郊祀志作樂不與五帝本紀封禪書同師古曰二牲羔鳧也汲古則琴瑟專壹則拏拏夏則鼓栧秋則籥冬則聲也玉裁按顏說五樂謂春夏秋冬四時之樂盡同一今文尚書五樂必漢親人音義申語馬作王班作樂盡同一今文尚書而讀之者各異因而治尚書者所從各異也白虎通引作五三帛二生

生封禪書作牲漢書郊祀志二牲師古曰二牲羔鳧也汲古關刻正文改牲爲生而注不改司馬彪祭祀志五玉三帛二生一死贄玉裁按生當作牲然則五帝本紀白虎通作生恐後人改耳

一死摯

摯文日贄本又作摯玉裁按贄摯古今字與本同馬本作如初玉裁按云方與本亦然也正義本卽方與本也云馬本作如初者誤鄭說五器所以盛羔鳧雉相授然則謂器爲贄可通如亦訓贄則琳上施琳琬且鄂氏注方言曰贄郭璞墓反韵書贄皆七部歌廟也

卒乃復五月南巡狩至于南岳如岱禮八月西巡狩至于西岳如初十有二月朔巡狩至于北岳如初

釋文大書至于北岳如西禮注云方與本同馬本作如初玉裁按云方與本同者陸氏用王注本作音義謂王本作如西禮娩方與本亦然也正義本卽方與本也云馬本作如初者謂如西禮三字馬作如初二字也陸不單書如西禮兼書至于北岳者如初二字上文已有恐其易混也公羊傳隱八年疏引鄭注云八月十一月皆言初然則鄭本與馬本同也今定從馬鄭

歸格于藝禰用特

格當是本作假

藝祖今文尚書作禰祖尚書大傳歸假于禰禰用特五載一巡守五帝本紀歸至于祖禰廟此皆今文尚書也王制虞二月東巡守至于岱宗柴而望祀山川覲諸侯命典禮考時月定日同律禮脩度量衡合諸侯以尊卑制貢choice之五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至于北嶽如西巡守之禮歸假于祖禰用特此用今文尚書作祖禰也大史公封禪書云文帝使博士諸生刻六經中作王制廬植云卽禮記此篇也

後漢書肅宗紀元和二年二月辛未幸太山柴告岱宗夏四月乙卯車駕還宮庚申假于祖禰

孝安帝紀延光三年春二月丙子東巡狩辛卯幸太山柴告岱宗夏四月己丑車駕還宮庚申假于祖禰

白虎通巡狩篇王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸假于祖禰言于閤曰王者誥祭出親告祖禰使親徧告五廟詹親也王裁按此今文尚書作

藝祖鄭訓爲文祖馬王皆云藝祖也此據今文以釋古文也
計叔重說文解字乃不收禰字豈無今崇古歟禰字自伏生
有之故呂伯雄錄之字林補叔重闕遺今固執之徒謂說文
無禰字不可用思所以代之其失也愚矣何休注公羊曰父
死稱考入廟稱禰疏曰舊說云禰示旁爾言雖可入廟是禰
禾猶自餘近于已故曰禰小徐本示部有禰字秋收也從示
爾聲然則禰爾字本當作邇廟而假秋收之字也
白虎通三軍篇尚書曰歸假于藝祖王裁按此藝祖二字後
人用古文尚書改之也白虎通巡狩篇亦引歸假于祖禰不
應此獨同古文尚書作藝祖且上文云王者將出禱於禰還
格于祖禰下引王制證禱於禰引尚書證還格於祖禰則歸
非藝字丸下文又云尚書言歸假于祖禰可證乎
尚書大傳說堯典云古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮
圭告于祖禰遂奉以載于齋車每舍奠焉然後就舍反必告
奠卒敝帛玉藏之兩階之間盛貨命也此與虞記曾子問白
虎通巡狩篇相合釋歸假于祖禰也後人乃刪去尚書大傳
禰字
春秋公羊隱八年傳注引尚書歸假于禰祖釋文曰禰本又
作藝玉裁按何所據者今文尚書其說六宗用今說可證也
淺人改禰爲藝非何意
劉昭祭祀志注曰晉武帝初幽州秀才張髦上疏曰周禮及
禮記王制天子將出類於上帝宜於社造於禰巡狩四方親
諸侯歸格于祖禰用特尭典亦曰肆類於上帝禋于六宗望
于山川徧于羣神班瑞于羣后肆覲東后叶時月正日同律
度量衡巡狩一歲以周爾乃歸格于藝祖用特玉裁按晉初
皆沿古文尚書故張髦引堯典作藝祖

五載一巡狩

何休公羊注引尚書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于
山川遂覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛
二生一死贄如五器卒乃復五月南巡守至于南嶽如岱禮
八月西巡守至于西嶽十有一月朝覲于北嶽如西禮還至
岱宗如初還歸格于禰祖用特惠氏定宇云今文尚書不
必然何郡公所引不爲無據也玉裁按五帝本紀言巡狩
與尚書略同不言中嶽而史記封禪書曰舜在璇璣
玉衡以齊七政遂類于上帝禋于六宗望于山川徧羣神輯
五瑞擇吉月日見四岳諸牧還一作奏日瑞歲二月東巡守至
于岱宗柴泰山也柴望秩于山川遂覲東后東后者諸矦
也合時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二牲一死贄
五月巡守至南岳南岳衡山也八月巡守至西岳西岳華山
也十一月巡守至北岳北岳恒山也皆如岱宗之禮中岳嵩
高也五載一巡守此獨言中嶽不與本紀同漢書郊祀志曰
虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政遂類于上帝禋于六宗望
秩于山川徧于羣神揖五瑞擇吉月日見四嶽諸牧班瑞歲
二月東巡狩至于岱宗柴泰山也柴望秩于山川遂見東
后東后者諸矦也合時月正日同律度量衡修五禮五玉三
帛二牲一死贄五月巡狩至于南嶽南嶽衡山也八月巡
狩至于西嶽西嶽華山也十一月巡狩至北嶽北嶽者恒山
也皆如岱宗之禮中嶽嵩高也五載一巡狩羣后四朝各以
其職來奏其時之所宜以觀天子之德而命之也
史漢言至岱宗至南嶽至西嶽至北嶽而不言至中嶽但言
中嶽嵩高也然則亦備五嶽之訓故曰風俗通義山澤篇
曰謹按尚書歲二月東巡狩至于岱宗柴岱宗泰山也堯秩
于山川遂見東后東后者諸矦也合時月正日同律度量衡修
五禮五玉三帛二牲一死贄五月南巡狩至于南嶽南嶽衡
山也八月西巡狩至于西嶽西嶽華山也十一月北巡狩至
于北嶽北嶽恒山也皆如岱宗之禮中嶽嵩高也王者所
居故不巡焉可證今文古文說王者所居故不巡焉之文何郤公則稱經文曰還至岱如
初禮盡亦今文家說而較封禪郊祀爲完足矣論衡書虛篇
舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至恆山不言中嶽
亦可以證今文尚書本無中嶽
古人引古有古語未終即於其間爲之訓故者如孟子梁惠
王篇自昔者齊景公問於晏子至章末皆引古也而巡狩者
巡所守也述職者述所職也從流下而忘反謂之流從流上
而忘反謂之逆從歌無厭謂之亡盤遊無厭謂之亡盤樂招
角招是也言君者皆君也皆是孟子訓故語或云巡狩述職或云
巡守述職亦是古今文不同
此皆渾舉不分析之看其質則先殛後死高注明析章注晉
語又云殛放而殺也此四字依宋本今鯀志各趙衰云鯀非
本作殛據而殺之
孟子萬章篇作殛鯀志作極鯀非
工于幽州王莽傳流荼于幽州放尋于三危殛鯀于羽山
氏文十八年云舜臣堯引流共工于幽州放尋于三危殛鯀于羽山
州今尚書作州者衛包以後改之
放殛兜于崇山嶽三苗于三危
說文七篇巛部曰窮塞也從巛
鼠按說文二篇字本本誤爲叡字小徐本已然用本字爲音
誠文全書內無此偏旁字今音七亂切古音七外切見周易
說象傳宋玉高唐賦珠固西都賦楚辭大招靡顏脩眉張揚七命
潘岳西征賦宋謝靈運撰征賦古音叡與竄同也轉寫淆譌
淺人乃謂古文尚書作寘三苗由攷嚴未至耳大部載讀若
詩秩秩大猷今本改秩爲載骨部髑讀若易曰夕惕若厲俗
本改若爲厲作髑竝誤正同
五帝本紀欽哉欽哉惟刑之靜哉徐廣曰今文云惟刑之謂
哉爾雅曰謚靜也索隱曰案古文作欽哉今文是伏生曰誦
如謚靜字也索隱曰案古文作欽哉今文是伏生曰誦

人亦仍誦二十不讀如入又無邁世有三年此篇世徵庸世在位皆仍頌三十考漢石經二十作廿四十作冊又考工記輪人榦長倍之四尺者二十分寸之一鄭云故書十與上二合爲廿此先古文二十作廿之證杜子春以施之此處文理不通而正之者也　唐石經每行十字生卅徵庸卅在位五十載則十載是也今王堯惠所補生三十徵庸三十在位五十載則十二字矣

帝乃殂落

說文四篇歹部曰殂往死也从歹且聲虞書曰勛乃殂小徐本如是洪氏容齋所引正同大徐本作放勛乃殂集韵十一模所引王氏伯厚攈文志攷引漢儒所用異字正同今大徐本作放勛乃殂落有落字淺人增之也玉裁按孟子春秋繁露帝王世紀皆作放勛字用今文尚書者許叔重皇甫士安用古文尚書者疑古文作放勛皆不作帝也又說文無落字當是古文尚書孟子繁露帝王世紀皆作殂落字則同今文尚書今本古文帝乃殂落恐姚方興本未可爲據陸氏用王本作音義恐不爾師古注王莽傳引虞書放勛乃徂从無落字此當是馬鄭王之本或曰爾雅何以同今文尚書歟曰今文亦是周人所習且殂落死也無妨殂字一句落字一句於古文亦無不合李巡舊後漢中黃門必治今文尚書者故云殂落堯死之稱而郭景純因之堯典之紀堯也始言放勛終言放勛乃殂其書舜之例與此始言舜格于文祖終言舜日古史文法精嚴如是自僞孔傳不謂放勛爲堯名而云言堯放上世之功化則放勛乃殂不可通矣於是繞方與傅會之易爲帝字推見至隱其在斯乎若孟子集注云放勛本史臣贊堯之詞孟子因以爲堯號如其說似尚書本作帝乃殂落孟子易爲放勛其亦誣矣

白虎通崩薨篇曰易言没者據遠也書言殂落死者各自見義堯典見帝嚳之辭見於終各一也盧氏召弓曰下各字疑衍玉裁按易言没者謂包犧氏神農氏没是也殂落謂堯典書堯也死謂堯典書五帝本紀曰堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之於天舜位凡二十八年而崩按云得舜二十年而老者即今文尚書之徵庸二十舜本紀之年三十堯崩之年也云凡二十八年而崩者包上文得舜二十年又加八年言之即舜本紀之得舉用事二十年攝政八年年五十八堯崩也堯典二十有八載合歷試二十年攝政八年言之孟子之所謂舜相堯二十有八載也王充論衡氣壽篇曰堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜攝二作三年必已成人今計數百有餘矣王氏說與史記合皆今文尚書說也至皇甫謐云堯年二十而登帝位以甲申歲生甲辰即帝位甲午徵舜甲寅受代行天子事辛巳崩年百十八在位九十八年堯攝政二十八年堯與方回逆暘姚而崩尚書所謂二十有八載放勛乃殂落是也按皇甫氏說在位七十載但云在位至今年已七十由是非在位七十載但云在位至今年已七十徵舜至癸丑二十年爲堯年九十由是甲寅舜年百十八由其說合史記二十有八載以下二十年而不知史記云二十有八載以合於堯典云二十有八載古文尚書曰登庸三十在位今文尚書曰二十有八載古文尚書孟子易爲放勛其亦誣矣

白虎通崩薨篇曰易言没者據遠也書言殂落死者各自見義堯典見帝嚳之辭見於終各一也盧氏召弓曰下各字疑衍玉裁按易言没者謂包犧氏神農氏没是也殂落謂堯典書堯也死謂堯典書五帝本紀曰堯立七十年得舜二十年而老今

子傳音諫爲問可證今本作閒音諫則非呂氏春秋卷一仁
所私以行大義高注仁讀曰忍行之忍也此文義極明今本
正文作忍注作忍讀曰仁行之忍也則不可通四京賦烏獲
鼎扛李善注曰說文扛橫關對舉也鼎與扛同吳都賦孟賁將
帥之權勇字从才見毛詩虞谷釋文李注毛詩曰無拳無勇
五經文字木部權字下
權與拳同今本正文作扛作拳注又譌作抍而不可通已上諸
條皆因先用注說改正文嗣又用已改之正文改注如改經
文之俎爲菹則注俎請爲菹不可通乃又改云菹讀爲俎
是也於是如豚解如首足衛鑒字與義不諫上與下不貫矣
自陸德明作音義之時已襲此誤本而不省顧沿古文者於
此等當意焉此俎讀曰阻亦其一也古文作俎鄭讀爲阻此
正如陟谷屺中作陟谷釐則讀爲陟也古且與俎音同義同
且薦也俎所以薦肉也孔壁與伏壁當是皆本作且伏讀且
爲俎訓始孔安國本則或通以今字作俎而說之者仍多依
今文讀爲俎訓始如馬季長注是也至鄭乃讀爲阻鄭意以
九戴緒暨黎民久飢不得云始飢故易字作阻云厄也王子
誼從之云難也姚方興採王注亦云難也鄭君周頌箋毛詩
誼及孟康注漢書引尚書皆依所易之字作阻此引經常例
而方與徑用鄭說易經尚書經文本字作阻不作俎亦如偽孔
用鄭說易經文作陟谷不作陟谷釋文本觚略且開寶改定
之後原委尤不可改也若今文尚書作阻飢則其證有五五
帝本紀曰黎民始飢一也漢書食貨志曰舜命后稷以黎民
阻饑二也孟康注漢書曰阻始也古文云言阻三也徐廣史記
音義曰今文尚書作阻飢阻始也四也毛詩釋文曰馬融注
尚書作阻云始也此馬氏用今文讀俎爲阻五也
宋本毛詩正義黎民阻飢俎讀曰阻（閩監毛本俎誤祖按相臺岳氏本所載本如是與日本七經孟子合

女后稷

鄭云時讀曰時按說文蒔更別種也周頌箋云后稷播殖百
穀殖植古通用亦即易時作時之意也呂刑曰稷降播種農
殖嘉穀祭法曰其子曰農能殖百穀周棄繼之鄭語曰周棄
能播殖百穀以衣食民人者也章注殖長也

帝曰棄陶

唐六典卷十八引尚書作答繇

蹟禹稽厥

漢書禹紀奴傳贊曰書戒蹟禹稽厥

蹟蕩蕩宄女作士五刑有服

漢書食貨志曰蹟禹稽厥

湯誓曰降黜夏氏士官史記曰皋陶爲理尚書曰皋陶作士
呂覽君守篇高注處書曰皋陶爲理尚書曰皋陶作士

師五刑有服多師字

究周禮司刑正義引鄭注作勘

五服三就五流有宅五宅三居

王制注處書曰五流有宅五宅三居正義引鄭注云宅讀曰
咤燃火之器謂五刑之流皆有器燃火玉裁按咤說文作吒
集韻云二形一字
史記五帝本紀五流有度五度三居此今文尚書也

惟明克允

堯典者記事之文答繇讓者記言之文（臧先生庸
求工也而其工後世莫尚焉左氏春秋季孫行父言舜臣堯臣
舉八愷使主后土以揆百事莫不時序地平天成故虞書敘
舜之功曰納于百揆百揆時序無廢事也然則舉禹作司空
平水土實在臣堯歷試之時又言舉八元使布五敎于四方
父義母慈兄友弟恭子孝內平外成故虞書敘舜之功曰愼
徽五典五典克從無違敎也然則舉傒作司徒亦在臣堯歷
試之時又言貢于四門流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸
四裔以禦魑魅故虞書敘舜之功曰賓于四門四門穆穆無
凶人也然則流共工放驩兜竄三苗殛鯀亦在臣堯歷試之

時且皋陶已薦益于天子庶堪繼之以故虞書敘舜之功曰
舉皋陶作士亦在臣堯歷試之時而帝曰欽哉已下但潭舉
之以放流竄殛類敘於案前之下因枝以振葉也以禹作司空
棄后稷僕作司徒皋陶作士稱敘於前堯已下但潭舉其
見官也禹毛百穀爲新命后稷司徒士爲申命前略而發詳
前闕而後明潭準無湮而苟巧如是
古文苑崔瑗河間相張平子碑銘辭曰往才女諧直悊注曰
自慎敏五典已下二十有八載已上舜之美也禹
稷契皋陶之美舜之美皆舜之美也禹
命諸臣勞之來之等語則無以見歸美於舜以歸美於堯之
意故爲讓祐之詞此古史之無意爲文而文獨至也非季文
子之稱經具在則不得其解矣
帝曰疇若予工僉曰垂哉
釋文曰如字徐音睡王裁按徐所說舊音也工垂字也書皆
作倕山海經南方不距之山巧倕葬其西郭傳云倕堯巧工
也音瑞顧命貢同此篇
帝曰俞咨垂女共工
共讀爲供他處讀爲供者音經衛包改貢如召誥無逸是也
惟此垂存其舊
垂拜稽首讓于及斯暨伯與
漢書古今人表弟二等作朱斯伯奭
帝曰俞往哉汝諧
古文苑崔瑗河間相張平子碑銘辭曰往才女諧直悊注曰
武刑石於蜀者也薛季宣書古文訓正是此本故哉哉作才
溯厥由來乃偽作古文尚書者竊取張平子碑耳郭注爾雅
引書茂才茂才即懋哉懋哉也又論語鄭注曰古字材哉同
帝曰疇若予上下草木鳥獸
正義曰馬鄭王本皆爲禹曰蓋哉是字相近而彼誤耳玉裁
按此當依馬鄭王本皆爲禹曰蓋哉是字相近而彼誤耳玉裁
馬所獨鶩也
閻氏百詩尚書古文疏證曰晉出書敘曰益哉三家本禽作
禹所獨鶩也
再益禹同治水者二人曰益曰費是歷試之
段大令古文尚書撰異

說文十篇心部曰悤多遽也從心悤聲唐書曰五品不悤玉裁
按悤訓順遞訓遽今本古文作遜未審衛包所改抑衛包已
前已然禮記編次篇恭以泄之則民有孫心毛氏居正所見
本孫心二字有作悤一字者漢魏人書內閒有悤字而不多
見如王肅家語云人以不悤爲勇
陵節而施之曰馴遜馴皆訓順也古文尚書五品不悤今文
尚書作不訓訓通作馴尚書大傳唐傳曰百姓不親正義曰馴音訓索
隱曰史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也殷本紀五品不訓漢
書五行志引此誤本而不省顧沿古文者於此等當意焉此俎讀曰阻亦其一也古文作俎鄭讀爲阻此
正如陟谷屺中作陟谷釐則讀爲陟也古且與俎音同義同
且薦也俎所以薦肉也孔壁與伏壁當是皆本作且伏讀且
爲俎訓始孔安國本則或通以今字作俎而說之者仍多依
今文讀爲俎訓始如馬季長注是也至鄭乃讀爲阻鄭意以
九戴緒暨黎民久飢不得云始飢故易字作阻云厄也王子
誼從之云難也姚方興採王注亦云難也鄭君周頌箋毛詩
誼及孟康注漢書引尚書皆依所易之字作阻此引經常例
而方與徑用鄭說易經尚書經文本字作阻不作俎亦如偽孔
用鄭說易經文作陟谷不作陟谷釋文本觚略且開寶改定
之後原委尤不可改也若今文尚書作阻飢則其證有五五
帝本紀曰黎民始飢一也漢書食貨志曰舜命后稷以黎民
阻饑二也孟康注漢書曰阻始也古文云言阻三也徐廣史記
音義曰今文尚書作阻飢阻始也四也毛詩釋文曰馬融注
尚書作阻云始也此馬氏用今文讀俎爲阻五也
宋本毛詩正義黎民阻飢俎讀曰阻（閩監毛本俎誤祖按相臺岳氏本所載本如是與日本七經孟子合

女后稷

鄭云時讀曰時按說文蒔更別種也周頌箋云后稷播殖百
穀殖植古通用亦即易時作時之意也呂刑曰稷降播種農
殖嘉穀祭法曰其子曰農能殖百穀周棄繼之鄭語曰周棄
能播殖百穀以衣食民人者也章注殖長也

帝曰棄陶

唐六典卷十八引尚書作答繇

蹟禹稽厥

漢書禹紀奴傳贊曰書戒蹟禹稽厥

蹟蕩蕩宄女作士五刑有服

漢書食貨志曰蹟禹稽厥
湯誓曰降黜夏氏士官史記曰皋陶爲理尚書曰皋陶作士
呂覽君守篇高注處書曰皋陶爲理尚書曰皋陶作士

師五刑有服多師字

究周禮司刑正義引鄭注作勘

五服三就五流有宅五宅三居

王制注處書曰五流有宅五宅三居正義引鄭注云宅讀曰
咤燃火之器謂五刑之流皆有器燃火玉裁按咤說文作吒
集韻云二形一字
史記五帝本紀五流有度五度三居此今文尚書也

惟明克允

堯典者記事之文答繇讓者記言之文（臧先生庸
求工也而其工後世莫尚焉左氏春秋季孫行父言舜臣堯臣
舉八愷使主后土以揆百事莫不時序地平天成故虞書敘
舜之功曰納于百揆百揆時序無廢事也然則舉禹作司空
平水土實在臣堯歷試之時又言舉八元使布五敎于四方
父義母慈兄友弟恭子孝內平外成故虞書敘舜之功曰愼
徽五典五典克從無違敎也然則舉傒作司徒亦在臣堯歷
試之時又言貢于四門流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸
四裔以禦魑魅故虞書敘舜之功曰賓于四門四門穆穆無
凶人也然則流共工放驩兜竄三苗殛鯀亦在臣堯歷試之

時且皋陶已薦益于天子庶堪繼之以故虞書敘舜之功曰
舉皋陶作士亦在臣堯歷試之時而帝曰欽哉已下但潭舉
之以放流竄殛類敘於案前之下因枝以振葉也以禹作司空
棄后稷僕作司徒皋陶作士稱敘於前堯已下但潭舉其
見官也禹毛百穀爲新命后稷司徒士爲申命前略而發詳
前闕而後明潭準無湮而苟巧如是
古文苑崔瑗河間相張平子碑銘辭曰往才女諧直悊注曰
自慎敏五典已下二十有八載已上舜之美也禹
稷契皋陶之美舜之美皆舜之美也禹
命諸臣勞之來之等語則無以見歸美於舜以歸美於堯之
意故爲讓祐之詞此古史之無意爲文而文獨至也非季文
子之稱經具在則不得其解矣
帝曰疇若予工僉曰垂哉
釋文曰如字徐音睡王裁按徐所說舊音也工垂字也書皆
作倕山海經南方不距之山巧倕葬其西郭傳云倕堯巧工
也音瑞顧命貢同此篇
帝曰俞咨垂女共工
共讀爲供他處讀爲供者音經衛包改貢如召誥無逸是也
惟此垂存其舊
垂拜稽首讓于及斯暨伯與
漢書古今人表弟二等作朱斯伯奭
帝曰俞往哉汝諧
古文苑崔瑗河間相張平子碑銘辭曰往才女諧直悊注曰
武刑石於蜀者也薛季宣書古文訓正是此本故哉哉作才
溯厥由來乃偽作古文尚書者竊取張平子碑耳郭注爾雅
引書茂才茂才即懋哉懋哉也又論語鄭注曰古字材哉同
帝曰疇若予上下草木鳥獸
正義曰馬鄭王本皆爲禹曰蓋哉是字相近而彼誤耳玉裁
按此當依馬鄭王本皆爲禹曰蓋哉是字相近而彼誤耳玉裁
馬所獨鶩也
閻氏百詩尚書古文疏證曰晉出書敘曰益哉三家本禽作
禹所獨鶩也
再益禹同治水者二人曰益曰費是歷試之

曰禹作司徒（忘之棄后稷契司徒皋繇作士師此亦有垂共工益殳斨虞伯夷秩宗夔典樂龍納言凡九官也故此列向上災異封事舜命九官清濁相讓注也與五帝紀百官公卿表皆以共工殳斨虞伯夷為官名今文家說如是

又按五帝本紀皋陶為大理伯夷主禮垂主工師益主虞棄主稷契主司徒龍主賓客則司馬未嘗并殳斨為官名也

益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉女賡

左氏伯虎仲熊叔豹季貍按季貍古今人表作季熊熊羆羆之誤即益所讓之虎熊羆基朱虎熊羆四人名也方與採馬

王說朱虎熊羆為二臣名

帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷

說文五篇人部曰僉皆也從人從四從㑹書曰僉曰伯夷按尚書僉字始見於四岳舉鯀亦可以見古人倘引之不拘也

帝曰俞咨伯

白虎通王者不臣篇先王老臣不名親與先王勠力共治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也孫氏詒讓志疑曰案舜命之命官於伯夷禽曰俞咨伯而不名疑白虎通所云乃古書說相傳如此玉裁按堯今文尚書說也五帝本紀嗟伯夷豈大史公以意補夷字與

女作秩宗

周禮春官序官注鄭司農曰書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯女作秩宗

夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉

漢時緯書變有作歸者水經注江水篇樂緯曰昔歸典協聲律宋忠曰歸即夔六年御覽八十二引尚書中候讓于益歸注歸讀曰夔

帝曰夔命女典樂

樂記注書曰夔命女典樂

教胄子

古文尚書作胄子今文尚書作胄子五帝本紀曰教稚子爾雅釋言稚也鄭風鄭箋云昔育之言稚也豳風鴟鴞子之閔斯毛傳云鴟鴞子稚子也史記多以訓故字代經字此稚子即

有虞字古文及日部暘暢小篆改從次聲者古音次讀如漆是以周官巾車然櫬飾今本誤然杜子春執讀為漆窆之漆王符潛夫論本紀倚立而歎嘯即列女傳漆室之女康誥以次女封孫卿書兩引次女皆為即也引虞書者明假借之法此聖字不訓以土增大道上乃疾惡字之假借古次聲即聲疾聲同在弟十二部許君恐人不曉故又箋之曰聖疾惡也惡當依俗讀去聲首部引布重頁席而釋之曰繙翦席也謂此貧非火不明之訓也日部引洪範曰圛而釋之曰圛者升雲半有半無也謂此圛非回行之訓也學者可以得其通例矣釋文徐在力反此今音也古音在悉反荃古音同今音疾資切

震驚朕師

吳志吳主傳評曰讒說殄行陳氏用古文尚書也

史記朕畏忌讒說殄偽振驚朕眾徐廣曰一云脅說殄行振驚眾玉裁按畏忌讒說殄偽振驚朕眾徐廣曰一云脅說殄行振驚眾玉裁按畏忌者聖之訓故齊者讒之駁齊疾也謂利口捷給也偽玩張氏正義本只作為張音危睡反耳為與行善通震脅振驚朕眾六字連讀言盡為振驚朕眾之事也以為代行則行讀如字振賈誼之傳今文尚書亦作殄行也

漢書賈誼之傳書曰讒說殄行震驚朕師

命女作內言夙夜出內朕命惟允

文尚書也

帝曰咨女二十有二人

二十開成石經作廿

欽哉惟時亮天功

亮天功五帝本紀作相天事亮訓相此本爾雅釋詁姚方興於亮采及此皆訓信按說文諒信也亮假借無礙於說經然曰信立其功曰信立天下之大功不亦迂乎功無今文尚書作工故五帝紀於此曰相天事於皋陶讓天工人其代之亦詁以天事古者工有事訓也

三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙

漢書李尋傳尋對災異曰經曰三載考績三考黜陟白虎通攷黜篇商言尚書曰三載考績三考黜陟玉裁按李尋班固皆言三考黜陟不連幽明字合之五帝本紀二十三考黜陟通近眾功咸興以通近話幽明

經之首子合之揚雄宗正箴云各有育子世以不絕子雲著作多用今文尚書然則今文尚書作育子可證也知古文尚書作胄子者釋文曰胄直又反王云胄子國子也馬云胄長也故長天下之子弟陸用王注鄭注王制注云處書曰養人倘士本亦作胄可知史記集解引鄭元曰國子也然則王注即襲鄭注王制注云處書曰養人倘士與樂教胄子是鄭本同王本也說文十四篇七部曰育養子使作毓女鬻聲書曰教育子此引今文尚書也許君偁孔氏而不廢典樂教胄子是也此亦引今文尚書也許君偁孔氏而不廢今文如度西曰柳穀親百姓訓五品皆是也大司樂釋文曰育音胄本亦作胄按本亦作育胄者改之也故育音胄二字音義皆通育從肉聲胄從由聲肉由部別雅猶如鵰舍人偁作鶖鶖郭璞注鵰作鶖是也說文十二篇內部曰胄長子也從肉由聲詩曰大啓爾胄玉裁按今詩作後人所改也毛公詩傳育長也馬注尚書胄長也長養義近而音胄育養也毛公詩傳育長也馬注尚書胄長也長養義近而音胄育養也毛公詩傳育長也馬注尚書胄長也長養義近而日有養也毛公詩傳育長也馬注尚書胄長也長養義近而今文鄭君注禮多偁古文而明用今文如度西曰柳穀親百姓訓五品皆是也此大司樂釋文曰育音胄本亦作胄按本亦作育胄者改之也故育音胄二字音義皆通育從肉聲胄從由聲肉由部別雅猶如鵰舍人偁作鶖鶖郭璞注鵰作鶖是也說文十四篇七部曰育養子使作毓女鬻聲書曰教育子此引今文尚書也許君偁孔氏而不廢典樂教胄子是也此亦引今文尚書也許君偁孔氏而不廢

若是墨墨而已近人多不解讀字之指讀有擬其音者某讀如某是也讀有易其字者某讀爲某是也凡言讀爲音韻必相近有音韻絕不相近而傳知譌誤易其字者如某當爲某字之誤也是也（或云當爲某或此三十當爲二十與儀禮之四當爲三正同皇甫謐曰史記集解堯以堯之廿一年甲子徐廣引生三十一年（請爲三十甲午徵用七十九年（謂舜七十九歲也太平御覽卷八十一引帝王世紀堯壬午即眞百歲癸卯崩太平御覽引竹書紀年堯壬午即眞百歲癸卯崩太平御覽卷八十一引八十即眞）帝王世紀曰舜年八十即眞以仲冬甲子月八十三而薦禹九十五而使禹攝政攝五年有苗氏叛而征崩于鳴條年百歲皇甫謐亦用今文尚書說爲韓退之佛骨表所本而云甲午徵用壬午即眞則自甲午至辛巳共四十八年與其紀堯者合而與堯典孟子不合由誤讀史記凡二十八年五字也堯之二十有八載合舜之徵庸二十載合攝位八年如喪三年即眞四十年言之堯典自愼徽已下乃徵庸二十年之實乃言底可績三載此三載在二十年內也自正月上日受終于文祖已下乃攝位八年之實合二十年八年爲二十有八載自月正元日舜假于文祖至分北三苗乃即其四十年之實併前攝位八年如喪三年（其一在爲在位五十載此今文家說也姚方興注則二云三十徵庸三十在位服喪三年其一在三十之數爲天子五十年凡壽百一十二歲此非方興之說堯馬王之說爲之也然則鄒以今文讀古文馬王則置守古文不讀徵庸三十爲二十不率合前文二十有八載不謂攝位爲在位倡蔽今文家說爲易了

錢氏曉徵曰竪庸二十的是古文所云鄭玄讀此經云者謂他家於庸字位字句絕鄭於三十二十句絕爲異也王肅載載劉恕通鑑外紀引王肅注云歷試三載其一在徵用之年其餘二載與攝位二十八年凡三十歲然則王本作三十在位甚顯白馬鄭本當同也

又按大戴禮五帝德云二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所五十乃死與今文尚書合此鄭所以讀從今文也二十以孝聞之後又十年堯聚之又二十年乃攝行天子事是爲大戴禮之三二十在位大戴之三十在位合上文二十言之今文尚書必先孔後馬鄭王也若正義用姚方興注於方興用馬王之本采馬王之注馬王之本則真古文尚書也原滿井然近注尚書皆乃云僞庸二十系僞孔所妄改竪庸二十爲真古文尚書竪欲舜真古文而轉變爲古文集注今本古字譌作今字朱氏錫鬯荅王大可書引之非也云變者變孔傳古文尚書爲之

菩薩注五十八篇蕭梁採馬鄭王三十一篇注說也至隋時其書已亡僅存舜典一篇故正義云范注以慎徽爲舜典之初隋書經籍志有晉張硕注古文尚書舜典一卷云梁時有甯注尚書十卷亡唐初釋元應一切大唐眾經音義引范甯尚書集解寇戴袁光之說所以獨存舜典一篇者正因陸氏孔氏所云用此注補孔傳之亡也至正義用方興注而此一篇又亡不見於慧琳音經籍志唐書藝文志矣○舜典一篇孔傳亡必經傳俱亡非有經無傳也若枚頤所獻有經文起於慎徽則方興何敢肊加十二字梁武何難云枚頤所獻經文不如是以折之毛大可云僞亡非經亡甚說也釋文於他篇俱記馬鄭王本之異孔書此篇獨載馬本作如和異於王本本方與本之如西禮○方興自愼徽已下大約與馬鄭王本略同惟食曰益哉與馬鄭王不合正義已言之放勳乃殂落作帝乃殂落正義馬鄭王有言馬王皆作放勳殤意必方興肊改釋文皆不言者釋文殊載馬鄭之異於王若方興本之有異不皆載也如初作如酉禮則載之者因王本而及之也○帝王世紀所引放勳乃殂落不同方興本益用馬鄭王本也尚書正義曰晉書皇甫謐傳云姑子外弟梁柳邊得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇按帝王世紀今不僞所云載孔傳五十八篇者未知其審見於太平御覽者云大甲一名祖甲高國三十三年與孔傳合○孔叢子小爾雅皆系僞書其論書燔雖取尚書大傳王肅尚書注爲之如有繆在下七履教誡而受深欽四鄰諸侯皆尚書大傳也如說內于大麓薄于六宗其在祖甲諸條皆王肅尚書注也皇甫士安帝王世紀歲大甲即孔叢憂思三年退海前愆之語則孔叢子在於初已有之並僞孔古文尚書僞孔安國傳僞孔安國華經僞孔安國論語訓僞家語

設大今古文尚書撰異

尚書之二十在位合上文舜生三十言之皆是五十歲合下文五十乃死則皆百歲也故曰大戴與今文尚書合

又按鄭君云登庸二十並古文尚書作登庸今文尚書作徵庸古與本作徵未是中庸鄭注曰徵或爲登（求按如是）上禮記舜之葬於蒼梧之野注舜征有苗而死因書舜馮書說舜曰陟方乃死

陸德明序錄曰江左元帝時豫章內史梅賾奏上孔傳古文尚書比舜典一篇賾不能得乃取王肅注堯典舜典篇以續之後范甯變爲古文集注俗閒或取以續孔氏玉藻梭此言枚頤尚書初出自舜徵已下至舜典乃始傳注用王肅注堯典舜典篇以續之後梅賾上孔傳古文尚書及注又於舜典篇內分出益稷篇名

釋文曰有庸馬本作五庸
同寅協恭和衷哉天命有德五服五章哉天討有罪
尚書大傳虞傳曰書曰天命有德五服五章哉
說文三篇支部曰敫棄也周書以爲討字云以爲者六書之假借也尚書周書中絕無討字疑周字乃虞字轉寫之譌壁中故書如是也
漢書刑法志云書云天秩有禮天討有罪
五刑五用哉
後漢書梁統傳統對尚書問曰經曰天討有罪五刑五庸哉用作庸
政事懋哉懋哉
漢書東仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉懋勉之詞也師古曰茂哉茂哉虞書咎繇贊之辭也王哉按古懋茂音同通用左氏傳引康誥惠不惠茂不茂今尚書作懋不懋彌雅釋故茂勉也郭注書曰茂哉茂哉釋文曰茂又作懋亦作悉同注茂哉或作茂才此可證尚書哉字本或作才
天聰明自我民聰明
漢書李尋傳尋說王根曰書云天聰明　大雅烝民鄭箋書曰天聰明自我民聰明正義云引書曰者泰誓文也此皆經誤之誤彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同引之者證天從民意也王哉按此疏傳寫有脫當云天之所謂聰明有德者由我民也言天所善惡與民同天明威自我民明威
上威字孔本作畏今從馬鄭本釋文畏如字徐音威下本作威
威　周禮鄉大夫鄭注書曰天聰明自我民聰明天明威自我民明威　困學紀聞古文自我民明畏今作威益衛包所改王哉按此非衛改王氏所云古文者即宋次道家本也不可信釋文曰畏徐音威馬本作威然則上句從下句作畏可從下句作畏也　考工記注故書畏作威杜子春云當爲威誤古威畏二字同音通用不分平去也
達于上下敬哉有土皋陶曰於言惠可底行
達于上下敬哉有土皋陶曰於言惠可底行
白虎通聖人篇引於言惠可底行

子決九川距四海
今本作距依廣韻訂正廣韻上聲八語引書云洚水警予予決九川距四海距其呂切書傳云至也距切同雞距也分別與歌文合後人盡用雞距字爲距至字矣以改經而隋法言採懵所據書傳固未誤文選二十注引尚書傳距至也不若廣韻所引爲正　夏本紀距作致訓故字也
唐開元時經籍宪華駁奇義曰孔安國尚書傳曰距違也然則今本作距衛包所改也違見
濬畎澮距川
說文十一篇川部曰川貫穿通流水也虞書曰濬く距今本說文作距川言深く也之水會爲川也く部曰く水小流也周禮一耦之伐廣尺深尺謂之く古文作畎从田从犬聲く部曰く水流貫澮也方百里爲く廣二尋深二仞谷部曰參深通川也从谷从内内猶地所坎意也虞書曰濬畎澮距川（今本作距說文深川玉裁按說文兩引此句而一作濬一作容濬者倉頡古文容者小篆也一作く一作畎く者倉頡古文く也開古文く字從川三穴从一人所制皆倉頡古文也開古文く字從田川會是後人依小篆改之今本說文無畎字古耳畎者小篆也一作く一作濬く者倉頡古文濬者同音假借字也用開引書傳以今文尚書讀古文尚書之證也）
濬く距川此壁中故書如是谷部引書濬く距川此孔安國以今文讀之者也　夏本紀禪作遷說文曰遷行也
暨稷播奏庶艱食鮮食
釋文曰馬鄭王本作根云根生之食謂百穀　玉裁按鄭云敎民種殖物菜蔬難厄之食是鄭本作艱也又云艱食謂魚鼈也鮮作鱻思文篇正義引此作鱻蓋本鄭
懋遷有無化居
夏本紀云與穀予眾庶難得之食食少調有餘補不足榮難得之食謂艱食也食少調鮮食也調有餘補不足謂懋遷有無也案今文尚書云食鮮食故以食少代之與古文家說迥異漢書食貨志說禹曰稘遷有無萬國作乂師古曰稘與茂同　食貨志贊曰書云稘遷有無化居
周禮合方氏注曰茂遷其有無正義引尚書懋遷有無化居文選永明九年策秀才文李善注引尚書曰貨遷有無化居

獨斷皋陶與帝舜言曰族言惠可底行
禹曰俞乃言底可績皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉
正義云曰者言禹我上之所言也是此字音越居右經正作曰
今俗本作曰讀入實反誤也
釋文云襄息羊反上也馬云因也案習雅作儀因也如羊反
玉裁按施博士乾讀爾雅息羊反
帝曰來禹汝亦昌言禹拜曰都帝予何言予思日孜孜
孜孜夏本紀作孳孳
馬鄭王合帝曰已下於皋陶謨別有棄稷之篇按通十六篇中有棄稷馬鄭所親見也偽孔改棄稷爲益稷古代生以益稷合於皋陶謨復出之帝曰已下是也
皋陶曰吁如何禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載
夏本紀述皋陶謨無乘四載三字但云予陸行乘車水行乘舟泥行蹈橇山行乘樏河渠書引夏書陸行載車水行載舟泥行蹈橇山行乘檋一作蕝溫志引夏書陸行載車水行載舟泥行蹈橇山行乘檋河渠書引夏書作橇溫志作檋（今本作樏樏檋同字）非也徒居眾民謂化居烝民也乃定萬國爲治水直載車也漢書作橇應劭曰橇或作檋（今本作樏）者音義引孟康曰如今轎擔也師古曰橇音口交反非是
暨益奏庶鮮食
夏本紀云命益予眾庶稻鮮食與穀予眾庶難得之食義也命后稷予眾庶難得之食益也又云與益予眾庶稻鮮食與穀予眾庶難得之食益也經鮮食今文尚書作掾食而稻鮮食之鮮字誤多如大誥民獻有十夫予翼以于敬寧王之獻民之獻字誤同義一物而異名也暨自其盛藏而言檄自其統引而言樂大柴也此聲義之皆相倚者也韋謂暨二人雖以行應訓檄云人所牽引皆得其正解孟子滕文公篇檄程而椿之趙注檄程籠舂之屬今按說文木部曰程徒土聲然則檄亦聲引之稱趙注未了如氏如鍾長中寸之說是其物如齒屐豆得稱四載之一豈屬屐等皆可稱載乎顏師古張守節從之誤矣鄭史記作義亦作檥漢書作義如淳曰義音茅蓴之蓴謂以版置泥上以通行路也服虔曰木義橋如木蓴橋（橋同行橋作蹻）泥上（孟康說同倘書正義引尸子曰泥行乘蔣行輦于曰爲義者患塗之泥也徐廣注史記引尸子作橋偽孔傳作輴許作輴義檥蓴輴輴一聲之轉輴教倫切本訓車轂輴此借爲版行泥上之字耳
隨山栞木
栞唐石經已下作刊衛包改也今東正說文六篇木部曰栞槎識也从木从幵幵夏書曰隨山栞木讀若刊栞篆文从干干栞栞云闕者謂從幵从干形會意諸聲何屬也說文刊字俱以小篆居首以籀文古文附小篆之下亦閒有以小篆則古籀下者此云篆文從幵則栞爲古文出於孔壁可知矣李斯改篆爲栞則孔安國以今文讀古文早易栞爲栞史記夏本紀遞襲陶謨行山栞木然則今文尚書亦作栞可證許云讀若刊者謂音與刊同非栞刊同字也假令栞刊同字則當刊槁木部云槎識也者槎棄研也衰研木使其白多以爲道路高下表識如孫子研樹曰書之類故云槎識夏本紀遞禹貢日行山表木以表訓栞是槎識爲尚書古訓可知衛包誤以栞刊爲古今字乃改栞爲刊刊訓斫字不從木非請所不斫謂左氏有井堙木刊之語然不可用左氏改虞夏書又明矣說文稱隨山栞木云夏書不云虞書者偁禹貢非偁皋陶謀也　玩正義則栞之改刊在天寶以前
暨益奏庶鮮食
夏本紀云命益予眾庶稻鮮食與穀予眾庶難得之食益也命后稷予眾庶難得之食益也經鮮食今文尚書作掾食而稻鮮食之鮮字誤多如大誥民獻有十夫予翼以于敬寧王之獻民之獻字誤同義一物而異名也暨自其盛藏而言檄自其統引而言樂大柴也此聲義之皆相倚者也韋謂暨二人雖以行應訓檄云人所牽引皆得其正解孟子滕文公篇檄程而椿之趙注檄程籠舂之屬今按說文木部曰程徒土聲然則檄亦聲引之稱趙注未了如氏如鍾長中寸之說是其物如齒屐豆得稱四載之一豈屬屐等皆可稱載乎顏師古張守節從之誤矣鄭史記作義亦作檥漢書作義如淳曰義音茅蓴之蓴謂以版置泥上以通行路也服虔曰木義橋如木蓴橋（橋同行橋作蹻）泥上（孟康說同倘書正義引尸子曰泥行乘蔣行輦于曰爲義者患塗之泥也徐廣注史記引尸子作橋偽孔傳作輴許作輴義檥蓴輴輴一聲之轉輴教倫切本訓車轂輴此借爲版行泥上之字耳
隨山栞木
栞唐石經已下作刊衛包改也今東正說文六篇木部曰栞槎識也从木从幵幵夏書曰隨山栞木讀若刊栞篆文从干干栞栞云闕者謂從幵从干形會意諸聲何屬也說文刊字俱以小篆居首以籀文古文附小篆之下亦閒有以小篆則古籀下者此云篆文從幵則栞爲古文出於孔壁可知矣李斯改篆爲栞則孔安國以今文讀古文早易栞爲栞史記夏本紀遞襲陶謨行山栞木然則今文尚書亦作栞可證許云讀若刊者謂音與刊同非栞刊同字也假令栞刊同字則當刊槁木部云槎識也者槎棄研也衰研木使其白多以爲道路高下表識如孫子研樹曰書之類故云槎識夏本紀遞禹貢日行山表木以表訓栞是槎識爲尚書古訓可知衛包誤以栞刊爲古今字乃改栞爲刊刊訓斫字不從木非請所不斫謂左氏有井堙木刊之語然不可用左氏改虞夏書又明矣說文稱隨山栞木云夏書不云虞書者偁禹貢非偁皋陶謀也　玩正義則栞之改刊在天寶以前
暨益奏庶鮮食
夏本紀云命益予眾庶稻鮮食與穀予眾庶難得之食益也命后稷予眾庶難得之食益也經鮮食今文尚書作掾食而稻鮮食之鮮字誤多如大誥民獻有十夫予翼以于敬寧王之獻民之獻字誤同

王伯厚困學紀聞云古者說經傳所引異字有異義通有無化居朱王天與尚書集注定作貿遷江氏叔澐尚書集注音疏作貿遷有無化居
今文遷易經厥訂命其工偽作繯明五采之彰庶孝善注云尚書曰予欲觀古人之象作繯以五采彰施於五色作服旌其德也繯與絺同
書曰予欲觀古人之象作繯以五采彰施於五色作服旌其德也（今本作厥旌予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服旌其德也）
胡對切　選注本皆作厥孚今本　玉裁按此經本作旌說文十三篇糸部繯字下引虞書山龍華蟲作繯是其證也鄭君謂繪之訓會五采繡也畫繪字當依老工記從糸說解於義較枚注尚書云繪讀曰繢讀曰與讀爲同易其字也繡之音胡對反在十八隊繪之音黃外反在十四泰此唐韵如是本於陸法言切韵故尚書釋文曰繪馬鄭作繡胡對反尚書正義曰鄭云繪謂畫繢繡凡畫者爲繢在五彩之後繡在五彩之前胡對切此可細推而得也孔本作繪故傳云繪會五采也但五采三字節於文繪會則同火治也文讀五綵反則訓老訓養如曲禮五十曰艾音老也此云鄭注尚書五綵反皆非爲雷事故云繢字耳今本孔傳云會五采也此不成文理五采可謂之會乎疑其所讀之由以繢繪一字俗既通用不分因之鄭讀繪爲繢繢字皆誤繪字而不可通則去繪之半以通之此鄭孔尚書作繢而誤會釋文正義引鄭讀會爲繪而誤云讀會爲繪也是注引尚書作繪又引鄭注繪讀曰繢以爲何賜命共工偽作繢之證必知是而後文理可讀今轉寫倒亂之不可通矣鄭注周禮司服注尚書大傳洪範五行傳何平叔景福殿賦引書作繢字此鄭易繪爲繢因偽用繢字與箋詩易田爲甸其注引詩應劭風俗說同也司服釋文據胡對反說語入衛風釋文及本義引作繢同按又作者爲善古文尚書本作繪字如說文繪字下引虞書左太沖魏都賦有處作繪張孟陽注引鄭經學山龍華蟲作繪是也今文尚書亦作繪尚書大傳虞傳三見字皆從糸會聲是也今定考古文尚書正會旨爲繪其讀則當依馬鄭讀爲繢

鄭司農注周禮引論語繢事後素之作繪與說文正記合與許本論語作繪異
或問說文云繢畫五采繡也虞書曰山龍華蟲作繢論語曰繪事後素从糸會聲然則其文則虞書與論語所云繪也非畫也豈得作繢爲作畫乎古者以畫爲繪所引虞書論語則六書之假借如聚顏論語皇訓嶽非以土增道也

枉治忽

忽鄭本尚書作曶注云曶者臣見君所秉書思對命者也君亦有焉以出內政教於五官玉燕按曶忽古今字小篆作㠯隸變作曶說文日部㠯出气曶也从日上象形籀文作㠯一曰佩也婁聖所據鄭本尚書作曶鄭以物訓之與說文訓佩正合至司馬貞所見古文尚書則作忽云古曶忽通用如春秋鄭大子忽說文作大子㠯論語仲忽漢表作中曶羽獵賦鬱曶如神傳毅舞賦靈轉飄曶漢樊敏碑奄曶滅形揚雄傳於時人皆曶之

古文尚書枉治今文尚書作乂始亦作乂政乂亦作黍黍或誤作來或誤作采夏本紀枉治忽作來始滑索隱曰古文尚書作枉治忽今文尚書作采政忽先儒各隨字解之今此云來始滑於義無所通蓋來采字相近滑忽聲相亂始又與治似因誤爲來始滑今依今文音采政忽二字玉裁按漢書律曆志曰予欲聞六律五聲八音乂始訓以出納五言貨行謀之心也兩書律曆志引書予欲聞六律五聲八音乂始訓以出納五言貨行謀之心也五聲八音在乂身出納五言在乂口發見於政事也是乂始之義訓爲治也與訓爲養不同枉治忽者枉治乂也忽治曶也曶治皆乂也古音忽在十五部曶在一部同聲相假故得訓爲治也

禮記樂記曰樂者通倫理者也樂行而倫理順鄭注倫猶類也理分也樂之隆非極音也故有遺味有反本也故有大饗是以一人之身而百官之事一也君子動其本以要其末故其治心也以禮其治躬也以敬其治人也以和其治樂也以文五者皆得其理然後可以語大樂之情矣

樂記又曰樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂之樂樂記又曰樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂之樂

樂記又曰樂者通倫理者也是故知樂則幾於禮矣禮樂皆得之謂有德德者得也

李氏易傳多有依古字改竄者大傳惠君所集非本書體咬斷絲等字皆惠君所改竄

孑遺女弼

說文十篇六部曰歹殘骨也孑遺汝弼玉裁按今本說文女作汝誤也弼與弗古音同故夏本紀云子即辟女匡拂孟子法家拂士孫氏音弼古文弼字亦作弗

王符潛夫論明闇篇舜曰予違汝弼汝無面從退有後言欽四鄰庶頑讒說若不在時侯以明之撻以記之

說文十二篇手部曰違古文撻周書曰違以記之玉裁按周書當是虞書之誤古文撻从宄未詳唐貞觀時釋元應衆經音義引古文尚多而遼敦無遼疑虎即文之譌字本作綽譌爲顯

書用讒說殄欲竝生說文工以納言時而颺之格則承之庸之

格當是本作假

否則威之禹曰俞哉帝光天之下至于海隅蒼生萬邦黎獻

漢泰山都尉孔宙碑乃稜二縣黎儀以廉堂邑今費鳳碑黎儀庶傷泣涕連漉洪景伯不得黎儀之解今按古文尚書黎獻今文尚書作黎儀故漢人襲用以大誥民獻有十夫尚書大傳作民儀有十夫王莽傳作民儀九萬夫知之也詳見大誥

庚申十月讀廣雅疏證證儀賢也王氏引之說全與余義典及大誥說同蓋理惟其精則閉戶造車出門合轍有如此者王所引漢碑又有斥彰長田君碑曰安惠黎儀伐討姦輕

共惟帝臣惟帝時舉敷納以言

漢書敘傳曰時舉傳納師惟帝時舉敷納以言也

漢書成帝紀鴻嘉二年詔曰古之選賢傳納以言明試以功

師古曰傳讀曰敷

明庶以功車服以庸讒敢不讓敢不敬應

春秋僖二十七年左氏傳曰趙衰曰夏書曰賁納以言明試以功車服以庸君其試之杜注云尚書虞夏書也正義曰古文作敷納以言明庶以功敷作賦庶作試師受不同古字改易其文也

大戴禮帝繫篇曰禹娶于塗山氏塗山氏之子謂之女憍古今人表作氏產啓謂書答錄舜禹曰子創若時娶于塗山辛壬癸甲

鄭注曰登用之年始娶于塗山氏三宿而爲帝所命治水水經注淮水又東過當塗縣北注曰淮水自淡邪山東北逕馬頭城北魏馬頭郡治也故曾鞏撰之故城遺址馬頭鄉是也故曾鞏撰之故城遺址馬頭鄉是也

塗山氏女不以私害公自辛壬癸甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也禹墟有禹廟

其地也許君說文及鄭君尚書注皆本吉日見辰之義也事相沿成俗漢時不改非釋書辛壬癸甲之文也云子娶塗山者合予創若時娶于塗山二句爲一部引束方昌炎之辭也春秋僖之禹會塗山當用許君前說尚書之娶塗山當用許君後說也之以金名者不一故會稽山亦曰金山常璩廣仲璿乃以巴郡江州之塗山爲娶之所謂炎金之禹塗者由俗人不識古字假爲汗簡許氏書古文訓漢氏說文作禽說文則依壁中頂本也

啓呱呱而泣

用勞厥世予創若時娶于塗山辛壬癸甲

說文九篇巛部曰禽會稽山也一曰九江當禽也民俗以辛壬癸甲之日嫁娶从禽聲書曰予娶禽山前說謂禽山即會稽山也春秋哀七年左傳吳召季孫季康子至禽山執玉帛者萬國外傳魯語仲尼云昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之謂禽山即會稽山者今左傳國語所云爲一事也今紹興府治東南十二里會稽山是也後說謂禽山即漢九江當禽之地也漢書地理志九江郡當塗屬國應仲遠曰禹所娶塗山氏國也有禹墟玉裁按杜氏字今譌作途四字今譌作塗屬字而說也郡國志九江郡屬縣有當塗有平阿平阿下注有塗山杜預注左傳云塗山在譙縣東南北杜預據劉史記而志塗山所在而言平阿本當塗地漢當塗縣屬淮南懷遠縣屬東南有塗山是也在江北非今杜江南之太平府治當塗也

禹娶于塗山辛壬癸甲

禹本紀曰禹娶于塗山辛壬癸甲

作氏產啓謂書答錄舜禹曰子創若時娶于塗山辛壬癸甲

趙氏岐注孟子萬章上篇曰堯以天下與舜而舜不告堯堯之不告舜而娶者何也曰告則不得娶男女之大倫以廢人之大祀如之何其告之也曰帝亦知告之則不得娶也帝以爲舜父頑母嚚象傲足以毀親親之大倫而不告則是絕親無後也帝以爲不若是之大不孝也是以不告而娶也

戴禮帝繫篇曰禹娶于塗山氏之子謂之女憍古今人表作

大戴禮帝繫篇曰禹娶于塗山氏之子謂之女憍古今人表作氏產啓謂書答錄舜禹曰子創若時娶于塗山辛壬癸甲

趙氏岐注孟子萬章上篇曰堯以天下與舜而舜不告堯堯之不告舜而娶者何也曰告則不得娶男女之大倫以廢人之大祀如之何其告之也曰帝亦知告之則不得娶也帝以爲舜父頑母嚚象傲足以毀親親之大倫而不告則是絕親無後也帝以爲不若是之大不孝也是以不告而娶也

白虎通姓名篇曰名禹者宇也

禹之爲言舒也

禹之爲言紓也

禹之爲言序也

禹之爲言敷也

禹之爲言舒也

禹之爲言序也

禹之爲言敷也

禹之爲言紓也

禹之爲言舒也

禹之爲言序也

禹之爲言敷也

禹之爲言舒也

禹之爲言序也

禹之爲言敷也

禹之爲言舒也

禹之爲言序也

禹之爲言敷

以詠祖考來格

尚書大傳虞傳曰書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假

後漢書蕭示紀建初七年詔曰書云顧考來假注引書祖考來格格疑本作假

虞賓在位

白虎通王者不臣篇尚書曰虞賓在位不臣丹朱也

羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔

鼗白虎通作鞉教大司樂注亦作鞉

笙庸以間

王裁按周禮大司樂注引虞書笙庸以間蔡引尚書鄭注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也庸者西方之樂謂之庸庸功也西方物飭有成功亦謂之庸頌亦是頌其成功也今本注疏經俗人妄改庸爲鏞致不可讀而臧琳注曰頌或作庸庸功也疏曰注云箎或作壎者尚書云笙庸以間孔以庸爲大鐘鄭云庸即大射儀之頌一也又大射儀頌磬注曰言成功曰頌百文頌爲庸疏曰尚書笙庸以間庸亦功也亦有成功之義據此諸儒鄭孔古文尚書皆作庸惟訓不同耳僞孔訓笙庸爲二器庸爲鎛子之假借鄭則訓以大射儀之笙頌磬庸古通用尚書笙庸與陛階之笙磬笙鏞西階之頌磬鏞言之自衛包依附孔訓改爲鏞字開寶五年陳鄂等又依衛包意改釋文鄭注遂無可附麗後學者按大司樂注疏改庸爲鏞而周禮釋文故無鏞字人閒不之善本必有與余言相合者今致定何書作庸以還舊經

有同字異訓者一字兼包數義也如庸訓大鐘又訓成功

御訓迓亦訓禦御亦訓强禦楚茨君尼訓迓亦訓考廟廟訓勉亦訓作亦訓祗禡爲易字訓鳥夷亦有一字數義者猶考字訓老又訓成也武工反亦音忆紺反自衛包陳鄂專附僞孔更改而不同於孔者遂無可附麗

爾雅大鐘謂之鏞郭注云書曰笙鏞以間王裁按尚書正義三本皆引郭注如此今本脫鏞字

書稽古篇傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也

漢書禮樂志引元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書賈捐之傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書匡衡傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書翟方進傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書谷永傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書王莽傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書王商傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書師丹傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書孔光傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書何武傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書平當傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書王嘉傳曰元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書孔光

濟地理志作章
厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中恆衛既從
恆夏本紀作常案隱曰此文改恆山恆水皆作常避漢文帝
諱故也
大陸既作
作夏本紀作爲故訓字也
鳥夷皮服
釋文鳥當老反馬云鳥夷北夷國正義曰孔讀鳥爲島島是
海中之山鄭元云鳥夷東方之民搏食鳥獸者也王肅云鳥
夷東北夷國名也與孔不同玉裁按據正義孔讀鳥爲島之
云是經文作鳥傳易其字鄭王如字故云與孔不同也陸氏
釋文云鳥當老反謂孔傳讀爲島也其下文曰馬云鳥夷北
夷國謂馬不易字也自衛包改經文島字爲鳥而宋開寶中
又更定僞書釋文南鳥字皆改爲鳥以島夷系之馬云尤失
之矣馬未嘗作鳥也鳥夷見大戴禮記五帝本紀又按夏本
紀地理志皆云鳥夷皮服然則今文尚書亦作鳥也今更定
經文作鳥復衛包目前之舊　又按依漢人注經之例傳當
云鳥讀爲島島海曲謂之島乃完作正義時已少四字不知轉
寫刪之抑作僞者變亂舊章也　皋經音辨引鳥海曲也當
老切書鳥夷玉裁按賈氏據未改之僞書釋文已改釋文爲此語
也
夾右碣石入于河
河夏本紀作海徐廣曰海一作河
濟河惟兗州
濟依說文當作渽但此等字古文假借當仍其舊如夏本紀
作濟地理志作沛可證漢人通用也
錢氏曉徵史記攷異曰沈州本以沈水得名僞書作兗州由
隸變立水爲橫水又譌三爲六耳玉裁按說文口部曰佔山
開陷泥地从口从水敗見讀若沈州之沈九州之澤地也故
以沈名焉此當作古文以爲沈州之沈沈州者九州之澤地
也故以台名焉今本譌幷文義不通水部曰台古文沈亦謂
此也故臣鉉等曰口部已有此重出今本水部訓作濁與緣
病徐王本俱作濿濿陰則濿濿本是一字王氏懋竑曰漢宁
泰郡有濿洨縣濿水所經地理志作臺而水經注不誤玉裁
按濿濿借濿濿爲澤字今人以濿爲澤本之而濿水乃作濿
濿五經文字則釋文已然不煩改
釋文云濿天答反爲韵作他合反玉裁按下六字宋人所增
也宋以前未見有稱爲韵者與宗以後之稱爲韵謂玉爲廣
韵同篇開所謂爲韵者益玉爲及唐韵也甘誓篇云與玉爲切
韵同泰陶謨爲曰切韵都見反切韵苦角反皆宋人沉入語
達于河
史記作通于河青州作通于海徐州作通于淮楊州作通淮
泗惟豫州作達於河達者通之誤也漢書兗州作通于河楊
州作通于淮泗而青徐皆作達達亦通之誤也凡古文尚書
皆作達凡今文尚書皆作通顧命用克達殷漢石經作通殷
是可以得其例史記多以故訓字易其本字而通字則仍
今文之舊非易字也漢書造禹貢不易字而皆作通此可證
今文尚書本如是論語天下之通喪三年問曰天下之達喪
古音達讀如撻與通雙聲
海岱惟青州嵎夷既略
史記索隱曰孔安國云東表之地稱嵎夷按此堯典傳也又
曰按今文尚書及帝命驗並作禺鐵在遐西鐵古夷字也按
鐵當作銕司馬貞所云今文尚書者蓋謂一字石經拓本耳
於秘府及民間者也堯典釋文亦云尚書考靈耀及史記作
禺銕凡緯書出於漢故考靈耀帝命驗皆今文尚書也

說文一一篇水部曰雒水出弘農雒家冢東北入渭从水雒聲
徐州浮于雒夏書曰浮于洛達于河　小徐本雒作洛
曰雒本又作維又作維夏本紀作維地理志述禹貢作惟猶
邪都就其下云禹貢雒水則作雒篇門下橫下析泉下又皆作
淮王子侯表城陽頃王子東淮侯類封北海北海郡則無淮
水亦當是維之異文通鑑梁武帝紀李叔仁擊邢杲於惟水
胡三省注惟當作淮淮一也雒維淮惟一也　倘書後其實班氏書
一篇一部內不應字體有此皆轉寫失之也
淄水之字地理志作甾夏本紀水經注則作淄廣韵曰古通

說文一一篇水部曰雒水出弘農雒家冢東北入渭从水雒聲
徐州浮于雒夏書曰浮于洛達于河　小徐本雒作洛
曰雒本又作維又作維夏本紀作維地理志述禹貢作惟猶
邪都就其下云禹貢雒水則作雒篇門下橫下析泉下又皆作
淮王子侯表城陽頃王子東淮侯類封北海北海郡則無淮
水亦當是維之異文通鑑梁武帝紀李叔仁擊邢杲於惟水
胡三省注惟當作淮淮一也雒維淮惟一也　倘書後其實班氏書
一篇一部內不應字體有此皆轉寫失之也
淄水之字地理志作甾夏本紀水經注則作淄廣韵曰古通

段大令古文尚書撰異

水而下之治相複口部又曰南古文尚書作南
今文尚書作沈州台即南之今字故水部又訓台爲古文沈
口部謂古文以台爲沈州之沈而南字轉寫既久漢碑皆作
改作寇則參合南沈二體成此一字今隸又省作寇非立水
比傳山開陷泥地也此說古文家說也古文尚書蓋沈水字
作沈南州字作南不以水名爲州名
雷夏既澤
風俗通義山澤篇曰謹按尚書雷夏既澤
逸祖會同
周禮職方氏兗州其浸盧維鄭注盧維當爲雷雍字之誤也
禹貢曰雷夏既澤沮會同按雍者雝之隸變字不从水夏
本紀地理志皆作雍不從水是古今文尚書本皆不作澭也
後人加水旁而釋以爾雅水自河出爲溝恐非是釋文云王
於用反益王肅以壅塞釋之故云爾也鄭注云雍水沮水相
通可觀者其實可觀于水以證相字从目木會意相古音讀如
桑土既蠶是降丘宅土
風俗通義山澤篇曰謹按尚書民乃降丘度土此今文尚書
也是字作民乃二字宅作度此文字異者七百有餘之目也
凡古文尚書宅字今文尚書作度說見堯典稽字方言曰度
居也史記夏本紀於是民得下丘居土司馬所據今文尚書
亦當作民乃降丘度土度土作居土亦如度百日棲谷作居
西也王伯厚攷文志考異漢儒所引民降丘宅土未詳見何
書地理志是降丘宅土蓋或用古文尚書改之也
厥草惟繇厥木惟條
草說文作艸地理志作艸說文一篇曰艸百也从二屮凡艸
之屬皆从艸徂老切繇說文一篇曰隨從也从系缶聲以周
切今經典通用繇說文無繇字繇即籀文傜字也繇從也此引
申之義繇役之繇正如引易百穀艸木麗于地以證
厥土黑墳厥草惟繇
釋文墳扶云反馬云有膏肥曰墳王肅云墳有脂潤曰墳
厥田惟中下厥賦貞作十有三年乃同
年紀頗本作載釋文曰馬鄭本載作年王氏後案曰爾雅唐
虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年僞古文尸斤字之不失故大
禹謨云敷奏以言明試以功車服以庸三載考績三考黜陟
幽明堯典帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月
定四時成歲允釐百工庶績咸熙舜典曰歸格于藝祖用特
五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸三載
四考黜陟幽明湯誥曰惟天降衷厥有恒性克綏厥猷惟后
惟后非天罔克胥匡以生厥心惟后非后罔乂厥德伊訓曰
惟元祀十有二月朔伊尹祠于先王肆命于沃丁伊陟贊于
巫咸太甲曰惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于
亳太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祓先王于桐太甲三年
復歸于亳作太甲三篇咸有一德曰惟十有三祀伊尹既復
政厥后太甲咸有一德說命曰王宅憂亮陰三祀高宗肜日
高宗祭成湯之明日有雊雉之異祖己訓王以修德不言三
年之喪者舉重以該輕也周書洪範曰惟十有三祀王訪箕
子王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居我不知其
彝倫攸斁箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行武
王勝殷殺受立其庶子祿父俾守商祀建管叔于東建蔡叔
于上以監殷人武王既喪管蔡作亂淫于家巫用以殄厥世
調和四國至于小大無日不暇召誥曰惟二月既望越三日
庚戌太保朝用書命庶殷丕作有功攸終前人用勞祈天永
命今王嗣受厥命我不可不監于有殷嗣若功厥若德永
今依釋文唐石經作永厥若德永命用乃穆穆在天王其疾
敬德王不敬厥德早墜厥命今王嗣受厥命我不可不監于
有夏嗣若功厥若德永命用乃穆穆在天王其疾敬德王不
敬厥德早墜厥命今王嗣受厥命我不可不監于有殷嗣若
功厥若德永命用乃穆穆在天王其疾敬德王不敬厥德早
墜厥命嗚呼曷其奈何弗敬多士殷侯尹民祇若茲往惟王
十有三祀王來紹上帝自服于土中旦曰拜手稽首旅王若
公誦曰王拜手稽首休茲予其明奉上下其勤恤厥事毖祀
于新邑咸秩無文予惟曰若稽古殷人尚克修和我有周
召誥曰有殷嗣天滅威今時既墜厥命今我即受厥命越厥
邦厥民厥國厥田厥臣厥事厥多士厥獻民厥侯甸男邦伯
厥庶邦厥庶國厥庶民厥庶獄厥庶慎厥庶節厥庶位厥庶
政厥庶人厥庶工厥庶言厥庶服厥庶履厥庶艾厥庶正厥
庶伯君厥庶子厥庶妹厥庶士厥庶府厥庶官厥庶族厥庶
常吉厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有
厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶
有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥庶有厥
庶有

考工記鵠鵠不踰濟貉踰汶則死列子湯問篇同殷敬順釋文曰鄧注云汶水在魯北此大誤也史記汶與崐同武巾切謂汶江也非音問之汶梁山海經大江出汶山汶山在蜀之西北大江出焉東流注于海郭璞注云汶山在蜀西北大江所出山海經又曰崐山在天地之中西北海之內崐山之虛方八百里高萬仞上有木禾其脩五尺大五圍面有九井以玉爲檻面有九門門有開明獸守之百神之所在非仙人不得上是崐山爲西北大山汶山在蜀西北大江所出與崐山之在天地之中者正合郭注山海經又云江水出崐墟東北隅流入渤海郭注云河水重源發崐墟山下出潛流地中南注渤海又出海外重發崐墟東北隅流入渤海是河水江水皆發源崐墟山下潛流地中南注渤海又出海外重發崐墟東北隅流入渤海郭注山海經又云河水出崐墟東北隅流

胡氏渭禹貢錐指曰金氏履祥通鑑前編曰達于河古文尚書作達于荷玉裁按此謂宋人通家古說文引書亦作沛今俗本誤作河耳沛澤與濟水相通而泗水上可以通沛下可以通淮徐州浮淮入泗自泗達沛也青州書達于濟則達沛可知沛按荷謂菏澤在今兗州府定陶縣東北說文菏字下云禹貢浮于淮泗達于濟从水苛聲徐鉉音古俄切蓋从艸作荷俗遂訛爲荷又訛爲河也許慎時經猶作濟而史記漢書效作河蓋後人傳寫之誤濟水豬爲濟源此經禦青之文曰達于菏則由濟入漯可知吳家青徐揚四州之貢道前後相承不復不瓠汶與濟通故青日浮于汶達于濟若作河則複而無理河漯青且不言矣而徐復云達于河陵亂失次禹貢必無此書法而人猶謂作河爲是者惑由不知菏澤之原委耳

玉裁按史記漢書之通禹貢也皆作通于河皆誤字也地理志山陽郡湖陵禹貢浮于泗淮通于菏菏水在南應劭曰侯者書菏水一名湖今地理志作禹貢浮于泗淮通于河水在南菏誤爲河又脫下菏字水經曰菏水在山陽湖陸縣南正本漢志也據志山陽郡下作菏則志首錄禹貢作河非是漯無有一篇而自相矛盾者據漢書又知夏本紀作河爲轉寫之誤碁菏字形聲當左水右苛篆隸取結構則作河爲岬上河下或脫其岬則作河或誤丶爲亻則作荷五經文字曰菏見夏書古本亦作荷是張參以前尚書道菏澤又東至於菏多有作荷者而史記漢書道荷澤又東至于荷字皆作荷師古曰荷音歌即倚書音義之菏徐音柯也水經注荷本亦或作荷或誤河集韵曰菏或作荷荷體部韵舉類爲言云荷澤音柯今直定荷爲字誤爾正其不一者

又按郡國志山陽郡湖陸劉昭注引博物記曰苟水出苟正菏字之誤益誤爲荷荷複誤爲苟此亦知尚書孰柯之爲孰執苟苛之字止句其繆相捋

又按水經注泗水篇湖陸縣也菏水在南王莽改曰湖陸應劭曰尚書一名湖陵章帝封東平王蒼子爲湖陸侯是也名湖陸以縣名本水經注作陸今各本誤作陵非正之

矣而今本漢志應劭曰尚書一名湖水經注引此語湖下衍陵字戴本刪尚書二字作應劭曰一名湖陵今按戴本非也又按漢之湖陵縣以菏水得名應仲遠曰菏水一名湖菏古經湖者古文尚書作菏水經注時所引應語尚完善後人用今本漢書改之遂又按地理志之例云禹貢某水在某縣某山在某縣引職方作某水在某縣其某山在某縣皆浮于某水某縣其某山在某縣禹貢某山在某縣其某水在某縣此條錯引職方之例耳菏水在南四字然則班當云禹貢菏水在南應劭云尚書浮于淮泗通于菏菏水一名湖陵而章帝因封侯國仍避陵呼陸劉云章帝復其號菏復莽之號也司馬云章帝更名者更謂漢及光武明帝時名也其實一也今本地理志應劭語二陸字皆誤作陵今本說文菏字下山陽湖陵據太平御覽所引正作湖陸名從主人許時不得名湖陵猶前書不得名湖陸御覽本是也

淮海惟揚州

今人多作揚从才效廣雅云楊揚也毛詩王風楊之水釋文云或作楊然則毛傳楊激揚也正廣雅之所本而郭忠恕佩觿曰楊柳也亦州名郭所據書禮故作楊後人因江南其氣燥勁厥性輕揚之云改爲揚州不知古人字多假借所重惟音則州名當依古从木也唐石經作楊未可爲是

漢書楊雄傳贊曰雄之自序云爾自是總上一篇之辭若法言序目前既云法言文多不著獨著其自矣又何必贅此語師古法亦曰自法言目之前皆是雄本自序之文也師古正恐人疑爲結法言序目之辭故辨之曰法言目之前皆是傳首序世系師古注曰雄之自序譜讖盡爲踈誤是師古以班傳皆錄雄自序甚顯明班氏錄雄自序爲之傳也鄭仲師注周禮遂人職曰楊子云作豰有田一廛仲師率然建初八年於時漢書初成仲師未必見實用自序語漢書記雄之年壽卒葬皆於實中補載而不繫諸傳與他篇體例不同則傳文爲錄雄自序不增改一字無疑唐初自序已無單行之本師古特就贊首一語顯之宋洪容齋隨筆謂雄所爲文盡見於自序及漢志初無斯語方言非子雲書非也其直稱班傳爲自序則是也劉氏父漢書注云楊氏雨族志景氏从木子雲自敘其受氏从才而揚雄傳修家子業又似家族貫氏

水出山陽湖陸南據釋文則說文無澤字菏爲水名謂此遠于菏乃菏水非菏澤取爲明晰今本云菏澤水非善本也又按漢之湖陸縣以菏水得名應仲遠曰菏水一名湖菏古經湖者方言也章昭注漢書曰菏胡阿反是讀如荷雙聲則爲湖

又按郡國志山陽郡胡陸故湖陸章帝更名劉注前漢志王莽改曰湖陸章帝復其號玉裁謂王莽改陸爲陸至光武時則仍稱湖陸而章帝因封侯國仍避陵呼陸劉云章帝復其號菏復莽之號也司馬云章帝更名者更謂漢及光武明帝時名也其實一也今本地理志應劭語二陸字皆誤作陵今本說文菏字下山陽湖陵據太平御覽所引正作湖陸名從主人許時不得名湖陸猶前書不得名湖陸御覽本是也

淮海惟揚州

今人多作揚从才效廣雅云楊揚也毛詩王風楊之水釋文云或作楊然則毛傳楊激揚也正廣雅之所本而郭忠恕佩觿曰楊柳也亦州名郭所據書禮故作楊後人因江南其氣燥勁厥性輕揚之云改爲揚州不知古人字多假借所重惟音則州名當依古从木也唐石經作楊未可爲是

漢書楊雄傳贊曰雄之自序云爾自是總上一篇之辭若法言序目前既云法言文多不著獨著其自矣又何必贅此語師古法亦曰自法言目之前皆是雄本自序之文也師古正恐人疑爲結法言序目之辭故辨之曰法言目之前皆是傳首序世系師古注曰雄之自序譜讖盡爲踈誤是師古以班傳皆錄雄自序甚顯明班氏錄雄自序爲之傳也鄭仲師注周禮遂人職曰楊子云作豰有田一廛仲師率然建初八年於時漢書初成仲師未必見實用自序語漢書記雄之年壽卒葬皆於實中補載而不繫諸傳與他篇體例不同則傳文爲錄雄自序不增改一字無疑唐初自序已無單行之本師古特就贊首一語顯之宋洪容齋隨筆謂雄所爲文盡見於自序及漢志初無斯語方言非子雲書非也其直稱班傳爲自序則是也劉氏父漢書注云楊氏雨族志景氏从木子雲自敘其受氏从才而揚雄傳修家子業又似家族貫氏

所見雄自序必是唐以後僞作雄果自序其受氏從才不從木爲漢書音義者必載其說師古善不載師古注必引用何唐以前並無此論王氏用序爲傳但曰其先食采於楊因氏焉蔣在河洛之間欠左氏傳晉楊羆魏楊皆姬姓國而滅於晉羊舌肸食采於楊故亦稱楊肸其子食我亦稱楊石漢書地理志河東郡楊縣應仲遠謂即楊侯國說左傳漢書家未有謂其字從手者則雄何得變其受氏之始而從手也修與雄姓果不同字斷不曰修家子雲以啟竄淄矣之欤笑修語正可爲辨僞之一證矣僞自序者茹固班傳無它楊於蜀一語師古注固云蜀諸姓楊者皆非雄族不言諸楊姓者皆從木與雄從才異也廣韵从手楊字之下不言姓从木楊字注云姓出宏農天水二望本自周宣王子伯父幽王邑諸楊號曰楊侯後并於晉因爲氏近時字書又以此語係之从手楊字之下曰爲楊雄自序是又非貢父所見僞自序今貢父所見僞自序不知存否而懷珧贅知班傳之外別無自序其謂雄姓从才者僞說也 己亥年書漢書楊雄傳後如此近人積非成是故附錄於此

彭蠡既豬

玉裁按彭蠡字當如此作从鼓聲說文九篇互部彙豕也从互从彑豕頭若彘頭通貫切之彖不同豕部曰按今世字誤以豕爲豕以彖爲彖何以明之爲豕頭从豕彖从彘首取其聲以是明之今本按今世字誤以彘爲豕何以明之日此未詳或後人所加此因豕从豕彖豕相混而辨之也尋其文理豬豕也从豕而俗从豕是誤以豕爲彖也彭蠡本从彖而俗从彖是誤以彖爲彖也彭蠡字皆以彖爲聲在古音第十六部豕豚豕在古音第三部彖在古音第十四部今學者書豚豕尚能不誤而彭蠡字則自支脂之三部不分以來赴知其爲彖聲矣

陽鳥攸居

攸紀作所故訓也志作逌古字也

論衡書虛篇禹貢曰彭蠡既瀦陽鳥攸居

三江既入震澤底定

夏本紀索隱曰震一作振按震雅釋地作振澤

段大令古文尚書撰異

釋文曰馬史記皆音敖王載按史記作敖非音敖也敖者底之故訓字

篠簜既敷

說文作筱隸變作篠釋文曰篠本又作筱訓字也箭矢竹也今本說文後因以爲箭矢名今文尚書假借字耳說文竹部曰箭矢竹也箭矢字

玉裁按箭矢之箭古但作前矢竹也箭矢竹也箭矢竹也箭

柚山海經列子皆作櫾

錫貢沿于江海

釋文曰沿鄭本作松松當為沿馬本作均均云均平也王裁按今文尚書作均夏本紀地理志皆云均江海可證馬本依今文尚書也鄭本作松松者沿之字誤故云當為沿此恭華中文輯寫以木水有溷公仆不分而鄭正之若裴駰史記集解引鄭元曰均謂日沿沿順水行也或疑裴所據何以與陸所據異若之曰裴依史記正文作均耳裴此條當云均鄭本作松松讀曰沿乃合孔本依鄭作沿此如亮與卯谷卯鄭讀為昧而孔本因之作昧谷也

禮記祭義然始相巡鄭注巡讀如沿溝之沿三年問反巡過其故鄉孫卿禮論篇巡作鉛楊倞注鉛與沿同循也王裁按均之與沿猶巡之與鉛也巡徐仙民義援反均古音同匀匀均巡循沿鉛六字一聲之轉今文尚書假均為沿孫卿子假鉛為巡馬季長釋均為平秩木安

遂于淮泗

夏本紀均江海通淮泗地理志均江海通于淮泗

荊及衡陽惟荊州江漢朝宗于海

說文十一篇水部曰淖朝宗于海也从水衍王裁按淖者今之潮字以淖釋朝宗于海此今文尚書說也淖水之時江漢不應軋不與海通淖淖不上至禹治之江漢始與海通於楊州曰三江既入三江者北江中江南江也北江者漢也既入者入于海也於荊州曰江漢朝宗于海言海淖上達直至荊州也（今海潮上至海淖安慶而止）上迎江漢之水下赴如君臣一德一心呼吸相通與前此雍冀者異矣二州之文相為表裏

論衡書虛篇曰夫地之有川也猶人之有血脈也血脈流行泯竭動靜自有節度百川亦然其朝夕往來猶人之呼吸氣出入也經曰江漢朝宗于海其發海中之時漂驅而已入三江之中殆小淺狹水激湍起故騰為濤庾翻注易習坎有孚曰水行徙來朝宗于海不失其時如月行天按此皆用今文家說

風俗通山澤篇禹貢江漢朝宗于海

九江孔殷

孔殷紀甚中皆故訓字也

沱潛既道

潛紀作涔古潛涔通用如毛詩潛有多魚韓詩作涔有多魚是也志作灊

既紀作已他既字不倒

雲夢土作乂

釋文曰雲徐本作云

王裁按作雲夢土者古文尚書作雲土夢者古文之誤者也今本史記漢書作雲夢者古文尚書之誤始於今本古文尚書作雲土夢作乂皆自土言之言土治而水治在其中矣大陸不言土雲夢言土者亦詳畧互見偽孔本多襲馬鄭王之舊此雲夢土作乂必馬鄭王本固然何以知今文尚書作雲土夢也今史記各本皆作雲夢土而史記索隱單行本太書雲土夢三字小注云雲土夢二澤名引章昭云雲土今為縣屬江夏解之曰地理志江夏有雲杜縣是其地也然則史記本作雲土夢確然可證而小司馬所引章昭語乃漢書音義也則漢書本作雲土夢又確然可證今本地理志作雲夢土小顏注雲夢之土可為畋獵之治皆用尚書矣改之本耳小顏漢書本誤字眾多即如此篇章作枇而顏作蠙章作織而顏作植章作云土夢而顏作雲夢土其顯然者卷古文尚書別本作雲土夢者此用史漢改尚書是為以今文尚書改古文尚書也今文尚書也儀禮士虞禮記虞祭浴沐櫛栉此云今文曰沐浴又浴沐櫛栉注云今文沐浴作湅不可通矣幸正義中猶有改之未盡者耳

古土杜通用如詩泰杜毛詩作泰土毛詩作自土漆沮荓詩作自杜是也本呼雲土曰罕呼之為雲此類甚多又按楚語雲土之本盛行偽蔡且以勒石唐石經既作雲土夢又從楚語雲經又從尚書之豚於唐也改從古本所偽舊尚書者習石經之類也所偽古本尚書者唐石經之類也趙宋之太宗也近人云宋所諱太宗諱

唐石經名儀所不窺是以蜀石本及宋太宗以前本皆作夢土者此事自此以後原本乃無有作夢土者矣

孔安國曰雲夢之澤在江南其中有平土巨水去可為耕作咏歌之治據孔傳則經作雲夢土故釋土於雲夢之下平土巨也是命巨謂之是命虛古者九大為井四井為邑四邑為丘丘上謂之虛正義不得其解乃云其內有平土有高巨儻如丘上謂之虛正義所言則傳云有平土巨或何文理乎且何以於經文土外別添巨也

晁公武石經考異序曰蜀石經尚書十三卷僞蜀周德貞書以監本校之禹貢雲土夢作乂倒土夢字偽則宋以前雲夢土之本盛行偽蜀且以勒石唐石經既作雲土夢矣而蜀石經又從此蜀之僞本改從古本所僞舊尚書者蜀石經之類也趙宋之太宗也近人云唐所諱太宗諱

唐石經名儀所不窺是以蜀石本及宋太宗以前本皆作夢土者此事自此以後原本乃無有作夢土者矣

經又從此蜀之僞本改從古本所僞舊尚書者唐石經之類也趙宋之太宗也近人云唐所諱太宗諱

唐石經名儀所不窺是以蜀石本及宋太宗以前本皆作夢土者此事自此以後原本乃無有作夢土者矣

孔安國曰雲夢之澤在江南其中有平土巨水去可為耕作咏歌之治據孔傳則經作雲夢土故釋土於雲夢之下平土巨也是命巨謂之是命虛古者九大為井四井為邑四邑為丘丘上謂之虛正義不得其解乃云其內有平土有高巨儻如丘上謂之虛正義所言則傳云有平土巨或何文理乎且何以於經文土外別添巨也

晁公武石經考異序曰蜀石經尚書十三卷僞蜀周德貞書以監本校之禹貢雲土夢作乂倒土夢字偽則宋以前雲夢土之本盛行偽蜀且以勒石唐石經既作雲土夢矣而蜀石經又從此蜀之僞本改從古本所僞舊尚書者蜀石經之類也趙宋之太宗也近人云唐所諱太宗諱

夢

必加土於作乂之上者大堂大陸雲夢震澤榭稚十藪之四藪澤者地兼水土云震澤厎定大舉既豬皆自水言水治而土治在其中矣云大陸既作雲夢土作乂皆自土言之言土治而水治在其中矣大陸不言土雲夢言土者亦詳畧互見偽孔本多襲馬鄭王之舊此雲夢土作乂必馬鄭王本固然何以知今文尚書作雲土夢也今史記各本皆作雲夢土而史記索隱單行本太書雲土夢三字小注云雲土夢二澤名引章昭云雲土今為縣屬江夏解之曰地理志江夏有雲杜縣是其地也然則史記本作雲土夢確然可證而小司馬所引章昭語乃漢書音義也則漢書本作雲土夢又確然可證今本地理志作雲夢土小顏注雲夢之土可為畋獵之治皆用尚書矣改之本耳小顏漢書本誤字眾多即如此篇章作枇而顏作蠙章作織而顏作植章作云土夢而顏作雲夢土其顯然者卷古文尚書別本作雲土夢者此用史漢改尚書是為以今文尚書改古文尚書也今文尚書也儀禮士虞禮記虞祭浴沐櫛栉此云今文曰沐浴又浴沐櫛栉注云今文沐浴作湅不可通矣幸正義中猶有改之未盡者耳

古土杜通用如詩泰杜毛詩作泰土毛詩作自土漆沮荓詩作自杜是也本呼雲土曰罕呼之為雲此類甚多又按楚語雲土之本盛行偽蜀且以勒石唐石經既作雲土夢矣而蜀石經又從此蜀之僞本改從古本所僞舊尚書者蜀石經之類也趙宋之太宗也近人云唐所諱太宗諱

唐石經名儀所不窺是以蜀石本及宋太宗以前本皆作夢土者此事自此以後原本乃無有作夢土者矣

孔安國曰雲夢之澤在江南其中有平土巨水去可為耕作咏歌之治據孔傳則經作雲夢土故釋土於雲夢之下平土巨也是命巨謂之是命虛古者九大為井四井為邑四邑為丘丘上謂之虛正義不得其解乃云其內有平土有高巨儻如丘上謂之虛正義所言則傳云有平土巨或何文理乎且何以於經文土外別添巨也

晁公武石經考異序曰蜀石經尚書十三卷僞蜀周德貞書以監本校之禹貢雲土夢作乂倒土夢字偽則宋以前雲夢土之本盛行偽蜀且以勒石唐石經既作雲土夢矣而蜀石經又從此蜀之僞本改從古本所僞舊尚書者蜀石經之類也趙宋之太宗也近人云唐所諱太宗諱

荔唐石碧已下皆作毛今更正

惟金三品砮礪砥柘

釋文曰柘鄭本作柘按考工記注馬貢荊州貢櫟礪砥柘及箘簵楛柘字作櫂說文六篇木部柘字下曰木也从木石聲夏書曰柘礪砥柘柘又櫂字下曰或从竟又柘字下曰古文柘也古文小篆同字特古文結體偏側耳今版本說文全失其意仟爾古文四聲旬所載近之或作櫂山海經同

柘說文作柘隸也一曰矢榦隸作氣誤陸處也禹貢假借柘為柘字爾雅毛詩說文皆云檜柏葉松身孔傳云柘柏葉松身正是一字古音皆入聲也巢韵去聲十四太曰檜或作柘

厲砥砮丹

厲唐石經作礪俗字也必衛包所改今改正唐貞觀時釋元應恩經音義引尚書砥砮丹宋庠國語補音引古文尚書若金用汝作砺忏簡古文四聲韵音曰系古文礪葉韵礪砥厲為一字宋氏所謂古文尚書者宋次道王仲至家本語在偽說命也而貞觀時元應所引禹貢亦作砥此等字蓋必本於三體石經非無憑據也說文十一篇水部曰砥厲石礪水也从水石詩曰深則砥淺則揭按厲石謂泥滓此水之至淺者倘涉於揭衣蹇厲以下為揭蹇裳以上為厲此自古相傳故訓詩云深則砥此正假砥為厲與禹貢假砥為厲正同亦如假蹇為揵揵為朋儔不得其解謂水深則厲石橋儻其炮無石橋則將待橋之乎絶非詩之語意且說文立言精當木部檡字下曰水梁也梁字下曰水橋也果如俗解則砥字下當曰石橋也乃合不當云履石渡水且其字當入石部不當入水部矣詩釋文引韓詩王心曰厲即揵雅由揵以上之說也揵為猶揵若揵衣也以衣涉下為揵揵蹇以上為揵揵厲此又一說也蹇蹇以上也今本毛傳合為一說乃唐定本所改非原書也顧氏玉篇云水深至心曰砥蹇難詩作深則砥說文自引韓詩陸氏德明所據之韓詩非善本也

說文九篇石部曰碧石可以為矢族从石敫厲夏書曰砮丹惟箘簵楛柘字下曰木也从木石聲夏書曰惟箘簵楛柘此古文尚書作柘釋文正義所據皆作柘恐亦非此也訛有一誤

惟箘簵楛

段大令古文尚書撰異

說文五篇竹部箘下曰箘篙也从竹囷聲篠字下曰箘篠也从竹圓聲篠字下曰箘簬也从竹固聲簬字下曰箘簵也从竹盧聲簵字下曰箘簬也从竹居聲簬字下曰箘簵也从竹禾聲簵字下曰箘簬也从竹昆聲簬字下曰箘簵也从竹翏聲簵字下曰箘簬也从竹录聲簬字下曰箘簵也从竹录

于邁于游于田以逸頎四于字此以時頎二于字何法正同

陸氏誤絕其句故云非耳

遏于雒至于南河

凡禹貢雒字今本皆改爲洛此衛包所爲也今更正

南漢人書洛字通作雒其或作格者轉寫改之爲紫巍略云漢火行忌水故洛去水而加隹漢此語本不根之談而顏籀信之且傳會之云如魚氏說則光武以後改爲雒字也地理志一篇其遵禹貢則作洛其列儒郡縣則作雒陽蓋顏氏自用其意而改班氏所舊今文禹貢之雒陽本紀載蕃焉凡地理志所載禹貢多經後人以尚書改字夏本紀載蕃焉說文水部洛字下云水出左馮翊歸德北夌界中東南入渭今本誤文鵠依地理志當云洛水出北地歸德夌界中至冯翊懷德南入渭雒州從水各聲未嘗云一出京兆上雒縣冢嶺山東北至河南鞏縣入河也說文之例每字但舉其本義不舉其假借他用之義豫州之水字本自古作雒隹部雒字下例所不載惟出北地歸德之水字正作洛許君書自言遭倏舊文而不妄變信而有證將以理羣類解譌誤聽學者遵神悟必非有所依遵還就也漢志密縣上雒縣下云禹貢雒水出家領山東北至冯翊入河雒州川字正作雒此謂禹貢及職方豫州之雒也如顏本前作洛則禹貢雒水左馮翊歸夌德下云洛水東南入渭雍州浸北地歸德下云洛水出北地歸夌德北蠻夷中入河此何字乃惜字之誤夌德下云洛水東南入渭即此一本也字正作洛此謂職方雍州之洛也禹貢職方具遵於前故榮上支言之此可以證志遵禹貢字必作雒也惟南墜形訓曰洛出熊山高注熊山在北地西北夌中洛東南流入渭詩云騰彼泬洛矣雜水泱泱是也又曰雒出熊耳高注熊耳在京兆上雒西北也鬼字疑淮南王枉前漢南字亦一作洛一作雒分別猶猶與漢志同前此經典則小雅曷彼泬洛矣毛傳洛宗周瀍澗水也周禮職方氏豫州其浸滎雒鄭注洛出熊耳山東北過鞏縣入雒此皆謂職方氏豫州其川滎雒正義本不誤釋文本作洛非也造周書職方解豫州其川滎雒正義引鄭注洛出熊耳山東北至鞏入河雒州川字正作雒此謂禹貢職方豫州其川滎雒此皆謂出京兆上雒水也二字分別自古而然此非許君之所本與魏志黃初元年幸洛陽救注引魏略曰改以漢火行也火忌水故洛去水而加隹魏於行次爲土土水之虵黃土也水得土而柔故除隹加水變雒爲洛世期引魏略

土而乃流土得水而柔故除隹加水變雒爲洛世期引魏略於此者正謂黃初元年幸洛陽乃有此詔前此皆用雒後此乃皆用洛也禹氏錫圭說文水部洛字下云出左馮翊歸德北夌界中東南入渭今本誤文鵠依地理志當云洛水出北地歸德夌界中至冯翊懷德南入渭雒州從水各聲未嘗云一出京兆上雒縣冢嶺山東北至河南鞏縣入河也說文之例每字但舉其本義不舉其假借他用之義豫州之水字本自古作雒隹部雒字下例所不載惟出北地歸德之水字正作洛許君書自言遭倏舊文而不妄變信而有證將以理羣類解譌誤聽學者遵神悟必非有所依遵還就也漢志密縣上雒縣下云禹貢雒水出家領山東北至冯翊入河雒州川字正作雒此謂禹貢及職方豫州之雒也如顏本前作洛則禹貢雒水左馮翊歸夌德下云洛水東南入渭雍州浸北地歸夌德下云洛水東南入渭即此一本也字正作洛此謂職方雍州之雒也志又云成王郊於雒邑卜澗水東瀍水西即此一水也雒汭入洛雒分別如此

今本說文鵠依地理志當云洛水出北地歸夌北冢界中東南入渭夏德北冢界中至冯翊懷德南入渭雒州從水各聲未嘗云一出京兆上雒縣冢嶺山東北至河南鞏縣入河也說文之例每字但舉其本義不舉其假借他用之義豫州之水字本自古作雒隹部雒字下例所不載惟出北地歸德之水字正作洛許君書自言遭倏舊文而不妄變信而有證將以理羣類解譌誤聽學者遵神悟必非有所依遵還就也漢志密縣上雒縣下云禹貢雒水出家領山東北至河南鞏縣入河雒州川字正作雒此謂禹貢及職方豫州之雒也如顏本前作洛則禹貢雒水左馮翊歸夌德下云洛水東南入渭雍州浸北地歸夌德下云洛水東南入渭即此一本也字正作洛此謂職方雍州之雒也志又云成王郊於雒邑卜澗水東瀍水西即此一水也雒汭入洛雒分別如此

榮上支言之此可以證志遵禹貢字必作雒也惟南墜形訓曰洛出熊山高注熊山在北地西北夌中洛東南流入渭詩云騰彼泬洛矣雜水泱泱是也又曰雒出熊耳高注熊耳在京兆上雒西北也鬼字疑淮南王枉前漢南字亦一作洛一作雒分別猶猶與漢志同前此經典則小雅曷彼泬洛矣毛傳洛宗周瀍澗水也周禮職方氏豫州其浸滎雒鄭注洛出熊耳山東北過鞏縣入雒此皆謂出北地歸夌北也周禮職方氏豫州其川滎雒正義本不誤釋文本作洛非也造周書職方解豫州其川滎雒正義引鄭注洛出熊耳山東北至鞏入河雒州川字正作雒此謂禹貢職方豫州其川滎雒此皆謂出京兆上雒水也二字分別自古而然此非許君之所本與魏志黃初元年幸洛陽救注引魏略曰改以漢火行也火忌水故洛去水而加隹魏於行次爲土土水之虵黃土也水得

遏于雒至于南河

凡禹貢雒字今本皆改爲洛此衛包所爲也今更正

南漢人書洛字通作雒其或作格者轉寫改之爲紫巍略云漢火行忌水故洛去水而加隹漢此語本不根之談而顏籀信之且傳會之云如魚氏說則光武以後改爲雒字也地理志一篇其遵禹貢則作洛其列儒郡縣則作雒陽蓋顏氏自用其意而改班氏所舊今文禹貢之雒陽本紀載蕃焉凡地理志所載禹貢多經後人以尚書改字夏本紀載蕃焉說文水部洛字下云水出左馮翊歸夌北蠻夷中入河此何字乃惜字之誤夌德下云洛水東南入渭即此一本也字正作洛此謂職方雍州之雒也志又云成王郊於雒邑卜澗水東瀍水西即此一水也雒汭入洛雒分別如此

榮上支言之此可以證志遵禹貢字必作雒也惟南墜形訓曰洛出熊山高注熊山在北地西北夌中洛東南流入渭詩云騰彼泬洛矣雜水泱泱是也又曰雒出熊耳高注熊耳在京兆上雒西北也鬼字疑淮南王枉前漢南字亦一作洛一作雒分別猶猶與漢志同前此經典則小雅曷彼泬洛矣毛傳洛宗周瀍澗水也周禮職方氏豫州其浸滎雒鄭注洛出熊耳山東北過鞏縣入雒此皆謂出北地歸夌北也周禮職方氏豫州其川滎雒正義本不誤釋文本作洛非也造周書職方解豫州其川滎雒正義引鄭注洛出熊耳山東北至鞏入河雒州川字正作雒此謂禹貢職方豫州其川滎雒此皆謂出京兆上雒水也二字分別自古而然此非許君之所本與魏志黃初元年幸洛陽救注引魏略曰改以漢火行也火忌水故洛去水而加隹魏於行次爲土土水之虵黃土也水得

虞必非顧氏之舊三也五經文字水部不載灋字四也尚書釋文曰灋直然反蓋開寶依衛包所改而增之今姑仍其舊以俟明者

又按高氏注淮南曰灋讀蔡邕之雒延廣雅當作塵纏也理字誤

滎播既豬

唐石經此及洪爲滎皆作滎今更正攷滎澤字古从火不从水開寶繆其川滎雒詩定之方中滎澤及狄人戰於滎澤春秋左氏傳閔公二年及狄人戰于滎澤直十二年及滎澤見六鸝杜預後序云即左傳所謂滎澤也蓋隹注圖田在滎陽釋文凡六祭字皆从火陽元年注號國今滎陽縣釋文云本或作滎非也此字起例玉篇於滎部熒字下云亦滎陽縣釋文云本或作滎非也此字起例玉篇於滎部熒字下云亦滎陽縣釋藉勑後磻河南滎陽劉夏磻隆河南滎陽鄭刻碑滎陽縣將封人也字皆从火而唐石經獨用滎書紀信碑二年書以百鳥之兵田高祖於滎陽字正从火玉今明堂逸周書其川滎雒隋書王劭傳上表言符命曰龍鬬於滎陽者滎字三火明火德之盛也然則滎澤滎陽古無从水者尚書禹貢今本从水釋文亦同者與唐明皇所定今文經異合文自曉者多故音切漏省王應麟云開寶五年詔徐鉉等定正文字然則衛包庸妄改滎作滎而陳定名開寶新定尚書釋文天聖八年九月癸酉新定釋文鄂和之所當訂正者也至於經典史記漢書水經注皆爲淺人任意竄易善本時有存者滎者光不定之兒今江東人放高誘注惟南粵云滎惑也泲水出沒不常故取名曰滎於絕小水之義無涉也

小水之義無涉也

說文十一篇水部滎字下曰滎泽絕小水也从水熒省聲戶扃切泽字下曰滎泽水也从水熒省聲戶扃切此依文選七命李善注所引訂正按滎字林作濙見文選甘泉賦李善注所引訂正按滎字古書隹用滎字者惟盤庚經云所出爲井所溜碑經流作流小水之證音義引說文同

小水之證音義引說文同

唐石經初刻滎字从水後磨改从火宋監本亦从火今从水

唐石經此及洪爲滎皆作滎今更正攷滎澤字古从火不从水開寶繆其川滎雒詩定之方中滎澤及狄人戰於滎澤春秋左氏傳閔公二年及狄人戰于滎澤直十二年及滎澤見六鸝杜預後序云即左傳所謂滎澤也蓋隹注圖田在滎陽釋文凡六祭字皆从火陽元年注號國今滎陽縣釋文云本或作滎非也此字起例玉篇於滎部熒字下云亦滎陽縣藉勑後磻河南滎陽劉夏磻隆河南滎陽鄭刻碑滎陽縣將封人也字皆从火而唐石經獨用滎書紀信碑二年書以百鳥之兵田高祖於滎陽字正从火玉今明堂逸周書其川滎雒隋書王劭傳上表言符命曰龍鬬於滎陽者滎字三火明火德之盛也然則滎澤滎陽古無从水者尚書禹貢今本从水釋文亦同者與唐明皇所定今文經異合文自曉者多故音切漏省王應麟云開寶五年詔徐鉉等定正文字然則衛包庸妄改滎作滎而陳定名開寶新定尚書釋文天聖八年九月癸酉新定釋文鄂和之所當訂正者也至於經典史記漢書水經注皆爲淺人任意竄易善本時有存者滎者光不定之兒今江東人放高誘注惟南粵云滎惑也泲水出沒不常故取名曰滎於絕小水之義無涉也

小水之義無涉也

說文十一篇水部滎字下曰滎泽絕小水也从水熒省聲戶扃切泽字下曰滎泽水也从水熒省聲戶扃切此依文選七命李善注所引訂正按滎字林作濙見文選甘泉賦李善注所引訂正按滎字古書隹用滎字者惟盤庚經云所出爲井所溜碑經流作流小水之證音義引說文同

小水之證音義引說文同

唐石經初刻滎字从水後磨改从火宋監本亦从火今从水

也只如禹貢之榮波既豬蹏引以注職方氏荊曰滎播既都禹貢之流水榮播注職方則曰滎播都也兗州都也兗州都也一也而其字則異考古之比也而其字則異考古之比也而其字則異考古之比也而其字則異考古之比

江氏永說荷書集注滎波作滎播云滎波說文水部滎水名在河南滎陽从水榮聲言狂滎陽則與滎澤同意故知此經之滎播當作滎播字玉燕始疑其說今按水經注濟水篇云晉書地道志濟自大伾入河東河水闕南洪爲滎澤尚書曰滎波既豬孔安國曰滎澤波水以成遏溢溝瀆曰滎播澤名也故呂忱說文滎播是水也昔大禹遏其逆水而於滎陽下引尚書滎波既豬是水也昔大禹遏其逆水而於滎陽下引尚書滎波既豬即

嶓嶓既藝

嶓俗字也當依說文作鄱或有作崏者（魏大饗碑）有嶓字

又曰汶山之陽又曰汶山道江玉裁按此蓋古文尚書作鄱今文尚書作嶓

馬班所稱今文尚書有異也

水經曰西水東過魏興安陽縣南漾水出自旱山北注之又

曰漾水出漢中南鄭縣東南旱山北至安陽縣南北入于洵玉裁按此郡地理志之譌谷水在安陽西南北

入漢者也而其字作漾此亦漾潛通用之證也

蔡蔡旅平

釋文旅衛音盧謂蔡叔國諸書皆同漢書音昭漢書孝武帝紀

而應於郊祀經則旅於泰山之旅韋音正本此讀旅爲臚周

本紀曾世家魯天子之命魯郊旅於泰山之旅可證毛居正乃云緜音盧旅祭之旅

知旅弓旅矢古皆作旅毛居正以旅爲旅祭之旅

不音盧唐宋人不知漢魏音人之音凡毛所駁釋文皆可付

之一笑

惠氏定宇論語古義曰班固述贊曰大臚掌胥鴻臚掌客

氏曰臚皆拜氏旅於大山是也小顓曰旅陳也釋亦陳也應

旅旅相近其字通用古文尚書也嚚字缺

音盧士冤臚注曰古文旅作臚周禮司儀旅擯先鄭曰旅讀

爲旅沙泰山之旅後鄭云旅讀爲鴻臚臚陳之也期書

證法曰惟三月既生魄周公旦太師望相開王發既賦憲受

職之野臚即旅也

和夷厎績

釋文曰和又作龢鄭云和讀曰恒玉裁按水經曰桓水出蜀

郡秭歸西南夷中山經曰大江出汶山此與今文尚書合者也

注禹貢也故又引郭注爾雅證之如此乃爲通貫馬本作璆

孔同鄭本作鏐章昭漢書同馬本古文多有異者如馬作玙

于江海鄭作瑤于江海而正有沿瑤瑾馬本作瑤瑰是也又

枝圃幼一反與爾雅釋文鬱力幼反之音相合恐以鬱之反

語誤系之璆下也今從鄭作鏐

章昭漢書作鏐疑史記本本作鏐皆本今文尚書而古文尚

書則作璆馬不改字鄭則依今文讀璆爲鏐

熊羆狐貍織皮西傾因桓是來

厥土青黎

王肅曰青黑色黎小疏也孔傳云色青黑而疏玉裁按王

肅皆有沱水潛水其居入江漢則志遠禹貢作潛此云陽縣

下作鄧縣貢一物也水窮恐屬後加耳夏本紀作浮志作潛此

今文尚書有異也

水經曰西水東過魏興安陽縣南漾水出自旱山北注之又

曰漾水出漢中南鄭縣東南旱山北至安陽縣

揆地理志作夏五帝本紀作慶
西戎即敘
敘紀志皆作序今本志作敘
漢書西域傳贊曰書曰西戎即序禹既弦而序之非上威服
致其貢物也
敘像西戎即序夏后是表
道沇及嶓至于荊山
夏本紀沇上作道九山
釋文曰道音導衛包既改經文之道爲導開寶開乃倒置之
曰導音道
沇釋文作漾云字又作沇馬本作關玉裁按紀志皆作沇
又云石抜風沇縣吳山在西古文以爲沇山司沇水出西北
入渭蓋山以水得名字當作沇爲長今依釋文及作本馬本
作開者開从开聲小徐本古音與沇同也
周頌天作鄭箋云書曰道岍及嶓至于荊山釋文道音導岍
口田反又口見反
道于河壺口雷首至于太岳
大唐石經以下作太誤也史漢善本尚作太志河東猗氏下
曰霍大山在東
厎柱析城至于王屋
厎志同紀作砥按說文厎砥同字
太行恆山至于碣石入于海
大唐石經已下作太誤也史漢作太者皆是俗人所妄刻子
作大形也
西傾朱圉鳥鼠
圉紀志皆同而地理志天水部冀下曰禹貢朱圉山在縣南
梧中聚部圉志漢陽郡明帝改陽冀有朱圉山玉裁按圉圉古
通用漢志冀縣下作圉則其前述禹貢亦必作圉夏本紀索
隱曰圉一作圉蓋皆後人依尚書改爲圉也
至于太華
大唐石經以下作太誤也今通志堂釋文作太岳太行太華
後人加點耳本篇大潮音大潮其音此等皆不必音大
熊耳外方桐柏至于陪尾
陪地理志作倍顏師古云讀曰陪按顏古讀從尚書也江夏
郡安陸下云橫尾山在東北古文以爲倍是山是則熊名橫
是尚書名陪尾也夏本紀作負是負聲音聲古音同在第一
之哈部古字多以負爲倍以倍爲何青之背亦以倍爲負高
本紀鯀敗音猶負也索隱訓大誤漢月令王負斧斨與負同下文祈
參棄音師古云棄其所負是也索隱訓負爲本音非
生呂氏春秋作王苔生高誘注苔讀曰荅
苔字音倍音其證也音轉乃皆入尤厎部
道嶓冢至于大別
地理志江夏郡竟陵章山在東北古文以爲內方山玉裁按
章山之上當有立字史記集解引鄭元曰地理志內方在竟
陵名立章山又脫國志曰江夏郡竟陵立章山本內方久水
經注曰禹貢注立章山也宋本不誤蓋俗本漢書因章頭似
立而脫之也
廣韵十七薛曰大嶧山名墓淺人加山耳也凡豐之作澧由
之作酆恐皆類此
岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原
地理志廬江郡尋陽下曰禹貢敷淺原而釋章都歷陵下傅易山傅易川
東南古文以爲傅淺原案以此作傅知前作敷者淺人所改
也猶傅土改敷土也以釋書作傅知本紀作敷者淺人所改
改也都閒志亦曰豫章歷陵有傅易山今本尚書正義史記
索隱地理志注皆作博陽山易傳作博易山博陽同字博則誤也一說地理
者誤也
東過雒汭
汭釋文曰本又作蜼字或作餘王裁按東京賦厎柱導岍鄠
以大蜼著注引東過大蜼此正釋文又作之本也夏本紀水
經作邪蜼即豕字之異體也爾雅山一成伾謂之坯注引禹貢
北過降水至于大陸
降蔡氏沈集傳作洚以正義釋文唐石經改之恐是字之誤
耳
至于大伾
伾釋文曰本又作蜼字或作郙王裁按東京賦厎柱導岍鄠
以大蜼著注引東過大蜼此正釋文又作之本也夏本紀水
經作邳蜼即豕字之異體也爾雅山一成伾謂之坯注引禹貢北過降水至于大陸
北過降水至于大陸
降蔡氏沈集傳作洚以正義釋文唐石經改之恐是字之誤
耳
至于大伾
伾釋文曰本又作蜼字或作郙王裁按東京賦厎柱導岍鄠
以大蜼著注引東過大蜼此正釋文又作之本也夏本紀水
經作邳蜼即豕字之異體也爾雅山一成伾謂之坯注引禹貢

過三滋
說文十一篇水部曰滋增水邊土人所止者从水茲聲夏書曰過三滋
至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海
地理志會稽鄱陽陵下曰北江枉北東入海按此謂禹貢北江也今本多脫北字
岷山道江
屈賦悲回風曰隱岷山以清江王注尚書曰岷山導江岷一作峚一作汶玉裁按道作導汶作岷峚皆非舊也古文尚書作岷山今文尚書作汶山故夏本紀曰汶山道江而河渠書封禪書皆言蜀之汶山汶山必系蜀者別之於蒲慕原山之汶也可渠書汶字後人改作峨
爾雅釋水郭注引峚山道江釋文道徒報反本或作導玉裁按凡各書引導河導江導漾者皆俗本也
東別爲沱又東至于醴
唐石經已下醴盈依衛包妄改又經閒竄改釋文之醴爲澧也今東匕夏本紀地理志皆作醴今文尚書與古文尚書同也尚書正義曰鄭元以醴爲陵云今長沙有醴陵縣見國其以陵名今本爲字衍縣乎孔以醴爲水名楚詞曰灃今本楚詞作遭余偏今醴浦是醴亦爲水名天寶以後正義史記集解曰孔安國馬融王肅皆以醴爲水名鄭元曰醴陵名也大阜曰陵長沙有醴陵縣皆隧曰按驛人所歎濯余偏分醴浦明證是水孔安國馬融解得其實又虞喜志林以灃是江沉之別流而醴字作澧也師古曰醴水在荊州玉裁按尚書經傳疏皆作灃而楚詞注唐時亦作醴浦不作灃浦今文選注作灃與舊本不誤攷說文水部灃字下云水出南陽雉縣衡山東入汝不云出武陵充縣至下雋入江此可證南陽灃水字从水武陵醴水字不从水如袁德洛水作洛上雒雒水不从水也古文尚書或訓爲陵或訓爲水而其字皆从酉衛包因孔釋爲水名徑改酉爲爲水豸以合他書而不知山海經水經作澧恐皆非舊也凡衛包之改字皆知有孔而不知有他家也如御作迓庸作鏞尼作昵鳥作鳧皆是經文以一字会衆解後人主一解以改經文而醴作澧尤誤

過九江至于東陵東迤北會于匯東爲中江入于海
于匯蔡氏集傳俗本有作爲匯者非顧氏九經誤字言之矣
孔傳東迤分流都共北會爲彭蠡東爲北江入于海按此孔傳之意也陸氏云言迤者今言同也又按道尚遲被孟箱傳云流迤被之史記引孔傳作水流迤則知經傳洪字衛包皆改作迤也
東出于陶丘北
說文十四篇旨部曰陶再成丘也在濟陰从自匋聲夏書曰東至于文選陶有單林今顧高單下增後居故亭匋字然唐石經出字皆依說文作至
紀無于字
又東至于荷
此荷謂定陶之荷澤非謂湖陵之荷水也鄘注尚書曰自道弱水已下言迤言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名
又東北會于汶又北東入于海
北東紀作東北荼今文尚書也
道淮自桐柏東會于泗沂東入于海
春秋說題辭曰淮出桐柏淮者均也均其務維出萬里維之爲言繯也言水紡繹尤耀風俗通曰江者貢也珍物可貢獻也河何者嗬也播爲九流出龍闕也淮者均均其務也濟者齊也河何者嗬也播爲九流出龍闕也淮者均均其務也濟者齊齊其度量也廣雅曰河時也江貢也河何也淮均也濟齊也伊今本因也洛曙也或徒合觀諸家說皆取同韵字訓釋淮水字乃準字之誤非也淮从隹聲讀如回均从勻聲讀如勻誰與勻雙聲今音惟戶乖切亦與勻雙聲釋名淮圜也圜繞揚州北界東至海也淮訓均正如中衡之即仲尤廣雅伊因也漢遵也亦同此倒漢古讀如欽達古讀如墐
道渭自鳥鼠同穴東會于澧又東會于涇
紀作又東北至于涇今文尚書也鄘云言至于者或山或澤皆非水名則古文尚書多體例書一也
又東過漆沮入于河
紀無又字
道雒自熊耳東北會于伾又東北入于河

地理志假鼓爲之愆也鄘注周禮曰過失若舉刃欲斫伐而斬中人者 酒誥淫決于非爲釋文音溢又作逸亦作佚
玉裁按決之作逸佚者古音同也陸氏云音溢者今音同也
又按道尚遲被孟箱傳云流迤被之史記引孔傳作水流
決則知經傳決字衛包皆改作溢也
北出于陶丘北
北山經王屋之山發水出焉郭注灤音聚地理志王屋山沈水所出沈灤聲相近茹一水耳玉裁謂實古同音假借字耳
東流爲濟
水經注濟水篇曰風俗通曰濟出常山房子縣贊皇山廟在東都臨邑縣濟者齊也齊其度量也余按二濟同名所出不同鄉原亦別斯乃應氏之非矣玉裁按說文沛出河東垣縣濟水出常山房子二字各殊而應氏不別至二水灤亂則可知
溢爲滎
漢人書溢字不皆作沛也釋名曰濟者濟也張守節曰下流多溢溢出爲滎滎猶榮也在第十六部溢與榮同音
溝通二水
溝洫志禹以爲河水分流勢不能遂乃引其河入汴東南合於淮泗而注之於江淮之閒以開通漕運汴渠西南通淮泗東南通江淮而溝洫志禹治河以前事也
東匯澤爲彭蠡
匯者水所會也匯澤猶言澤所匯耳
東爲北江入于海
玉裁按今疏焚作棠決字不誤今禹貢作溢者俗書也道志曰濟自大伾入河與河水關南決爲滎
水經注濟水篇引尚書大傳曰濟自大伾入河與河水關南決爲滎
顏注滎說文水出滎陽卷東北入泲今本說文泲作濟水出所爲也字作法依玉裁按說文泲水所溢爲滎作注翩師古曰滎水溢出爲澤在滎陽卷東北二字義同
又東至于陶丘北
唐石經初刻同後磨改又經閒竄改釋文之醴爲澧也今東匕夏本紀地理志皆作醴今文尚書與古文尚書同也尚書正義曰鄭元以醴爲陵云今長沙有醴陵縣見國其以陵名今本爲字衍縣乎孔以醴爲水名楚詞曰灃今本楚詞作遭余偏今醴浦是醴亦爲水名天寶以後正義史記集解曰孔安國馬融王肅皆以醴爲水名鄭元曰醴陵名也大阜曰陵長沙有醴陵縣皆隧曰按驛人所歎濯余偏分醴浦明證是水孔安國馬融解得其實又虞喜志林以灃是江沉之別流而醴字作澧也師古曰醴水在荊州玉裁按尚書經傳疏皆作醴而楚詞注唐時亦作醴浦不作灃浦今文選注作灃與舊本不誤攷說文水部灃字下云水出南陽雉縣衡山東入汝不云出武陵充縣至下雋入江此可證南陽灃水字从水武陵醴水字不从水如袁德洛水作洛上雒雒水不从水也古文尚書或訓爲陵或訓爲水而其字皆从酉衛包因孔釋爲水名徑改酉爲爲水豸以合他書而不知山海經水經作澧恐皆非舊也凡衛包之改字皆知有孔而不知有他家也如御作迓庸作鏞尼作昵鳥作鳧皆是經文以一字会衆解後人主一解以改經文而醴作澧尤誤

九州攸同
紀九州之上有帝是二字大史公增之也
四隩既宅
隩釋文本同正義本作奧衛包及唐石經已下作隩陽貨中因改釋文作隩今東匕作奧玉篇土部隩字注曰於報於六二切四方之土可居引夏書四隩既宅此古文尚書作奧之明證也尚書釋文曰奧於六反引玉篇於報反蓋陸氏所據玉篇祇有於報一反今本於六一切陳彭年重增之也說文十三篇土部曰隩隈也从土奧聲坞古文隩字也按四方土可居也當依李善本作四方之土可定居者也今本作四方土下脱可居者九字僞孔傳曰四方之宅可居宅字正土字之譌僞孔傳取諸說文說文資訓釋禹貢徐鍇繫傳引尚書四隩既宅此據未改釋文也廣韵去聲三十七号曰四隩四方土此必臨法言孫愐舊文也汗簡曰坺古文隩字見尚書此其所據古文尚書有與無隩之證也
九川滌源
所據禹貢亦必作隩而後援說文傳會之墓尚書本作隩孔本亦同而作正義者所據經文作奧孔傳土又鐫宅乃曲爲之說曰室隅爲奧奧是內也人之燕宅爲居至其奧內遂以奧表宅故傳以奧爲宅此是用鄭義非典法奧內也孔竟無此字奧室也之說正義本固非善本衛包與竟奧同字同改爲隩尤非尚書古訓周語宅爲九隩章注隩內也九州之內皆可宅居也此用爾雅厓內爲隩之訓周語字從息與尚書從土不同不必牽合與隩字易識與字早見後人多以其所知改所不知文是西都賦天地之奧區李注引說文隩四方之土可定居者也今本文選首改作隩今本後漢書班固傳則作奧而文選吳都賦蕃飯而四奧來宜奧字正亦隩之誤耳夏本紀地理志皆作四奧此今文尚書作奧與古文尚書作隩不同也師古曰奧讀土之可居者也語亦本說文及孔傳此正援古文尚書以注漢書也顏所據尚書亦正作奧
或閒西京賦云是惟地之奧區舳艫則西都賦亦當作奧區何子必正爲隩字也荅曰據李善注如李本作奧區耳非誤李本爲善也

古文尚書考今文尚書考文作民貫本紀曰四奧既居皆此
經文作四奧既度也地理志西奧既宅宅字恐亦本是度字
史記集解引孔安國曰四方之邑已可居也不作宅字此可證孔傳本作度
百里賦納總二百里納銍
銍詩甫田正義作秸蓋前有此字然俗字也
三百里納秸服
禮器禁簟之安而棐越之設鄘注穗去實曰越禹貢三百里納秸服玉裁按秸从禾吉聲越从禾戉聲地理志作三百里內戛服又說文禾部史記封禪書有稭字黍字而同物也越韋聲在古音第一部吉聲在第十二部皆聲戛聲在第十五部異部而雙聲與柯祋棨斧枝莖古讀如稭字皆同經詩甫田生民正義引尚書鄭注云甸服者棄制賦其田便入銍禹弱其外百里者賦入總謂入刈禾也二百里銍鎛去粟也三百里秸稭又去穎也四百里入槀五百里入米者遠彌輕也按鄭注當作其實惟粟秸也此非鄭注乃作正義者傳合禮器爲此語耳入刈禾者并穗棄全入之斷去粟者去粟而穎入穗也又去穎者又去穗之類而入穀實也穎者繫實之所之莖也粟者爆米也米者精米也粟對秸米言之則精米爲米爆米爲粟尚書五等節次自然而後儒多不曉矣鄭注尚書曰去穎謂用其實也注禮器曰去實謂用其穎也用其實而亦謂之秸舊以銍斷穗而謂穗爲銍其巧於命名一也鄭云祭用禾穎爲庶許君說文曰稭者禾粟去其皮祭天以爲席也其說各異穎者禾粟之未也
釋文曰秸本或作稭二八反玉裁按有庸安人僞造今文尚書秸作稭正本釋文而毛奇齡謂其稿取釐愈詩郊吉儀祝稭庸奚人受第矣
釋文又曰馬云去其穎音稼按馬說與鄭同音稼二字不雜莖馬本作稼馬云去其穎曰稼音乃曰之誤據鄭禮器注則鄭本亦作稼也漢志作稟是假借字說文稟讀若稼按稼从革聲古音革聲同稼在第一部
或云如子言却孔傳孔疏錐指諸家之說之謬矣然則服作何解乎曰秸服遠文服事也秸服猶秸事也觀禮器注引禹

千里爲方六千里賦貢惟錯錯說同此若孔傳說甸服百里加
侯綏要荒四服每服五百里面二千五百里爲方五千里與
史記賈馬不同正義云司馬遷與孔意同誤也
百里賦納總二百里納銍
銍詩甫田正義作秸蓋前有此字然俗字也
三百里納秸服
禮器禁簟之安而棐越之設鄘注穗去實曰越禹貢三百里
納銍服玉裁按秸从禾吉聲越从禾戉聲地理志作三百里
內戛服又說文禾部史記封禪書有稭字黍字而同物也越韋
聲在古音第一部吉聲在第十二部皆聲戛聲在第十五部
異部而雙聲與柯祋棨斧枝莖古讀如稭字皆同經詩甫田生民
正義引尚書鄭注云甸服者棄制賦其田便入銍禹弱其外
百里者賦入總謂入刈禾也二百里銍鎛去粟也三百里
秸稭又去穎也四百里入槀五百里入米者遠彌輕也按鄭
彼處二正義其禮器正義云經謂刈禾穗也秸服謂禾去
其實惟粟秸也此非鄭注乃作正義者傳合禮器爲此語耳入
刈禾者并穗棄全入之斷去粟者去粟而入穗也又去
穎者又去穗之類而入穀實也穎者繫實之所之莖也粟者
爆米也米者精米也粟對秸米言之則精米爲米爆米爲粟尚書五等節
次自然而後儒多不曉矣鄭注尚書曰去穎謂用其實也注
禮器曰去實謂用其穎也用其實而亦謂之秸舊以銍斷穗
而謂穗爲銍其巧於命名一也鄭云祭用禾穎爲庶許君說
文曰稭者禾粟去其皮祭天以爲席也其說各異穎者禾粟
之未也
釋文曰秸本或作稭二八反玉裁按有庸安人僞造今文尚
書秸作稭正本釋文而毛奇齡謂其稿取釐愈詩郊吉儀祝
稭庸奚人受第矣
釋文又曰馬云去其穎音稼按馬說與鄭同音稼二字不雜
莖馬本作稼馬云去其穎曰稼音乃曰之誤據鄭禮器注則
鄭本亦作稼也漢志作稟是假借字說文稟讀若稼按稼从
革聲古音革聲同稼在第一部
或云如子言却孔傳孔疏錐指諸家之說之謬矣然則服作
何解乎曰秸服遠文服事也秸服猶秸事也觀禮器注引禹

段大令古文尚書撰異

貢不割去服字可證

訓詁之法通言析言不同析言則頰與穇別如毛傳頰垂頰也說文頰面本末也書注結穇去頰也是也渾言之則通頰呼穇爲頰呼而已末謂鬚尖頰謂鰓旁少儀云刀卻刃授穇刃謂刀鐔頰謂刀柄是也又頰與穇析言之以無毳有實爲別渾言之則穇亦呼頰如書序唐叔得禾異歖同穇謂異歖同穗也

四百里粟五百里米

詩箋識正義引禹貢粟米上皆有納字顧上文增之耳

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯

夏本紀二百里任國玉裁按此今文尚書也非以故訓易字也白虎通爵引酒誥侯甸男衛邦伯作侯甸任衛作國伯此可見今文尚書作任古文尚書作男漢書王莽傳封王氏女皆爲任莽用今文尚書制爵也觀白虎通此章上下文皆作男知今文尚書獨作任不同莽秋傳王制作男周語鄧伯南也先鄭司農云南謂子男左氏昭十三年傳子産云鄧伯男也王肅家語載子産語男作南注云南左氏作男古字作男（閻本作亦多有作此南十字一句連言之猶言公侯也是南誤）亦作子南古男南任三字同音互訓而亦通用也

地理志二百里男國男當是本作任或用古文尚書改之也

五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡

鄭注蔡之言殺也滅殺其賦按左氏傳蔡叔說者謂上蔡字即祭字也古音蔡同殺滅殺字亦讀入聲

五百里荒服三百里蠻二百里流

鄭注蠻者聽從其俗羈縻其人耳故曰蠻縻之言縻也玉裁按縻蠻雙聲詩大雅曰荏染柔木言縻之絲毛傳縻絜也方言曰縻絜也楚也泰曰縻吳越之間絜之相謂之縻鄭注相覆及之名也音旻

王制注禹貢荒服之外三百里蠻二百里流按云荒服之外者鄭自用其尚書說之說也

東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海

漢書賈捐之傳曰西被流沙東漸于海朔南暨聲教訖于四海禹治之水土既平更制九州別五服任土作貢曰禹敷土隨山刊木奠高山大川冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡章厥土惟白壤厥賦上上錯厥田中中恒衛既從大陸既作鳥夷皮服夾右碣石入于河浮于濟漯達于河

海岱及淮惟徐州淮海惟揚州彭蠡既瀦陽鳥攸居三江既入震澤底定篠簜既敷草木漸包厥土惟塗泥厥賦下上錯厥田下中賦貞作十有三年乃同

沿于江海達于淮泗浮于濟漯入于河達于菏澤被于孟豬

導菏澤被孟豬在陶丘北

厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田下中厥賦貞作十有三年乃同

浮于濟漯達于河

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海

導河自積石至龍門南至華陰東流爲漢又東爲澧滻之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海

導水自漾縣西南至于嶓冢東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海

導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出陶丘北又東至于荷澤被孟豬東入于海

導淮自桐柏東會于泗沂東入于海

導渭自鳥鼠同穴東會于沣又東北會于涇又東過漆沮入于河

導洛自熊耳東北流會于伊又東北入于河

導九山刊旅九川滌源九澤既瀦四海會同六府孔修庶土交正致慎財賦咸則三壤成賦中國賜土姓祗台德先不距朕行奄有四海爲天下之國以外五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米甸服百里賦納欸二百里納秸服二百里粟三百里任國三百里諸侯侯服外五百里綏服三百里揆文教二百里任國三百里奮武衛綏服外五百里要服三百里夷二百里蔡要服外五百里荒服三百里蠻二百里流

禹錫玄圭告厥成功

眾經音義卷四尚書禹錫玄圭孚水玉

太平御覽八十尚書旋璣鈐曰禹開龍門導積石山玄珪出

刻曰延嘉王受德天錫佩

夏本紀於是帝錫禹玄圭

史記夏本紀曰禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利焉

地理志曰禹貢作梁說文曰梁水出梁山入渭

禹錫玄圭告厥成功

眾經音義卷四尚書禹錫玄圭孚水玉

太平御覽八十尚書旋璣鈐曰禹開龍門導積石山玄珪出

刻曰延嘉王受德天錫佩

夏本紀於是帝錫禹玄圭

史記夏本紀曰禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利焉

地理志曰禹貢作梁說文曰梁水出梁山入渭

尚書撰異　卷六下　三

段大令古文尚書撰異

貢不割去服字可證

訓詁之法通言析言不同析言則頰與穇別如毛傳頰垂頰也說文頰面本末也書注結穇去頰也是也渾言之則通頰呼穇爲頰呼而已末謂鬚尖頰謂鰓旁少儀云刀卻刃授穇刃謂刀鐔頰謂刀柄是也又頰與穇析言之以無毳有實爲別渾言之則穇亦呼頰如書序唐叔得禾異歖同穇謂異歖同穗也

四百里粟五百里米

詩箋識正義引禹貢粟米上皆有納字顧上文增之耳

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯

夏本紀二百里任國玉裁按此今文尚書也非以故訓易字也白虎通爵引酒誥侯甸男衛邦伯作侯甸任衛作國伯此可見今文尚書作任古文尚書作男漢書王莽傳封王氏女皆爲任莽用今文尚書制爵也觀白虎通此章上下文皆作男知今文尚書獨作任不同莽秋傳王制作男周語鄧伯南也先鄭司農云南謂子男左氏昭十三年傳子産云鄧伯男也王肅家語載子産語男作南注云南左氏作男古字作男（閻本作亦多有作此南十字一句連言之猶言公侯也是南誤）亦作子南古男南任三字同音互訓而亦通用也

地理志二百里男國男當是本作任或用古文尚書改之也

五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡

鄭注蔡之言殺也滅殺其賦按左氏傳蔡叔說者謂上蔡字即祭字也古音蔡同殺滅殺字亦讀入聲

五百里荒服三百里蠻二百里流

鄭注蠻者聽從其俗羈縻其人耳故曰蠻縻之言縻也玉裁按縻蠻雙聲詩大雅曰荏染柔木言縻之絲毛傳縻絜也方言曰縻絜也楚也泰曰縻吳越之間絜之相謂之縻鄭注相覆及之名也音旻

王制注禹貢荒服之外三百里蠻二百里流按云荒服之外者鄭自用其尚書說之說也

東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海

漢書賈捐之傳曰西被流沙東漸于海朔南暨聲教訖于四

播既都造荷澤被明都共三壤底慎財賦咸則三壤成賦中國錫土姓祗台德先不距朕行奄有四海爲天下之國以外五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米甸服百里賦納欸二百里納秸服二百里粟三百里任國三百里諸侯侯服外五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡要服外五百里荒服三百里蠻二百里流

禹錫玄圭告厥成功

眾經音義卷四尚書禹錫玄圭孚水玉

太平御覽八十尚書旋璣鈐曰禹開龍門導積石山玄珪出

刻曰延嘉王受德天錫佩

夏本紀於是帝錫禹玄圭

史記夏本紀曰禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利焉

地理志曰禹貢作梁說文曰梁水出梁山入渭

禹錫玄圭告厥成功

眾經音義卷四尚書禹錫玄圭孚水玉

太平御覽八十尚書旋璣鈐曰禹開龍門導積石山玄珪出

刻曰延嘉王受德天錫佩

夏本紀於是帝錫禹玄圭

史記夏本紀曰禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利焉

地理志曰禹貢作梁說文曰梁水出梁山入渭

禹治之水土既平更制九州別五服任土作貢曰禹敷土隨山刊木奠高山大川冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡章厥土惟白壤厥賦上上錯厥田中中恒衛既從大陸既作鳥夷皮服夾右碣石入于河浮于濟漯達于河

海岱及淮惟徐州淮海惟揚州彭蠡既瀦陽鳥攸居三江既入震澤底定篠簜既敷草木漸包厥土惟塗泥厥賦下上錯厥田下中賦貞作十有三年乃同

沿于江海達于淮泗浮于濟漯入于河達于菏澤被于孟豬

導菏澤被孟豬在陶丘北

厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田下中厥賦貞作十有三年乃同

浮于濟漯達于河

導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海

導河自積石至龍門南至華陰東流爲漢又東爲澧滻之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海

導水自漾縣西南至于嶓冢東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海

導沇水東流爲濟入于河溢爲滎東出陶丘北又東至于荷澤被孟豬東入于海

導淮自桐柏東會于泗沂東入于海

導渭自鳥鼠同穴東會于沣又東北會于涇又東過漆沮入于河

導洛自熊耳東北流會于伊又東北入于河

導九山刊旅九川滌源九澤既瀦四海會同六府孔修庶土交正致慎財賦咸則三壤成賦中國錫土姓祗台德先不距朕行奄有四海爲天下之國以外五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米甸服百里賦納欸二百里納秸服二百里粟三百里任國三百里諸侯侯服外五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡要服外五百里荒服三百里蠻二百里流

禹錫玄圭告厥成功

眾經音義卷四尚書禹錫玄圭孚水玉

太平御覽八十尚書旋璣鈐曰禹開龍門導積石山玄珪出

刻曰延嘉王受德天錫佩

夏本紀於是帝錫禹玄圭

史記夏本紀曰禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利焉

地理志曰禹貢作梁說文曰梁水出梁山入渭

嶓冢山在隴西氐道縣之南　鳥鼠同穴山在隴西首陽縣西南　積石在隴西河關縣西南　都野澤在武威縣東北合離山在酒泉會水縣東北　流沙地在張掖居延縣東北　三危山在敦煌縣南　朱圉山在天水北蘄城南　嶓山在蜀郡湔氐道西　熊耳山在宏農盧氏縣南　荆山在南郡臨沮縣東北　內方山在江夏竟陵縣東北　大別山在廬江安豐縣西南　外方山崧高是也　桐柏山在南陽平氏縣東南　陪尾山在江夏安陸縣東北　衡山在長沙湘南縣南　九江地在長沙下雋縣西北　雲夢澤在南郡華容縣之東　東陵地在廬江金蘭縣西北　敷淺原地在豫章艾陵縣西　彭蠡澤在豫章彭澤縣西北　中江在丹陽蕪湖縣西南東至會稽陽羨縣入于海　震澤在吳縣南五十里　北江在毗陵北界東入于海　嶧陽山在下邳縣之西　羽山在東海祓其縣南也　陶丘在濟陰定陶縣之西南　菏澤在定陶縣東　雷澤在濟陰成陽縣西北　荷水在山陽湖陸縣南　祭山在泰山祭陰縣西南　大野澤在山陽鉅野縣東北　大邳地在河南城皋縣北　明都澤在梁郡睢陽縣東北　會州沱水在蜀郡汶江縣西南其一在鄂縣西南皆達入江　荆州沱水在南郡枝江縣　三澨地在南郡邔縣北沱

右禹貢山水澤地所在凡六十

甘誓第四　虞夏書（說文虞子曰）

大戰于甘乃召六卿王曰嗟

堯典曰咨女羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲

說文三篇言部曰譥咨也譥咨今之嗟字也

六事之人予誓告女有扈氏威侮五行怠棄三正

正釋文曰徐音征玉裁按此舊音也古耕清部字皆有平無上去正字不論何讀皆讀平聲正月其一也或謂秦人諱政而改正月字爲平聲真淺陋之說

天用剿絶其命

剿唐石經及各本誤作勦今改正

說文四篇刀部曰剿絶也从刀巢聲虞書曰天用剿絶其命

釋文剿子六反玉篇子小反馬本作劋與玉篇切韻同釋文劋子六反之音猶存於集韻一屋但依新定釋文誤改其字作勦耳玉篇剿子小切絶也一作劋同今本僞衞包改作勦是也

予惟用汝行天之罰

今予惟共行天之罰

共唐石經及各本作恭此依衞包改也今更正

墨子明鬼下篇夏書禹誓曰子共行天之罰也

甘誓乃召六卿王曰嗟

六卿王引之云卿當讀爲鄉六鄉之人也

予誓告汝群御

予誓告汝群御予擊其左不共于左汝不共命右不攻于右汝不共命御非其馬之正汝不共命予皆作共此衞包以前本改也

汝不共于左右汝不共命

說文三篇言部曰譥告也古讀曰恭誤也恭傳共行天罰兩見字皆作共此衞包以前本改也

予則孥戮汝

予則奴戮女

周禮司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸于罪隸舂人槀人之官也由是觀之則奴戮女論用此說

予則奴戮汝

予則奴戮女

說文三篇女部曰孥子也玉裁按古奴婢妻孥字皆作孥則下文予則孥戮汝予乃孥戮女論語曰以其子爲之奴罪隸之奴也玉裁按古奴婢妻孥字皆作奴故鄭司農釋周書之奴爲奴婢假令如今本尚書作孥則司農何至釋爲奴婢乎

甘誓第五　商書

王曰

白虎通曰質家言天命已使已誅無適今誅得爲王故先伐文家言天命已成爲王者乃得誅伐王者耳故先改正朔也

按史記殷本紀作湯曰云下文薦天子位作湯誥乃稱王

寅畏罔丕惟遹之恭皆是也共奉之字不作恭如甘誓共行天罰不共命般庚上各共爾事般庚中顛越不共般庚下共承民命敢共生生牧誓今予發惟共行天之罰召誥用其王能祈天永命無逸徯柔懿共以庶邦惟正之共以萬民惟正之共君奭我大弗克共上下嗣前人共明德梓誓無敢不共孔傳多訓爲奉或訓爲供待皆是也漢石經之存於今者無逸一篇中嚴恭作恕懿共維正之共皆作共可知二字之不相混儒古文尚書經文本作各恭爾事恭行天罰之類何必紆回訓爲奉乎尚書全經言恭者何以不皆訓爲奉乎周禮全經供字皆作共詩溫溫恭人敬恭明祀溫恭朝夕皆不作共小雅靖共爾位鄭箋共具也則非恭字也（表記引作恭與詩不合）大雅克共明哲虞芮質厥成梁傳共執也鄭箋古之恭字或作共云或則僅見之事也昏椓靡共鄭箋無骨共其職事者毛詩恭共分別亦如是爾雅釋故供時共具也供共一也如是襄十三年君命以共與僖四年王祭不共字不分則鄭君所謂古之恭字或作共者據左氏言他經不爾也衞包誤認共恭爲古今字遂改尚書訓奉之共悉爲恭釋文原本各篇皆留有共字音恭之語至開寶中以爲無用而刪之遂使古經用字義例雜糅於終古矣

又按說文三篇共部曰共同也龔給也八篇人部曰供設也一曰供給也是則供龔音訓俱同而古經假共爲龔尚書甘誓共行天之罰孔傳共奉也奉與給義同此假共爲龔也故呂氏春秋高誘注引正作龔龔訓奉非恭敬之謂也宋次道家古文尚書凡恭敬字皆作龔此不通小學者所爲遵與衞包意見合

呂氏春秋先己篇曰夏后相啟蔡傳氏說啟蔡放之與有扈戰於甘澤而不勝高誘注曰大戰於甘乃召六卿王曰六事之人予誓告汝有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟共行天之罰

漢書王莽傳共行天罰兩見崔駰傳共行天罰兩見字皆作共與尚書合師古皆讀曰恭誤也（莽傳共行天罰誅莽師古讀曰供乃恭之誤）

漢書敘傳行天罰赫赫明明文選卷五十作恭誤也吳志三嗣主傳注孫盛曰豈龔行天罰伐罪弔民之義乎玉裁按此用龔字與高誘同

文選雜詩二李善注引六師龔行天罰今注尚書曰予惟龔行天之罰

自至於東郊告語侯然則今文尚書祇作湯曰古文尚書作王曰

又按殷本紀作湯誓之下云於是湯曰吾甚武號曰武王下乃云桀敗於有娀之虛桀乃於鳴條是湯未敗桀之前已稱王矣

格爾眾庶悉聽朕言非台小子敢行稱亂有夏多罪天命殛之

王裁按此殛字亦當爲極詳洪範多方

稱當是本作偁衡包改之詳牧誓殷本紀作舉訓故字也

今爾有眾女曰我后不恤我眾舍我穡事而割正

孔傳正政也言奪民農功而爲割剝之政玉裁按傳不言於夏邑則各本夏字賸也湛云舍我嗇事而割政裴駰引孔安國曰奪民農功而爲割剝之政益今文尚書古文尚書皆無夏字凌人據正義妄增之今刪

予惟聞女眾言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今女其曰夏罪其如台

殷本紀云女其曰有罪其奈何此以奈何訓如台也高宗肜日篇乃曰其如台西伯戡黎篇今王其如台殷本紀亦皆作其奈何然則今文說台不訓我偽孔傳三處說皆不順不如史記爲長也法言問道篇莊周申韓不乘桑聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫其如台謂顏閔其奈之何言不能勝之也正用尚書句法班固典引曰作者七十有四人今其如台而獨闕也謂如何而不封禪也

又按殷虔上卜稽曰其如台如台如何也與湯誓西伯戡黎之如台史記作奈何正合偽孔傳皆訓台爲我猶語意不順

夏王率遏眾力率割夏邑

白虎通京師篇或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也

割殷本紀作奪此今文尚書也邑殷本紀作國此以訓故字代之也說文六篇曰邑國也牧誓紂死于商邑周本紀亦作商國

有眾率怠弗協曰時日曷喪予及女皆亡

曷當是本作害盍包改之

孟子梁惠王篇湯誓曰時日害喪予及女偕亡趙注湯誓尚書篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百姓皆欲湯共伐之湯臨士眾誓言是日桀當大喪亡我與女俱往爾尚及予一人致天之罰予其大賚女

女不從誓言予則帑僇女無有攸赦以告令師作湯誓於是湯曰吾甚武號曰武王桀敗於有娀之虛桀森於鳴條

玉裁按天命極之今女有眾女曰我君不恤我眾舍我嗇事而割政共廿三字予維聞女眾言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今夏多罪予維聞女眾言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今女其曰夏罪其如台

文案說得其實而偽孔傳朱氏孟子集注亢帖妄、

夏德若茲今朕必往爾尚輔予一人致天之罰予其大賚女

孔傳正政也言奪民農功而爲割剝之政玉裁按傳不言於夏邑則各本夏字賸也湛云舍我嗇事而割政裴駰引孔安國曰奪民農功而爲割剝之政益今文尚書古文尚書皆無夏字凌人據正義妄增之今刪

予惟聞女眾言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今女其曰夏罪其如台

殷本紀云女其曰有罪其奈何此以奈何訓如台也高宗肜日篇乃曰其如台西伯戡黎篇今王其如台殷本紀亦皆作其奈何然則今文說台不訓我偽孔傳三處說皆不順不如史記爲長也法言問道篇莊周申韓不乘桑聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫其如台謂顏閔其奈之何言不能勝之也正用尚書句法班固典引曰作者七十有四人今其如台而獨闕也謂如何而不封禪也

又按殷虔上卜稽曰其如台如台如何也與湯誓西伯戡黎之如台史記作奈何正合偽孔傳皆訓台爲我猶語意不順

夏王率遏眾力率割夏邑

白虎通京師篇或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也

割殷本紀作奪此今文尚書也邑殷本紀作國此以訓故字代之也說文六篇曰邑國也牧誓紂死于商邑周本紀亦作

有眾率怠弗協曰時日曷喪予及女皆亡

曷當是本作害盍包改之

孟子梁惠王篇湯誓曰時日害喪予及女偕亡趙注湯誓尚書篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百姓皆欲湯共伐之湯臨士眾誓言是日桀當大喪亡我與女俱往爾尚及予一人致天之罰予其大賚女

女不從誓言予則帑僇女無有攸赦以告令師作湯誓於是湯曰吾甚武號曰武王桀敗於有娀之虛桀森於鳴條

玉裁按天命極之今女有眾女曰我君不恤我眾舍我嗇事而割政共廿三字予維聞女眾言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今女其曰夏罪其如台

大傳曰桀云天之有日猶吾之有民有民有日猶有有財有財有用桀亡而湯興之湯亡而紂興之皆有此句日亡吾亦亡矣史記亦云是日何時喪予與女偕亡今文家說得其實而偽孔傳朱氏孟子集注亢帖妄、

夏德若茲今朕必往爾尚輔予一人致天之罰予其大賚女

孔傳正政也言奪民農功而爲割剝之政玉裁按傳不言於夏邑則各本夏字賸也湛云舍我嗇事而割政裴駰引孔安國曰奪民農功而爲割剝之政益今文尚書古文尚書皆無夏字凌人據正義妄增之今刪

予惟聞女眾言夏氏有罪予畏上帝不敢不正今女其曰夏罪其如台

殷本紀云女其曰有罪其奈何此以奈何訓如台也高宗肜日篇乃曰其如台西伯戡黎篇今王其如台殷本紀亦皆作其奈何然則今文說台不訓我偽孔傳三處說皆不順不如史記爲長也法言問道篇莊周申韓不乘桑聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫其如台謂顏閔其奈之何言不能勝之也正用尚書句法班固典引曰作者七十有四人今其如台而獨闕也謂如何而不封禪也

又按殷虔上卜稽曰其如台如台如何也與湯誓西伯戡黎之如台史記作奈何正合偽孔傳皆訓台爲我猶語意不順

夏王率遏眾力率割夏邑

白虎通京師篇或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也

割殷本紀作奪此今文尚書也邑殷本紀作國此以訓故字代之也說文六篇曰邑國也牧誓紂死于商邑周本紀亦作

民不適有居率割眾威出矢言

孔傳率割訓和與立政召誥釋訓評不同孔意釋音同奮奮音同會說文會樂之竹管三孔以和眾聲也故訓爲和攷說文九篇頁部曰顲評也从頁奮聲讀與奮同商書曰率顲眾威未審許意謂顲爲假借訓和抑爲本義訓評也孔傳要必有所本

臧衛包改爲臧俗字也古干臧親殘憂臧同字

曰我王來既宅茲重我民無盡劉

劉說文作鐈

不能胥匡以生卜稽曰其如台先王有服恪謹天命茲猶不常寧

玉裁按偽大禹謨萬邦咸寧釋文盬安也說文安寧字如此寧願辭也此未改者蓋也謂寶中因衛包已改經文之盬爲寧逐改釋文大書寧字爲寧曰安也說文安寧如此願辭也使學者勞精竭神而不能讀曾謂李昉陳鄂輩之不通一至於此宜孫宜公之急請已原本與新定本竝行也今所存虞夏書是無寧字至商書殷庶此句始見盬尚書通體衛包已前皆作盬以後皆作寧今仍寧不改者彼此容有參差且他經皆作寧學者知說文之說則善矣不在紛更字形也

不常厥邑于今五邦今不承于古罔知天之斷命矧曰其克從

先王之烈若顛木之有由蘖

說文頁部曰顛頂也木部曰槙木頂也一曰仆木也玉裁按顛字可包木頂之訓木頂可兼仆木之解詁訓之法舉一顛字而顛倒之義見

釋文曰蘖本又作枿

說文七篇弓部曰枿木生蘖也从弓由聲商書曰若顛木之有枿朴古文言由枯又六篇木部曰櫱伐木餘也从木獻聲商書曰若顛木之有枿櫱或从辥从木辥聲不古文獻也从木無頭椁亦古文獻也許篇古文四聲韻作薪椁作棹說文作椁是以集韻作棺拿卽辜之省見玉裁按古文言由椅徐鍇本無此五字古文者謂孔宋國所傳壁中古文也據此一處是許君親見孔壁尚書

之蘖先引今文而附見古文明今文作枿古文作蘖也古文作由偽孔傳從之訓爲用也避本釋詁而用枿之語不通徐鼎臣之言誠然矣春秋昭八年左氏傳曰史趙曰陳顓頊之族也歲在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由杜注云由用也玉裁謂此由字亦當作枿猶將復枿與是以卒滅語意以生滅相對析木之津寅位也故曰猶將復枿詩序由庚萬物得由其道也由儀萬物之生各得其宜也由與枿之由當作枿與由庚之由不同序稱萬物之由以宜訓儀字說文枿與商書左傳合商書古文省由以宜訓儀字說文枿與商書左傳合商書古文省由以宜訓儀字說文枿與商書左傳合商書古文省

子若觀火

周禮夏官序官注燿讀如子若觀火之觀玉裁按凡言讀如者擬其音凡言讀爲者易其字易其字則義如所易之字易其音則義異如本字說文解字但明音讀故有讀若無讀爲漢人法經必兼明音義故讀若讀爲有之此云讀如子若觀火之觀謂燿音觀而已下文云今燕俗名湯熬爲觀則燿火謂熬火與言湯熬可呼觀則火熬亦可呼觀故知燿讀如觀音也穢鄭據在平韻古九切自唐初作正義時不知讀爲讀若之別或轉爲訛亂或不得其說此係賈疏云盤庚告其羣臣不欲徙而匿情者子若觀熬也我有刑罰如熬火可畏孔安國以觀爲視與鄭義異賈說全非鄭意

予亦拙謀作乃逸

說文十三篇糸部曰紬大充也从糸由聲商書曰子亦紬謀讀若巧拙之拙玉裁按大充也玉篇廣韻集韻所引皆同類篇引火不充也誤衍不字不足據也許所據尚書作紬當是壁中古文假紬爲拙如假玻爲好假狟狟爲桓桓取其同音而捨其字之本義也孔安國以今文讀之易爲拙近注尚書者或皮傅周禮注以釋觀火皮傅說文以釋拙謀皆非

玉篇云炤火充也鬱也上也字衍當作火炎鬱也攷集韻六術云炤鬱煙兒九迄鬱字下云炤鬱煙出也玉篇鬱字下亦云煙出也然則類篇炤火不光也近是

若網在綱有條而不紊

說文十三篇糸部曰紊亂也从糸文聲商書曰有條而不紊

若農服田力穡乃亦有秋

漢書成帝紀陽朔四年詔曰書不云乎服田力嗇乃亦有秋穡作嗇與漢石經殘碑毋劫篇合

女克黜乃心施實德于民至于婚友至乃敢大言女有積德乃不長戎奪于遠邇惰農自安

魏志裴注脩作墮

不昏作勞

釋文昏馬同本或作昏爾雅昏昕昏昧皆訓強故商存玉裁按正義引鄭注昏讀爲暫勉也是則古文經本作昏鄭讀爲暫故或一本作暫古文尚書民昏作本書注作勉暫

作勞而稼炎爾雅注三國志裴注作不昏作勞張衡西京賦亦云昏于作勞然則古本皆作昏也昏訓強固可通而鄭必讀爲暫勉者必求其音義親切也鄭爲密矣

康誥敷心求其音義親切也鄭爲密矣

重詳之按盤庚作昏依此正義則康誥經文亦作昏說經者讀爲敏衛包乃遂改昏作敏

周禮大司寇注民不愍作勞按昏聲古音在第十三部民聲古音在第十二部昏从氏省不从民誤認爲民聲作昏故唐高宗有詔改蒙昏二字不知昏非從民也謹昏作昏而遽合昏聲與民聲字音韵亦多誤不昏作勞竟爲不愍可證

也

不服田訊越其罔有黍稷

釋文越本又作粵

女不和吉言于百姓惟女自生毒乃敗禹泰允以自災于厥身

乃既先惡于民乃奉其恫女悔身何及相時憸民

說文十篇心部曰憸疾利口也从心从冊聲商書曰相時憸民

按商書二字各本作詩字今訂正相時惡民即相時憸民也

玉篇云憸也憸作詩當作火炎鬱也攷集韻六術云炤鬱煙兒九迄鬱字下云炤鬱煙出也玉篇鬱字下亦云煙出也然則類篇炤火不光也近是

高宗有詔改蒙昏二字不知昏非從民也謹昏作昏而遽合古矣昏聲與民聲字音韵亦多誤不昏作勞竟爲不愍可證

敷心求其音義親切也鄭爲密矣

重詳之按盤庚作昏依此正義則康誥經文亦作昏說經者讀爲敏衛包乃遂改昏作敏

周禮大司寇注民不愍作勞按昏聲古音在第十二部民聲古音在第十三部昏从氏省不从民誤認爲民聲作昏故唐

作勞而稼炎爾雅注三國志裴注作不昏作勞張衡西京賦

春秋隱六年左氏傳君子曰商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅莊十四年君子曰商書所謂惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅者其如蔡哀侯乎玉裁按惡之易也四字緜桓上文文不和吉言已下七十餘字皆以其詞緜而約結之古人早有此法大意總言慝不可瘳說商書者乃竟謂此四字爲僞孔所刪而擅補之轉使女曷已下三十字爲一句一氣貫注之文中生橫梁況尚書斷無此等語句亦絕無此字乎

引經有檃栝其下文者如文王所以造周康叔所以服宏大是也有檃栝其上文者如惡之易也也是也有檃栝全文者如爻不慈子不祇父不友弟不恭不相及也爻子兄弟罪不相及是也詳康誥

則惟女眾自作弗靖非子有咎迓任有言曰

集韻六脂曰迓侍夷切迓任古賢人書迓任有言玉裁按此采自未改釋文也今本釋文已遷直疑反徐持夷反基自衛包改尚書之迓作遹開寶中又改釋文集韻據未改本仙民侍夷之音與直疑不同益相傳舊讀故陸氏兼錄之今本釋文譌爲持夷則與直疑不甚別此又可據集韻以正譌字也集韻此音刪於陳尼一切

說文彔部遹或从尸作迟般庚作迟般庚作迟曰是古本如此

匡謬正俗曰古者遷夷通用書稱遹徂有言曰遹字音夷亦音遹按顧所據本作遹與陸本不同而夷音又陸所失載

人惟求舊器非求舊惟新

風俗通義窮通篇謹按尚書曰人惟舊器非求舊惟新

石經尚書殘碑言曰人維舊器二般舊下闕按此今文尚書也惟作維舊上無求字求作器古文支邁用殷即敕敕即求字周官故書正日景敕地中杜子春云敕讀爲求是也說文亦引堯典羣材敕侈功

古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢勤用非罰世選爾勞予不掩爾善

釋文掩本又作弇

五經異義曰尚書古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予不敢勤用非罰世選爾勞予不絕爾善見詩大雅文王正義多不

字檃作絕

莊子大宗下先王爾雅其從與享之

爲禮司勳注殷武釋文作般是注度告其卿大夫曰若予大享于先王爾雅其從與享之

尚書大傳般傳曰書曰若予大享于先王亦祖其從與享之

作酺作臭予亦不敢勤用非德予告女于雖若射之有志

儀禮既夕記志矢一乘鄭康成云志猶擬也書云若射之有志

王伯厚藝文志汝二漢人引若矢之有志

女無老俾汝人無弱孤有幼

古文尚書考作無老俾成人無弱孤有幼鄭注老弱皆輕忽之意也馮孔傳與鄭注本同孔傳老成人三字爲衍文老俾張本非孔作俾老成人也唐石經作老俾不誤今版本作俾老四老成人三字口習既熟又誤會孔傳故倒亂之攷傳云不用老成人之言是老俾之不徙則孤幼受害是弱易之正義曰老謂見其年老謂其無所復知弱謂見其幼弱謂其未有所識鄭云老弱皆輕忽之意也老成人之言云可徙不用其言是老俾之也不徙則水泉鹹鹵孤幼受害不念其害則是卑弱輕易之也今版本誤亂爲正之如此

漢書趙充國傳曰時充國年七十餘上老之此老俾之解也

臧氏鏞堂曰左氏傳宋華閱卒華臣弱皋比之室杜注弱侯易之此弱孤有幼之解也

足利古本汝心老俾老成人此蓋於既誤俾老之後又訂增

老字於俾字上

隸釋石經尚書殘碑有志女毋爲俾成人與六字承見一毋流下闕此今文尚書也無作毋老作爲弱作流爲俾猶俾倍也

詹基卿之假借字

各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷

爾雅釋故猷已也然則作猷猶作斁也

無有遠遷用罪伐厥死用德彰厥善

漢書王嘉傳上下詔封賢等因曰切資公卿曰書不云乎用德章厥善彰作章

邦之臧惟女眾邦之不臧惟予一人有佚罰

爾雅釋言遹遹也郭注書曰汝劬遹王義嗟此當引般庚惟予一人有佚罰記憶之誤涉上文般庚而云今逸佚失古通用

周語內史過引般庚曰國之臧則維女眾人是有佚罰一人是有遏罰

凡爾眾其惟致告自今至于後日各共爾事

共孔訓奉與甘誓敬誓同衛包改古慮改爲供字則猶不失字誼而妄改爲恭恭不訓奉也陳鄂於末開寶中刪去釋文共音恭之語古文之厄至斯而極石經正作共然則今文尚書同也

齊乃位度乃口

釋文曰徐如字亦作蔑按漢疑脫之誤案晉杜乃擾亦作厥傳云徐居汝口按古度訓居馬融釋以法度又釋以居不易之義是古文本作度云徐如字亦作宅

爾雅釋詁庚惟予一人有佚罰記憶之誤涉上文般庚而云今逸佚失古通用

周語內史過引般庚曰國之臧則維女眾人是有佚罰一人是有遏罰

凡爾眾其惟致告自今至于後日各共爾事

共孔訓奉與甘誓敬誓同衛包改古慮改爲供字則猶不失字誼而妄改爲恭恭不訓奉也陳鄂於末開寶中刪去釋文共音恭之語古文之厄至斯而極石經正作共然則今文尚書同也

齊乃位度乃口

釋文曰徐如字亦作蔑按漢疑脫之誤案晉杜乃擾亦作厥傳云徐居汝口按古度訓居馬融釋以法度又釋以居不易之義是古文本作度云徐如字亦作宅

女無老俾汝人無弱孤有幼

古文尚書考作無老俾成人無弱孤有幼鄭注老弱皆輕忽之意也馮孔傳與鄭注本同孔傳老成人三字爲衍文老俾張本非孔作俾老成人也唐石經作老俾不誤今版本作俾老四老成人三字口習既熟又誤會孔傳故倒亂之攷傳云不用老成人之言是老俾之不徙則孤幼受害是弱易之正義曰老謂見其年老謂其無所復知弱謂見其幼弱謂其未有所識鄭云老弱皆輕忽之意也老成人之言云可徙不用其言是老俾之也不徙則水泉鹹鹵孤幼受害不念其害則是卑弱輕易之也今版本誤亂爲正之如此

漢書趙充國傳曰時充國年七十餘上老之此老俾之解也

臧氏鏞堂曰左氏傳宋華閱卒華臣弱皋比之室杜注弱侯易之此弱孤有幼之解也

足利古本汝心老俾老成人此蓋於既誤俾老之後又訂增

老字於俾字上

隸釋石經尚書殘碑有志女毋爲俾成人與六字承見一毋流下闕此今文尚書也無作毋老作爲弱作流爲俾猶俾倍也

詹基卿之假借字

各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷

爾雅釋故猷已也然則作猷猶作斁也

無有遠遷用罪伐厥死用德彰厥善

漢書王嘉傳上下詔封賢等因曰切資公卿曰書不云乎用德章厥善彰作章

邦之臧惟女眾邦之不臧惟予一人有佚罰

鮮以不浮于天時

石經尚書殘碑民之承保后胥高鮮以不浮下闕按此今文尚書也誤作永按誤从延誤从延誤从永誤涉上永雙聲皆訓長也東觀餘論載永勸愛女字隸釋所無當黃氏所見字又較多邪

今予命女一無起穢以自臭惡人倚乃身迓乃心

玉篇足部跨居切上古二切惡人跨乃身迓乃心跨曲迓遂也玉篇引此引尚書倚作跨倚作迓當是顧野王本典店初本不同也陸德明音義引沖遠正義的是倚字說文跨展足也文選陳徵君思詠州注廣韻五支曰跨胸跋也則跨有曲訓而倚訓曲殊窒強似顧本爲善

予御續乃命于天

匡謬正俗曰商書盤庚云予御續乃命于天作紹天詩鴛鴦云百兩御之訓解皆爲迎徐仙民音訝五報按此唐初本作御之證唐石經已下作迓者衛包改也釋文云迓五駕反者開寶間改也訓迎之字本作訝其作迓者又訝之別體說文所無也凡各書用字有倒加毛詩鴛古文尚書載魏石經儀禮士昏禮記曲禮大夫士春秋載梁傳穀梁傳周禮春官鄭司農注禮記曲禮必自御之大夫士春秋載梁傳穀梁傳周禮春官鄭司農注遂載鹿御字皆作御御作訝者又倒加毛作御作訝周禮作訝此其大例也御訝古音同在第五部

予豈女威用奉盲女眾予念我先禩后之勞爾先予丕克羞爾用懷爾然
石經尚書殘碑之勞爾先予丕下闕玉裁按洪氏不云孔作丕疑本是𠂤字版本誤丕但錢唐黃易所藏獨本正作丕字則是今文尚書作不也丁巳十二月黃氏丕烈按隸釋舊抄本作𠂤與近抄及汪刻異
失于政暴于茲高后丕乃崇降罪疾日易虐朕民
石經尚書殘碑于茲高后𠂤乃知降罰疾自下闕此今文尚書也崇作知
女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾日予不暨朕幼孫有比故有爽德自上其罰女女罔能迪古我先后既勞乃祖乃父女亦共作我盲民女有戕則在乃心我先后綏乃祖乃父
石經尚書殘碑民女有近則在乃心我先后綏下闕此今文尚書也戕作近女有近則在乃心亦見東壁餘論
乃祖乃父乃斷棄女不救乃死茲子有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父
唐石經乃父作先父
丕乃告我高后
釋文曰我高后本又作乃祖乃父玉裁按別本是也當乃祖乃父丕乃告句絕乃祖乃父曰作丕刑於朕孫句絕迪高后丕乃崇降不詳句總詁諸書引固當如是
日作丕刑于朕孫
唐石經朕孫作厥子孫多子字足利古本作有子
厥辱曷日玩傳作大刑于我子孫以本有子字後人傳寫誤
殷也玉裁按傳多增字足利古本往往據以增經正不必因上文乃祖乃父而必衰暴子孫也古人文字不拘言朕孫著出乃祖日中自可統乃父在內
迪高后丕乃崇降弗群鳥呼今子告女不易
石經尚書殘碑興降丕永於戲今予下闕此今文尚書也崇作興弗群作不永烏呼作於戲按永古音讀如羌群亦讀如羊
易釋文以敗反鄭注云不變易則於今韵讀鄒字

麻試也此今文家語采演之曰謂楊其所歷試或系諸鄭注
疾卖
囧漢威陽令唐扶頌優賢屬歷國三老袁良碑優既之寵此皆用今文尚書也說文曰畁古文以為賢字
罔罪爾悉爾無共怒協比讒言予一人古我先王將多于前功
適于山用降我囧德嘉績于朕邦
石經尚書殘碑囧德綏績下闕此今文尚書也嘉作綏
今我民用蕩析離居罔有定極爾謂朕易震動萬民以遷
石經尚書殘碑今爾惠朕一闕祇動萬民以遷下闕此今文尚書也多今字謂作惠震作祇更覩俅論亦戲爾惠朕易祇動萬民以遷于字易字洪氏所無疑黃氏肛補凡易字古
今文尚書皆作害其作易者皆後人所改匡謬正俗引多方害弗奸尒古文之譌也王莽大誥易皆作害今文之證也伯思偶補一字而適誤學古之當審慎如是
般庚曰字四見皆本作害釋文易何末反乃害何末反之改也
肆上帝將復我高祖之德亂越我家朕及馬敬共永民命
共傳訓奉衛包妄改為恭下闕玉裁按說文共古文作龔
古義蕩然矣史記屈原賈誼列傳共嘉惠兮俟罪長沙亦如此解漢書賈誼傳作恭儀兮俟罪長沙亦共
用永地于新邑肆予沖人非廑厥謀弔由靈
說文二篇弔部曰弔至也从弓从人古字弔與淑同也正義曰弔至靈善皆釋詁文浦氏鏜云靈善不見於釋詁玉裁按今詩雅作令善也鐘鼎款識多以靈冬為令終安知唐初爾等所據本未必與陸德明本同鄭氏妄訓亦云靈善也
各非敢違卜用宏茲賁
釋詁云宏墳大也尚書作賁傳亦訓大賁與墳同也衛包不改賁為墳則古文尚書亦有幸不罹厄之字
烏呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉

永敬大恤無胥絕遠女分猷念以相從各設中于乃心
石經尚書殘碑絕遠女比猶念以相從各篇中下闕此今文尚書也分作比猶即猷設作篇與觀餘論亦載女比猶念以
相從各篇中
乃有不吉不迪顛越不共
今本作不恭衛包所改也釋文無共音恭之語陳鄂依衛包
翻之也偽孔傳曰不共不奉上命也考傳凡訓奉者其字皆作共讀為供甘誓共行天之罰女不共命無逸惟正之共皆是左氏正義謂尚書作恭其所據尚書非善本也
我乃則珍滅之無遺有無俾易種于茲新邑
尚書也分作比猶即猷設作篇與觀餘論亦載女比猶念以相從各篇中下闕此今文尚書也珍作滅
石經尚書殘碑民女有近則在乃心我先后綏下闕此今文尚書也戕作近女有近則在乃心亦見東壁餘論
乃祖乃父乃斷棄女不救乃死茲子有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父
唐石經乃父作先父
丕乃告我高后
釋文曰我高后本又作乃祖乃父玉裁按別本是也當乃祖乃父丕乃告句絕乃祖乃父曰作丕刑於朕孫句絕迪高后丕乃崇降不詳句總詁諸書引固當如是
日作丕刑于朕孫
唐石經祇作大刑于我子孫以本有子字後人傳寫誤
厥辱曷日玩傳作大刑于我子孫多子字足利古本作有子
厥辱曷日玩傳作大刑于我子孫以本有子字後人傳寫誤
殷也玉裁按傳多增字足利古本往往據以增經正不必因上文乃祖乃父而必衰暴子孫也古人文字不拘言朕孫著出乃祖日中自可統乃父在內
迪高后丕乃崇降弗群鳥呼今子告女不易
石經尚書殘碑興降丕永於戲今予下闕此今文尚書也崇作興弗群作不永烏呼作於戲按永古音讀如羌群亦讀如羊
易釋文以敗反鄭注云不變易則於今韵讀鄒字

乾隆四十二年鐵唐貢易購得石經尚書殘字敬庚篇卅字其式迪自怨一行之勞爾先予丕一行能迪古我先后一行興隆不永於戲今一行建乃家孚「盤庚既一行頂字僅其可辨」
餘論語殘字為政篇六十字晁氏行翔摹勒于石玉裁按此真漢石經殘字也外此又有無錫人依隸釋偽造者
盤庚下第八 商書
盤庚既遷
石經尚書殘碑建乃家「空闕既下闕」
乳厥攸居乃正厥位綏爰有衆曰無戲怠懋建大命
石經尚書也無戲怠三字作女罔台民勖建大命今我下闕按此今文尚書也無戲怠三字作女罔台民四字懋作勖予作我古
罔無通台怠通懋勖通勖古音同懋
今予其敷心腹腎腸歷告爾百姓于朕志
尚書正義卷二鄒注古文尚書篇與夏侯等同而經字多異
夏侯等書「匈宅曰曰兇古文為宅曰曰兇此謂夏侯等書眚災古文曰」
柿谷夏侯心腹腎腸古文「腸之譌腎腸古文曰」
剿剖古文「剿夏侯等書是鄭注不同也王裁按此」
四條皆冦之以夏侯等書四字宅曰曰兇柿谷優賢揚厥官劓割頭庶剥皆冦之以夏侯等書也自閻氏百詩已來皆誤讀而五易之
實選左太沖魏都賦曰優賢揚歷張載注曰尚書盤庚曰優賢揚歷歷試也按左時未經永嘉之亂夏侯歐陽等書無恙也
魏志管寧傳太僕陽丘一等薦寧曰優賢揚歷垂聲千載裴松之注曰今文尚書曰優賢揚歷謂揚其所歷試王裁按裴氏於此篇嗚烏悲闕引尚書君奭曰云云鄭元曰云云於命東序之世質引尚書顧命曰云云注曰云云於武帝紀亦言文侯之命曰盤庚曰而此條獨分別之云今文尚書曰然則君奭顧命文侯之命盤庚皆爲古文尚書可知矣漢魏人於夏侯歐陽曰尚書於孔壁則分別之云古文尚書兒後漢書體例倘如此裴氏正與相反蓋古文尚書盛行選易其偽
爲爾但言今文尚書曰而不言何篇略之也裴氏時歐陽夏

隱孔傳云相隱括共爲善故正義云隱括必是賢臣不知本
出何書惟引公羊序隱括使就繩墨焉玉裁按隱括即檠栝
也說文六篇木部栝檠也从木昏聲一曰矢栝檠弦處檠字
不可通當作檠或作隱古多以隱爲檠方言所以隱檠謂之
檠郭注栝楯小橛也江東又名爲胡人按楯以柔擊於檠而
後可打弦是檠者所以檠其檃也檠檃今之檠字也檃今之檠字如楊即今
楯焉檠古今轉移變易此類是也檃字从木从昏聲古音在十三部昏聲今
端爲先合可受弦弦隱於其閒釋名曰矢末曰栝栝會也與
弦會也栝筈曰又曰筈栝也栝筈皆會弦處也說文竹部
記箴衣引大甲曰若虞機張往省括于厥度則釋字从才同
音也或从竹作筈古安穩字不作檃又不作檠而作隱尚書
緣爰有衆鄭注曰安隱于其眾也梵書云富樂安隱凡物未
有不樂栝而能安者尚書大傳子韍曰夫檠栝之爲多頃檠栝者所以矯制曲木
之具荀子大略篇大山之木示請檠栝晏子春秋亦云隱栝
檠之於檃栝之於枉檠隱之於弦慮患之於人皆有節制之用孫卿子
讓兵篇劫之以勢隱之以貶貶而用之得而後功之此隱讀
爲檠荊法志隱之隱注志隱之以勢臣瓚曰案政急峻隱栝其民於隘狹
之法此說是也說文言隱栝者舉矯曲木之槭言之言矢栝
隱弦處者偏舉矢栝言之義之展轉引伸者也
敖共生生
共孔訓奉衛包改爲恭
鞫人謀人之保居敘欲今我既羞告爾于朕志若茲古文尚書無鞫字鞫人謀人之保居敘欲今文尚書同裴駰集解輒引孔傳天以信命正其德信自
訓孚不訓附也案隱曰附依尚書音孚皆未知古文今文之
不必同耳
爾雅釋天釋又祭也周曰繹商曰肜孫炎曰祭之明日尋繹
復祭肜者相尋不絕之意王裁按周頌絲衣詩箋作融不作
肜見釋訓張平子思玄賦展虎牢以肜肜孝善注云左傳其樂
也融融融融肜古字通後漢書馬融傳豐肜對蔚靁形即豐
融也放方言修駿融繹尋延長也祭而又祭正是長誼但形

字未審其部居王篇玉經文字皆云从舟即丑林切之肜字
也集韵一東引李舟切韵云從肉玉裁謂酋非也從肉既無
據從舟亦音韵絕遠蓋即說文丹部之彤字彤從冬切最韵
又爲融音同部假借壁中商書固然而爾雅釋之轉爲小差
如敫字亦通作皎之類無煩議改彤爲融也唐石經尚書
爾雅字皆作彤五經文字舟部之彤也張參日石經變舟作
月變肉作月
高宗肜日越有雊雉
爾雅釋詁螣子炙曰也爰粤于那都粲於也尚書
有越無粤凡越必曰於訓之于於古今字也攷魏三體石經
遺字蘇望所摹刻見於隸續者大誥作粤茲裁文侯之命作
粤小大詩君說文引周書粤三日丁亥然則古文尚書作粤
不作越詩周頌對越在天毛傳越於也越以同音假借蓋古
文尚書別本作越未必衛包所改也
祖己曰惟先格王正厥事
漢書孔光傳對曰蝕事曰書曰惟先假王正厥事言異變之
來起事有不正也
後漢書律厤志元和二年二月下詔引書惟先假王正厥事
漢書外戚傳上採劉向谷永之言報詩皇后曰書云高宗肜
日粤有雊雉祖己曰惟先假王正厥事
乃訓于王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民
民中絕命民有不若德不聽罪天既孚命正厥德
漢書匡張孔馬傳孔光引書曰天既付命正厥德言正德曰
順天也王裁按此今文尚書也隸釋載漢石經尚書殘碑亦
作天既付可證史記殷本紀作天既附命正厥德付附蓋古
今字言義皆同裴駰集解輒引孔傳天以信命正其德信自
訓孚不訓附也案隱曰附依尚書音孚皆未知古文今文之
不必同耳
隸釋尚書民中絕命民有不若德不聽罰天既付孔作孚○下闕玉
裁按隸釋俗本改付爲孚改孔作孚爲孔作孚
乃曰其如台
如台殷本紀作奈何台訓何不訓我也
烏呼王司敬民

司殷本紀作嗣此今文尚書也九經古義曰古嗣字皆省作司高宗肜日王司敬民史記作王嗣敬民呂大臨考古圖載晉姜鼎云余惟司朕先姑集古錄劉原父曾釋司爲嗣是司爲古文嗣

罔非天允典祀無豐于昵

釋文馬云乙反尸子云不避遠昵尼近也又乃禮反馬云尼考也謂禰廟也閒寶前未改本如是馬謂昵是禰之假借也正義曰釋詁云邇尸也孫炎曰邇猶今也尼者近也郭璞引尸子曰恢尼而來遠是尼爲近也桉此可證經文作尼傳文作尼近也正義引釋詁疏之所謂古文讀應爾雅也其下文云尼與昵音義同則正義謂尼同昵以曉曉近假令經傳作昵何必爲此詞費哉尚書及釋文經天寶閒實改眞而正義有由舊相承盾者如此篇尼字梓材歎字文侯之命蔡字泰誓眞字牧誓御字禹貢族字之類是也

羣經音辨曰尼近也乃禮切書祀無豐于昵又乙切王裁按尚書本作尼衛包改作昵開寶閒改釋文之尼爲昵賈氏據未改之釋文爲此條集韵五質尼近也又十一薺昵近也通作尼此皆本尚書爾雅音義也

無豐于尼殷本紀作毋禮于弃道此今文尚書也集解用孔傳誤

殷本紀曰武丁祭成湯明日有飛雉登鼎耳而呴武丁懼祖己曰王勿憂先修政事祖己乃訓王惟天監下典厥義降年有永有不永非天天民中絕其命民有不若德不聽罪天既附命正厥德乃曰其奈何嗚呼王嗣敬民罔非天繼常祀毋禮于弃道

西伯戡黎第十　商書

西伯既戡黎

釋文曰伯亦作祖惠氏定宇曰郭璞稱天子傳注云古伯字多从木王肅按漢書古今人表伯字皆作祖

釋文曰戡音堪說文作戣云殺也以此訓到音竹甚反王裁按說文十二篇支部曰戡刺也从戈今聲南書曰西伯既戡黎蓋壁中本作戡後易爲堪堪如左傳昭廿一年王心弗堪漢書五行志作王心弗戡甚於今聲古音同在第七部故堪戡通用

論衡藝增篇曰尚書曰祖伊諫紂曰今我民罔不欲喪罔無也我天下民無不欲王亾者夫言欲王之亾可也言無不增之也欲以懼紂也故曰語不益心不揚行不易玉裁按弗今文尚書作不曰天爲不降威大命不摯

釋文曰摯本又作墊

說文十二篇女部曰墊至也从女execute聲周書曰大命不墊讀若摯同玉裁按周書當爲而書之誤墊execute聲今本說文誤作墊也古音第十五部execute聲在古音第十五部戣聲則在古音第七部壁中本作墊後易爲execute殷本紀作至故訓字也又尋善典唐石經菊添胡字於命不之閒棟說文則不應有也殷本紀作大命胡不至後人依史記增入尚書耳

今王其如台

如古殷本紀作奈何故訓字也

王曰烏呼我生不有命在天祖伊反

說文二篇壬部曰烜還也从壬反反亦聲南書曰祖伊烜玉裁按今本說文伊誤作甲惟集韵所引不誤烜反古通用

曰烏呼乃罪多參在上

玉裁按釋文參七南反馬云參字累在上此修蓋經開寶中改竄致文理不通絕不可解王肅云亾力稚切累也鄭云亾力稚切累爲牆壁也尚書以爲參字七貪切王篇所云正謂商書此字此未經孫愐重改寶處也蓋尚書本作亾而孔讀爲參釋文當云亾七南反馬力稚反云累也罪多累在上未改本幼當如是所以知者顧野王亦據孔本陸氏音義依孔作旨條必孔說也馬鄭音義異則兼載之其條例云馬鄭所有同異今亦附之音後是也馬與孔同讀參則必不載故知馬以累訓亾讀力稚反亾荼古通用積累字古多作荼而作累乃俗字汗簡古文四聲韵皆云荼字見石經尚書戡黎篇字作亾甚協謂商罪多積荼如丘山胜聞在上也經典釋文經天寶閒寶妄改定今千餘年遞淆正之尚書後案則多誤會

又案孔傳當有亾讀爲荼之語如鳥獸蹙蹏之比此等疑衛包併刪之

精是也說文十二篇女部曰墊下引此作墊古音在十六部釋名古音在十部

五部後人改荼作累或疑累爲纍之右有此大誤也

唐紀高祖武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四參積十錢重一兩其大慶古今貨錢得輕重大小之中沈存中筆談曰參乃荼字傳寫之誤

乃能責命于天殷之即喪指乃功不無戮于爾邦

殷本紀曰西伯伐飢國滅之徐廣曰紀一作紂之臣祖伊聞之而皆周恐奔告紂曰天既訖我殷命假人元龜索隱曰元無龜字卜敢知吉非先王不相我後人惟王淫虐用自絕故天弃我不有安食不虞知天性不迪率典今我民罔不欲喪曰大曷不降威大命胡不至今王其奈何紂曰我生不有命在天乎祖伊反曰紂不可諫矣

微子第十一　商書

微子若曰父師少師

古文尚書父師今文尚書作大師

漢書禮樂志說殷紂時樂官師瞽抱其器而奔散或適諸侯或適河海此謂論語微子篇大師摯適齊云云也故古今人表大師摯亞飯干三飯繚四飯缺鼓方叔播鞉武少師陽擊磬襄皆紂之暴虐少師史記作大師少師宋世家於比干死之後云大師少師乃勸微子去則少師非比干大師非箕子甚明殷本紀亦云微子與大師少師謀去而比干剖心箕子窇奴殷之大師少師乃持其祭樂器奔周周本紀又云紂走反入登于鹿臺蒙衣其珠玉赴火而死大師疵少師彊抱其樂器而與周是周大師少師爲殷之樂官即大師摯少師陽也摯陽即彊音皆相近惟傳聞異辭則載所知不一而其事則一此今文尚書說也古文尚書說則乃云父師其子少師比干歸君爲孔皆用此說說文从鼓此又从鼓鼓聲也亦作鞉

殷其弗或亂正四方

或宋世家作有今文尚書也詳無逸篇亂宋世家作治

我祖底遂陳于上我用沈酗于酒

酗宋世家作湎漢書敘傳班伯曰沈湎于酒微子所吕告去也亦作酒

用亂敗厥德于下

宋世家曰婦人是用亂敗湯德于下蓋今文尚書多三字於文則增之非脫古文尚書脫之也

用字句絕

殷周不小大好草稱竊效宋小民方興相爲敵讎

方興今文尚書當是作匡匆興宋世家作竝興竝者匡之故訓也古音竝讀如傍

今殷其淪喪

宋世家曰淪喪殷其淪喪

若涉大水其無津

玉裁按正文本無涯字今本涯字蓋涉上文不敢有後或依傳於後下增詠字又旧詩云乃或言或依傳於後下增詠字又旧詩云乃或言或依傳於後下增詠字又旧詩云乃或言

別齊魯之閒語助也列子黃帝篇證將告女姬魚語女姬卽矣齊魯之閒語助魚卽吾字論語陽貨篇居吾語女居亦姬聲舊注非也又按尚書存者七篇而湯誓曰夏罪其如台殷庚上曰卜稽曰其如台高宗肜日曰乃曰其如台西伯戡黎曰今王其如台記如台兩作咨何台之訓何不見於爾雅而有徵可信短言之則曰如台長言之則曰若之何其是徵子篇亦有如台也何其如台之反語

父師若曰王子夭毒降災荒殷邦

毒宋世家作鴆二字同訓厚也惠氏定宇曰平輿合薛君碑又以竺爲篤古毒篤竺二字皆通錢氏曉徵曰大宛傳其東南有身毒國卽天竺也竺古篤字

荒宋世家作亡邦宋世家作國

方興沈酗于酒乃罔畏畏喈喈其舊長舊有位人

說文二篇口部曰喈進也从口朁聲周書曰喈喈其舊長玉裁按周乃商之誤

今殷民乃攘竊神祇之犧牷用以容將食無災降監殷民用乂讎斂

釋文曰鄭讀旨喈馬本作稭數也玉裁按依鄭音當是鄭亦讀讎爲稭稭也釋文又曰敛馬鄭力豔反謂賦斂也徐云鄭力劒反玉裁按力豔在古聲五十五豔力劒在六十梵宋人集韵劒字入於驗韵

召敏讎不怠棐合于一多脩罔詛商公其有災我興受其敝

說文二篇丞部曰退敏也从丞目聲周書曰我興受其退玉裁按周乃商之誤壁中尚書殷字益皆如此作

商其淪喪我罔爲僕

釋文曰臣僕一本無臣字玉裁增無者是也毛詩祈父命有僕傳云僕附也說文曰古文僕字从臣作𠇮恐此是古本作𠇮

析爲二字也今刪臣字

詔王子出迪我舊云刻子王子弗出

論衡本性篇云微子曰我舊云孩子王子不出封爲孩子之時微子痡其不善之性性惡不出恐庶長大爲亂不變成云也玉裁按此今文尚書別作孩其說如此也但古文尚書此語出父師口非微子之言也傳注各誤微子則疑今文尚書

多微子去箕曰四字如皆錄漢之多辭曰禹曰下文我不顧行遯是爲微子自言其志宋微子世家大師若曰已下無更端壁中原文子國以今文字讀之改爲牧而所傳之本因之坰牧不一如周官之有故書有鄭禮之有古文今文也徐邈牧一音茂者正爲字林坰音母比傳爲之相傳舊音也坰一作坰此乃體之小異耳母亦毋聲也若玉篇云坰古文尚書作坰此則宋陳彭年重修之語所謂古文尚書者謂郭忠恕爲之釋文傳至宋次道王仲至見公武者耳

王左杖黃鉞右秉白旄以麾

釋文曰鉞本又作戊玉裁按作戊者是也今從之說文十二篇戊大斧也从戈一聲司馬法曰夏執元戎殷執曰戚周左杖黃戊右秉白髦

曰邊矣西土之人

爾雅釋詁邊遠也郭注書曰邊矣西土之人北齊書文苑傳顏之推親被生賦曰湯西土之有衆又選李書注兩引書皆作邊是唐初本尚作邊衛包據說文遂爲古字邊改之而開寶閒又改釋文也今更正

王曰嗟我友邦冢君

周禮大宗伯職注武王誓曰我友邦冢君玉裁按此用牧誓文也賈公彥疏系之泰誓誤

史記周本紀友邦作有國今文尚書也

御事司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長及庶殷竝羌髳微盧彭濮人

盧史記周本紀作纑

稱爾戈比爾干立爾矛干其誓

爾雅釋言偁舉也郭注書曰偁爾戈玉裁按今本尚書作稱此正如春秋宣十六年左氏傳禹偁善人見於王篇論者此古本也故作禹稱者俗本也盖古衛包所改又按說文序云其偁易孟氏子字下云人以爲偁是漢人稱謂字皆作偁周書偁爾戈更皆時本尚如此

王曰古人有言曰牝雞無晨

釋文牝頻忍反徐又扶死反按未改釋文當如是如月令遊牝麋鹿麈麕注皆云扶死反可證也關雎釋文知古音乃改

云牝引反徐又扶忍反其可笑如此

牝雞之晨惟家之索今商王受惟婦言是用

列女傳七篇曰書曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索

顧氏亭林曰唐石經惟婦言是用是字衍文

五行志昔武王伐殷至于牧墅誓師曰古人有言曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索今殷王紂惟婦言用無是字

玉裁按受作紂者今文尚書也周本紀亦作紂

玉裁按凡今文尚書作紂凡古文尚書作受史記漢書無言受者正義曰鄭君云紂帝乙之少子名辛帝乙愛而欲立焉號曰受德受德時人傳聲轉作紂也史掌書知其本故曰受此鄭君尊用古文謂今文非是也僞孔傳云受紂也音相亂本鄭注也馬融云受讀曰紂此依今文爲注也又云或曰受婦人之言故號曰受也此馬鄭異聞也紂與受非名也據馬鄭云號曰受德與名不同史記云帝辛天下謂之紂亦謂天下號以紂耳紂猶亂也紂與討同部討殘也論法云殘義損善曰紂則周公以後固商紂立此文紂本非謚也

又按周書克殷解尹逸策曰殷末孫受德紂注受德紂字也佰鄭云受德所本然周本紀錄周書作殷之末孫李紂恐受德字未可信立政榮德受德一例不得云榮德爲号也

詩大明正義引鄭注書序云微子啓紂同母庶兄紂之母本帝乙之妾生啓及衍後立爲后生受德此鄭注全本呂覽呂覽仲冬紀紂之同母三人其長曰微子啓其次曰中衍其次曰受德受德乃紂也周書克殷解殷末孫受德史記作殷末孫季紂然則呂氏受德之說未可深信合古文尚書而外他書皆言紂不言受同音異字耳惟史記周本紀云殷從殷王受此語在周書度邑解故作殷王紂又按禮弓微子舍其孫腊而立衍閟氏百詩云衍必微子嫡子之弟此說極是必如此而後檀弓可通漢書古今人表於第四等有微中在臚南商容師消之閒於第五等有宋微中注云啓子在叔虞子燕鄉子伯禽子之閒然則四等之微中實啓弟與五等之宋微中啓子者別也自漢時說微仲固或以爲啓弟故孔無傳衛包故孟堅南存之呂氏云長曰微子次曰中衍者亦未必是昏棄厥肆祀弗答昏棄厥遘王父母弟不迪

段大令古文尚書撰異

棄厥石經作弗同中侣世字遘從古文也

王父母弟稱釋載漢石經殘碑作任父母弟未知今文家說

如何也玖周本紀改

徵引之有日雖遏其王父母弟集解引鄭注云王父母弟祖父母之族必言母弟舉親者言之也以此證之作王爲尤周本紀晉弃其家國遯其王父母弟不用今文尚書多家國漢書五行志曰成帝永始二年二月癸未夜星隕如雨然則實因二年二月癸未夜星隕而問永誤矣成帝紀亦云永始四年二月癸未夜星隕如雨與志合則傳稱己未誤

今予發惟共行天之罰

牧爲秦惠氏定宇謂之誤矣上十字見周本紀所引泰誓下十五字周本紀互之於牧誓而泰誓則去之

漢書五行志曰成帝永始二年二月癸未夜星隕如雨谷永乃用其婦人之言四方之遘逃多罪是信是使師古曰言四方之人皆多罪逃亡而信用其婦人之言也

古曰周書泰誓也按此益可證谷永傳注非誤此文從師也

志與傳所對是一事傳但云時有黑龍見東萊上使問永永對元年九月黑龍見今年二月己未夜星隕如雨然則實因星隕有此對上文云因黑龍而問永誤矣成帝紀亦云永始二年二月癸未夜星隕如雨與志合則傳稱己未誤

王伯厚漢藝文志攷證漢儒所引異字以乃用其婦人之言爲牧誓之異文誤也

又按谷永所引泰誓是宗是長宗尊也牧誓孔傳宗亦訓尊豈古本亦作宗歟

今予發惟共行天之罰

如虎如貔如熊如羆周本紀作如豺如離此今文尚書與古文尚書大不同之一也漢人皆習今文尚書故班固十八侯銘曰休休將軍如虎如羆封燕然山銘曰蟠虎元

士典引曰虎龍其師（後漢書作離）文遷作螭杜篤論都賦曰虓怒之旅如虎如螭此皆用今文尚書而李善李賢章懷皆異識其根壞攷說文十四篇內部离字下曰山獸黃能如熊黑白相間狀頭似鬼足似人從反頁从厶厶音私古文以爲仁字又以爲姦字又以爲蟲字又以爲禽獸字又以爲嵩高字又以爲倉頡字又以爲淫泆字又以爲奸邪字又以爲夷狄字又以爲私字又以爲自營字又以爲背違字又以爲韓非所見字又以爲老子所聞字又以爲古文尚書所傳字又以爲史記所載字又以爲周禮所存字又以爲禮記所錄字又以爲論語所說字又以爲孟子所言字又以爲孝經所引字又以爲春秋所書字又以爲公羊所傳字又以爲穀梁所傳字又以爲左傳所述字又以爲國語所紀字又以爲爾雅所釋字又以爲方言所載字又以爲莊子所稱字又以爲列子所論字又以爲管子所說字又以爲晏子所記字又以爲墨子所守字又以爲鄧析子所書字又以爲尸子所傳字又以爲商君書所著字又以爲愼子所言字又以爲韓非子所解字又以爲呂氏春秋所集字又以爲淮南子所說字又以爲賈誼新書所陳字又以爲董仲舒書所對字又以爲司馬遷史記所錄字又以爲劉向說苑所引字又以爲新序所敘字又以爲揚雄法言所擬字又以爲桓寬鹽鐵論所用字又以爲班固白虎通所載字又以爲王充論衡所說字又以爲許慎說文所解字又以爲應劭風俗通所引字又以爲趙岐孟子章句所釋字又以爲高誘淮南子注所訓字又以爲鄭玄周禮注所述字又以爲何休公羊解詁所傳字又以爲服虔春秋左傳解誼所本字又以爲杜預春秋左傳集解所用字又以爲王弼老子道德經注所述字又以爲郭象莊子注所釋字又以爲范甯穀梁傳集解所引字又以爲楊倞荀子注所載字又以爲韋昭國語解詁所述字又以爲張揖廣雅所增字又以爲顧野王玉篇所收字又以爲張參五經文字所載字又以爲唐玄度九經字樣所錄字又以爲李善文選注所引字又以爲李賢後漢書章懷注所述字又以爲李鼎祚周易集解所採字又以爲陸德明經典釋文所載字又以爲孔穎達五經正義所用字又以爲賈公彥周禮儀禮禮記疏所述字又以爲徐彥公羊疏所傳字又以爲楊士勛穀梁疏所引字又以爲李匡乂資暇錄所辨字又以爲顏師古匡謬正俗所糾字又以爲張守節史記正義所述字又以爲司馬貞索隱所述字又以爲張揖司馬相如上林賦注所載字又以爲李奇漢書注所述字又以爲晉灼漢書注所引字又以爲蘇林漢書注所述字又以爲如淳漢書注所述字又以爲應劭漢書注所述字又以爲孟康漢書注所述字又以爲臣瓚漢書注所述字又以爲服虔漢書注所述字又以爲文穎漢書注所述字又以爲韋昭漢書注所述字又以爲張晏漢書注所述字又以爲師古漢書注所述字又以爲李善文選注所述字又以爲呂延濟五臣注所述字又以爲劉良五臣注所述字又以爲張銑五臣注所述字又以爲呂向五臣注所述字又以爲李周翰五臣注所述字又以爲顧野王玉篇所收字又以爲孫愐唐韻所載字又以爲李舟切韻所載字又以爲陸法言切韻所載字又以爲李登聲類所載字又以爲呂忱字林所載字又以爲吳棫韻補所載字又以爲鄭庠古音辨所載字又以爲陳第毛詩古音考所載字又以爲顧炎武唐韻正所載字又以爲顧炎武音學五書所載字又以爲江永古韻標準所載字又以爲段玉裁六書音均表所載字又以爲戴震聲類所載字又以爲孔廣森詩聲類所載字又以爲王念孫廣雅疏證所載字又以爲王引之經義述聞所載字又以爲嚴可均說文校議所載字又以爲嚴可均說文長編所載字又以爲嚴可均說文聲類所載字又以爲嚴可均說文唐本考所載字又以爲嚴可均說文翼所載字又以爲嚴可均說文逸字所載字又以爲嚴可均說文佚字所載字又以爲嚴可均說文續考所載字又以爲嚴可均說文校議議所載字又以爲嚴可均說文長編長所載字又以爲嚴可均說文聲類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續考所載字又以爲嚴可均說文校議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚佚所載字又以爲嚴可均說文續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續續所載字又以爲嚴可均說文校議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議所載字又以爲嚴可均說文長編長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長所載字又以爲嚴可均說文聲類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類類所載字又以爲嚴可均說文唐本考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考所載字又以爲嚴可均說文翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼翼所載字又以爲嚴可均說文逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸所載字又以爲嚴可均說文佚

稼穡

荀悅孝惠皇帝紀五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡

潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

白虎通五行篇尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

漢石經尚書殘碑潤下作鹹炎上作苦曲直作下闕

二五事一曰貌

釋文曰貌本亦作貌按說文皃者古文也小篆從之貌者增文也貌貌古今字

二曰言三曰視四曰聽五曰思

說苑修文篇書曰五事一曰貌 論衡言毒篇五行一曰火五事一曰言

古文尚書五曰思今文尚書作五曰思心尚書大傳鴻範五行傳長事一曰貌貌之不恭是謂不文次二事曰言言之不從是謂不乂次三事曰視視之不明是謂不悊次四事曰聽聽之不聰是謂不謀次五事曰思心思心之不容今本脫次五事曰心二字今本改云繼思心思是謂不聖此一證也又曰睿思心于有九此二證也大傳注云凡貌言視聽思心今刻本無此二字文獻通考有一事失則逆人之心又曰包貌言視聽而載之以思心者又曰君思心不通又曰思心曰土又曰脅與思心之咎同耳又曰六事貌言視聽思心失而五行之序亂此四證也五行志曰經曰五曰思心今本思心無心二字此釋思心若明今本容寬也此五證也荀誘注戰國策引五行傳曰思心之不容是謂不聖此六證也荀悅孝惠帝紀五曰思心今本無心二字土爲思心思心曰容容作聖今本通作土爲思心曰心曰叡叡作聖此七證也孝昭皇帝紀曰思心霧亂之應此八證也司馬紹統五行志曰思心不容是謂不聖此九證也惟今文尚書作五曰思心思心曰容而後伏生鴻範五行傳因之各家言五行傳者又因之學者不知有思心往往妄爲刪改

漢書五行志引洪範此經思下無心者小顏依古文尚書刪之也應劭注曰思當作睿心思心心思睿也今本思心二字誤倒

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云春通也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而若字云順也皆引說文春字云推也皆與今本不同

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

前班書斷無作睿者此或後人據漢書改之

思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也

孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位容字今本皆作容此容字小顏所見已誤

容而以寬訓之一氣衛棲儻易爲他字則不相貫卓其證四也應劭注漢書云容古文作睿此七與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而若字云順也皆引說文春字云推也皆與今本不同

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

書小篆作敬古文作

也爲睿通也移置古文作睿之上强合睿睿爲今古文字若張

晏注亦剿竊不完度張注當云容古文作睿睿通也通達以

下六節而不言通達以十四字剿改之曰容通達以五於聖襍七字不可

通矣小顏不知古文作睿之古文謂古文尚書直訓

容爲睿與睿同字容爲睿字誤重恍惚移自小顏而

謂睿爲容字之誤倒也

漢書五行志引洪範此經思下無心者小顏依古文尚書刪

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

心古文作思今本應注襍三字淺人刪改之本也

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿

古文尚書思曰睿今文尚書作思心曰容洪範五行傳曰五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折鄭注曰容當爲睿睿通也此據孔本以正伏本其證一也董仲舒春秋繁露五行五事第六十四曰五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折鄭注曰容當爲睿睿通也此據孔本以正伏本其證一也董仲舒春秋繁露五行五事第六十四曰五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折

日明聽曰聰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折

明作哲聖作謀容作聖聖者設也王者心寬大無不容故作乂

能施設事各得其宜也其證二也劉向說苑君道篇齊宣王

謂尹文曰人君之事何如尹文對曰人君之事無爲而能容

德容乃下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖言王日善此子

政引今文尚書也古文尚書也古作睿字耳與上文不屬今本妄改作容

非也其證三也五行志引經曰五事五曰思心思心曰容容

作聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也

孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則

不能居聖位容字今本皆作容此容字小顏所見已誤

容而以寬訓之一氣衛棲儻易爲他字則不相貫卓其證四

也應劭注漢書云容古文作睿此七與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

書小篆作敬古文作

也爲睿通也移置古文作睿之上强合睿睿爲今古文字若張

晏注亦剿竊不完度張注當云容古文作睿睿通也通達以

下六節而不言通達以十四字剿改之曰容通達以五於聖襍七字不可

通矣小顏不知古文作睿之古文謂古文尚書直訓

容爲睿與睿同字容爲睿字誤重恍惚移自小顏而

謂睿爲容字之誤倒也

漢書五行志引洪範此經思下無心者小顏依古文尚書刪

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

心古文作思今本應注襍三字淺人刪改之本也

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿

古文尚書思曰睿今文尚書作思心曰容洪範五行傳曰五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風極凶短折鄭注曰容當爲睿睿通也此據孔本以正伏本其證一也董仲舒春秋繁露五行五事第六十四曰五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折

日明聽曰聰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折

明作哲聖作謀容作聖聖者設也王者心寬大無不容故作乂

能施設事各得其宜也其證二也劉向說苑君道篇齊宣王

謂尹文曰人君之事何如尹文對曰人君之事無爲而能容

德容乃下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖言王日善此子

政引今文尚書也古文尚書也古作睿字耳與上文不屬今本妄改作容

非也其證三也五行志引經曰五事五曰思心思心曰容容

作聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也

孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則

不能居聖位容字今本皆作容此容字小顏所見已誤

容而以寬訓之一氣衛棲儻易爲他字則不相貫卓其證四

也應劭注漢書云容古文作睿此七與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

書小篆作敬古文作

也爲睿通也移置古文作睿之上强合睿睿爲今古文字若張

晏注亦剿竊不完度張注當云容古文作睿睿通也通達以

下六節而不言通達以十四字剿改之曰容通達以五於聖襍七字不可

通矣小顏不知古文作睿之古文謂古文尚書直訓

容爲睿與睿同字容爲睿字誤重恍惚移自小顏而

謂睿爲容字之誤倒也

漢書五行志引洪範此經思下無心者小顏依古文尚書刪

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

心古文作思今本應注襍三字淺人刪改之本也

貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿

古文尚書思曰睿今文尚書作思心曰容洪範五行傳曰五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風極凶短折鄭注曰容當爲睿睿通也此據孔本以正伏本其證一也董仲舒春秋繁露五行五事第六十四曰五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折

日明聽曰聰思心今本無心字思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰恆風厥極凶短折

明作哲聖作謀容作聖聖者設也王者心寬大無不容故作乂

能施設事各得其宜也其證二也劉向說苑君道篇齊宣王

謂尹文曰人君之事何如尹文對曰人君之事無爲而能容

德容乃下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖言王日善此子

政引今文尚書也古文尚書也古作睿字耳與上文不屬今本妄改作容

非也其證三也五行志引經曰五事五曰思心思心曰容容

作聖傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也

孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則

不能居聖位容字今本皆作容此容字小顏所見已誤

容而以寬訓之一氣衛棲儻易爲他字則不相貫卓其證四

也應劭注漢書云容古文作睿此七與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

書小篆作敬古文作

也爲睿通也移置古文作睿之上强合睿睿爲今古文字若張

晏注亦剿竊不完度張注當云容古文作睿睿通也通達以

下六節而不言通達以十四字剿改之曰容通達以五於聖襍七字不可

通矣小顏不知古文作睿之古文謂古文尚書直訓

容爲睿與睿同字容爲睿字誤重恍惚移自小顏而

謂睿爲容字之誤倒也

漢書五行志引洪範此經思下無心者小顏依古文尚書刪

古文陽爲孟康云祖古文言由枉一例其下文家春字云推也此與章昭云古文以爲嗣若乂字異義而

若鄭注大傳直云容當爲春者以班氏主夏侯容之說非可破背小顏漢書乃改正文作睿謂睿爲一字以傳合古文尚書作睿是容與睿義熟二字又改應注睿通作容也

由於伏生鴻範思心曰容容作聖爲今文尚書異疑劉向說苑引容作聖證容眾之說九爲顯白憶膺事文言考證果到確虛使夥處無礙知東原在都門分別水經與鄙注得其體例渙然冰釋余聞其說即開門按此書一一與合輒今以玉裁分別今文古文者告之覽事當亦爲之大快也詹事言容字義長竊有未安古文睿字畢竟勝於今文是以鄭用古文正大傳也但今文尚書竝非伏生有誤是伏生所受本如是耳觀說苑尹文對齊宣王引尚書容作聖則作容非始伏生也又如秦始防於唐山南刑見於禮記誤誤淳言早錄於公羊可證非一庚戌七月識

又按容睿本非一字集韻去聲十三祭云叡古作睿睿此正沿小顏漢書之誤

按說五行傳者不同漢末魏吳之時古文尚書盛行於是從鄭注容當爲睿之說如宋書所載吳華覈王肅駁正區睿不叡之訓是也洗約又云晉元帝太興四年郊牛死此區睿是謂不聖厥咎恆

恭作肅從作乂

乂小是鄭箋作艾漢五行志作艾乂艾通用宋世家以故訓字代之作治

王荊傅曰書曰言之不從是謂不艾此引五行傳也古人傳引或以傳系之經或以緯系之經其字亦作艾

明作晢

晢坊本皆作哲劉氏台拱說

之

正義曰晢字王肅及漢書五行志皆云惷智也鄭本作晢則讀爲哲玉裁按說文七篇日部晢斷明也從日折聲二篇口部哲知也古知智古今字折聲晢聲同用古文尚書故以晢爲哲今本改爲日時五者來備六字挨其所以盖裴駰二字各有所屬本義而經傳多相假借洪範五行傳作惷而孟堅固之子雖從之作惷訓智此假惷爲晢也漢書內多如此鄭本作晢云君覩明則臣昭晢照晢二字與說文昭晢同古昭照通用與易之明辯晢也同解非讀爲哲也詩小旻正義引

皇清經解 卷八十五

段大令古文尚書撰異

鄭注大傳小旻經文改爲哲者以其下文作艾艾訓治治與智義相近故改之也

聖義云晢謂通照事理之人也晢與哲古今字

今本晢誤哲今正

漢書藝文志云八政一曰食

漢書食貨志曰洪範八政二曰食二曰貨

淮南衡譣日篇曰八政一曰食二曰貨

三曰祀

漢書郊祀志曰洪範八政三曰祀

余氏仲林古經解鉤沈援引頗有功而糾謬不少如晉書八十三江逌引劉向洪範五行傳曰洪祀大祀也陽曰神祭曰霖雨國相率而行順四時之序無令過差此子政釋伏生傳雖時洪祀六疹用咎于下其祀也曰若瀏神靈云云也而仲林系之八政三曰祀舉此以見著書之宏審慎

四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師

漢書藝文志云鴻範八政八曰師

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰厤數

唐石經本作从厥从此之字又改此爲日

五皇極皇建其有極

漢書谷永傳永對災異引經曰皇極皇建其有極

傚時五福用敷錫厥庶民

敷宋世家作傳

惟時厥庶民于女極雘女保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

漢石經尚書殘碑極凡厥庶民無有淫朋疑有人無有下闕

玉裁按本篇毋偏毋黨字作毋而此兩無有字作無或有分別古文尚書則皆作無史記則皆作毋

凡厥庶民有猷有爲有守女則念之不協于極不離于咎

離咎衞包改作罹今更正釋文罹馬力馳反又來多反按此罹字開寶閒依衞包所改也古者離訓分亦訓合如詩鴻則離之月離于畢雉離于羅禮記宿離不貸史記離騷者猶離憂也王肅傳離此患也祕傳遭離變故尹宙碑遭離寢疾皆是易曰離麗也此古訓也後人不知此義於離之訓陷者別造一罹字遂用以改經如詩之逢此百離詩釋文罹本又作離力知反此陸氏無隨不書之不離于咎皆是造此字者共在支脂不別之後乎漢建寧四年劉修碑已云少罹艱苦則其時古音已

約宋書作思心不叡

並從鄭大傳注與

詩小雅小旻鄭箋云書曰睿作聖明作哲聰作謀恭作肅從作乂古文尚書思心曰容今文尚書作思心曰睿睿通也故睿不作睿敬不作羞其不依尚書原文者依詩經文爲序也

詩凱風傳曰聖叡也箋云叡作聖正義引鄭尚書注叡通於政事

楚語謂之睿聖武公睿注睿明也書曰睿作聖按當用古文尚書也

周書謚法解曰叡聖也毛詩故訓傳曰聖睿也然則聖睿二字爲轉注許君於叡聖皆云通也此正二字互訓之證益謹言則不刖析言則聖深於睿鄭注尚書君思睿明臣賢智也以睿聖分屬君臣

說文十篇思容也从心囪聲向時錢幸楠少詹事亦舉爲睿作容之證玉裁按容乃容之字誤不得囪伏壁劉班洪範作思心曰容而謂許同也許此乃訓字非訓尚書也今文尚書思心曰容謂思貫容耳不當爲是不完之語假令或云觀明也聽聰也須恭也言從也皆成文理乎睿訓深通川也人之思如睿川然思與睿雙聲故以睿訓思此如髮拔也尾徹也門閘也戶識也皆以同音爲訓說文有此一例而字與容相似遂誤爲容矣說文之睿誤倒爲睿容古文尚書作睿睿通也此正二字互訓之證益謹言則不刖析言則聖深於睿鄭注尚書君思睿明臣賢智也以睿聖分屬君臣

說文十篇思容也从心囪聲向時錢幸楠少詹事亦舉爲睿作容之證玉裁按容乃容之字誤不得囪伏壁劉班洪範作思心曰容而謂許同也許此乃訓字非訓尚書也今文尚書思心曰容謂思貫容耳不當爲是不完之語假令或云觀明也聽聰也須恭也言從也皆成文理乎睿訓深通川也人之思如睿川然思與睿雙聲故以睿訓思此如髮拔也尾徹也門閘也戶識也皆以同音爲訓說文有此一例而字與容相似遂誤爲容矣說文之睿誤倒爲睿容古文尚書作睿睿通也此正二字互訓之證益謹言則不刖析言則聖深於睿鄭注尚書君思睿明臣賢智也以睿聖分屬君臣

說文十篇思容也从心囪聲向時錢幸楠少詹事亦舉爲睿作容之證玉裁按容乃容之字誤不得囪伏壁劉班洪範作思心曰容而謂許同也許此乃訓字非訓尚書也今文尚書思心曰容謂思貫容耳不當爲是不完之語假令或云觀明也聽聰也須恭也言從也皆成文理乎睿訓深通川也人之思如睿川然思與睿雙聲故以睿訓思此如髮拔也尾徹也門閘也戶識也皆以同音爲訓說文有此一例而字與容相似遂誤爲容矣說文之睿誤倒爲睿容古文尚書作睿睿通也此正二字互訓之證益謹言則不刖析言則聖深於睿鄭注尚書君思睿明臣賢智也以睿聖分屬君臣

說文十篇思容也从心囪聲向時錢幸楠少詹事亦舉爲睿作容之證玉裁按容乃容之字誤不得囪伏壁劉班洪範作思心曰容而謂許同也許此乃訓字非訓尚書也今文尚書思心曰容謂思貫容耳不當爲是不完之語假令或云觀明也聽聰也須恭也言從也皆成文理乎睿訓深通川也人之思如睿川然思與睿雙聲故以睿訓思此如髮拔也尾徹也門閘也戶識也皆以同音爲訓說文有此一例而字與容相似遂誤爲容矣說文之睿誤倒爲睿容古文尚書作睿睿通也此正二字互訓之證益謹言則不刖析言則聖深於睿鄭注尚書君思睿明臣賢智也以睿聖分屬君臣

辛丑之四月自四川引疾歸途過錢詹事於鍾山書院詹事言貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿此可補入鄭箋六書言皆以表春秋韓露漢書說文皆作容容字義長思主於容則恐失之刻深玉裁時無以應也家居數年乃憭然漢人所敘引尚書見於史記荀後漢書者皆系伏生今文以功令所

范昧矣離之字古音在支部歌部轉音在支部聖人以麗訓離麗
在支部支歌爲厥近而羅从网惟聲惟在脂部則與歌部相
遠陸氏曰離馬力馳反此明馬季長釋離爲分離謂不合於極
不離於咎也力馳反在支部又來多反在歌部不違古音自
孔傳云雖不合于中而不離于咎始訓爲不陷於惡而德包
因改爲羅字此亦如讀詩者改逢此百離爲百羅也作離字
則包不免於咎不陷於咎兩解作羅字則偏矣御之爲遏尼
之爲昵庸之爲鏞正同而釋尤爲不合古音之侈字說文前
主三收者

又按羅字蓋羅之或體惟古通用離古音羅故離羅通用
而後人區別太多失其古義古音乃罕知矣惟即羅矣

明學紀聞云尚書大傳洪範曰不叶于極不罹于咎今本大
傳佚此文叶古文協離者麗也故大傳作麗宋世家作離一
也宋世家與古文尚書同

皇則受之而康而色曰予攸好德女則錫之福時人斯其惟皇
之極

正義曰此經或言時人德鄭王諸本皆無德字此傳不以德
爲義定本無德疑衍字也

無虐煢獨

宋世家無侮鰥寡而畏高明孫星衍尚書大傳毋侮毋鰥寡而畏高
明此今文尚書也釋文曰無虐馬本作怨虐此馬本同今文
也鰥獨二字則馬同古文

後漢書蒲宗孟元和二年詔曰經曰無侮鰥寡惠此煢獨上
四字今文尚書也下獨字詩小雅也毛詩惠作哀

而畏高明

釋文曰畏如字徐云鄭音威王裁按此蓋據鄭注以得其音
鄭義益以古威畏同字威高明謂恐嚇高明以示威與馬孔
說異

人之有能有爲使羞其行而邦其昌

宋世家人之有能有爲使羞其行而國其昌昌許神進說文上
書云書曰人之有能有爲使羞其行而國其昌王肯堂尚書
思賢篇云書曰人之有能使備其行習乃其昌王肯堂所引蓋

作循王風啓氏曰未詳玉裁按循羞脩之誤字之誤也脩羞
羞之誤聲之誤也古書脩脩互譌者多矣古文尚書邦字今
文尚書多作國

漢石經尚書殘碑明人之有能有爲使羞其行而
一曰沱也沱即羞夷陵地王遠注雖猥
凡厥正人既富方毅女弗能使有好于而家時人斯其辜
弗宋世家作不

于其無好女雖錫之臑其作女用咎

宋徵子世家于其毋好女雖錫之臑其作女用咎集解引鄭
尚書注曰無好于女家之人雖錫之以爵猶其動作爲女用
惡謂爲天子結怨於民史記用今文尚書鄭注古文尚書好
下皆無德字孔本經亦無之而孔傳有之因或增入經文正
義云無好人謂性行惡者又云無好德之人謂彼性
謂有善也此謂經文只作無好也又云無好德有好
不好德又云故傷以好
耳此謂孔傳作無好德
有德字皆非　王氏懷祖曰于其無好句絕與下用咎爲韻
玉裁按王說是也鄭意似以無好女爲句

正義曰此經或言時人德鄭王諸本皆無德字此傳不以德
爲義定本無德疑衍字也

無虐煢獨

宋世家毋侮鰥寡而畏高明孫星衍尚書大傳毋侮
秋釋文引鄭注古文尚書好
明此今文尚書也釋文曰無虐馬本作怨虐此馬本同今文
也鰥獨二字則馬同古文

後漢書蒲宗孟元和二年詔曰經曰無侮鰥寡惠此煢獨上
四字今文尚書也下獨字詩小雅也毛詩惠作哀

而畏高明

釋文曰畏如字徐云鄭音威王裁按此蓋據鄭注以得其音
鄭義益以古威畏同字威高明謂恐嚇高明以示威與馬孔
說異

人之有能有爲使羞其行而邦其昌

宋世家人之有能有爲使羞其行而國其昌昌許神進說文上
書云書曰人之有能有爲使羞其行而國其昌王肯堂尚書
思賢篇云書曰人之有能使備其行習乃其昌王肯堂所引蓋

說古音本魚何切而改音多切之頗爲彼義切之陂以韵玄
奇切之義又不知陂之古音亦音多切與頗同古凡皮聲之
字皆在第十七歌戈部也說文頁部頗頭偏也
一曰沱也沱即羞夷陵地王遠注雖猥
凡厥正人既富方毅女弗能使有好于而家時人斯其辜
弗宋世家作不

于其無好女雖錫之臑其作女用咎

宋徵子世家于其毋好女雖錫之臑其作女用咎集解引鄭
尚書注曰無好于女家之人雖錫之以爵猶其動作爲女用
惡謂爲天子結怨於民史記用今文尚書鄭注古文尚書好
下皆無德字孔本經亦無之而孔傳有之因或增入經文正
義云無好人謂性行惡者又云無好德之人謂彼性
謂有善也此謂經文只作無好也又云無好德有好
不好德又云故傷以好
耳此謂孔傳作無好德
有德字皆非　王氏懷祖曰于其無好句絕與下用咎爲韻
玉裁按王說是也鄭意似以無好女爲句

亾有作威作福亾有玉食臣之有作威作福玉食害于而家
凶于而國人思側頗辟民用僭慝　後漢書荀爽傳爽引洪
範曰惟辟作威惟辟作福惟辟玉食　張衡傳衡上疏陳事
引洪範曰臣有作威作福玉食害于而家凶于而國　戰國
策齊策高氏注引書曰无有作威作福　玉裁按已上五條
皆先威後福葢今文尚書如是若古文尚書則先福後威公
羊疏引鄭注作福專慶賞作威專刑罰是也惟漢書武五子
傳廣陵厲王胥賜策曰書云臣不作福玉食臣不作威此先福後
威而師古注曰周書洪範云臣無有作威作福似唐初所據
古文尚書亦有先威後福者而箋又引今文尚書乃與楷之
晉不嫌或異
其字漢人三引皆無此今文尚書也
漢石經尚書殘碑家而凶于而國八用　闕頗辟下闕凶上有
而字此今文尚書也
僻王嘉傳漢石經皆作辟
忒王嘉傳作慝師古曰慝惡也玉裁按嘉釋書曰言如此則
逆尊卑之序亂陰陽之統而害及王者其國危國人傾仄
不正民用僭差不壹此君不由法度上下失序之敗也僭差
不壹正訓忒字此謂假慝為忒顏注非也但顏注自本馬季
長馬云忒惡也此又謂假忒為慝
乂稽疑擇建立卜筮八乃命卜筮曰南曰濟
孔本作霽裴駰引尚書鄭注云濟者如雨止之雲氣在上者
也周禮大卜正義引鄭注云濟者兆之光明氣有
此鄭本作濟之證爾雅曰濟謂之霽濟者雨止也古凡止皆
云濟如齊物論罹風濟則衆竅為虛向注濟止也時則訓九
月夫政三月春風不濟高注濟止也此經上言曰而下言曰
濟故鄭知為雨止周禮釋文濟仰細反又才禮反集韵十一
薺曰濟壯禮切洪範曰雨曰霽或作濟皋經音辨曰濟才禮之
切書曰雨曰濟焉康放讀此皆據周禮釋文而言才禮之音
乃陸氏云爾何以系之鄭康成讀也後人箸書之不求其是
類如是矣所以知孔本作霽非衛包改者正義蒙驛字作霽
囲而霽不作濟且引說文霽雨止也則知作正義時字本作
霽其引鄭元曰霽如雨止也此順孔經改為霽耳

文巢日若滿字貢必不敢改為圍字且後漢書逸傳云逸數為
帝言古文尚書與經傳閒雅詁訓相應證今據歐陽大小夏
侯尚書古文尚書同異逸集為三卷帝善之據此則逸之三
卷亦如後儒作攷異云尒未嘗字奭其閒或從古或從今也
且集之者以古形今之短非以今正古之失也詩正義凡說
貽誤後學總由昧於鄭箋文義耳
又按鄭箋欲改豈弟為發夕相儷而不知圍與滑爾
不韵尚書之一作圍此今古文絕殊非關聲誤者不
當引以說詩
鄭注緝衣云古文周田觀文王之德為剖申勸寧王之德按
周田觀者福衣所引周書也剖申勸寧王之德句法與
古文滑為圍正同
賈氏所據三卷唐初已不存詳正義語為之說故舛誤若此
史記曰滑徐廣曰一作曰漦按弟爽相似古多亂說文鷇胡
或作鵝
曰雩
玉裁按爭从雨予聲故徐邈音吁俱反釋文原本亦大書雩
字而兼引徐氏反語若作爭則但當武工一反而吁鈎無傳
箸處此天寶時衛包改雩作爭既誤於前開寶中李昉陳鄂
句陰閣也衛包乃以爭復誤於後也經文作曰雩侷孔傳云雩爭
駭不連屬也衛包乃以駭改圍此其謬誤何如哉正義曰曰
雩兆氣蒙閣也此釋又曰雩聲近雰詩云雰雰雨其蒙从雨
蒙是閒義故以雩為兆蒙是陰閒也乾鑿度
作雩不作爭蒙甚顯曰凡衛包所改經本字如牧誓之御侎材
之戮猶存於正義中者舉視此又引王肅云雩六氣下地不
應閒其也鄭云雩者氣說不釋雩冥也史記集解引鄭
云卜五占用謂雨霽圍霧克也霧者氣不釋驚雰冥也可
證鄭王本皆作雩
袁彥伯三國名臣序贊荀非命世孰博雩李善注曰孔安
國尚書傳曰雩陰氣在閒　今本也此唐初本作雩之明證也
周禮大卜注引書作蟊劉昌宗莫溝反沈重音謀曰衛雅音
義曰雩公厷厥二厷凡孑聲孩聲之字厷厥其本音皆厷公

帝告厥君曰　今本帝告厥君曰
日雩
玉裁按雩从雨予聲故徐邈音吁俱反釋文原本亦大書雩字而兼引徐氏反語若作爭則但當武工一反而吁鈎無傳箸處此天寶時衛包改雩作爭既誤於前開寶中李昉陳鄂句陰閣也衛包乃以爭復誤於後也經文作曰雩侷孔傳云雩爭駭不連屬也衛包乃以駭改圍此其謬誤何如哉正義曰曰雩兆氣蒙閣也此釋又曰雩聲近雰詩云雰雰雨其蒙从雨蒙是閒義故以雩為兆蒙是陰閒也乾鑿度作雩不作爭蒙甚顯曰凡衛包所改經本字如牧誓之御侎材之戮猶存於正義中者舉視此又引王肅云雩六氣下地不應閒其也鄭云雩者氣說不釋驚雰冥也可證鄭王本皆作雩
袁彥伯三國名臣序贊荀非命世孰博雩李善注曰孔安國尚書傳曰雩陰氣在閒也此唐初本作雩之明證也
周禮大卜注引書作蟊劉昌宗莫溝反沈重音謀曰衛雅音義曰雩公厷厥二厷凡孑聲孩聲之字厷厥其本音皆厷公

今依鄭作濟
宋世家曰雨曰濟則今文尚書同
曰圛
各本尚書曰驛枉曰雰之下今移曰圛枉曰雰之上依周官
大卜注攷定集解引尚書鄭注尚書正義引王肅注皆先圛
後雰也宋世家曰涕枉曰霧之上則今文尚書次第正同
詩齊風齊子豈弟鄭箋豈讀當為圛弟古文尚書以弟為圛
圛明也釋文本作豈弟正義曰古文尚書作愷悌今尚書作
今尚書注尚書是也無以愔為圛之字唯洪範稽疑論卜兆有
五曰圛注云圛者色澤光明甚吉之作愔今文作圛賈逵以
今文校之定以為圛故鄭依賈氏所奏從之為圛於古文則
為愔故云古文尚書以愔為圛圛明也上言發夕謂初夜即
行此言圛明謂侵明而行今定本二條古文尚書以為圛更
無愔字義並得通玉裁按正義誤也此字今文尚書作愔古
文尚書作圛今文尚書者馬鄭王及偽孔傳本皆作曰圛是也鄭箋詩云古文
尚書者謂今文尚書之涕古文尚書作圛則尚書涕
可謂為圛以是證之則毛詩弟與涕同聲弟亦可讀為圛而
豈弟可謂圛明也韋昭注漢書楊雄傳指隅鳴球云古文隅
為擊正謂今文作隅古文作攡注王莽傳忽讒于德不可云
古文台為嗣正謂今文作台古文作嗣鄭注儀禮每云今文
某為某古文某為某其云今文某為某者上某系古文其云
古文某為某者上某縣今文文法皆與此箋相等詩箋轉寫
既久涕作為愔字愔為圛之上妄增以字大以某為某此六
書假借之法莫詳於說文如云丂与文以為丂字又以為巧
字正古文以為詩大雅字又以為足字臭古文以為澤字皴
周書以為討字申古文以為神字臤古文以為賢字是也如
此義所云賈逵定涕為圛則鄭箋當云涕讀為圛如漢儒注
經易字之例音近者云某讀為某音殊者云某當為某不得
云以涕為圛也此以某為某之云比義人為假借之法若言
言猶某字讀作某字也韋昭宋人為假借之法若言
人例例之則為將涕字讀作圛字更不倫矣其今文尚書作
涕古文尚書作圛皆有證佐不得反易之孔衍賈馬鄭諸君
皆貴古文賤今文未有易古文從今文者即開有今文校長
用今文詮古文者亦斷不易古文之字也馬注毚其云道德
純備謂之昊乾謂之昊不易古文之昊字也古

至大厖閒張參五經文字其時衛包書盛行舊本盡廢故口
部圛字下云見周禮注不云見尚書序例所謂唯今文尚書
衛包所改也
詩齊風齊子豈弟鄭箋豈讀當為圛弟古文尚書以弟為圛
圛明也釋文本作豈弟正義曰古文尚書作愷悌今尚書作
今尚書注尚書是也無以愔為圛之字唯洪範稽疑論卜兆有
五曰圛注云圛者色澤光明甚吉之作愔今文作圛賈逵以
今文校之定以為圛故鄭依賈氏所奏從之為圛於古文則
為愔故云古文尚書以愔為圛圛明也上言發夕謂初夜即
行此言圛明謂侵明而行今定本二條古文尚書以為圛更
無愔字義並得通玉裁按正義誤也此字今文尚書作愔古
文尚書作圛今文尚書者馬鄭王及偽孔傳本皆作曰圛是也鄭箋詩云古文
尚書者謂今文尚書之涕古文尚書作圛則尚書涕
可謂為圛以是證之則毛詩弟與涕同聲弟亦可讀為圛而
豈弟可謂圛明也韋昭注漢書楊雄傳指隅鳴球云古文隅
為擊正謂今文作隅古文作攡注王莽傳忽讒于德不可云
古文台為嗣正謂今文作台古文作嗣鄭注儀禮每云今文
某為某古文某為某其云今文某為某者上某系古文其云
古文某為某者上某縣今文文法皆與此箋相等詩箋轉寫
既久涕作為愔字愔為圛之上妄增以字大以某為某此六
書假借之法莫詳於說文如云丂与文以為丂字又以為巧
字正古文以為詩大雅字又以為足字臭古文以為澤字皴
周書以為討字申古文以為神字臤古文以為賢字是也如
此義所云賈逵定涕為圛則鄭箋當云涕讀為圛如漢儒注
經易字之例音近者云某讀為某音殊者云某當為某不得
云以涕為圛也此以某為某之云比義人為假借之法若言
言猶某字讀作某字也韋昭宋人為假借之法若言
人例例之則為將涕字讀作圛字更不倫矣其今文尚書作
涕古文尚書作圛皆有證佐不得反易之孔衍賈馬鄭諸君
皆貴古文賤今文未有易古文從今文者即開有今文校長
用今文詮古文者亦斷不易古文之字也馬注毚其云道德
純備謂之昊乾謂之昊不易古文之昊字也古

其疇音也掌蓺皆予壁故亦信蓺周禮引鄭注作云不濯濯
冥也尚書引鄭注作氣濯濯冥冥其也史記集解引鄭注作
氣不釋釋冥也三文各異濯字是釋字非也圛謂色澤光訓
則其句絕與鄭合　集解引鄭注亦作古之用
忒宋世家作貣古多假借貣為忒說文五篇左部曰差貣也
差貣不相值也　今本值作值此經正文作忒無由知鄭本作貣也尚
書後案欲據史記集解更定不知集解自依史記正文為之
雩霖忒貣可通之字不為分別耳
立時人作卜筮三人占則從二人之言
春秋左氏傳成六年或謂巢武子曰商書曰三人占從二人
罵故也
漢書郊祀志洪範曰三人占則從二人言言少從多之義也
白虎通蓍龜篇尚書曰三人占則從二人之言
公羊春秋桓二年注尚書曰三人議則從二人之言
汲古閣本士喪禮三人占則從二人之吉吉盖誤字耳惠
氏璒之非也
女則有大疑
白虎通蓍龜篇尚書曰女則有疑謂武王
謀及乃心謀及卿士謀及庶人
周禮鄉大夫注鄭司農云國大詢于眾庶洪範所謂謀及庶
民　小司寇注鄭司農云致萬民而詢謀也書曰謀
及庶人當作　玉裁按下文四言庶民此作庶人誤也作正
義者乃曲為之說　漢石經尚書殘碑乃心謀及卿謀及
庶民下闕　此今文尚書作民之證也
謀及卜筮
漢書藝文志云書曰女則有大疑謀及卜筮
王逸注招魂云尚書曰決之蓍龜王裁按此今文尚書句也
當在金縢鴻範等篇今不可考矣　又按此用尚書大傳說
大語天下從然後加之蓍龜也古多以傳系諸經者
女則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫
其逢吉
李氏燾高郵人曰子孫其逢句絕與上文從同為韵馬云逢
大也是也
宋世家而身其康彊而子孫其逢多兩而字此今文尚書也
女則從龜從筮從卿士逆吉卿士從龜從筮從女則逆

段大令古文尚書撰異

庶民逆吉庶民從龜從筮從女則逆卿士逆吉女則從龜從筮逆卿士逆庶民從作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶八庶徵曰雨曰暘

祭義殷人尚陽注陽讀爲曰雨曰暘之暘此古文尚書作暘之證也尚書大傳宋世家漢紀論衡皆作暘五行志王莽傳作陽假借字耳

曰煥

宋世家五行志王莽傳何休公羊注皆作奧古字也詩唐風安且奧今韓奕毛傳奧厭民奧馬云煖也

曰寒曰風曰時五者來備

後漢書李雲傳雲露布上書曰臣聞皇后天下母德配坤德得其人則五氏來備不得其人則地動振古嘉懷大寧注云史記曰庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風五是來備今本後漢書誤入姜改是各以其序庶草蕃廡是與尚古字通耳九經古義曰觀禮曰大史是右也云右古文是也馬氏繡禮曰五官之長曰侯是右也云左古文是也馬氏繡書云逸父後有非子至元孫氏爲莊公小顏曰氏與是通用字

荀爽傳爽對策陳便宜曰嘉瑞降天吉祥出地五雋成備各以其敘章懷注云雋是也史記曰五是來備各以其序也

王莽按此二條可據以證史記今本之誤今本世家庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備此後人所妄改也曰時五者來備凡四字此古文尚書也五是來備凡四字此今文尚書也曰時五者來備六字一句時是也是五者今文約結之云五是惠氏定宇說氏者是之假借題者是之轉注也史記本無曰時二字而裴駰集解妄引孔傳云五者各以時與正文不相應於是改增五是二字爲曰時五者四字明學紀聞云五者來備五者來備史記云五是來備蓋兩宋本妄增曰時二字而五是尚不改

後漢書律厤志安帝元光中尚書令忠上奏云三階臣平黃龍臣王荊行已錯五是臣備玉裁按釋文於大甲上說命下皆曰俊本亦作畯是則古文尚書易之也

曰本山井氏考文云足利古本若下有是字按此恭武惠史漢奠是字於若字之窮而趙爲若因增請若字之下致不可通

各以其敘

欽朱世家作序

庶草蕃廡

蕃說文六篇林部曰蕃艸多也廡說文六篇林部曰蕃庶也从林無或說規模字从木从無聲之木之多也卅與庶同意商書曰庶草繁無玉裁按庶或說規模字者小徐曰或說庶爲規模之模字也卅數之積也蕃庶韵廿六攝卅字下曰先立切說文云數名今下以爲四十字王篇俗作卌集韵皆云卅四十也汲說文有廿字卅字而無卌字惟見於此蓋即廣韵所本與漢石經論語殘碑亦作卅

曰寒曰風曰時五者來備

後漢書李雲傳雲露布上書曰臣聞皇后天下母德配坤德得其人則五氏來備不得其人則地動振古嘉懷大寧注云史記曰庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風五是來備今本後漢書誤入姜改是各以其序庶草蕃廡是與尚古字通耳九經古義曰觀禮曰大史是右也云右古文是也馬氏繡禮曰五官之長曰侯是右也云左古文是也馬氏繡書云逸父後有非子至元孫氏爲莊公小顏曰氏與是通用字

荀爽傳爽對策陳便宜曰嘉瑞降天吉祥出地五雋成備各以其敘章懷注云雋是也史記曰五是來備各以其序也

王莽按此二條可據以證史記今本之誤今本世家庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備此後人所妄改也曰時五者來備凡四字此古文尚書也五是來備凡四字此今文尚書也曰時五者來備六字一句時是也是五者今文約結之云五是惠氏定宇說氏者是之假借題者是之轉注也史記本無曰時二字而裴駰集解妄引孔傳云五者各以時與正文不相應於是改增五是二字爲曰時五者四字明學紀聞云五者來備五者來備史記云五是來備蓋兩宋本妄增曰時二字而五是尚不改

後漢書律厤志安帝元光中尚書令忠上奏云三階臣平黃龍臣王荊行已錯五是臣備玉裁按釋文於大甲上說命下皆曰俊本亦作畯是則古文尚書易之也

曰本山井氏考文云足利古本若下有是字按此恭武惠史漢奠是字於若字之窮而趙爲若因增請若字之下致不可通

曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若

周禮夏官大司馬職注曰璋讀爲同墠之墠玉裁按讀爲今本作讀如非也

祭法注書曰三壇同墠

爲遺於南方北面周公立焉

唐石經作於

植璧秉珪

今文尚書作戴璧秉圭史記魯世家漢書王莽傳大元挩脊作戴可證易林兌妾之緣曰載璧秉珪載載古通用也古文尚書作植正義引鄭注植古置字可證玉裁按載戴聲植直聲二聲同在之哈職德部是以所傳各異不知說今文者作何訓耳植爲古置字者古假借植字爲置直聲故爾如論語徵子篇植其杖而芸隸釋石經論語殘碑作置其杖而芸集注云植立之也非是杖不用何必立之田中但置於地斯已矣又有假置爲植者如商頌置我鞉鼓鄭箋云置讀曰植明堂位殷冔鄭注引植我鞉鼓廣雅引詩亦作植周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方注曰禮謂始告神時蔦於神生書曰周公植璧秉圭是也玉裁按此引古文尚書植置也置璧於神前秉古以爲柄字如圜子實執齊秉是也柄圭者爲之格如柄立諸神前也非手執之謂鄭讀植爲置者壁體平故不立圭體直故柄而立之

乃告大王王季文王

錢氏大昕曰大唐石經作太一無似後來所添唐石經無太字惟尚書釋文之細驗放葵無逸武成召誥諸篇似俱後人加玉裁按恐音辭包所改刻石從之也

史乃冊祝曰惟爾元孫某

某魯世家作王發

遘厲虐疾若罔有不子之責于天

釋文丕音悲反馬同徐甫眉反鄭音不玉裁按云馬同者馬亦同孔訓丕子爲大子也云徐甫眉反者音與普悲略異亦謂孔大子之訓然也云鄭音不者正義曰鄭云丕當曰不愛子孫曰子元孫遘疾若汝不救是將有不愛子孫之過爲天所責欲使爲之請命也作注之例凡言讀曰如讀爲也讀爲者易其字也丕不字經典中多互易者

今文尚書作負子史記魯世家及後漢書隗囂移檄皆用今文尚書也古文尚書作丕子鄭注丕讀曰不正義所引不誤皆在之哈部

隗囂告州牧部監等曰申命百姓各安其所無負子之責益謂民安其所乃無背弃子民之咎負者背也金縢今文是有負子之責于天謂武王有背弃子民之咎而將死也隗囂用今文家說司馬貞李賢注皆未叶若裴駰引孔氏丕子之注如風馬牛不相涉凡其引孔注多有類此者

下曲禮正義引白虎通曰天子病曰不豫言不復豫政也諸侯曰負子子民也言憂民不復子之也御覽七百三十九引此略同而妄施改竄今文尚書負子之負說當如此惟以諸侯之稱加諸天子耳何休注公羊徐廣注史記作諸侯疾曰負茲徐廣徐彥說復本徐廣徐彥以旦代某之身子仁若考四字魯世家作巧二字

子仁若考四字魯世家作旦多材多藝不能事鬼神乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神

周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方注曰禮謂始告神時蔦於神生書曰周公植璧秉圭是也玉裁按引古文尚書植置也置璧於神前秉古以爲柄字如圜子實執齊秉是也柄圭者爲之格如柄立諸神前也非手執之謂鄭讀植爲置者璧體平故不立圭體直故柄而立之

乃告大王王季文王

錢氏大昕曰大唐石經作太一無似後來所添唐石經無太字惟尚書釋文之細驗放葵無逸武成召誥諸篇似俱後人加玉裁按恐音辭包所改刻石從之也

史乃冊祝曰惟爾元孫某

某魯世家作王發

遘厲虐疾若罔有不子之責于天

釋文丕音悲反馬同徐甫眉反鄭音不玉裁按云馬同者馬亦同孔訓丕子爲大子也云徐甫眉反者音與普悲略異亦謂孔大子之訓然也云鄭音不者正義曰鄭云丕當曰不愛子孫曰子元孫遘疾若汝不救是將有不愛子孫之過爲天所責欲使爲之請命也作注之例凡言讀曰如讀爲也讀爲者易其字也丕不字經典中多互易者

珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪乃卜三龜一習吉

白虎通著龜篇尚書曰卜三龜文選任彥昇薦公行狀趣謀襲吉注引乃卜三龜一習吉而云襲與習通玉裁按正義亦以襲訓習偽大誥襲休祥與此異古文用字不一例者偽大誥襲祐昭七年左氏傳周語單襄公語爲之古人習亦訓重訓因易習坎是也

啓籥見書

周禮大卜注書金縢曰開籥見書

乃并是吉

論衡卜筮篇周武王不豫周公卜三龜公曰乃逢是吉玉裁按作逢者蓋今文尚書也魯世家開籥乃見書遇吉遇蓋逢之訓詁字并逢釐之轉

公曰體王其罔害

周禮占人注周公卜武王古之日體王其無害玉藻君定體鄭注云周公曰體王其無害魯世家無體字

予小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟能念予一人

茲攸俟即上文侯爾命之侯上文馬注云待汝命武王當愈我當死也此云茲攸俟者謂於此用待王之愈已之死也聖人舉事發於至誠非虛言也柳既許之則俟之而已矣能念予一人者謂我尚能念我天子不忘也魯世家茲道能念予道也如大誥獻多邦翼戴侯作大誥道諸侯

公歸乃納冊于金縢之匱中王翌日乃瘳

翌吉石經及各本作翼衛包所改也爾雅釋言曰翌明也郭注引書翌日乃瘳貞觀時元應撰經音義亦引翌日乃瘳漢書五行志賴注引王翌日乃瘳文選陸士衡弔魏武帝文李注引尚書翌日乃瘳孔安國曰翌日明日也然則唐初尚書未誤也凡古書翌日字斷無作翼者作翼者皆天寶已後淺人妄改也說文羽部有翊無翌翌即翊字翼即翌之隸變也說文翊明也从羽立昌聲周書曰翊日乙酉武王克商翊日丙戌武王有疾翌日丁亥王崩翌日戊子王宅鎬召公不說翌日己丑洛誥翌日戊辰王在新邑翌日己巳多士翌日庚午多方翌日辛未皆其證也

東二年周王始周公反之後其說異世家疑謂周公攝政二年制禮作樂七年致政成王之後其說異世家疑謂周公攝政二年制禮作樂七年致政成王之後

而二戎我之所以弗迓而稱行政者恐天下叛周無以告我先王則非魯說也故云周公奉成王命興師東伐作大誥遂誅管叔放武庚放蔡叔收殷餘民以封康叔於衛封微子於宋以奉殷祀寧淮夷東土二年而畢定此逸經文之居東二年異人斯得也推測聖心無有仁聞流言成王孤疑一無顧忌急行誅討之理則鄭說爲長矣而其字壁中故書乃作弇許叔重錄之弇之訓法也則與孔說合而終以鄭說爲長者古字多假借不可泥於其本義壁乃碑之古文其字惟見於尚書鄭明知故書作弇而不欲如字訓法者古經譬猶遵字皆用碑而避字尤不須從金其詳見說文弇字下引書亦作弗碑今文尚書亦作弗碑叔重箸書不敢云弇古文碑重之說學者以法也之訓牽合僞古文碑管叔之言公云三叔不以法三叔矣

又古文尚書碑字作弇古文凡君碑判碑之碑皆爾雅釋故翼敬也釋言聲明也字形分別盡然武王既喪管叔及其羣弟乃流言於國曰公將不利於孺子

白虎通引尚書篇伹書曰武王既喪二於字唐石經亦閒作於如侯我於城隅於我乎夏屋渠渠侯我於宇乎唐石經亦閒作於如侯我於城隅於我乎夏屋渠渠侯我於宇乎而於女信處是也

周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王

弗說文作不

說文弇法也从廾从弋周書曰我之不弇釋文曰辟扶亦反治也說文作弇云必亦反法也馬鄭音義謂逃居東都案說文弇法也釋文所引不誤今本說文作治誤也後案從今本說文謂釋文治法二字互譌大釋文以治系孔以法系許本無不合孔傳以法法二叔下法字安知非治之誤乎即孔傳無誤亦別其反語之異不嫌其義同也豈从井井者法也故弇訓法從从又从廾者治也故弇从又分別盡然弇與辟字訓同故以辟建大辟而大弇依楚金法云井者法也此與判同意井者法也系說文判字下引易說觀徐注可以知其正文之爲法字玉篇弇訓理也算訓治也理即治之譌文治乃法也譌文不則亦嘗譌治而云理矣說文算集韵皆訓作治玉裁按段之弗辟孔讀判辟扶亦反鄭讀避曠義反孔以居東二年罪人斯得爲東征誅管蔡叔以居東爲出處東國待罪罪人斯得爲成王收捕公之屬黨而大誥東征在周公居

注說字以今音讀之當舒芮切盍鄭法絶稱怕悅王心之語正義說讀說爲悅因謂鄭讀貽爲怡而怡悅王心一毋言之絶非鄭說鴞鴞之詩若心若口非可怡悅人心也固知古經古義必好學深思心知其意祖而步焉自謂善述而叛之遠矣

經文作詒乃兼含孔訓遺鄭訓說二義若作貽則不可賅鄭訓矣爾雅釋言詒遺也說文所本今本爾雅作貽非也

名之曰鴞鴞

名徐仙民邑政及六朝時叉別製諮字今此音此字皆不行王亦未敢誚公

說文三篇言部誚字下曰古文譙从言肖周書曰王亦未敢誚公玉裁按古文作誚小篆改作譙史漢譙讓字皆從小篆誚字獨見於壁中金縢孔安國以今文讀之定爲讓字而不改其字及古文尚書盛行學者乃知有誚而不知有譙衛包之奉命改古文乃於其古文不識改矣

魯世家王亦未敢誚周公案隱曰尚書作誚此作詞字誤耳錢氏曉徵史記攷異云誚从肖古書或省作从小轉寫譌爲川爾玉裁按玉篇曰信古文作訕集韵曰信古作訕玉篇之訕即集韵之訕皆本說文譙字玉篇从立心非從大小字也汗簡曰籀古文信此亦依從言從立心之字爲之轉寫誤多一畫耳史記之誚乃訕字之誤盍今文尚書作未敢信公與古文尚書作誚公不同法史記者皆習爲不察徐廣云訓一作誚按一作誚者或以尚書改史記也

秋大孰未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔

斯魯世家作盡今文家斯訓爲盡也方言作澌亦作賜唐書作儛 詩王赫斯怒鄭箋斯盡也釋文云鄭音賜者此依據方言及古地理歌集遺今日賜而云然正義云斯盡釋言文攷釋言無此訓有斯離也離則易盡其指未曾不相通今文家說尚書如此知古有此訓上文罪人斯得鄭注亦云盡爲成王所得

邦人大恐王與大夫盡弁以啓金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說

盡弁皆變服 周公乃奉成王與大夫盡弁以啓金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說 等果率誰與曹及周公乃奉成王命興師東伐作大誥以誥管叔殺武庚殺蔡叔收殷餘民以封康叔以殷子於宋以奉殷祀寧淮夷東土二年而畢定諸侯咸服宗周天降祥福唐叔得禾異母同穎獻之成王成王命唐叔以餽周公於東土作餽未周公既受命未魯天子命作嘉禾 按周本紀曰未集秦本紀曰太子嬴駟代立是爲惠王 周本紀曰周公乃踐阼代成王攝行政 秦本紀曰惠王卒子武王立 周本紀曰武王卒子成王立 秦本紀曰武王卒子昭襄王立 周本紀曰周公相成王東伐淮夷殺武庚 秦本紀曰昭襄王時東伐周 周本紀曰周公旦還政於成王 秦本紀曰昭襄王三十六年周赧王來朝 周本紀曰赧王卒 秦本紀曰昭襄王五十二年周入秦 周本紀曰周公卒葬於畢 秦本紀曰昭襄王五十六年莊襄王立 周本紀曰成王崩子康王釗立 秦本紀曰莊襄王三年秦滅東周 周本紀曰康王卒子昭王瑕立 秦本紀曰始皇帝元年 周本紀曰昭王卒子穆王滿立 秦本紀曰始皇帝二十六年并天下 周本紀曰穆王卒子共王緊扈立 秦本紀曰二世皇帝元年 周本紀曰共王卒子懿王囏立 秦本紀曰二世皇帝二年 周本紀曰懿王卒子孝王辟方立 秦本紀曰二世皇帝三年 周本紀曰孝王卒子夷王燮立 秦本紀曰二世皇帝四年 周本紀曰夷王卒子厲王胡立 秦本紀曰二世皇帝三年 周本紀曰厲王出奔彘 秦本紀曰二世皇帝二年 周本紀曰厲王在彘共和行政 秦本紀曰二世皇帝元年 周本紀曰共和十四年厲王死太子靜長於召公家匿之國人聞王在召公家乃圍之索太子靜弗得乃復入宮見周召公曰吾已立王矣而復圍王宮欲殺王是絶先王後也必不可周公乃與太子靜奔彘 秦本紀曰二世皇帝元年 周本紀曰共和十四年厲王死於彘 秦本紀曰二世皇帝二年 周本紀曰宣王靜即位二相輔行政 秦本紀曰二世皇帝三年 周本紀曰宣王三十九年王伐姜戎敗績於千畝 秦本紀曰二世皇帝四年 周本紀曰宣王四十六年王伐魯殺其君伯御而立孝公子

堂矧弗肖構
正義曰定本云矧弗肖構矧弗肖獲皆有弗字禹貢孔傳所解弗爲衍字玉裁按矧弗肖構矧弗肖獲猶言言弗肖構言弗肖獲也矧況也況言也
厥考翼其肖曰子有後弗棄基
正義曰鄭王本於矧肖構下亦有此一經然取喻既同不應重出益先儒見下有而上無謂其脫而妄增之玉裁謂此顛倒見也其事既別理應重出淺者以其重複而妄刪之
詩大雅文王有聲燕簽云書曰厥考翼其肖曰我有後弗棄基
後漢書肅宗紀元和三年告曰不克堂構注引尚書乃不肖堂矧肖桓玉裁按陳壽三國志用克構字蓋今文尚書作克也桓是諱字宋人避諱改者
厥父菑厥子乃弗肖播矧弗肖穫厥考翼其肖曰子有後弗棄基
棄唐石經作弃此以隸體中有世字故避之而用古文唐人爲之唐以後不必襲之也
肆子害敢不越卬敉寧王大命
卬我也故菑作身
若兄考乃有友伐厥子民養其勤弗敎
民養菑作民長　王裁按兄者周公謂武王也考成也厥子謂成王也若武王成寧王大命既肖堂肖構肖播肖穫矣乃有武庚等伐其子爲民之長如子寶母弟及爾邦君尹氏御事其可相勤弗敎乎此徐語本易明僞孔不以此語爲周公之言故其解踳駁不可通　王菑敉之曰若祖宗遘有敉湯武伐厥子民長其勤弗敎此語亦甚明謂若劉氏祖宗在上而忽有棄信者敉湯武伐其子孫諸矦王三公列矦卿大夫元士御事其相勤弗敎乎師古注泥僞孔釋尤爲不可通
又按此若字與上文若考一例謂若民家兄有成業而有同志之友忽伐其子叔父圖其長也其可相戒勿敉乎以恆情曉之也
又按友菑何以作敉湯武菑交父二字音與形俱相侶今文尚書及菑作父敉今文家必云父父者敉也敉湯武也故菑用思若考作室厥子堂而構之厥父菑厥子播而穫之子害敢不於身撫祖宗之所受大命若祖宗遘有敉湯武伐厥子民長其勤弗敎烏摩肆哉諸侯王公列矦卿大夫元士御事其勉勖國道明亦惟宗室之後民之表儀迪知上帝命廙天輔誡爾不得易定況今天陸定於漢國惟大竊人翟義劉信大逆欲相伐於厥室豈亦知命之不易乎予永念曰天惟喪翟義劉信若爾夫予害敢不終予時天亦惟休於祖宗予害其極卜害敢不于役古本從作小非從宰人有旨疆土況今卜并吉故子大邑爾東徙命不僭差卜陳惟若此

康誥第十六　周書

惟三月哉生魄
僞武成哉生魄哉徐音載
釋文曰魄字又作霸
周公初基作新大邑于東國雒
雒舊作洛非說詳禹貢召誥
四方民大和會
尚書大傳周傳曰書曰作新邑于東國洛當是本雒　四方民大和會無大字此今文尚書也
庶甸男邦采衛百工播民和見士于周周公咸勤乃洪大誥治
釋文曰一本作周公迺洪大誥治　按此本多周公二字乃作迺者蓋天贊以前尚書本皆作迺天贊時始皆改爲乃於此可證
鄭注洪代也按釋故云鴻代也古鴻洪通用
王若曰孟侯朕其弟小子封
尚書大傳略說曰天子六子年十八日孟侯注孟迎也按以迎訓孟者以下文云孟侯者于四方諸侯來朝迎于郊也迎于郊今本脫此四字者閒其所不知也大傳以迎訓孟侯釋孟侯故箸槃桓之曰孟迎也古音孟讀如芒迎讀如卬此於聲韵求之今人閒孟可訓迎必賦而不信矣　古孟望同音通用如孟諸一曰望諸是也望有迎意孟蓋望之假借
漢書王莽傳莽上奏太后曰尚書康誥王若曰孟侯朕其弟小子封此周公居攝稱王之文也

惟乃丕顯考文王克明德慎罰
禮記大學篇康誥曰克明德　王氏鳳喈云後人以其訓病改釋爲痟召誥智藏瘝狂同是也王氏引後漢書和帝紀永元八年詔曰陵稽猋猾殄此丑虜誥文也章懷太子注云尚書曰惇叙乃身孔注曰惇病也矜病也矜音古頑反莙唐韵本尚作矜今書譌崇多作矜可證崇之爲俗字矣或疑郭注引書已作瘝莙曰郭注瘝字恐是俗改本作鰥也欲哉天畏棐忱
爾雅釋故郭注引書天威棐忱文選幽通賦李注亦作威莙孔傳以可畏釋威釋文本作威可見也
風俗通十反篇曰天威棐諶言天德輔誠也
文選班固幽通賦曰實棐諶而相訓李善注云尚書曰天威棐忱諶與忱古字通也
民情大可見小人難保往盡乃心無廢厥遘
漢書武五子傳毋侯好遹玉裁按遘即康誥無康好遹承之異文蓋今文尚書也史記稱作侗稽先生釋以駘聽弋慕注康
王若傳毋隱尤毋縱毒慮此必用今文尚書語
乃其又民我閺日怪不珪大亦不在小
晉語韋注閺小子封此周公居攝稱王之文也

其說漢時疇人子弟皆習禹貢尚書莙多用其訓故語使一時易明曉
王曰烏呼肆哉
肆哉山井鼎說足利古本作肆告我
嗣庶邦君越御事爽邦由哲
爽莙作勉助
亦惟十人迪知上帝命越天棄我墜厥命我不可不監于殷
爾時罔敢易法莙作爾不得易定法古文作會與定形相侶于周邦
按詩雨無正棄我傳曰云戾定也此古訓也
後漢書肅宗紀元和三年告曰不克堂構注引尚書乃不肖堂矧肖桓玉裁按陳壽三國志用克構字蓋今文尚書作克也桓是諱字宋人避諱改者
重出益先儒見下有而上無謂其脫而妄增之玉裁謂此顛倒見也其事既別理應重出淺者以其重複而妄刪之
詩大雅文王有聲燕簽云書曰厥考翼其肖曰我有後弗棄基
基
若兄考乃有友伐厥子民養其勤弗敎
民養菑作民長　王裁按兄者周公謂武王也考成也厥子謂成王也若武王成寧王大命既肖堂肖構肖播肖穫矣乃有武庚等伐其子爲民之長如子寶母弟及爾邦君尹氏御事其可相勤弗敎乎此徐語本易明僞孔不以此語爲周公之言故其解踳駁不可通　王菑敉之曰若祖宗遘有敉湯武伐厥子民長其勤弗敎此語亦甚明謂若劉氏祖宗在上而忽有棄信者敉湯武伐其子孫諸矦王三公列矦卿大夫元士御事其相勤弗敎乎師古注泥僞孔釋尤爲不可通
又按此若字與上文若考一例謂若民家兄有成業而有同志之友忽伐其子叔父圖其長也其可相戒勿敉乎以恆情曉之也
又按友菑何以作敉湯武菑交父二字音與形俱相侶今文尚書及菑作父敉今文家必云父父者敉也敉湯武也故菑用
大難於西土西土人亦不靖於是勤厥鄉矦信讒敢犯厄亂宗之序天降威遘我寶龜圖知我國有哲災使民不安是天反復右喪漢國也粤其聞日宗室之倆有四百人民懽九萬夫子敬日終於此謀繼嗣圖功我有大事休予卜并吉改我出大將告郡太守諸矦相合長曰子得立子惟曰若昔朕曰若稽古惟在帝宮詣矦宮呂宗室於小子族父敬不可砥帝不違卜故子爲沖人長思厥難曰烏摩義信所犯讒勤寮寀哉予遘天役遘大鞫難於予身呂烏爲鴈子不身自即子義彼國君泉陵矦上書曰成王幼窮周公踐天子位呂治天下六年朝諸矦於明堂制禮樂班度量而天下大服太皇太后承順天心成居攝之義皇太子爲孝皇帝子年在襁褓宜且爲子知爲人子道令皇太后得加慈母恩音養成號加元服然後復子明辟恐爲我儀子之故子惟趙傅丁董之氣迫絕蠟嗣變剝適庶危亂漢朝呂成三鼂隊極厥命烏摩害其可不旅力同心戒之哉子不敢惰上帝命天休於安帝室興我漢國惟卜用克綏受茲命今天其相民況亦惟卜用太皇太后壁有元城沙鹿之石陰精女主聖明之祥配元生成呂興我天下之舒遂獲西王母之應神靈之符呂祐我帝室呂安我大宗辜不辟厥夫豈不敢亦惟帝室是呂廣立王矦垃建脩元偉屏我京師級撫宇內博徵儒生講道於廷論序乖繆制禮作樂同律度量混音風俗正天地之位昭郊宗之禮定五時廟祕威秩亡文建靈臺立明堂設辟雍張太學尊中宗高宗之號昔我高宗崇德建武克綏西域日受白虎威勝之瑞天地夠合乾坤序德太皇太后臨政有蠻龍鸞鳳之應五德嘉符相因而遵河圖維書遠自民命出於重譽古讖蓍言肆今脩實此適皇天上帝所以日女我帝室牖我厥統洪烈也烏摩天明今本作用誤　威輔漢始而大大矣爾有惟舊人泉陵矦之言猶不克遠省爾豈知大皇太后若此勒哉天蟊勞我成功所予不敢不極卒安皇帝之所圖事肆予告我諸矦王公列矦卿大夫元士御事天其相我呂民予旨敬不敢不敬不敢不極卒安女人圖功所以天下

見是圖周書有之曰惷不珪大亦不珪小
說苑貴德篇智果諫智襄子周書有之曰怨不在大亦不在小
惠不惠懋不懋
春秋昭八年左氏傳子旗曰周書曰惠不惠茂不茂康叔所以服宏也古懋茂通用詳智繇說
己
以大誥例之知今文尚書作熙
故惟小子乃服惟宏
王裁按左氏傳周書曰惠不惠茂不茂康叔所以服宏天也此與周書曰明德慎罰文王所以造周也文法正同皆稱格之法造周創經文肇造我區夏也服宏大創經文乃服惟宏也下文王應保殷民小子助王宅天命作新民兩層錯敘孔傳讀宏王爲句非是
王應保殷民亦惟助王宅天命作新民
大學篇康誥曰作新民
王曰烏呼
王符潛夫論作於戲此今文尚書也凡古文尚書作烏呼凡今文尚書作於戲見匡謬正俗古今字互異
證以漢石經殘碑於戲字可定
封敬明乃罰人有小罪非眚
編衣篇康誥曰敬明乃罰
釋文曰眚本亦作省按潛夫論作省古省眚通用如王省惟歲史記宋世家作王眚
乃惟終自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟眚哉適爾既道極厥辜時乃不可殺
潛夫論述赦篇云尚書康誥王曰於戲敬明乃罰人有小罪匪省乃惟終自作不典或爾有厥罪小乃不可不殺言恐是眚字人有罪雖小然非以過差爲之也乃欲終身行之故雖小不可不殺也何則是本頑凶思惡而爲之者也乃有大罪匪終乃惟省哉適爾既道極厥罪時亦不可殺言殺字人雖有大罪非欲以終身爲惡乃過誤爾是不可不殺也若此者雖曰赦之可也王裁按非省作匪省式作或書契作省裘纂作

友不恭各用文王之法刑之不是罪子又罪父刑弟從從刑兄
是不相及也
昭廿年左氏傳蒐於貍脤貍脤今本注疏及釋文唐石經皆誤作蒐於袁切入廷則其所見何邵公注穀梁亦作貍脤貍音狸訂正但集韵二十二元曰

葉氏大慶古今質疑曰左傳石碏曰陳桓公方有寵於王史記齊人歌之曰嬀乎采芑歸乎田成子皆以陳氏篡齊（左傳誤）呼謚為史家誤筆玉裁按史記舉齊人成語不應有誤上文云田乞卒子常代立是為田成子下文又云田常卒子襄子盤代立相齊常謚為成子不應複贅如是疑亦生倒成子死用為謚也謚語書陳成子恐簡公恐亦非書謚

明大命于妹邦

馬曰妹邦即牧養之地蓋以妹同昧君之牧民猶之牧馬康叔所封商先王之畿內也所牧也

又按馬說謂妹邦即牧野也妹牧雙聲如茅蒐之為昧卯谷之為昧谷徐仙民劉昌宗牧野皆音芟

乃穆考文王肇國在西土厥詰盜庶邦庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒

論衛語增篇案酒誥之篇朝夕曰祀茲酒此言文王戒慎酒也

惟天降命肇我民惟元祀天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辟作（原本作羣）酒（酒者祭酒常也）無彝酒

韓非子說林篇云康誥曰毋彝酒彝酒者常酒也（原本作羣酒者祭酒常也）之廉誥者蓋周時通以酒誥梓材為康誥也周禮萍氏謹酒注使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒疏曰有政之大臣有（原本作在）事之小臣彝常也不得常飲玉裁按古政正通用貿統蓋用鄭本鄭注也

越庶國飲惟祀德將無誖

論衛語增篇世間德將毋醉之言

惟曰我民迪小子

足利古本我民之上有化字此依孔傳增之也此等皆不可據金氏輔之楊臧氏壯東（鏞堂）皆云山井鼎所據宋本多善所舉古本多不可信是也

惟士物愛厥心臧聰聰祖考之彝訓越小大德小子惟一妹士（原本作士）嗣厥宅厥純其藝黍稷奔走事厥考厥長肇牽車牛

遠服賈用孝養厥父母

白虎通商賈篇曰行曰商止曰賈易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方論語曰賈之哉沽之哉我待賈者也即如是解作賈字養厥父母

作任說詳禹貢

族不行后不省方論語曰賈之哉沽之哉我待賈者也即如是解作賈字養厥父母

越任內服百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里居罔敢湎于酒

曰肇牽車牛遠服賈用何言遠行可知也方言欽厥父母欲留供養之也（方疑當玉裁按此謂如書言牽車牛遠服賈用伯非止曰賈矣然書下文言欽厥父母欲留供養之則非遠游不返仍是止曰賈也班蒸用字上屬為句孝養二字作欽字今文尚書然也其引論語證止曰賈與蔡邕石經合今本論語改賈沽則引證之悟昧矣

白虎通依今本論語改用酒庶士有正越庶伯君子其爾典聽厥厥父母慶自洗腆致用酒庶士有正越庶伯君子其爾典聽

教誨大克羞耆惟君爾乃飲食醻飽丕惟曰爾克永觀省作稽中德爾尚克羞饋祀爾乃自介用逸茲乃允惟王正事之臣茲亦惟天若元德永不忘在王家

足利古本不作弗下亦不暇越怨不易民罔不盡傷心不惟自息我其可不大監撫于時亟同玉裁按弗與不古義略同而淺深有別如雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也可證弗不之不同矣春秋經僖二十六年公追齊師至酅弗及何邵公曰弗者不之深者也二字古音亦徑庭遠甚弗枉第十五脂微部不枉第一之哈部而轉入於第十五脂微部不相假借也不字之不可入物韵猶弗字之不可入勿韵始認為一字入勿不字下云勿物切

釋文梓音子本亦作杼馬云古作梓今按古作梓字着謂古文以杼爲梓也杼本是古文李字古文尚書則假爲梓匠字馬本作杼蓋故書如是作梓者以今字易之也汗簡古文四聲韻皆云古尚書作杼近惠氏定宇棐尚書大傳改梓爲杼則非矣

又按正義云此古杼字今文作梓蓋正義本作杼故云杼此古梓字今字作梓也然則陸本作梓孔本作杼固不同矣今王惟曰先王既勤用明德懷爲夾

釋文夾音協馬多方篇同王裁按據匡謬正俗此音皆本徐仙民也類篇五韻近則音協不得讀爲協王裁謂顏株守法言切韻三十怙之協則訓和三十一洽之隰則訓逼近徐仙民尚略知古音故不若法言之分析邊細如訓迎之御音五所反直頰古音非顏所及也

庶邦享作兄弟方來亦既用明德后式典集庶邦丕享皇天既付中國民

釋文曰付如字馬本作附王裁按王伯厚引尚書正義謂月采當作月令既附中國民謂此也今文尚書天既付命正厥德史記作天既附命蓋古二字通用

越厥疆土于先王肆王惟德用和澤先後迷民

釋文曰澤字又作殪下同王裁按古字假借也

用澤先王受命已若茲監惟曰欲至于萬年惟王子子孫孫永保民

趙岐注孟子盡心篇云梓材曰欲至于萬年又曰子子孫孫永保民

衛康叔世家曰周公旦懼康叔齒少乃申告康叔曰必永監之賢人君子長者問其先殷所以興所以亾而務安民告以紂所以亾者以淫于酒酒之失婦人是用故紂之亂自此始焉梓材示君子可法則故謂之康誥酒誥梓材以命之王裁按尚書大傳說伯禽康叔見商子觀梓材而知父子之道周公曰君子哉商子也此所謂示君子可法則也今文尚書家說如此不必盡與書誼合

召誥第十九　周書

惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至于豐庶殷攻位于雒汭

公相宅

大衛包改作太今更正

尚書大傳周傳曰成王往豐欲宅洛邑使召公先相宅六日乙未王朝步自周至于豐惟太保先周公相宅按洛惟太嘗作雒維大

越若來三月惟丙午朏

釋文朏徐又芳憒反按集韵遺此音

今王惟曰先王既勤用明德懷爲夾

釋文夾音協

王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅

白虎通京師篇尚書曰公不敢不敬天之休來相宅

其作周匹休公既定宅伻來來

鄭注伻來來句絕

王伯厚藝文志考說漢世諸儒所引異字辨來來示予卜休恆吉伻作辨此與勿辨乃司民湎于酒王辨榮伯同

視予卜休恆吉我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手稽首誨言

大雅下武鄭箋云書曰公其以予萬億年亦君臣同福祿也

周公曰王肇稱殷禮祀于新邑

白虎通禮樂篇王者始起何用正民以爲且用先王之禮樂天下太平乃更制作焉書曰肇稱殷禮祀新邑此言太平去殷禮王裁按少于字

咸秩無文

風俗通義山澤篇尚書咸秩無文王者報功以次秩之無有文也

子齊百工伻從王于周予惟曰庶有事今王即命曰記功宗以功作元祀

釋文曰記上音越一音人實反然則一本作日也

惟命曰女受命篤弼丕視功載乃女其悉自教工

唐石經原刻悉自教工作悉自教百工字形隱然可辨後摩去重刻刪百字

敎尚書大傳作學工作功此今文尚書也尚書大傳周傳曰書曰乃女其悉自學功悉盡也學效也傳曰當其效功也於卜雒邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮作樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者其下莫不自悉以奉其上者莫不自悉以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而效天下諸侯之功也

孺子其朋孺子其朋其往

後漢書爰延傳延上封事曰臣聞之帝左右者所以咨政德也故周公戒成王曰其朋其朋言慎所與也李注尚書周公戒成王曰孺子其朋孺子其朋慎其往校今本多慎字足利古本同此疑妄增也

楊雄尚書箴曰書稱其朋用雒誥與爰延說同古文苑朋譌作明而章樵不能正

無若火始炎炎厥攸灼敘弗其絕

炎炎讀以贍反左氏傳人之所忌其氣炎以取之杜注引書無若火始炎炎釋文炎音豔正與雒誥釋文音豔同炎音豔者讀爲爓也以廣韻推之陸法言切韵爓音以贍切燄音以冉切燄不音豔也衛包因釋文音豔妄謂炎燄爲古今字而改之陳鄂併改釋文之炎爲燄唐石經左傳不誤今版本亦改作燄蓋不考說文爓燄各字妄謂燄即爓字可音豔耳集韵五十豔炎燄爲一字以贍切取宋初未改釋文衛包已改尚書合和爲說也此可爲未改尚書作炎之一證○又按左傳釋文炎以音豔燄燄音豔此燄燄字恐天寶已後或據衛包尚書本改之又增入釋文惠氏定字曰當是雒誥亦作炎炎故杜氏引以爲證是也

漢書敘傳曰炎炎燎火亦允不陽

漢書梅福傳福上書曰書曰毋若火始庸庸蓋今文尚書也炎與庸雙聲融風古亦作炎風

厥若彝及撫事如予惟以枉周工在新邑伻鄉即有僚

鄉徐許亮反作嚮者衛包改也

明作有功惇大成裕女永有辭公曰已女惟沖子惟終女其敬識百辟享亦識其有不享享多儀儀不及物惟曰不享惟不役志于享

孟子告子篇書曰享多儀儀不及物曰不享惟不役志于享爲其不成享也

漢書郊祀志谷永說上曰經曰享多儀儀不及物惟曰不享凡民惟曰不享惟事其爽侮乃惟孺子頒

說文三篇支部曰攽分也从支分聲周書曰乃惟孺子攽讀與彪同大徐本作亦按許所據壁中故書也

釋文曰頒馬云猶也猶下脫一字當亦是分字也

朕不暇聽朕教女于棐民彝女乃是不蘉

玉篇首部蘉字下曰周書云汝乃是弗蘉不作弗

蘉按說文無此字錢氏曉徵云釋故云孟勉也爾雅所以訓釋六經必六經有是字而後爾雅有是釋尋六經中孟之訓勉他未有見意孟之古音近芒雒誥蘉字本是孟字故鄭康成王子雝及僞孔傳皆訓勉玉裁謂謂孟古音如芒則實然如孟諸孟津孟卯皆可證謂徐邈蘉讀莫剛反與孟古音同則不然蘉字從侵從瞢省聲與夢字瞢省聲同凡瞢聲之字古音在蒸登部不在陽唐部是以蘉莫崩反見於五經文字廿部集韵十七登皆本釋文釋文古本定當作徐莫崩反又武剛反儻如今本則莫剛武剛音無分別其爲上剛有誤無疑也玉篇廣韵蘉皆音武剛者此蘉之轉音如甍字古音本在蒸登部今音轉入十三耕今江浙俗讀則如茫也是則蘉之古音與孟之古音迥別謂二字雙聲可謂二字同音非也且說文吧於五百四十部蘉從侵雖未得其解說文不立侵部則蘉無所屬從如蘄字見爾雅洎古款識从堇斤聲說文不立堇部則無所屬從不得謂不當有此等字而圖改之也乃時惟不永哉篤敘乃正父罔不若予不敢廢乃命女往敬哉茲予其明農哉

廣雅釋詁三農勉也疑是尚書茲予其明農哉之訓

彼裕我民無遠用戾王若曰公明保子沖子公稱丕顯德以予小子揚文武烈奉答天命和恆四方民

尚書大傳周傳曰周書自大誓就召誥而盛于洛當是雒誥故其書曰揚文武之德烈奉對天命和恆萬邦四方民此今文尚書也荅作對多萬邦字

居師淳宗將禮稱秩元祀咸秩無文惟公德明光于上下勤施于四方

文選豪士賦序曰光于四表德莫富焉王曰叔父親莫暱焉蒙上文周公言之也潘元茂冊魏公九錫文亦曰伊尹格于皇天周公光于四海皆用雒誥

方作穆穆

方今作旁蓋衛包所改也釋文方步光反今作旁步光反蓋開寶間改也凡今文尚書例用旁字凡古文尚書例用方字如方施象刑惟明白虎通作旁施方告無辜于上帝論衡作旁告方鳩僝功說文一引方鳩一引旁逑皆其證也攷說文曰旁溥也廣雅釋詁曰方大也又曰旁大也方之訓大者出古文尚書旁之訓大者出今文尚書方實旁之假借字也僞孔不知故訓之理故於方字多釋爲方方如方鳩僝功則曰方方聚見其功洪水方割則曰方方爲害方告無辜于上帝則曰方方各告無罪于天方行天下則曰方四方咎繇方祗厥敘方施象刑惟明則曰方四方敬行其九德考績之次敘於四方又施其法刑皆明白方作穆穆則曰四方方來爲敬敬之道兄弟方來則曰方方俗本改爲萬方足利古本及宋本不誤皆來賓服僞太甲方求俊彥則曰方非一方以形方求于天下則曰以四方求之於民間音家或有說方步光反者衛包以淺學不明點竄經籍乃謂方是古字旁是今字於洛誥僞太甲僞說命諸篇改方爲旁僞書可無論致眞古文方旁錯出不一例又或將洛誥傳中四方方來下方字妄改旁字甚矣小學之不傳也今更正依廣雅訓爲大則諸訓皆關通如方正方且四方方竝大意皆不相遠而僞孔傳說偏而不該凡方之言正如此也又甚盛之詞也山海經有一女子方跪進柸食義和方日浴于甘淵有人焉方捕魚于海有黑人持虵方啗之有人方抒弓射黃虵皆甚盛之詞

尚書大傳孔子曰吾于洛誥也見周公之德光明于上下勤施四方旁作穆穆至于海表莫敢不來服莫敢不來亯玉裁按古文尚書勤施于四方方作穆穆尚書大傳勤施四旁旁作穆穆今本大傳勤施四方淺人依古文尚書改也凡攷古之必悉其源流如此

楊雄劇秦美新旁作穆穆此用今文尚書也

僞武成旁苑魄此襲漢書而未知古文當作方也

又按此孔傳當云方方來爲敬敬之道以方方二字釋經文方字此正與堯典梓材呂刑同淺人增一四字改下方爲旁李善注劇秦已引勤施於四方旁作穆穆似擅改者不始於衛包也然安知善注非系淺人所改邪

御衛不迷

魏志文帝紀裴注曰延康元年詔曰今王纘承前緒至德光昭御衛不迷布德優遠漢魏閒多讀古文尚書詔所引者古文雒誥也

釋文御五嫁反馬鄭王皆音魚據反玉裁按此字本作御僞孔傳訓迎則讀爲訝故陸云五嫁反也馬鄭王皆訓八枋馭羣臣之馭讀如字故陸云魚據反也衛包依孔訓改字作迓而釋文故作御至開寶中又改釋文大書作迓以合衛包本而小字仍之殊不思今音迓可五嫁而不可魚據今本釋文大書與小字橫決不貫正如洪範曰雩可云徐亾鉤反今本作曰蒙則不得云徐亾鉤反也　此反語非出馬鄭王謂以馬鄭王之訓推其切音當是某某反耳　盤庚御五嫁反牧誓御五嫁反今皆改迓字　集韵九御曰迓牛據切迎也書迓衛鄭康成讀此條最誤鄭注尚書作御不作迓且鄭不訓迎且鄭不爲反語此依開寶新定尚書音義而踳誤至此

文武勤教予沖子夙夜毖祀王曰公功棐迪篤罔不若時王曰公子小子其退即辟于周命公後四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功

說文三篇支部曰敉撫也从支米聲周書曰亦未克敉公功讀若弭又曰侏或敉字从人

迪將其後監我士師工誕保文武受民亂爲四輔王曰公定予往已公功肅將祗歡公無困哉

漢書元后傳上報鳳曰書不云乎公毋困我　杜欽傳欽說王鳳曰書稱公無困我　劉昭祭祀志注東觀書曰章帝賜東平憲王蒼書曰宜勿隱思有所承公無困我按此皆用今文尚書也周書祭公解王曰公無困我哉兼有我哉二字疑古文尚書無我字語意不完古我哉二字相似易譌如說文淺字誤爲淺是其證也

我惟無斁其康事公勿替刑四方其世享周公拜手稽首曰王命予來承保乃文祖受命民越乃光烈考武王宏朕共

莊氏寶璣曰朕當作訓說文人部云俟古文以爲訓字尚書當是本作俟後改作朕字耳作雒本武王之意見逸周書故口宏訓共也

按孔以奉訓共則其字本不作恭衛包乃改之也詳見他篇孺子來相宅其大惇典殷獻民亂爲四方新辟作周恭先曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成績予旦以多子越御事篤前人成烈荅其師作周孚先考朕昭子刑乃單文祖德

釋文單馬丁但反信也玉裁按此以其訓信而知其讀丁但反也馬讀單爲亶故訓信詩天保卑爾單厚毛傳曰單信也亦是釋單爲亶之假借故釋文曰毛都但反

周頌維天之命鄭箋云書曰考朕昭子刑乃單文祖德

伻來毖殷乃命寧予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王惠篤敘無有遘自疾萬年猷于乃德

今本作厭唐石經宋岳本皆作猒

殷乃引考王伻殷乃承敘萬年其永觀朕子懷德戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一

釋文曰王在新邑馬孔絕句鄭讀王在新邑烝正義曰鄭以烝祭上屬歲文王騂牛一者於是成王元年正月朔日特告文武封周公也玉裁按疑釋文烝下脫祭字

王命作冊逸祝冊惟告周公其後王賓殺禋咸格王入太室祼王命周公後作冊逸誥在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年

漢書律厤志云洛當是雒誥篇曰戊辰王在新邑烝祭歲命作策惟周公誕保文武受命惟七年

多士第二十一　周書

惟三月周公初于新邑雒用告商王士王若曰爾殷遺多士弗弔旻天大降喪于殷我有周佑命將天明威致王罰勑殷命終于帝肆爾多士非我小國敢翼殷命

孔本翼作弋釋文曰弋馬本作翼義同正義曰鄭元王肅本弋作翼王亦云翼取也鄭云翼猶驅也玉裁按弋翼古音同在第一部訓取者讀翼爲弋也孔本作弋者因馬王之說而改經字也

惟天不畀允罔固亂弼我我其敢求位惟帝不畀惟我下民秉爲惟天明畏我聞曰上帝引逸

論衡語增篇經曰上帝引逸謂虞舜也舜承安繼治任賢使能恭己無爲而天下治

論衡自然篇周公曰上帝引佚上帝謂舜禹也舜禹承安繼治任賢使能恭己無爲而天下治玉裁按此今文尚書說也

有夏不適逸則惟帝降格鄉于時夏

釋文鄉許亮反按鄉衛包改嚮

弗克庸帝大淫泆有辭

釋文泆又作佾馬本作屑云過也按失聲佾聲古音同在第

十二眞臻部

惟時天罔念聞厥惟廢元命降致罰乃命爾先祖成湯革夏俊民甸四方自成湯至于帝乙罔不明德恤祀亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤在今後嗣王誕罔顯于天顯民祇惟時上帝不保降若茲大喪惟天不界不明厥德凡四方小大邦喪罔非有辭于罰

史記魯周公世家曰多士稱曰自湯至于帝乙無不率祀明德帝無不配天者在今後嗣王紂誕淫厥佚不顧天及民之從也徐廣曰一其民皆可誅周多士三字譌脫史記此節當移乃作多士作毋逸之下

王若曰爾殷多士今惟我周王丕靈承帝事有命曰割殷告敘于帝惟我事不敢遏惟爾王家我遏子其日惟爾洪無度我不爾動自乃邑子亦念天即予殷大戾肆不正王曰猷告爾多士猷道也道導也猷告者導告也孔傳釋爲以道告汝衆士非語意僞周官云若昔大猷正與僞傳出一手

予惟時其遷居西爾非我一人奉德不康寧時惟天命無違厥不敢有後無我怨

隸釋漢石經殘碑惟天命元厥不敢有（下闕）王裁按此今文尚書然也王氏鳳喈云无字誤爲元脫違字其說非也漢石經無不作无

唐石經初刻有後誅無四字後摩去重刻爲有後無三字初刻字形尚隱然可見蓋俊孔傳增誅字

惟爾知惟殷先人有典有冊殷革夏命今爾又曰

顧亭林曰又曰石經監本同今本作其曰

夏迪簡在王庭有服在百僚予一人惟聽用德肆予敢求矧子天邑商予惟率肆矜爾

論衡雷虛篇人君罪惡初聞之時怒以非之及其誅之衰以憐之故論語曰如得其情則哀憐而勿喜紂至惡也武王將誅哀而憐之故尚書曰予惟率夷矜爾五裁按此今文尚書也與肆古音同第十五部憐矜古音同第十二部矜從今聲讀如鄰自漢從今聲而古音从矢

兄弟子別傳正義曰高宗諒陰謂尚書殷高宗諒陰三年不言也周禮大宰注引尚書說曰高宗諒陰三年不言其間有所謂也

文超引文作諒陰所云云誤五旦反翻書誥無五旦之音基唐初經文作啍故音五旦反天寶改啍爲誥至開寶又改釋文之啍爲誥而五旦之音未改也刊注疏者改爲魚戰通志堂刊釋文改作魚變而此字之本作啍無可考矣此原委井然可言者近盧氏本獨此條不依宋刻改正

漢石經殘字畫之艱難乃幼乃衝既延不則侮厥（下闕）此今文尚書也按橘書古通用廣雅釋言曰幼碼也曹憲音逸與石經合啍作憩誕作延則其義未聞

周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗

昔在中論作往昔

威茹寅畏天命自度治民祗惶不敢荒寧

嚴釋文曰馬作儀按祗儀古通用

漢石經中宗嚴基寅畏天命自亮以民祗惶（下闕）史記魯世家治亦作以祗作震此今文尚書也度與亮音不相涉亮與諒音同自量猶自度也治民同在古音第一部祗震異部而音皆與取近如給緣諫祗敬夏本紀作振般庚震動漢石經作祇紹皆祗復之音世家作振皆是也

肆中宗之享國七十有五年

史記肆作故以詁訓字代之也享作饗與石經同

其在高宗時舊勞於外

其在高宗句絕時中論作寔釋詁時寔同訓是

爰暨小人作其即位

爰暨商頌譜作洎

乃或亮陰三年不言

論語憲問篇子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也穀梁傳曰高宗諒闇三年不言此之謂也史記魯世家乃有亮闇三年不言何謂梁闇也

傳曰高宗居凶廬三年不言白虎通崩薨篇尚書曰高宗諒闇三年又曰時惟尚書又曰諒陰三年論衡語增篇高宗諒陰三年不言公羊文九年注子張曰書云高宗諒闇漢書五行志高宗承敝而起遭涼陰之哀五裁按諒涼亮梁古四字同音不分侵尋也大傳

釋梁闇爲居廬鄭注閽讀如喑啞之喑謂口不言也

書皆用大傳說上字讀爲梁讀爲亮者易其字也下字讀如爲是可證今文尚書作密古文尚書作嘉司馬子長劉珍等皆用今文尚書原文非以密訓嘉也其辯章字亦今文尚書之一證　密之訓安也詩公劉止旅乃密芮毛傳密安也說文宓訓安以密爲宓假借之證也　魯世家邦作國無時或二字

肆高宗之享國五十有九年

五十有九年漢石經作百年漢書五行志說高宗有百年之福杜周傳杜欽說高宗享百年之壽論衡氣壽篇高宗享國百年周移王享國百年幷未享國之時皆出百三十四十歲矣又無形篇高宗有亲嬴之異悔過反政享稱百年又異虛篇高宗改政修行享百年之福此皆用今文尚書也

故殷禮陟配天多歷年所

詩商頌曰湯受命伐桀定天下後世有中宗者嚴恭寅畏天命自度治民祇懼不敢荒寧後有高宗者舊勞於外爰治小人作其即位乃或諒闇三年不言言乃雍不敢荒寧嘉靖殷邦至于小大無時或怨此三王有受命中興之功時有作詩頌之者王裁按所引皆古文尚書也

其在祖甲不義惟王舊爲小人作其即位爰知小人之依能保施小民不侮鰥寡故祖甲享國三十三年其文王高宗享國百年自時厥後康釋所載殘碑緊接不隔一字洪氏云此碑獨闕祖甲計其字當在中宗之上以傳序爲次也五裁按此說是今文尚書與古文尚書大異者殷本紀太甲殁太宗立太戊稱中宗武丁廟爲高宗漢書王莽劉歆

非予罪時惟天命王曰多士

石經尚書殘碑罪時維天命王曰告爾多下闕此今文尚書也惟作維多告爾字

昔殷冢自卷子大降爾四國民命我乃明致天罰移爾遐逖

滋蔓是本作逿衛包改之釋文他歷反今本作他力誤也

比事臣我宗多遹

遹蔓中郎碑作逿尚書當是作逿

王曰告爾殷多士今予惟不爾殺子惟時命有申今既作太邑于茲維予惟四方罔攸賓

傳云無所賓外與馬云卻也同義徐音殯是也陸云如字非孔意

亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜

石經尚書殘碑茲維子維四方罔攸賓此字今鈔本刻本皆宇譌作賓顧廣圻據漢隸字源作賓亦維爾下闕按漢人不以避諱改經字一字石經雖亾而多士篇維爾二字兩見可以知伏生經文作維非以火行王旦猷告爾多士篇本屬無稽學者勿爲所惑

予惟時其遷居西爾非我一人奉德不康寧時惟天命無違厥不敢有後無我怨

隸釋漢石經殘碑惟天命元厥不敢有（下闕）王裁按此今文尚書然也王氏鳳喈云无字誤爲元脫違字其說非也漢石經無不作无

唐石經初刻有後誅無四字後摩去重刻爲有後無三字初刻字形尚隱然可見蓋俊孔傳增誅字

惟爾知惟殷先人有典有冊殷革夏命今爾又曰

顧亭林曰又曰石經監本同今本作其曰

夏迪簡在王庭有服在百僚予一人惟聽用德肆予敢求矧子天邑商予惟率肆矜爾

論衡雷虛篇人君罪惡初聞之時怒以非之及其誅之衰以憐之故論語曰如得其情則哀憐而勿喜紂至惡也武王將誅哀而憐之故尚書曰予惟率夷矜爾五裁按此今文尚書也與肆古音同第十五部憐矜古音同第十二部矜從今聲讀如鄰自漢從今聲而古音从矢

周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗

昔在中論作往昔

威茹寅畏天命自度治民祗惶不敢荒寧

嚴釋文曰馬作儀按祗儀古通用

漢石經中宗嚴基寅畏天命自亮以民祗惶（下闕）史記魯世家治亦作以祗作震此今文尚書也度與亮音不相涉亮與諒音同自量猶自度也治民同在古音第一部祗震異部而音皆與取近如給緣諫祗敬夏本紀作振般庚震動漢石經作祇紹皆祗復之音世家作振皆是也

肆中宗之享國七十有五年

史記肆作故以詁訓字代之也享作饗與石經同

其在高宗時舊勞於外

其在高宗句絕時中論作寔釋詁時寔同訓是

爰暨小人作其即位

爰暨商頌譜作洎

乃或亮陰三年不言

論語憲問篇子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也穀梁傳曰高宗諒闇三年不言此之謂也史記魯世家乃有亮闇三年不言何謂梁闇也

傳曰高宗居凶廬三年不言白虎通崩薨篇尚書曰高宗諒闇三年又曰時惟尚書又曰諒陰三年論衡語增篇高宗諒陰三年不言公羊文九年注子張曰書云高宗諒闇漢書五行志高宗承敝而起遭涼陰之哀五裁按諒涼亮梁古四字同音不分侵尋也大傳

釋梁闇爲居廬鄭注閽讀如喑啞之喑謂口不言也

書皆用大傳說上字讀爲梁讀爲亮者易其字也下字讀如爲是可證今文尚書作密古文尚書作嘉司馬子長劉珍等皆用今文尚書原文非以密訓嘉也其辯章字亦今文尚書之一證　密之訓安也詩公劉止旅乃密芮毛傳密安也說文宓訓安以密爲宓假借之證也　魯世家邦作國無時或二字

肆高宗之享國五十有九年

五十有九年漢石經作百年漢書五行志說高宗有百年之福杜周傳杜欽說高宗享百年之壽論衡氣壽篇高宗享國百年周移王享國百年幷未享國之時皆出百三十四十歲矣又無形篇高宗有亲嬴之異悔過反政享稱百年又異虛篇高宗改政修行享百年之福此皆用今文尚書也

故殷禮陟配天多歷年所

詩商頌曰湯受命伐桀定天下後世有中宗者嚴恭寅畏天命自度治民祇懼不敢荒寧後有高宗者舊勞於外爰治小人作其即位乃或諒闇三年不言言乃雍不敢荒寧嘉靖殷邦至于小大無時或怨此三王有受命中興之功時有作詩頌之者王裁按所引皆古文尚書也

其在祖甲不義惟王舊爲小人作其即位爰知小人之依能保施小民不侮鰥寡故祖甲享國三十三年其文王高宗享國百年自時厥後康釋所載殘碑緊接不隔一字洪氏云此碑獨闕祖甲計其字當在中宗之上以傳序爲次也五裁按此說是今文尚書與古文尚書大異者殷本紀太甲稱太宗太戊稱中宗武丁廟爲高宗漢書王莽劉歆

日於殷大甲曰大宗大戊曰中宗武丁曰高宗周公曰毋逸之戒衆殷三宗以勤戒成王儻非尚書有大宗二字司馬王劉不能配造賈誼曰頗放之廟稱為太宗景帝元年申培嘉等議曰高皇帝廟宜為大祖之廟孝文皇帝廟宜為大宗之廟實本尚書據此則今文尚書祖甲二字作太宗二字其文之次當云昔在殷王太宗其在中宗其在高宗不則今文家末由制易其次第也今本史記同古文尚書者益或漫人用古文尚書改之殷本紀曰帝甲淫亂殷復衰興國語帝甲亂之七世而陽甲盤庚小辛小乙武丁繼興殷復興焉是古文尚書之祖甲稱太宗則其所謂淫亂殷復衰者必非古文尚書之祖甲可知也王肅注古文尚書而云祖甲湯孫太甲也先中宗後祖甲先盛德後有過此用今文家說注古文而不知從今文之次則太宗為湯孫太甲從古文之次則祖甲為祖庚之弟帝甲各不相謀也從王肅及偽孔叢子之曲說則後文自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王豈先盛德後有過之云乎故知自殷王中宗及高宗及祖甲今文尚書必云自殷王太宗及中宗及高宗此無可疑者此條今文異勝古文古文祖甲在高宗之後則必以帝甲當之帝甲非賢主雖鄭君之注亦不得不失之誣矣

漢書宣帝紀贊作德殷宗周宣師古曰殷之高宗王莽按師古誤也殷宗兼太宗中宗高宗言之漢人今文尚書說也生則逸生則逸不知稼穡之艱雖不聞小人之勞惟耽樂之從自時厥後亦罔或克壽

漢書鄭崇傳諫哀帝曰周公著戒曰惟王不知艱難惟耽樂是從時亦罔有克壽後漢書荀爽對策陳使安引周公之戒曰不知稼穡之艱雖不聞小人之勞惟耽樂之從時亦罔或克壽自時厥後四字復舉上文古或有三家相合此今文尚書也古文尚書自時厥後四字復舉上文古或有二字音義皆同如不或亂政記作不有治政乃或亮陰史記作乃有亮闇皆古文作或今文作有之證後漢書作罔或恐有改之者

或十年或七八年或五六年或四三年

漢書杜欽傳欽說大將軍鳳曰書云或四三年

十五年其壯而甲不義惟王久為小人于外知小人之依能保施小民不侮鰥寡故祖甲享國三十三年此下多七字云乃轉寫文王曰中民不暇食饗國五十年作此以誡成王外篇

周公曰烏呼繼自今嗣王則其無淫于觀于逸于遊于田以萬民惟正之供

隸釋載漢石經尚書殘碑酒毋勑于遊田維閩二字與古文大異攷漢書谷永傳對災異引經曰繼自今嗣王其毋淫于酒毋逸于遊田維正之其正與石經合石經維下共上所闕必正之二字漢時民間所習尚書其毋淫于觀于酒毋逸于遊田維正之共此今文尚書也古文今文皆作共字谷永引經曰繼自今嗣王其毋淫于酒毋逸于遊田維正之共

漢書王莽傳羣臣奏言書曰我嗣事子孫大不克共上下遏失前人光在家不知命不易天應棐諆乃反隊命此今文尚書也

弗克經歷嗣前人共明德

共訓奉衛包改作恭非也

在今予小子旦非克有正迪惟前人光施于我沖子又曰天不可信我道惟寧王德延

釋文曰我迪馬本作我迪

天不庸釋文王受命公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天

詩衛風類篇周公曰伊尹格于皇天

在大甲時則有若保衡在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤率惟茲有陳保乂有殷玉裁按殷虞夏王氏本率作卒誤

故殷禮陟配天多歷年所天惟純佑命則商賚百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走

釋文於下文孔傳音義曰奔又作本走又作奔音同玉裁按詩大雅子曰有本奏其音當由本讀平聲奔讀上聲爲協奔字經音辨引別咸奔走奔布忖反

惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事于四方若卜筮罔不是孚

文選王褒四子講德論曰書云迪一人使四方若卜筮此蓋今文尚書之文與古文尚書異也事使二字義體相似而李善注引尚書曰迪一人有事四方若卜筮孰不是孚孔安國曰迪道也孚信也今孔本經文迪作故事下有于無作罔傳文無迪道也孚信也六字但今本與李善所據不同

公曰君奭天壽平格保乂有殷有殷嗣天滅威今予小子旦茲不敢知曰有殷天永終則有固命厥亂明我新造邦公曰君奭在昔上帝割申勸寧王之德

其集大命于厥躬

禮記緇衣篇引書曰昔在今本在昔宋本昔在藏云在上帝昔之時在上天明監下民

周田觀文王之德其集大命于厥躬鄭注古文周田觀文王之德為割申勸寧王之德今得士讀爲厥勸寧王之德是傳寫所謂古文尚書與古文似近之割勸寧王德無之字

之言盤也言文王有盤桓之德天益申勸之集大命于其身

惟時受有殷命哲武王惟茲四人尚迪有祿後暨武王誕將天威咸劉厥敵

說文十四篇金部曰鐠殺也徐鍇曰說文無劉字偏旁有之此字又史傳所不見疑此即劉字也从金从邪刀字屈曲傳寫誤作田禰玉裁按楚金說是也

惟茲四人昭武王惟昌丕單稱德

說文四篇曰部曰暱低目視也从目昌聲周書曰武王惟暱玉裁按許所據者壁中說書也盖孔安國以今文讀爲冒字若然則壁中暱字不必訓低目視矣

今在予小子旦若游大川予往暨女乘其舲小子同未在位誕無我責收罔勖不及考造德不降我則鳴鳥不聞矧曰其有能格

釋文云鳴烏本或作鳴鳳者非

公曰烏呼君肇其監于茲我受命無疆惟休亦大惟艱告君乃猷裕我不以後人迷公曰前人敷乃心乃悉命女作乂民惕曰女明勖偶王在豈乘茲大命惟文王德丕承無疆之恤公曰君告女朕允保奭其女克敬以子監于殷喪大否

釋文否方九反當是本作不方九反薛氏李宣作弗即其不字也

肆念我天威予不允惟若茲誥予惟曰襄我二人女有合戒言曰在時二人天休茲至

按監本汲古本皆作茲攷說文艸部茲字下云艸木多益水部滋字下云益也當棣召昊毛傳云況茲也韋昭注國語云況益也然則茲滋古通用

惟時二人弗戡其女克敬德明我後民

俊足利古本作畯說見洪範

在讓後人于丕時烏呼

盧氏文弨據正義云周公言而歎曰補公曰二字於烏呼上顧氏廣圻所云非也玩言而歎曰之云則知與烏呼君已同不

當有公曰也

篤棐時二人我式克至于今日休我咸成文王功于不怠丕冒海隅出日罔不率俾公曰君子不惠若茲多誥予惟用閔于天越民公曰烏呼君惟乃知民德亦罔不能厥初惟其終祇若茲往敬用治

多方第二十四　周書

惟五月丁亥王來自奄至于宗周周公曰王若曰誥告爾四國多方惟爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知洪惟圖天之命弗永寅念于祀惟帝降割于夏有夏誕厥逸不肯感言于民

戚衛包改作慼俗字也

乃大淫昏不克終日勸于帝之迪乃爾攸聞厥圖帝之命不克開于民之麥乃大降罰崇亂有夏因甲于內亂

正義曰郊王昔以甲爲狎王云狎習災異於內外爲禍亂鄭云習爲鳥獸之行於內爲淫亂五戢按鄭王讀甲爲狎孔傳云甲於二亂之內則是讀甲爲夾左傳介居二大國之閒字作介也凡爾雅之訓故有言轉注者有言假借者釋詁云狎習也此轉注也釋言云甲狎也此假借也借甲爲狎則甲音狎是以毛詩苕朝能不我甲毛公云甲狎也徐仙民甲音胡甲反不誤匡謬正俗讀之誤矣韓詩作狎本字也毛詩作甲假借也

不克靈承于旅罔丕惟進之恭洪舒于民

困學紀聞曰洪舒于民古文作洪荼薛氏季宣曰大爲民荼毒也王裁按此宋次道家古文也見古稍舒荼字通用如史記荊荼是徵玉藻諸侯荼荼之類而改字立異亦無大害薛氏乃以荼毒訓之恐失之鑿矣

亦惟有夏之民叨懟

說文十二篇叨部曰叨貪也从口刀聲周書曰叨懟玉裁按今本作慆通也大徐本作慆敬文注部云慆通也周書曰有夏氏之民叨懟蓋讀與黎同五戢按說文所據多氏字

今尚書蔡作憤天寶開改也釋文蔡作憤開寶開改也釋文曰憤勑二反說文之二反玉裁按憤字惟見於大學鄭注尚書本作蔡與說文所引同衛包妄謂蔡爲古字憤爲今字故蔡作憤開寶中又改釋文大字作憤而小字則仍其舊是以

云說文之二反而不知說文無憤字也不云說文作蔡則可知大字本作蔡矣集韻去聲六至兩云蔡或作憤此正合未改釋文新定釋文爲此語之二反者即許君所云讀若孳之音隱四卷有此反語也今本丑利反用唐韻也

唐以前說文音隱四卷有此反語也今本丑利反用唐韻也

日欽劉割夏邑天惟時求民主乃大降顯休命于成湯剋有夏惟天不畀純乃惟以爾多方之義民不克永于多享惟夏之開乃惟成湯克以爾多方享天之命烏呼王若曰誥告爾多方非恭多士六不克明保享于民乃胥惟虐于民至于百爲大不克恭邑注典引曰尚書曰成湯蘭代夏作民主

慎厥麗乃勸厥民刑用勸以至于帝乙罔不明德慎罰

玉裁按傳云言自湯至于帝乙皆能成其王道畏慎輔相無不明有德慎去刑罰據此則經文罔不之上原有成王畏相無四字與酒誥篇同但傳文云輔相息亮反不釋經而釋傳何也而正義云自湯至於帝乙皆能成其王道無不顯用有德畏慎刑罰又疑經文有成王二字無畏相二字侯明者考定之

誕作民主罔可念聽

玉裁按傳云言自湯至于帝乙皆不明德慎罰

正義曰勸于帝之廸乃大降罰崇亂有夏因甲于內亂

玉裁按此句見禁邪篇引書曰誕作民主罔可念聽

乃惟爾辟以爾多方大淫圖天之命屢申爾命爾罔堪顧其凶德乃惟爾辟以爾多方大淫圖天之命屢申爾命爾罔堪顧其凶德

玉裁按此句見禁邪篇引書曰乃惟爾辟以爾多方大淫圖天之命屢申爾命爾罔堪顧其凶德

乃惟爾辟以爾多方屢不恭爾命出矢言惟爾多方罔攸聽聿爾多方有胥伐于大邑商

玉裁按此句見禁邪篇引書曰乃惟爾辟以爾多方屢不恭爾命出矢言惟爾多方罔攸聽聿爾多方有胥伐于大邑商

今爾尚宅爾宅畋爾田

說文宀部曰畋平田也从攴田周書曰畋尒田玉裁按詩齊風無田甫田注義引書宅爾宅田爾田則畋字一本作田古義也

說文爾作尒引文侯之命賚尒秬鬯詩烝尒雨雪尒皆同尚書正義卽此畋尒田之義亦字當爲尒之誤豈經文本作尒而衛包改爾歟

爾害不惠王熙天之命爾乃迪屢不靜爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃屑播天命爾乃自作不典圖忱于正我惟時其教告之我惟時其戰要囚之至于再至于三乃有不用我降爾命

漢書文三王傳延尉實大鴻臚田移書梁王傳相中尉曰書曰至于再三有不用我降爾命師古曰此周書多方篇之辭

也言我殷汝至于再三次不能用則我下罰斷汝命也王裁按此少至于字乃字益今文尚書本然

我乃其大訓極之

各本作殛之釋文殛紀力反本又作極王裁按作極者是也足利古本亦作極

詩魯頌閟宮致天之届于牧之野鄭箋云届極也此用爾雅釋言文裴松之注魏志武帝紀引詩及箋可證下文訓極紀于商郊牧野此正承上文極也之云用多方罰極二字經典釋文届極紀力反下同誤讀極爲殛而字不誤今本注疏乃遭淺人妄改極爲殛矣今據鄭箋以正多方　閟宮正義云届極釋言文釋言又云極誅也然則此極又轉爲誅射爲無道天欲誅之武王奉行天意故云致天之届牧言云時甲子昧爽武王朝至于商郊牧野乃誓是致天所罰誅射於牧野定本集注皆云殛射於牧野殛是殛非也王裁按此條辨極是殛非詳審甚明今本遭淺人盡將極字改爲殛字誤射於牧野之誤字改爲殺字則不可讀矣而釋言極誅也郭注書曰殛鯀則極死正與裴松之注魏志所引詩書合爾雅音義極紀力反正與詩閟宮音義同漢人盡改經注釋文幸又可據毛詩正義更正　唐石經作殛誅也不可從　居極也極窮也鄭意謂罰罰窮於牧野作正義者不能會然是以必兼引極誅也以足成之　昭七年左氏傳昔堯殛鯀於羽山釋文云殛本又作極　小雅菀柳後子極焉毛傳極至也鄭箋極誅也王信讒不察功考績淺反誅故我是言王刑罰不中不可朝事也正義曰極至釋詁文極誅釋言文此又釋言作極不作殛之明證也詩釋文曰極毛如字鄭音紀陸氏未深於訓詁古亦讀如字無庸分別極非殛之假借字也凡攷一字必博觀互證而後明類如此　此詩鄭引誅訓釋爲刑罰若閟宮則言届極也包至誅兩義在其中矣　集韵曰殛說文誅也或作極此從洪範多方音義採取者也

非我有周秉德不康寧方惟爾自速辜王曰烏呼猷告爾有方多士暨殷多士今爾奔走臣我監五祀越惟有胥伯小大多正

尚書大傳周傳曰古者十稅一多于十稅一謂之大桀小桀少于十稅一謂之大貊小貊王者十一而稅而頌聲作矣故

石經尚書殘碑王雒厥度心乃下闕按此今文尚書也無克字宅作度凡今文尚書宅仵度

漢書敘傳西土宅心劉德曰書曰惟祝宅心今按尚書無此句必今文尚書雜厥度心之駁文也

乃克立茲常事司牧人以克俊有德文王罔攸兼于庶言庶獄庶愼惟有司之攸夫是謂用違意志弗克于茲亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德以竝受此丕丕基

石經尚書殘碑受茲丕丕其於歲下闕王裁按此今文尚書也此作茲基作其爲呼作於歲大誥亦有丕丕基而漢書翟方進傳王莽作大夫矣以矣訓基者基今文尚書大誥亦作丕丕其與立政同其者語詞猶如娘姑荼以語詞訓之今文尚書說也周頌風夜其命其始也基古文尚書本作其與今文同後訓爲始乃加土耳

烏呼孺子王矣繼自今我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂相我受民

立政相我受民勤相我國家吕刑今天相民私傳相俱訓治釋文云相如字正義云相助也助君所以治民事故相爲治玉裁按如字正義說則釋文不當云如字矣攷尒正釋故艾歷覭胥相也又亂靖神弗溷治也二條基古本有合爲一條者偽孔傳之所因也

和我庶獄庶愼時則勿有閒之自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民

論衡明雩篇周公爲成王陳立政之言曰時則物有閒之自一話一言我則末維成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故勿成王自一話一言政事無非毋敖變易然則非常之變無妄之氣閒而至也水氣閒亮旱氣閒湯周宣以賢遭遇久旱政無細非旱猶有氣閒之聖主知之不改政行轉致賑救禱祠鄧析見之悉明所以救赴之者得宜也王裁按此今文尚書也詳伸任意於末字句絕末無也謂無非也不賑不至當作不賑不去謂去非常之災異也論衡作物此今文尚書也訓爲災物此今文尚書說

烏呼予日已受人之徽言下闕按已受作以前徵惟釋文馬本作不釋云不釋疾不解也王裁按釋懌同字如毛詩悅懌女美鄭箋讀爲說釋孔仲不悅懌猶今人云不爽快不日在也其疾洩馬云疾不解則深矣漢書律厤志頴曰惟四月哉生魄王不懌

甲子王乃洗頖水

臭志注虞翻別傳翻奏鄭元解尚書違失事四成王疾困憑几洗頖爲濯以爲澣衣成事此字虛更作濯以從其非案此爲濯之上當有脫文當云洗讀爲濯易其字故下文云此字虛更作濯鄒盍以洗字不可解馬季長雖以洗髮訓之非由故訓故更爲濯字解爲浣衣雖於事或乖而於字義必求是翻乃云天子頖面謂之澣衣甚遠不知盍闕之義大洗頖自出洗頖爲濯四字系之鄭注似文理未安且云鄭無浣衣之語鄭未嘗作昧谷鄭未嘗作分北二苗云云仲翔親讀鄭書其惟吉士用勸相我國家說文十篇力部曰勸勉力也从力萬聲周書曰用勸相我邦家讀若萬玉裁按小徐本作讀與厲同一切經音義勸音靡辯切凡古文尚書多作邦凡今文尚書多作國玉篇亦引書勸相我邦家今文尚書孫星衍本皆作邦孫氏所見宋本已然段氏玉裁謂小徐本作讀與厲同一切經音義勸音靡辯切凡古文尚書多作邦凡今文尚書多作國玉篇亦引書勸相我邦家今文孫疏引書作國蓋從玉篇引之非

師伯毛公師氏虎臣師古曰師伯尊者形伯虎臣尊者書作武臣玉裁按唐人諱虎爲武師伯虎臣此今文尚書也而班氏以師氏虎臣爲人名孔傳則以師氏虎臣爲官其說亦異師古用孔傳以虎注虎誤矣

王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣益子矕訓命女音君文王武王宣重光

文選陸士衡皇太子宴元圃詩李善注尚書曰昔先君文王武王宣重光鍾士季檄蜀文李善注尚書曰昔我君文王武王宣重光

黃麗陳敎則肆肆不違用克達殷集大命

漢石經通殷就大命在下闕見隸釋及東觀餘論玉裁按此今文尚書也古文逕字今文皆作通禹貢達于河逕于滂逕于淮泗史記皆作通是也集說古通用韓詩是用不就毛詩作不集是也皆雙聲字古音逕讀如嶝

在後之侗

釋文曰侗馬本作調云共也說文言部曰調共也引周書在后之調玉裁按侗作調與馬本合後作后者古字通用徐鼎臣李仁甫本皆作在夏后之調誤衍夏字不可通徐楚金本無夏字王海荔文志攷引在夏后之調此用徐鼎臣誤本也黃公紹韻會引在后之調用小徐本無夏字

敬御天威

玉裁按今本御作逆天寧以前必作御釋文固傳訓迎必有御五旅反之文自衛包改之開寶中又依以刪釋文矣此字作御則兼包他義御天威者謂用天威治民也如雒誥之御衡不可改逆況即訓迎亦當作御乎殷庚敬誓雒誥諸篇既詳之矣今更正

嗣守文武大訓無敢昏逾

說文二篇爰部引逾遠進也從辵俞聲周書曰無敢昏逾今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時脉言用敝保元子釗

玉裁按康王名釗見說文解字刀部釗字下史記周本紀漢書古今人表韓愈諱辨皆云然而唐人已光庭因康王之子諱劭劭爲農說謂康王名釗非釗也取爲野言釗以聲一作鉊智機也廣韵集韵皆於三蕭四宵韵內釗字下注云亦姓

黃可證不作侗亦不作調與義疏別集韵分別甚也爾雅釋詁侗共也

製上下皆從昏聲也說文從氏聲周書曰氓之蚩蚩今改經開寶間之俗刊釋文鄉許亮反改爲衆字矣今更正

唐石經及版本作慤从竹乃是俗字耳今更正說文四篇竹部曰簣大笭也从竹貴聲周書曰朩簣厥篹席織蒻席也讀若愧與慤同玉裁按許據壁中古文也數朩古通用簣饋古通用尚書簣席其訓織蒻則其字當作饋而作簣者假借也許君造說文曰火朩明也此其假借之義正如國字正義同行也而又釋之曰圖則訓升雲半有半無即字正義同又如朋淫之借鵬作好之望讀說則訓疾惡三處文鴻皆同又如朋淫之借鵬作好之借敗柜柜之借但皆作此例許君親見古文本錄其字多異後來尚書但作慤屑好柜者譌說家以易通之正字鳥之也

四席誦家說各不同讀者皆不得其意義馬云蔑織蒻也三家說同蕭云蔑席織蒻葦席許氏說文云蔑席織蒻席也三家說同此合下文氏席爲言氏席爲蒻葦蔑席則蒻葦之織細者蔑訓細方言木細故謂之柳江淮陳楚之內謂之蔑鄭注慤小兒也慤鳥謂之蔑蔑於此可知經文本作蔑故諸家以織說蔑衡包因孔傳訓爲桃枝竹遂改蔑爲筏竹之蔑形聲會意絕不可知而閻若璩潛邱劄記又依以改釋文矣鄭云蔑析竹之次青者此則合下文篾席爲言體器正義引鄭注尚書曰筍析竹青皮也是析其皮取外之青皮爲席謂之篾席析其次青者爲席謂之蔑席鄭意蔑同禮注之篾字也氏席鄭云氏致也蔑織致席也此蒙上文蔑席爲言蔑席之織致者則謂之氏席致若今之級字氏致也氏衡字義以立說鄭又云豐席刻漆竹席也漆皆是漆之字誤與泊也刻漆亦合下筍爲言筍席用竹外青皮而刻泊使浮筠色澤姓谷可觀故曰豐席鄭君四席皆主竹而言豐筍以外青刻泊與不刻泊爲別辰震以次青緻與不緻爲別不牽合周官一字也又按說文纖縟各本爲作繊蒻字之譌也薄不可云纖纖左氏有纖薄之語然恐非許意

西序東鄉敷重底席紛純文貝仍几

玉裁曰底之屬切書云敷重底席孔安國曰底藉也本作

辰玉裁按各加轉作底也正義云禮注謂蒲席爲席不言

何爲禮注今攷周禮司几筵掌五几五席凡敷席之事設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純加繅席加繅席畫純加次席黼純加繅席加繅席畫純加次席黼純加繅席

亳當書伯升象於墾旦起豺之章懷注曰墉謚音義亦作墐引字林墐門側堂也東觀記續漢書並作埠埠音之允反玉篇按西山經騩山鎮于西海北山經鎮于母逢之山又敦題之山鎮于北海中山經岩玉鎮于元[illegible]郭注鎮猶壓埠也音章閏反按集韵埠朱閣切壘土也墨當作垔鎮之三音屬也聲之欲切敦髮同謂鬱髮也音理亦同山海經凡言鎮者皆謂固自鍼絡相聯屬玉篇埠之允之閒二切引山海經騩山是埠于西海郭璞曰埠猶隄也然則今本山海經從金作鎮誤也說文無墐字而墀字下云堂墐也玫瑰經音義云通俗文積土爲墀墓文吳人謂積土爲墀許君以墐訓墀然則墐者正今江蘇人所謂墀頭門檻之伸出者謂之門墀頭所謂門墐者即因此疑其字古當作埠或作墐久乃譌爲墐而讀如挩也侯更詳之　門側之堂皆不與門齊故其訓爲墀

二人崔弁執惠立于畢門之西四人綦弁執戈上刃夾兩階此詩曹風正義毳命曰四人騏弁執戈注云青黑曰騏玉裁按此蓋鄉本鄭注與尚書釋文所引馬本注合頗命正義引鄭注青黑曰綦鄭風正義引頍命經注皆作綦皆依附經文作綦耳書顧正義且云青注不破騏字爲玉篇文魯頌正義曰頍命曰四人騏弁注云青黑曰騏引詩抑馬維騏是則鄭本之作騏無疑矣騏綦古通用說文繒部綦蒼艾色也繒綦古今字騏馬青驪文如綦也然則綦與騏甚色正同今本說文作馬青驪文如博棋也非是當依李善釋元應所引正之

一人冕執劉立于東堂一人冕執戚立于西堂

今本作鉞依釋文小字云音鉞說文云大斧也鉞車纛屋也二字絕殊儻經文作鉞則元明當云說文戉大斧也鉞車纛屋也以其無作戉二字則知大字本是戉字自衞包妄謂戉古字鈳今字改經文之戉作鉞開寶間陳鄂又改釋文大字戉作鉞而小字則仍其舊文理舛逆橫決不可通矣此與多方之玄同

一人冕執鉞立于東塾之南一人冕執鉞立于西塾之南兵也

十側席

說文十二篇㠯部㡭字下曰周書曰㡭立于東塾兵也

珝乃受冃珝則三宿三祭三說者果何物乎且已下同字可皆更爲冃乎如其說則珝字已足冃爲贅也大保受冃降以異冃秉璋以酢果何解乎天子之珝乃有異者爲貳乎其悖謬甚矣李長云同者大同天下亦以同珝爲一物鄭覺其非乃更之而護時今文尚書益金作銅詁訓謂聖夫銅爲副聖與經文宿祭託酢皆何涉而乃云其說猶衺於鄭乎仲翔殿鄭四事無一是者既於說文解字請各辨之矣

錢氏曉徵三國志吳云今本尚書同珝遭文同珝各是一物仲翔以古冃字似同鄭氏從誤作同又訓爲酒杯以此識鄭之失則古本只有珝字古文作曰而鄭作同也今本尚書出於梅賾或亦習聞仲翔說兼取二文以和合鄭處之義乎

玉裁戊戌年說文解字請初稿亦同篆說後疏正義引乃受同珝鄭注云王既對神則一手受同一手受珝知古文尚書實有二字馬云同者大同天下儻無珝字則大同天下爲何物而奉之受之乎白虎通亦引乃受銅珝則今文尚書無異也乃改正如今說

大史豕書由賓階隮御王冊命曰皇后馮玉几道揚太命命女

翻訓臨若周邦率循大弁變和天下用孝揚文武之光訓

馮衞包改作憑開寶中又并釋文改之

文選賈躭詩李善注引作君臨周邦

弁各本作卞按卞即弁隸體之變見於孔宙孔彪碑勿三碑釋文云卞皮彥反徐扶變反與上文崔弁吉正同據此似作釋文時崔弁大卞已分爲二不始於開成石經也九經字樣云弁今經典相承或作卞詩小弁漢書亦作小卞

王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威

荅曰虎通引作對此今文尚書也凡古文尚書荅字今文皆作對如雒誥奉荅天命尚書大傳作奉對

乃受同珝王三宿三祭三咤

正義引鄭注云徐行前曰肅瑟鄭讀宿爲肅

宅今本作咤釋文曰咤陟嫁反亦作宅又音姤徐又音託又猪夜反說文作託丁故反馬本作誀與說文音義同玉裁按說文七篇口部曰託寄也从口乇聲周書曰王三宿三祭三託許所據孟壁中古文原本馬本作誀者字之誤也孔

太作咤者又託之字誤也其作宅者則本也既釋爲寄宅者卿謂爲有居義故其字無妨作宅壁說書家有讀託爲宅者卿謂爲卻行亦然古音同部求之

玉篇口部曰託丁故丁嫁二切周書曰王三宿三祭（今本脫宿三字）又音託

三託孔安國曰王三進酒三祭酒三爨爵本或作咤玉裁按然則孔本亦作託而咤乃咤之譌也

上宗曰饗大保受冃降盥以異冃秉璋以酢授宗人冃祭嚌宅

拜大保受冃祭嚌宅卻字馬同徐始故反玉裁按徐音則宅同度古宅度釋文宅卻字馬同徐始故反玉裁按徐音則宅同度古宅度二字通用皆訓居也宅古音如鐸亦音徒故切集韵十一暮文相似而不可溷爲一王伯厚困學爲漢儒所引異字誤也又按史記畢力汲古刪刻不誤王氏刻力作立恐誤

用敷遘後人休今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命

說文三篇支部曰敷敩也从支專聲周書曰用敷遘後人敩敩也从支也聲讀與施同按經傳敩皆作敷敷遘後人敩多从十作敷五經文字曰敷說文也敷經典相承隸省也此非隸省乃隸變耳變寸爲丂筆勢相同非从丂也今俗从丂則誤矣又與寸古通用是以下體从之字隸或从丂

寡命與大雅寡妻康誥寡兄同訓

康王之誥第二十七　周書

王若曰庶邦侯甸男衛

僞孔安國尚書序曰伏生康王之誥合於顧命玉裁按此今文尚書也　釋文曰馬本從此以下爲康王之誥又云與顧命差異敘歐陽大小夏侯同爲顧命　正義曰馬鄭王本自高祖寡命以上內於顧命之篇王若曰已下始爲康王之誥玉裁按僞孔自王出在應門已下爲康王之誥今不從

惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎厥至齊信用昭明于天下

釋文曰馬融厥至齊絕句

則亦有熊羆之士不二心之臣保父王家用端命于上帝

顧氏炎武金石文字記曰唐石經于誤予玉裁按此王奏惠

補字之誤也

皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖百身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺朝子齊

漢書谷永傳永對上曰經曰雖百身在外迺心無不在王室後漢書張酺傳肅宗詔報曰經云身雖在外乃心不離王室　荀彧傳彧勸操曰雖御難於外乃心無不在王室注引尚書亦作無

鄭公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服

白虎通鄭篇尚書曰王釋冕喪服無反字蓋今文尚書也

梓誓第二十八　周書

說文七篇木部曰梓楸木也从木比聲周書有梓誓玉裁按各本作梓北聲玉篇廣韻引說文作梓皆誤也北聲在之咍職德部比聲在脂微皆灰部梓在至韻形誤作梓古無从木从北之字經典釋文五經文字皆不誤今訂正春秋定公十年左氏傳曰若其不具用犧牲陛德明曰又作枇必殷反玉裁謂枇即梓之或體也周書有梓誓若即尚包古之舊誓也周官經雍氏禮記曾子問今本禮記誤改作費釋文可證鄭注皆作梓誓尚書大傳作鮮誓史記作胥誓集解曰徐廣云胥一作鮮一作獮梓梓鮮即胥字異也玉裁按鮮音一讀如斯痛古音如徙故與胥音近蓋許據從古文尚書作梓史記用今文尚書也據裴駰司馬貞則唐初尚書本作梓尚包用典梓即書胥也季氏賁邑之云改爲費字未初陳鄧乃又改釋文之梓爲費王氏鳳喈曰梓爲魯東郊地則應在今曲阜而已無攻唐人改爲費於魯爲季氏邑僖元年左傳云費伯率師城郿後并汶春秋之初費自爲國隱元年左傳云費伯率師城郿後并於魯爲季氏邑僖元年左傳公賜季友汶陽之田及費是也漢爲縣屬東海故城在今兖州府費縣西北二十里去曲阜旦三百里後人疑作誓之地即在此背非也儀禮士虞禮記有祕節注古文祕爲梓此假梓爲祕也今刻儀禮梓誤作梓釋文梓音祕今說文乐媚切

又按胖鮮獮三字聲皆尚書大傳作鮮史記作胖今文也史記多從今文許君說文鰥昏聘禮記注作梓此古文也據史記梓誓解云騶梓尚書作梓孔安國曰魯東郊之地名也僞

則騶所謂尚書者即孔本之尚書孔本經文及傳文皆作梓與許鄭本同明甚天寶三載衛包乃改爲費耳司馬貞索隱亦云尚書作梓者梓地名即魯鄆梓氏之費邑地也今索隱單行本梓改爲費而震澤王氏所錄不誤又如宋世家曰弟索隱云尚書作鬻而單行本不誤凡古書之當參伍互求其是如此陸氏尚書音義當有梓字音訓又經開寶中刪改矣梓冕在東郊則非季氏之費邑王氏鳳喈辨甚確孔傳與正義皆無此說衛包蓋依小司馬酒誥改之　五經文字木部曰梓周書梓慢名今文作費廣韻五至梓魯東郊地名此用孔傳蓋陸法言元文也可證孔傳不作費　玉篇木部梓與鄆切惡米也此梓字之誤也後人不知更正而於部末補梓米一字宋人所爲也

又按玉裁按說文邑部鄆魯下邑也魯東有郚城史記魯世家隱公曰嗟人無譖譖命佢茲淮夷徐戎並興

周禮雍氏注伯禽以出師征徐戎釋文曰劉昌宗本作郚音徐玉裁按說文邑部郚魯下邑也魯東有郚城史記魯世家隱公十九年春公會邾儀父盟于蔑杜注蔑魯地也蔑郚聲古讀如眉故與微通用左傳曰公及邾儀父盟于眛公羊穀梁作昧眛蔑聲同在十五部昧聲在十四部古讀如妹故與蔑通用

徐戎見費誓淮夷徐戎並興見梓誓

頃公十九年楚伐我取徐州徐廣曰徐州在魯東今薛縣索隱曰說文邾鄶之下邑在魯東又鄒國志曰魯國薛縣六國時曰徐通鑑前編尚書曰王釋冕喪服無反字蓋今文尚書也

梓誓第二十八　周書

說文七篇木部曰梓楸木也从木比聲周書有梓誓玉裁按各本作梓北聲玉篇廣韻引說文作梓皆誤也北聲在之咍職德部比聲在脂微皆灰部梓在至韻形誤作梓古無从木从北之字經典釋文五經文字皆不誤今訂正春秋定公十年左氏傳曰若其不具用犧牲陛德明曰又作枇必殷反玉裁謂枇即梓之或體也周書有梓誓若即尚包古之舊誓也周官經雍氏禮記曾子問今本禮記誤改作費釋文可證鄭注皆作梓誓尚書大傳作鮮誓史記作胥誓集解曰徐廣云胥一作鮮一作獮梓梓鮮即胥字異也玉裁按鮮音一讀如斯痛古音如徙故與胥音近蓋許據從古文尚書作梓史記用今文尚書也據裴駰司馬貞則唐初尚書本作梓尚包用典梓即書胥也季氏賁邑之云改爲費字未初陳鄧乃又改釋文之梓爲費王氏鳳喈曰梓爲魯東郊地則應在今曲阜而已無攻唐人改爲費於魯爲季氏邑僖元年左傳云費伯率師城郿後并於魯爲季氏邑僖元年左傳公賜季友汶陽之田及費是也漢爲縣屬東海故城在今兖州府費縣西北二十里去曲阜旦三百里後人疑作誓之地即在此背非也儀禮士虞禮記有祕節注古文祕爲梓此假梓爲祕也今刻儀禮梓誤作梓釋文梓音祕今說文乐媚切

又按胖鮮獮三字聲皆尚書大傳作鮮史記作胖今文也史記多從今文許君說文鰥昏聘禮記注作梓此古文也據史記梓誓解云騶梓尚書作梓孔安國曰魯東郊之地名也僞

無敢不弔

玉裁按弔遠也迺至也至緐也

備乃弓矢鋌乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善

礪者厲之俗字也唐初本當亦作砺於元應引砆研窘丹知之

今惟淫舍牿牛馬

說文二篇牛部曰牿牛馬牢也从牛告聲周書曰今惟淫牿牛馬玉裁按大徐本無淫舍二字李燾因之小徐本今惟淫牿牛馬無舍字前會引小徐併無淫字此非譌寫奪去即故重當年舉誤也改鄭注云施牿於牛馬之圈施訓經文之淫舍也以今音讀之孔讀舍上聲鄭讀舍去聲舍通此蓋賈杜衛馬鄭本同也然者或乃壞脫去淫舍二字之說文以改用書此爲類倒見佸許叔重訓爲牛馬牢鄭君則讀爲淫牿之牿正義云鄭元以佸爲梏牿之牿謂鄭讀佸爲梏而易其字也佸字漢時蓋惟古文尚書有此字故說古文者或訓爲牛馬牢或讀爲梏牿大畜六四童牛之牿鄭本作牿九家及說文作告木皆作牿也鄭志冷剛問大畜注云弥爲木互體震爲牛之足足在長體之中良爲手持木以就足是施牿又蒙初六注云木在足曰梏在手曰牿今大畜六四施牿於足不審梏牿手足定有別否答曰牛無手以前足當之故以足言之鄭意既梏之復施牿故穿鼻而無傷牛馬

杜乃擾敹乃穽

釋文曰杜本又作敗　周禮雍氏注書梁皆曰敗乃擾敹乃阱時秋也伯禽以出師征徐戎玉裁按正義云杜擾則貫氏公彥尚書亦作杜也　說文三篇支部曰敹塞也从支念聲周書曰敹乃擾敹乃穽　敹釋文徐乃協反又乃結反玉裁按念聲之字不當切乃結僖禮涅多訓塞故敹與涅同一字雙聲也

釋文云擾戶化反徐反亷音獲獲胡麥切在二十一麥宋時釋文亷爲作獲集韻乃於一屋曰擾胡谷切書杜乃擾徐邈讀其因誤不察如此

無敢傷牿牛之傷女則有常刑馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐

風放訾當作周書呂刑毒亂風行所謂本作罔敏遠書刑法志正作罔茂又引周禮一曰幼鞫二曰老罔之又武帝紀察天老罔平帝紀罔惟卹之人彭宣傳年齒老耄罔罔之可以爲證明矣此與虞書以殊爲丹朱字一例若商書微子篇亦有老字鄭孔皆訓老耄則其字可作罔與耄古通用也

樂記注書曰王耄荒兩見知旋耄皆可從

度作刑以詰四方

周禮大宰職注書曰度作詳刑以詰四方郊特牲曰郊之禮有燔燎而祭加勺於鬱合而後奠有虞氏之祭也臭陽達於牆屋故既奠而後求神殷人先求神而後奠臭陰達於淵泉故既求神而後奠周人臭陰臭陽並用之禮之大成也

無敢不善無敢侮鰥寡

玉裁按各本無敢侮二字疑衍從此當作如此

惟作威惟作福

威福者當作周書呂刑孔安國曰威福專行之人周禮大宰職注書曰威福作害之人

玉裁按說文三篇支部曰敹擊也从支念聲周書曰敹乃穽

敹乃干

說文二篇支部曰敹擊也从支念聲周書曰敹乃干

按經文言無敢者六惟越逐作勿敢唐石經及岳本皆然今坊刻集傳作無敢越逐者誤也

史記魯世家敬之徐廣曰敬一作振玉裁按作振者甚今文尚書也說文辰部震篆籀文作振从手辰聲轉寫者易之爲从手辰聲故時真也振敬六德夏立紀作振救無逸篇高宗紀作震懼皆其證也說文支部敬从苟省聲周書曰詩乃儀振商商敬之音義略相協內則記祝見孺子鄭注云祝或作振下曲禮臨諸侯畧於鬼神注云畧或作祝屬振語之轉

我商賚汝乃越逐不復女則有常刑

釋文云商徐音章按此舊音也仙民謂孔傳商度之訓諦如章耳蕭律歷志云商之爲言章也物成孰可章度也白虎通五行篇亦言商之爲言章也章其遠近度其有以過四方之物故謂之商也今本白虎通後案因徐音釋商爲表明殊未深考皆誤襲

若日周書嗣王若曰今市井之人謂買奴婢賣牛馬者曰商賈女孔安國注云求則商度汝功賜與汝也徐仙民音章然則商字舊有章音所云音依者即商章仙民謂商度其貨賤當其大小所據解釋天官司市注書曰市朝一夫是也商賈即坐賈行賈之總名故通言之商也

玉裁又按史記貨殖傳曰三十輻共一轂此車之數也說文車部輻轂下皆曰輻共一轂此依周制言之

作大匠卜材度名章青採致百官公卿表將作大匠屬官有東園主章太初元年更名東園主章爲木工此皆謂飾度材爲章也章度乃周漢古語商度即章度不論尸竫也集韻商諸良切商度也即書我商賚汝徐邈讀無敢苟反

惠氏定宇集尚書鄭注十一卷疏名未詳之王應麟今人多傳抄者其書不無小疏漏此舊疏初取出古義證明其以老子部公言之作注依史記貨殖傳疾商刑也以道老子部公言之作注依史記貨殖傳疾商刑也以道老子部公言之作注依史記貨殖傳疾商刑也以道

三未敢字下日古周書曰汝獲殄慶云古周書者謂天寶日前之周書也度蓋景德祥符閒重修舊館之語　又按凡失去物謂之奪凡强取謂之敗奪傳中假奪爲敗而奪字本義惟見於說文今俗亦有遺失曰奪去此古語也鄭君注禮曰編簡爛脫釋文音奪此假脫爲奪也凡今人曰脫去者皆當言奪去　陸氏謂論裝延鬱袭蠹書曰或遭奪攻敗此可證唐初尚書不作奪也

殄慶

周禮司刑鄭注作殄戮賈疏引呂刑遠殄慈制奪攘殄慶玉裁按漢書武帝元狩六年詔曰殄慶上命以貧賜用爲殄慶初釋元應引說文殄慶古文孟康注曰慶固也殄絕也殄絕

音分焉習聞則衣魚切歟習則長都切今音如此分別古音不尒也 墨子尚賢下篇作於有邦有土告爾詳刑

周禮大宰注大司寇注皆引度作詳刑以詰四方而正義皆云詳審 漢書敘傳威實輔德刑亦助教孝世不詳背本爭末師古曰不詳謂不盡用刑之理周書呂刑曰告爾詳刑後漢書劉愷曰非先王詳刑之意也章懷注云尚書曰有邦有土告汝詳刑顯元注云詳審經之也 後漢書孝明帝紀永平三年詔曰詳刑慎罰察單辭十三年詔曰詳刑慎罰察辭言典告詳刑孝善注引尚書王曰有邦有土告爾詳刑 玉藻按合數條觀之知古文今文古日詳者作從言之詳顏籀孝善之注可證也古詳祥多通用盖偽孔本亦作詳而讀爲祥後儒改作祥如鳥讀爲鳥後儒改作鳥非也今更正 又按史記周本紀作祥者淺人所改也 尚書釋文當有分別孔鄭之語而闕賢中刷之邦史記作國凡今文尚書多作邦也在今爾安百姓何擇非人何敬非刑何度非法 墨子尚賢下篇於先王之書呂刑之書然王曰於來有國有土告女訟刑在今而安百姓女何擇言人何敬不刑何度不及能擇人而敬爲刑奔齊西湯文武之道可及也是何也則以尚賢及之王薦按訟刑公刑也古訟公通用言人當是古人之語謂何擇非古人乎家上苗民罔擇吉人言之墨子說何度非及似近是王孔之法乃皮傅史記何居非其宜爲說何居非其宜訓及也 簡夫論本政篇書曰爾安百姓何擇非人 後漢書馬衍傳注引周書小開篇汝何敬非時何擇非德此逸周書文也明注文盛刊本不誤而俗本妄改爲呂刑佚句者 有據爲呂刑佚句者

兩造具備師聽五辭

史記周造具備徐廣曰造一作遭王薦按作遭者今文尚書也以大誥造天後王孝作遭證之史記本作遭淺人用古文尚書改爲造而徐中散不悟

漢書王商傳曰美陽女子告假子不孝曰是當以義爲婁奪曰律無妻母之法聖人所不忍書此經所謂造狱者也若將不尒者則衣魚切歟習則長都切今音如此分別古音之十三也 墨子尚賢下篇作於有邦有土告爾詳刑

周禮大宰注大司寇注皆引度作詳刑以詰四方而正義皆云詳審 漢書敘傳威實輔德刑亦助教孝世不詳背本爭末師古曰不詳謂不盡用刑之理周書呂刑曰告爾詳刑

後漢書劉愷曰非先王詳刑之意也章懷注云尚書曰有邦有土告汝詳刑顯元注云詳審經之也 後漢書孝明帝紀永平三年詔曰詳刑慎罰察單辭十三年詔曰詳刑慎罰察辭言典告詳刑孝善注引尚書王曰有邦有土告爾詳刑 玉藻按合數條觀之知古文今文古日詳者作從言之詳顏籀孝善之注可證也古詳祥多通用盖僞孔本亦作詳而讀爲祥後儒改作祥如鳥讀爲鳥後儒改作鳥非也今更正 又按史記周本紀作祥者淺人所改也 尚書釋文當有分別孔鄭之語而闕賢中刷之邦史記作國凡今文尚書多作邦也在今爾安百姓何擇非人何敬非刑何度非法 墨子尚賢下篇於先王之書呂刑之書然王曰於來有國有土告女訟刑在今而安百姓女何擇言人何敬不刑何度不及能擇人而敬爲刑奔齊西湯文武之道可及也是何也則以尚賢及之王薦按訟刑公刑也古訟公通用言人當是古人之語謂何擇非古人乎家上苗民罔擇吉人言之墨子說何度非及似近是王孔之法乃皮傅史記何居非其宜爲說何居非其宜訓及也 簡夫論本政篇書曰爾安百姓何擇非人 後漢書馬衍傳注引周書小開篇汝何敬非時何擇非德此逸周書文也明注文盛刊本不誤而俗本妄改爲呂刑佚句者 有據爲呂刑佚句者

兩造具備師聽五辭

史記周造具備徐廣曰造一作遭王薦按作遭者今文尚書也以大誥造天後王孝作遭證之史記本作遭淺人用古文尚書改爲造而徐中散不悟

漢書王商傳曰美陽女子告假子不孝曰是當以義爲婁奪

說文十四篇金部曰鋝十一 各本無錄二十五分錄各本無錄今補 今制二十三也百鍰爲二斤鋝 二十兩爲三 各本無三字依小徐及六書故補 今制也周書曰罰百鍰 周小徐本無此五字

玉藻按今文尚書作率或作遹或作僾古文尚書作僾史記周本紀百率五百率十率此依今文尚書也徐敬曰率音蒯索隱曰舊本率亦作遹古文尚書作僾史記夏本紀五百里甸服百里采二百里男邦二百里衛邦三百里蠻夷三百里流邦五百里作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服注云古文尚書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服是其證也 漢書食貨志作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服注引孔安國曰甸服者治田入穀供天子也銍刈禾穗也秸禾稾也粟謂米也飛鳥言其輸疾也實謂委輸於內也侯服侯圻也 周禮大行人注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮小行人注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮大司馬注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮職方氏注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮大司徒注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮小司徒注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮遂人注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮遂師注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮遂大夫注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮縣正注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮鄙師注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮委人注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮土均注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮載師注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮閭師注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮小子注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮諸子注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司民注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司刑注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司刺注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司約注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司盟注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮職金注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司厲注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮掌囚注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮掌戮注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司圜注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮士師注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮鄉士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮遂士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮縣士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮方士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮訝士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮朝大夫注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮朝士注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服 周禮司刑注引書作五百里甸服百里納銍二百里納秸服三百里粟米二百里飛鳥三百里實廷五百里侯服

文遠戾元規讓中書令表李注引尚書衣矜折獄明啓刑書孔叢子雖僞書而作衣矜折獄疑僞孔本固作矜繹矜爲敎而衛包因依傳改經耳

明啓刑書胥占咸庶中正其刑其罰其審克之獄成而字輸而字其刑上脩有幷兩刑王曰烏呼敬之哉官伯族姓朕言多懼朕敬于刑有德惟刑今天相民作配在下明清于單辭民之亂罔不中聽獄之兩辭無或私家于獄之兩辭獄貨非寶惟府辜功

辜功之功孔訓爲事則其字叁當作公詩天保靈臺傳采蘩七月筐皆云公事也七月上八執宮公定本誤作宮功此功字叁亦公之遺改者

報以庶允

說文三篇言部曰詆罪也从言尤聲周書曰報以庶詆　王伯厚攷古志攷說漢世諸儒所引尚書異字報以庶詆今未檢得出何書

永長惟罰非天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下王曰烏呼嗣孫今往何監非德于民之中尚明聽之哉哲人惟刑無疆之辭屬于五極咸中有慶受王嘉師監于茲詳刑詳判見前

魏三體石經遺字見於洛陽蘇望氏所刻洪景伯隸釋所載者名曰左傳貢有尚書五刑惟漆罰非死其差人兩幷實在命天皆呂刑之文也刑作到者古文段借亂作[illegible]兩作罔死作芒皆見說文竇作傑差作[illegible]則未詳

文侯之命第二十　周書

王若曰父義和

釋文曰義本亦作誼　日本山井鼎七經考文云足利古本經文義作誼　玉裁按尚書別本義皆作誼如洪範遷王之誼呂刑鴟誼大甲不誼習與性成皆是也鄭司農注周禮云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼好古者用此誼改尚書義字耳

正義曰鄭君讀義爲儀儀仇皆訓匹也故名仇字儀

丕顯文武克愼明德昭升于上

洪景伯隸續載魯峻碑丕作不洛陽蘇望氏所刻魏三體石經左傳貢有尚書五刑惟漆罰非死其差人兩幷實在命天皆呂刑之文也刑作到者古文段借亂作[illegible]兩作罔死作芒皆見說文竇作傑差作[illegible]則未詳

文侯之命第二十　周書

王若曰父義和

釋文曰義本亦作誼　日本山井鼎七經考文云足利古本經文義作誼　玉裁按尚書別本義皆作誼如洪範遷王之誼呂刑鴟誼大甲不誼習與性成皆是也鄭司農注周禮云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼好古者用此誼改尚書義字耳

正義曰鄭君讀義爲儀儀仇皆訓匹也故名仇字儀

丕顯文武克愼明德昭升于上

敷聞在下

班固典引昭登之績匪堯不興鋪聞遺策在下之訓匪漢不宏玉裁按今文尚書作登鋪古文尚書作升敷鋪聞即敷聞也敷聞以文武爲上平王爲下班以堯爲上漢爲下此今文尚書說也與左傳引尚書異字報以庶詆今未檢得出何書皆作登鼎耳凡古文作升凡今文作登也鄭注袁隗篇云布升字代僭誤已行久矣然則二字古通用

傳選字王裁按中有大誥呂刑文侯之命遺字謂皆左氏者誤也其十九行廿一行廿二行多文侯之命字卻昭連文以卻爲昭之古文也汗簡引部曰卻昭字也見石經而三體石經以卻爲昭於古假借作汗簡者皆見三體石經而三體石經以卻爲昭於古假借必有據

史記晉世家作昭登於上班固典引曰昭登之績蔡邕注云昭登于上此今文尚書也如升鼎耳而雒史記漢書尚書曰昭登于上此今文尚書作昭登於上班固典引曰昭登之績蔡邕注云昭登于上此今文尚書也如升鼎耳而雒史記漢書皆作登鼎耳凡古文作升凡今文作登也鄭注袁隗篇云布升字代僭誤已行久矣然則二字古通用

敷聞在下

班固典引昭登之績匪堯不興鋪聞遺策在下之訓匪漢不宏玉裁按今文尚書作登鋪古文尚書作升敷鋪聞即敷聞也敷聞以文武爲上平王爲下班以堯爲上漢爲下此今文尚書說也與左傳引尚書異字報以庶詆今未檢得出何書

史記晉世家作昭登於上班固典引曰昭登之績蔡邕注云昭登于上此今文尚書也如升鼎耳而雒史記漢書皆作昭登鼎耳凡古文作升凡今文作登也鄭注袁隗篇云布升字代僭誤已行久矣然則二字古通用

傳選字王裁按中有大誥呂刑文侯之命遺字謂皆左氏者誤也其十九行廿一行廿二行多文侯之命字卻昭連文以卻爲昭之古文也汗簡引部曰卻昭字也見石經而三體石經以卻爲昭於古假借作汗簡者皆見三體石經而三體石經以卻爲昭於古假借必有據

明啓刑書胥占咸庶中正其刑其罰其審克之獄成而字輸而字其刑上脩有幷兩刑王曰烏呼敬之哉官伯族姓朕言多懼朕敬于刑有德惟刑今天相民作配在下明清于單辭民之亂罔不中聽獄之兩辭無或私家于獄之兩辭獄貨非寶惟府辜功

辜功之功孔訓爲事則其字叁當作公詩天保靈臺傳采蘩七月筐皆云公事也七月上八執宮公定本誤作宮功此功字叁亦公之遺改者

報以庶允

說文三篇言部曰詆罪也从言尤聲周書曰報以庶詆　王伯厚攷古志攷說漢世諸儒所引尚書異字報以庶詆今未檢得出何書

永長惟罰非天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下王曰烏呼嗣孫今往何監非德于民之中尚明聽之哉哲人惟刑無疆之辭屬于五極咸中有慶受王嘉師監于茲詳刑詳判見前

魏三體石經遺字見於洛陽蘇望氏所刻洪景伯隸釋所載者名曰左傳貢有尚書五刑惟漆罰非死其差人兩幷實在命天皆呂刑之文也刑作到者古文段借亂作[illegible]兩作罔死作芒皆見說文竇作傑差作[illegible]則未詳

文侯之命第二十　周書

王若曰父義和

釋文曰義本亦作誼　日本山井鼎七經考文云足利古本經文義作誼　玉裁按尚書別本義皆作誼如洪範遷王之誼呂刑鴟誼大甲不誼習與性成皆是也鄭司農注周禮云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼好古者用此誼改尚書義字耳

正義曰鄭君讀義爲儀儀仇皆訓匹也故名仇字儀

丕顯文武克愼明德昭升于上

尚書大傳皇於聽獄乎此假皇爲矧況字也公羊傳而況乎我多有之此假況爲皇與況互相假借也而況乎我多有之猶言而何暇我多有之也孔傳皇訓大非公羊文十二年傳傅子易忌注易忌猶輕情玉裁按易忌疊字也易讀如素問解佈之佈讀云易爲忌憎非是史記三王世家齊王策曰義之不圖傳君子忌亦用今文息夫船傳曰昔蔡侯不從百里奚蹇叔之言日敗其師惟邁自責疾詿誤之臣思黃髮之言按詿誤二字無理讒誤二字之誤也息夫用今文尚書昧昧我思之如有一介臣

釋文介馬本作介此不可通當是馬本作砎閒易傳六二介于石釋文介古文作砎古文謂費氏古文易也砎卽說文之碣字石堅也豳雅碣固也馬云一砎耿介一心端愨者一心端愨正謂堅磬集韵十六怪砎硬也孟子曰柳下惠不以三公易其介是尚書一砎之證

斷斷猗

說文十四篇斤部曰斷截也从斤𢆶聲古文經又曰剫古文斷从皀皀古文東字周書曰剫剫猗無它（小徐作佗大徐作他）技又曰剫亦古文

猗大學引秦誓作兮禮記正義曰今是語辭古文尚書兮爲猗言有一介之臣其心斷斷猗猗然專一與此本異玉裁按此據孔傳也孔傳斷斷猗猗然專一俗本脫一猗字便不可讀而作尚書正義者不達其意云猗者足句之辭引大學及詩河水清且漣猗於理則然而非孔說也孔說猗猗美盛皃與猗侃猗旖旎義同故釋文曰猗於綺反又於宜反不云胡雞反是陸氏以前未誤也

無他技

釋文他本亦作它　大學釋文作它

其心休休焉其如有容

公羊傳曰惟一介斷斷焉無他技其心休休能有容

人之有技若己有之人之彥聖

彥禮記大學注曰彥或作盤玉裁按盤與槃同大也庾元威說三倉貫升聞記彥約爲下裝彥盤音集韵二十六桓亦蒲官切大也常也

其心好之不啻如自其口出是能容之

是大學作寔古是寔通用同部同音也

以保我子孫黎民亦職有利哉

論衡刺孟篇尚書曰黎民亦倒有利哉玉裁按此今文尚書也子孫上屬黎民下屬斷句依此爲長正義非也

人之有技冒疾以惡之

冒大學作媢是也古文從省假借

邁自責疾詿誤之臣思黃髮之言按詿誤二字無理讒誤二字之誤也息夫用今文尚書

作通凡古文尚書逞字今文尚書作通如禹貢願命

以保我子孫黎民亦職有利哉

玉裁按後漢書杜林傳云沛南徐巡始師事衛宏巡於是古文逸行陞因此逸之說秦誓亦說秦誓也逸之說尚書

皆今文尚書古文卅四篇未曾得見則廿四篇之不得見更可知也

閻氏百詩曰古文辭典別自有一篇與今書析堯典而爲二者不同余嘗妄意舜往于田歷載見瞽瞍與不及貢以政接于有庫等語安知非舜典之文乎又父母使舜完廩一段文辭古蠁不類孟子本文史記舜本紀亦載其事其爲舜典之文無疑然要可爲心知其意者道耳玉裁按趙氏注孟子早期斯論惟百詩不知堯字乃舜字之誤故云爾

尚書正義曰鄭（元）於伏生二十九篇之內分出盤庚二篇康王之誥又泰誓三篇爲三十四篇更增益二十四篇爲五十八二十四篇者鄭注書序舜典一卽作二九共九篇十一大禹謨十二益稷十三五子之歌十四（允）征十五湯誥十六咸有一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二十二旅獒二十三冏命二十四此二十四篇今文皆亡

九共九篇共爲一篇故爲十六故藝文志劉向別錄云五十八篇藝文志及云孔安國者孔子後也悉得其書以古文又多十六篇篇卽卷也鄭注舜序舜典云入麓伐木注五子之歌云厥弟（允）征之歌云（允）征臣名注禹貢引（允）征云厥篚（元）黃昭我周王注咸有一德云伊陟臣扈曰注典寶引伊訓云載字在亳又曰征是三朡注旅獒云獒讀曰豪謂是酋豪之長又古文有仲虺之誥大甲說命等見於注而云亡其旨作典貢一十三篇見亡而已逸是不見古文也玉裁按所謂二十四篇者卽劉歆班固所謂十六篇也云汨作典貢等一十三篇者謂汨作九共典寶肆命原命也鄭於二十四篇皆云已逸而正義獨言此十三者謂舜典大禹謨棄稷五子之歌（允）征湯誥咸有一德伊訓武成旅獒冏命十一篇舜典入堯典與典寶肆命原命也鄭於二十四未爲誤也正義未知十一篇者別有眞贋而非杖書十三篇者曾存秘府而非公物總謂二十四篇爲逸篇顯然可信孔沖遠信杖疑鄭此大繆也

鄭以有吕無書者謂之亡有書而不立學官者謂之逸分別甚明

帝釐下土方設居方別生分類作汨作九共九篇棄稽

段大令古文尚書撰異

訓動也與詩正月毛傳合方言亦云虩謂之抶謂簡動也然則尚書抶字从木當爲从手之誤若左氏傳楊抶許書作楊柮者與危訓無涉也許君引周書又从旨作厎許書經轉寫歲久此或因下厓字从昌而上字依寫古籍如是者多矣其原書或作厎抶未可知也讀若虹蜺之蜺攷許書兩部竟訓居虹虫部蜺訓寒蟬此或許書本然或後人轉寫所改益因虹字从虫輒作霓字亦依爲也梁書王筠傳沈約作郊居賦示筠筠讓至雌霓五的翻連踡沈撫掌欣抃曰僕當恐人呼爲霓五今據許讓厓如霓是霓之讀入聲漢時已然但五的翻由支而析入齊入聲陌麥音錄陸法言已爲庚耕清青之入實支齊佳之入也霓字平音五今入音五的是爲舊音集韵韵會以霓字收入齊韵不收厓見於屑韵非也許讀如霓當依錫韵讀之大徐依唐韵五結切非是

白虎通巡篇尚書曰邦之榮懷亦尚一人之慶

書序第三十二

釋文云馬鄭之徒百篇之序總爲一卷正義云作敘者不敢廁於正經故謙而聚於下玉裁今依馬鄭之舊

昔在帝堯聰明文思光宅天下將孫于位讓于虞舜作堯典

自曰若稽古帝堯至陟方乃殂是也古文尚書與今文同

公羊春秋莊元年大人孫于吝傳曰孫猶孫也疏云凡言孫者孫進自去之辭今此言孫與尚書堯典將孫于位讓于虞舜義同故言孫猶孫也左氏疏取其說亦云帝堯孫位按此知序本作孫淺人改爲遜又或刪釋文孫字音義耳作公羊疏者所據不誤也

虞舜側微堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難作舜典

玉篇人部微字下書云虞舜側微微賤也

集韵八微曰微賤也或引虞書舜側微玉裁按此謂玉篇也今集韵板本譌从彳

趙岐注孟子曰孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之敘亾失其文孟子諸所言舜事皆舜典及逸書所載按舜典今本孟子注疏爲萬章篇中語言舜之敘即虞舜側微云云也亾失其文謂敘舜而文則放佚也趙注孟子所引

坡孔傳言帝理四方諸侯則釋文云讀至方字絕句是也孔釋侯字以四方釋方字詳雒誥廣雅云方大也則方字當下屬釋爲大設居方

釋侯字以四方釋方字詳雒誥廣雅云方大也則方字當太康失邦民第五人須于雒汭作五子之歌

釋文曰汭本又作內

鄭云五子之歌逸

王逸注離騷曰書序曰太康失國昆弟五人須于雒汭此逸篇也玉裁按道岐王逸蓋皆知有逸篇矣

夏本紀曰帝太康失國昆弟五人須于雒汭作五子之歌楚語士亹曰亮有丹朱舜有商均啓有五觀章注曰五觀啓子太康昆弟也觀雒汭之地書曰大康失國昆弟五人須于雒汭傳曰夏有觀黜王裁按五子之歌惠氏定宇古文尚書考據左氏傳外傳離騷周書瞽矇解王符潛夫論卑昵國語注尋攷頤書之僞矣竊謂墨子作武觀楚語作五觀武卽五也以左傳史籍夏本紀作斟戈氏今本斟氏戈氏今本作斟尋氏若干或言若柯相表讀如和表例之歌卽觀也五子之歌卽五觀也之歌益謂徂觀地觀地卽雒汭章語服傷明確約之曰五觀注之曰五子之歌謂五子爲五觀或省五言曰觀皆以國名之也五子必非五人設都古文云放于季子武觀于西河云季子則一人也序言五人猶經言五子也古文又云武觀以西河畔然則觀地不在西河觀徂康叔封漢東郡觀縣非雒汭觀地也觀之爲歌猶甫之爲呂棨之爲酋矛歌之爲歌作僞者泥於歌字數演五章尚書不當以詩歌名篇固不待辨而自明者墨子非樂篇云於武觀曰啓乃淫溢康樂野于飲食將將銘莧未詳江氏叔澐曰當作莧磬以力湛濁于酒渝食于野萬舞翼翼章聞于大（惠曰當天用弗式按此五子之歌眞篇之作天）

辭也武觀者尚書逸篇之名式卽五觀卽歌也

或問子言五子非有五人其如潛夫論云兄弟五人皆有昏德何慼之曰王氏未見紀年但據舊籍認是五人耳如三老五更非有三人五人也且水經注巨洋水篇云國語曰啓有五觀謂之叔子五觀蓋實名也所處之邑其名曰觀善長謂五啓人名觀爲邑名亦可證余說之非妄矣五觀蓋其名也此觀字衍文

章昭但云五觀啓子太康昆弟也史記魏世家正義曰太康第五弟之所封也夏衰滅之矣元和郡縣志觀城下同

史記夏本紀有扈氏不服正義曰地理志云鄠縣古扈國有戶亭訓纂云戶扈鄠三字一

義和湎淫廢時亂日九往征之作九征

鄭云九征遠

正義曰二日九征臣名此蓋征字史記夏本紀集解可證也

夏本紀帝仲康時羲和湎淫廢時亂日九往征之作九征

正義曰鄭注禹貢書序引九征云歌篚元貢昭我周王鄭注引逸書作

自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃

鄭云帝告从釐沃从

史記殷本紀曰成湯自契至湯八遷湯始居亳從先王居作

帝誥案隸曰一作告上言從先王居故作帝告玉裁按帝即

嚳字也孔傳謂契父帝嚳都亳湯自商丘遷亳故曰從先王

居

尚書大傳殷傳帝告曹曰殆葛乃服明上下按此帝告之佚

文也

湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征

鄭云湯征从

孟子滕文公篇書曰葛伯仇餉書曰徯我后后來其無罰趙

注皆云尚書逸篇文玉裁按此湯征篇之文決可知者作僞

者誤采之仲虺之誥矣趙氏不云从書而云逸書者趙不見

中古文於从與逸不能如鄭之區分也

殷本紀曰湯征諸侯葛伯不祀湯始伐之湯曰予有言視水

見形視民知治不伊尹曰明哉乃進君國子民爲善者皆在

王官勉哉勉哉湯曰女不能敬命予大罰殛之無有攸赦作

湯征

伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇女鳩女方

作女鳩女方

鄭云女鳩从女方从

殷本紀曰伊尹去湯適夏既醜有夏復歸于亳入自北門遇

女鳩女房作女鳩女房

釋文云帝告釐沃湯征女鳩女方此五八皆舊解是夏書馬

鄭之徒以爲商書按此釋文當在女鳩女房之後今置行稱

征女鳩女方之前殊不可解此釋文之例今單行稱又湯

知刪改釋文者合不求其文義正義曰鄭序以爲成夏書

二十篇商書四十篇周書四十篇帝告釐沃湯征汝鳩汝方

於九域元爲商書

湯既勝夏欲遷其社不可作夏社

鄭云夏社从

殷本紀湯既勝夏欲遷其社不可作夏社玉裁按本紀次湯

誓典寶之後與書序不同

疑至臣扈

鄭云樊至从臣扈从

伊尹相湯伐桀升自鳴條遂與桀戰于鳴條之野作湯誓

正義曰孔以湯誓在夏社前於百篇爲第二十六鄴以爲在

第二十九

庚大臣曰昔商后成湯興爾之先祖供定天下法則可修舍而弗勉何以成德乃逐沛而南治亳行湯之政然後百姓由宇殷道復興諸侯來朝以其遵成湯之德也帝盤庚崩弟小辛立是爲帝小辛帝小辛立殷復衰百姓思盤庚遷作盤庚三篇

按大史公曰盤庚三篇漢石經三篇文接處皆空一字蓋今文尚書於合一之中未嘗不分別也

周禮大祝注曰誥謂康誥般庚之誥之屬也玉裁按左氏傳云般庚之誥

高宗夢得說使百工營求諸野得傅巖作說命三篇

一切經音義卷一曰衛宏詔定古文官書序得二字同體說文序敢也尚書高宗夢帝說是也玉裁按衛宏詔定古文官書即孔沖遠尚書正義所師右漢書注引用其序及韓退之所得諸本服之者其字體僅見於元應所引三條曰序得同體曰枹樸同體曰圖畫同體元應引書序高宗夢帝說今尚書作得說文天賚中衛包所改也陸氏釋文未嘗有帝說之文者蓋宋開寶中太子中舍陳鄂所重定非陸之舊也元應引說文見部畢敢也而不引彳部直文帝古文得字也獨疑許君不應一字再置一以爲小異一以爲古文且得下云行有所導也以導訓得則異字矣其下何又云導與得同字益後人據衛宏官書而增之歟

說文周篇見部曰覓營求也从見人在穴中商書高宗夢得說使百工營求得之傅巖地名也巖穴也按營求者規畫而求之也从見人在穴中大徐作从見从人在穴上謂衆目使人投索至於穴中也會意字也引商書者商書序文也百工營求之營大徐作覓非也小徐注尚書作營四字之許引書而釋嚴爲穴以證見人在穴中此證字形非證字義與引百穀幷本麗于地以釋篤从所麗引豐其屋以釋豐从山豐一例淺者不知此改營爲覓未能讀許者也山部曰嚴岸也此云巖穴也者岸有穴可居非有二訓也厂字下曰因厂爲屋也是也

凡說文引經傳有用以說字形者引易爲尤多加引易曰井者讀也說卦所以从井也引易明出地上語說賚之从口也

引易曰地可親者莫可親於木說相所以从目木也引易曰豐其屋說豐之从山豐也引易曰百穀艸木麗於地說麗之从丽麗也引易曰利者義之和也說利之从和者也引易曰高宗肜日說肜祭之从肉彡也引易曰先庚三日說庚之从庚也引詩曰六轡如絲說轡之从糸也引春秋說孔子作春秋筆則筆之从聿也引孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也引詩曰六月栖栖說栖之从木妻也引詩曰六月徂暑說徂之从彳也引孟子曰舜發於畎畝之中說畎之从田犬也引詩曰有貓有虎說貓之从豸也引詩曰有豕白蹢烝涉波矣說豕之从彑也引詩曰有豕白蹢說蹢之从足也引詩曰有豕白蹢說豕之从豕也引詩曰有豕白蹢說豕之从豕也引詩曰有豕白蹢說豕之从豕

疆境其樂器而帝周於是武王稱告諸侯曰殷有重罪不可以不聲伐分厥日乃遵文王遂率戎車三百乘虎賁三千人甲士四萬五千人以東伐紂十一年十二月戊午師畢渡盟津諸侯咸會曰泰誓無忘武王乃作大誓告于眾庶今殷王紂乃用其婦人之言自絕于天毀壞其三正馬融曰謂違離天地人也遏其王父母弟棄乃祖乘不事其先祖之樂乃爲淫聲用變亂正聲怡說婦人容貌曰怡故今予發維共行天罰勉哉夫子勗哉夫子夫子丈夫之稱也不可再不可三王栽校此不必皆大誓語以不能分別始全篇之

史記齊世家曰九年欲修文王業東伐以觀諸侯集者八百師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓曰蒼兕蒼兕總水獸九頭今誓師者必用此物以警衆也言紂兇虐若此武王先一言蒼兕

武王有疾周公作金縢
釋文曰有疾馬本作有疾不豫
尚書大傳大誥在金縢前
武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷命作大誥
版本無命字唐石經初刻有後磨改正義云黜退殷君武庚之命又云獨言黜殷命者又云故特言黜殷命也然則正義本有命字明矣此云將黜殷命下文云既黜殷命正相銜接
釋文誥本亦作浩玉裁按汗簡集韵皆有浩字薛汗簡古文四聲韵其字下从𠂤非从艹也
成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命
鄭云微子之命亾
周本紀曰管叔蔡叔羣弟疑周公與武庚作亂畔周周公既受命禾嘉天子命作嘉禾徐廣曰上嘉字一作魯今書序作旅玉裁按說文旅古文作𣗥古文以爲魯衛之魯然則魯天子之命即旅天子之命也旅者陳也與臚同謂陳述天子之命也亦書假借以旅爲魯亦以魯爲旅二字古文通用
漢書王莽傳羣臣奏言書逸嘉禾篇曰周公奉冊立于阼階延登贊曰假王茲政勤和天下按嘉禾篇不在多得十六篇之內然則是亾篇非逸篇也而云逸嘉禾篇者蓋取諸張霸百二篇之內漢書言霸采書序等爲百二篇則其篇目皆依書序又多二篇耳云以中書校之并是者中書謂安國所獻之二十八篇也
成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命
鄭云微子之命亾
周本紀曰管叔蔡叔羣弟疑周公與武庚作亂畔周周公既受命禾嘉天子命作嘉禾徐廣曰上嘉字一作魯今書序作旅玉裁按說文旅古文作𣗥古文以爲魯衛之魯然則魯天子之命也旅者陳也與臚同謂陳述天子之命也亦書假借以旅爲魯亦以魯爲旅二字古文通用
漢書王莽傳羣臣奏言書逸嘉禾篇曰周公奉冊立于阼階延登贊曰假王茲政勤和天下按嘉禾篇不在多得十六篇之內然則是亾篇非逸篇也而云逸嘉禾篇者蓋取諸張霸百二篇之內漢書言霸采書序等爲百二篇則其篇目皆依書序又多二篇耳云以中書校之并是者中書謂安國所獻之二十八篇也

命高宗
周本紀曰甫侯言於王作修刑辟命曰甫刑
平王錫晉文侯秬鬯圭瓚作文侯之命
釋文曰馬本無平字錫馬本作賜
史記晉世家說晉文公曰天子使王子虎命晉侯爲伯賜大路彤弓矢百乘弓矢千秬鬯一卣珪瓚虎賁三百人晉侯三辭然後稽首受之作晉文侯命王若曰父義和克奉先王以修我烈昭登于上帝丕顯文武勤施于四方用會紹乃祖考以奉恤王室用賚爾秬鬯一卣珪瓚虎賁三百人往欽哉敬爾威儀無辱乃命晉侯受策以出入三覲
錫珪瓚作晉世家第九劉向新序善謀篇亦稱晉文公之命皆用今文尚書說也如金縢篇多用周公以天子禮葬魯得郊祭之說
秦穆公伐鄭晉襄公帥師敗諸崤還歸作秦誓
秦本紀曰三十六年繆公復益厚孟明等使將兵伐晉渡河焚船大敗晉人取王官及鄗以報殽之役晉人皆城守不敢出於是繆公乃自茅津渡河封殽中尸爲發喪哭之三日乃誓於軍曰嗟士卒聽無譁余誓告汝古之人謀黃髮番番則無所愆以申思不用蹇叔百里傒之謀故作此誓令後世以記余過
按書序亦有古文今文之殊漢志曰尚書古文經四十六卷此蓋今文二十八篇爲二十八卷又逸篇十六卷併書序得此數也伏生敎於齊魯之閒未知即用書序與否而大史公體制十取其八九則漢時書序盛行非後孔安國也假令孔壁有之民閒絕無則亦猶逸篇十六卷絕無師說耳馬班安能采錄馬鄭安能作注以及安人張霸安能稱以成百兩篇孔叢子與連叢子皆僞書也臧與安國書曰聞尚書二十八篇取象二十八宿何圖古文乃有百篇耶學者因此語疑百篇序至安國乃出然則其所云弟素以爲堯典雜有辭典今果如所論者豈亦可信乎其亦惑矣惟內外皆有之是以史記字時有同異如文房女方昏鼎耳升鼏耳偪塞對受牧坰行狩歸舊異母異敢傷天殤禾傷天子命旅天子命毋逸無逸息慮湯湯伯夷伯厲伯厲聆誓獨誓肆誓甫刑召刑之類皆今文尚書古文尚書之異也

皇清經解卷八十五終
嘉應生員場懋建校
嘉應生員邱　神校

毛詩故訓傳定本小箋題辭
毛詩故訓傳三十卷者玉裁宰巫山事簡所訂也曷爲三十卷從漢志也夫人而曰治毛詩而所治者乃朱子詩傳則非毛詩也是以訂毛傳也故訓傳與鄭箋久與經文相雜厠曷爲每篇先經後傳也還其舊也周末漢初傳與經必各自爲書也然則漢志云毛詩經二十九卷毛詩故訓傳三十卷本各自爲書今釐次傳文還其舊而每篇必具載經文於前者亦省學者兩讀也傳多於經一卷其分合今無攷也傳之與經雜廁放於何時蓋鄭君箋詩時所爲也毛傳於魯齊韓後出未得立學官而三家既亾孤行最久者子夏所傳其義長也其稱故訓傳何也古者傳以述義如左氏公羊氏穀梁氏之於春秋子夏之於喪服某氏之於小正皆是也釋故釋訓以記古今異言爾雅是也毛公兼其意而於故訓特詳故不專曰傳而曰故訓傳是小學之大宗也序亦毛公作與鄭志於常棣曰此序子夏所爲親受聖人沈重曰據鄭譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作不得援范氏後漢書衞宏作毛詩序一語爲左證也傳說皆子夏所傳而毛公述之則序亦子夏所傳而毛述之猶韓詩苕苕其華漢廣汝墳蝃蝀寘之初筵諸序散見於唐人所引者多與毛異亦必韓嬰所自述也序爲毛公所自述故傳詩而不傳序也以序放於子夏故南陔白華華黍由庚崇丘由儀雖其辭亾而其義存也以序述於毛公故十月之交雨無正小旻皆大夫刺幽王鄭箋皆當爲刺厲王定爲作故訓傳時移其篇第因改之也鄭箋云眾篇義合編至毛爲故訓傳時乃分眾篇之義各置於其篇端然則篇義列於毛公也今仍之者從其舊也列故訓傳於篇後而正其譌脫補其脫落其通釋大義者則

毛詩故訓傳

周南關雎故訓傳第一　國風

周南之國十一篇三十四章百五十九句 章句既發篇首則都數全在此毛三十四章章首

關雎三章一章四句二章章八句 各本章句在篇後今案孔穎達云定本章句在篇後然則孔氏正義本章句在前可知也杜甫以篇後曲江三章章五句為題者於前知唐本多如此

關雎后妃之德也 周南為王者之風故曰后妃天子之妃曰后也召南為諸侯之風故曰夫人諸侯之妃曰夫人風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉風風也教也風以動之教以化之詩者志之所之也在心為志發言為詩情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之音安以樂其政亂世之音怨以怒其政亡國之音哀以思其民困故正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風至於王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之迹傷人倫之廢哀刑政之苛吟詠情性以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小大故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也是謂四始詩之至也然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉 此序之釋論語樂而不淫哀而不傷也是關雎之義也

關關雎鳩 徐州窈窕淑女君子好逑 參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾反側 參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

關關雎鳩在河之洲興也關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別水中可居者曰洲后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色慮周幽深若雎鳩之有別焉此傳之釋論語然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成窈窕幽閒也 幽閒釋窈窕論文窈深也又宮閒也方言閒深也心為窈美容為窕善也 窈窕善也逑匹也言后妃有關雎之德是幽閒貞專之善女宜為君子之好匹參差荇菜左右流之荇接余也流求也毛意謂流猶求也沿流而求后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟也寤覺也寐寢也寤寐思之也悠思也琴瑟友之友以琴瑟友樂之而升於堂鼓以和之鐘以節之而合於阼階以樂賓與也鐘磬笙竽筑簫管備曰鐘磬之樂此樂如字

葛覃三章章六句

葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊師敬傅則可以歸安父母化天下以婦道故曰后妃之本也本其志意謂緣事父母為嫁而專心於婦德而及于歸寧事舅姑化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害浣害否歸寧父母

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈

喈喈和聲也

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害浣害否歸寧父母

卷耳三章章四句

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行

寘置也頃畚屬易盈之器也嗟我懷人寘彼周行懷思賢臣置行列也思君子官賢人置用之列位陟升也崔嵬土山之戴石者

崔嵬土戴石之崔嵬石為砠與傳互異今按崔嵬石山戴土之崔嵬土戴石為砠詩文作岨岨之言阻也石山有土阻如其字不必定異而解則同

我馬虺隤

虺隤病也我姑酌彼金罍永長也山有曰岡玄黃玄馬病則黃兕觥為酌也為思也石山戴土曰砠瘏痛也痡亦病也吁憂也

段借說文曰吁憂也人憂部人士訢同此

我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷

陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼金罍維以不永懷

陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼兕觥維以不永傷

陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣

采采卷耳不盈頃筐憂者之意也采采事采之也卷耳苓耳也

苓耳何也 此謂害傷易之假借也易何為轉注說害為易則甘云者何也何亦轉注矣毛傳之例如是凡采元古本則可以知害高之假借也此傳之釋論語然後可以風化天下夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成窈窕幽閒也 幽閒釋窈窕論文窈深也又宮閒也方言閒深也心為窈美容為窕善也 窈窕善也逑匹也言后妃有關雎之德是幽閒貞專之善女宜為君子之好匹參差荇菜左右流之荇接余也流求也毛意謂流猶求也沿流而求后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟也寤覺也寐寢也寤寐思之也悠思也琴瑟友之友以琴瑟友樂之而升於堂鼓以和之鐘以節之而合於阼階以樂賓與也鐘磬笙竽筑簫管備曰鐘磬之樂此樂如字

葛覃三章章六句

葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊師敬傅則可以歸安父母化天下以婦道也

慎也福提會聚也懿嘉也和集也

桃夭三章章四句

桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正皆婚以時國無鰥民也

桃之夭夭灼灼其華興也桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其室家　桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人

桃之夭夭灼灼其華興也桃有華之盛者夭夭其少壯也說文曰灼炙木也燊樂蒸毛謂灼灼華之盛也洗謂灼灼即婥婥之字嫁于往也宜其室家宜以有室家無踰時有賢其實實貌非但有事色又有婦德家室猶室家也其葉蓁蓁盛貌有色有德形體至盛也宜其家人一家之人皆以為宜也

兎罝三章章四句

兎罝后妃之化也閭里之化行則莫不好德賢人眾多也

肅肅兎罝椓之丁丁赳赳武夫公侯干城　肅肅兎罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇　肅肅兎罝施于中林赳赳武夫公侯腹心

肅肅敬也兎罝兎罟也丁丁椓杙聲也赳赳武貌干杙也不訓杆以干為杆蔽之謂設張罟以待禽獸者有言設張罟以待禽獸者毛傳亦兼之如干城也腹心也皆謂民信逵九達之道中林林中公侯腹心可以制謀公侯之腹心也

芣苢三章章四句

芣苢后妃之美也和平則婦人樂有子矣

采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之　采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之

采采非一辭也薄言語辭有薄言有之薄言掇之薄言捋之薄言衿之薄言襭之皆自己之詞芣苢馬舄馬舃車前也宜懷妊焉薄辭也辭窮情狀也凡形容及語助發聲作者知芣苢之傳桑廣之思草蟲之止大抵于田之思是也詩見萬物各得其所之也援拾也掇拾也捋取也衿執衽也掇猶拾也

漢廣三章章八句

漢廣德廣所及也文王之道被於南國美化行乎江漢之域無思犯禮求而不可得也

南有喬木不可休思思作息者語字也葛生民勞傳皆曰息止也此詩作息則當有傳　漢有游女不可求思漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思　翹翹錯薪言刈其蔚之子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思

南有喬木不可休思興也南方之木美喬上竦也思辭也漢水以東亦是俗語以上曰馬秣草中之翹翹然五尺以上曰駒逸傳駒于依林皇皇有華正之貌當作騵

汝墳三章章四句

汝墳道化行也文王之化行乎汝墳之國婦人能閔其君子猶勉之以正也

遵彼汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢　遵彼汝墳伐其條肄既見君子不我遐棄　魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇

遵循也汝水名也墳大防也枝曰條斜曰枚惄飢意也朝而復生曰肄既已遐遠也赬赤也魚勞則尾赤燬火也孔甚邇近也

麟之趾三章章四句

麟之趾關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之時也

麟之趾振振公子于嗟麟兮　麟之定振振公姓于嗟麟兮　麟之角振振公族于嗟麟兮

麟信信厚而有知之獸不履生蟲不踐生草不食不義之食不入不義之門仁如麟趾也振振仁厚也公子公族皆指其宗族而言也麟角所以表其定也公姓公同姓也公族公同祖也

鵲巢第二　國風

鵲巢十章百七十七句

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之　維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之　維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

維鵲有巢維鳩居之興也鳩尸鳩秸鞠也尸鳩不自為巢居鵲之成巢之子于歸百兩御之百兩百乘也諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘方之方有之也方有之猶今人云正值之也詩者言公侯此事山來水日澗宮廟也僊僊舉敬也夙早也被之那那薄言還歸那那舒遲也去事有儀也

草蟲三章章七句

草蟲大夫妻能以禮自防也

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降　陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說　陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷

喓喓草蟲趯趯阜螽興也喓喓聲也草蟲常羊也趯躍也阜螽卑小也忡忡猶衝衝也大夫之妻待禮而行隨從君子未見君子憂心義止辭也覯遇也降下也南山周南山也蕨鼈也惙惙憂也說服也薇菜也未見君子我心傷悲嫁女之家不思八三日思相離也夷平也

采蘋三章章四句

采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦　于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜　于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

采蘋季女能循法度而不失其職也南澗南山之澗也行潦流潦也筐方筥圓錡臿釜大湘亨也奠薦也宗室大宗之廟也牖下戶牖之下也尸主祭者季女少女也

采蘩三章章六句

采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事　于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮　被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

于以采蘩于沼于沚繁瑣蕃也于於沼池沚皆也公侯夫人執蘩菜以助祭神冀德與信不求備焉沼池溜澗之草猶可以薦王后則若菜也之事祭事也之事同古之造周事也之子嫁于也詩者言公侯此事山來水日澗宮廟也僮僮竦敬也夙早也被之那那薄言還歸那那舒遲也去事有儀也

草蟲三章章七句

草蟲大夫妻能以禮自防也

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降　陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說　陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷

喓喓草蟲趯趯阜螽興也喓喓聲也草蟲常羊也趯躍也阜螽卑小也忡忡猶衝衝也大夫之妻待禮而行隨從君子未見君子憂心義止辭也覯遇也降下也南山周南山也蕨鼈也惙惙憂也說服也薇菜也未見君子我心傷悲嫁女之家不思八三日思相離也夷平也

采蘋三章章四句

采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦　于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜　于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

采蘋季女能循法度而不失其職也南澗南山之澗也行潦流潦也筐方筥圓錡臿釜大湘亨也奠薦也宗室大宗之廟也牖下戶牖之下也尸主祭者季女少女也

采蘩三章章六句

采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事　于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮　被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

于以采蘩于沼于沚繁瑣蕃也于於沼池沚皆也公侯夫人執蘩菜以助祭神冀德與信不求備焉沼池溜澗之草猶可以薦王后則若菜也之事祭事也之事同古之造周事也之子嫁于也詩者言公侯此事山來水日澗宮廟也僮僮竦敬也夙早也被之那那薄言還歸那那舒遲也去事有儀也

季女

薠大薸也濆厓也漙敷溥也行潦流潦也方曰筐圓曰筥湘亨也烹也此謂湘門當之與僖廿六年晉文公享秦穆公以河陽之田為湘田之湘同義書知說志皆作酒注引韓詩于以蘩之然則韓詩正作湘庶多有似此者錡釜屬有足曰錡于以奠之宗室牖下奠置也宗室大宗之廟也大夫士祭於宗廟奠於牖下誰其尸之有齊季女尸主齊敬幸少也薠漙薄物也謂潦至貧也筐錡釜簋器也少女微主也古之將嫁女者必先禮之於宗室牲用魚芼之以薠藻

甘棠美召伯也召伯之教明於南國

蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇　蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩　蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說

蔽芾小貌甘棠杜也翦去也伐擊也茇草舍也召伯聽男女之訟重煩勞百姓舆今本重上有不字蜀石經無止舍小棠之下而斷斷焉國人被其德恍然其思其人敬其樹依其蔽崔集注三十七字為毛傳宋本岳本葉草舍也連下皆馬箋憩息也說舍也

行露召伯聽訟也衰亂之俗彼貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也

厭浥行露豈不夙夜謂行多露　誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足　誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖速我訟亦不女從

厭浥行露興也厭浥濕意也行道也豈不言有是也誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄頌也說文作碻也墉室家不足昏禮納采不過五兩也誰謂鼠無牙何以穿我墉墉牆也觀禮之穿推其類可謂鼠有牙不從終不棄矣而亡彊暴之男也

羔羊三章章四句

羔羊鵲巢之功致也召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也

羔羊之皮素絲五它退食自公委蛇委蛇　羔羊之革素絲五緎委蛇委蛇退食自公委蛇委蛇自公退食　羔羊之縫素絲五總委蛇委蛇退食

段大令所訂毛詩故訓傳

苗出也也當蔽蓋也當發五祀家牝曰祀處入冀五祀以待公之發也騶虞義騶也白虎黑文不食生物有至信之德則應之遣草名也一歲曰蕨
邶柏舟故訓傳第三 國風
邶國十九篇七十一章三百六十三句
柏舟五章章六句
柏舟言仁而不遇也衛頃公之時仁人不遇小人在側
汎彼柏舟亦汎其流耿耿不寐如有隱憂微我無酒以敖以游我心匪鑒不可以茹亦有兄弟不可以據薄言往愬逢彼之怒我心匪鑒不可以茹也威儀棣棣不可選也憂心悄悄慍于羣小靚閔既多受侮不少靜言思之寤辟有摽 日居月諸胡迭而微心之憂矣匪澣衣靜言思之不能奮飛
汎彼柏舟亦汎其流耿耿不寐如有隱憂微我無酒以敖以游我心匪鑒不可以茹也威儀棣棣不可選也憂心悄悄慍于羣小靚閔既多受侮不少靜言思之寤辟有摽 日居月諸胡迭而微心之憂矣匪澣衣靜言思之不能奮飛
汎彼柏舟亦汎其流與也汎汎流貌凡經文一字傳柏木所以宜爲舟也亦汎其流亦汎汎其流不以濟渡也耿耿猶儆儆也隱痛也微我無酒以敖以敖非我無酒可以敖遊忘憂也鑒所以察形也據依也彼彼兄弟我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也石雖堅尚可轉席雖平尚可卷也威儀棣棣不可選也君子望之儼然可畏選容儀也有威儀傳各有威儀所本卽下文兄弟內外大小皆有威儀也爲毛所謂當而閑習也而閑也無習字蓋古本如此作當不可選物有其容不可數也愠悄悄愛貌閔痛也靜安也摽拊心也摽拊心貌匪澣衣如衣之不澣矣不能奮飛不能舊飛而去也
綠衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也
綠衣四章章四句
綠兮衣兮綠衣黃裏心之憂矣曷維其已 綠兮衣兮綠衣黃裳心之憂矣曷維其亡 綠兮絲兮女所治兮我思古人俾無訧兮 綠衣黃裳興也綠間色黃正色喻嫡妾貴賤之序也綠當作褖褖衣裏衣也 曷何也已止也上曰衣下曰裳綠兮絲兮綠本也綠本也俾使也訧過也 淒寒風也我思古人實獲我心古之君子實得我之心也
燕燕四章章六句
燕燕衛莊姜送歸妾也
燕燕于飛差池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨
燕燕于飛頡之頏之之子于歸遠送于南瞻望弗及佇立以泣
燕燕于飛下上其音之子于歸遠送于南瞻望弗及實勞我心 仲氏壬只其心塞淵終溫且惠淑慎其身先君之思以勗寡人
燕燕于飛差池其羽燕燕掠鳥也燕之于飛必差池其羽之子于歸遠送于野于郊也遠送過禮于於也郊外曰野瞻視也飛而不逆也 憂心悄悄慍于羣小靚閔既多受侮不少靜言思之寤辟有摽 日居月諸胡迭而微心之憂矣匪澣衣靜言思之不能奮飛
燕燕于飛頡之頏之之子于歸遠送于南瞻望弗及佇立以泣
燕燕于飛頡之頏之之子于歸遠送于南瞻望弗及泣涕如雨
燕燕于飛下上其音之子于歸遠送于南瞻望弗及實勞我心 仲氏壬只其心塞淵終溫且惠淑慎其身先君之思以勗寡人
燕燕于飛差池其羽燕燕掠鳥也燕之于飛必差池其羽之子于歸遠送于野于郊也遠送過禮于於也郊外曰野瞻視也飛而不逆也 憂心悄悄慍于羣小靚閔既多受侮不少靜言思之寤辟有摽 日居月諸胡迭而微心之憂矣匪澣衣靜言思之不能奮飛
汎彼柏舟亦汎其流與也汎汎流貌凡經文一字傳柏木所以宜爲舟也亦汎其流亦汎汎其流不以濟渡也耿耿猶儆儆也隱痛也微我無酒以敖以敖非我無酒可以敖遊忘憂也鑒所以察形也據依也彼彼兄弟我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也石雖堅尚可轉席雖平尚可卷也威儀棣棣不可選也君子望之儼然可畏選容儀也有威儀傳各有威儀所本卽下文兄弟內外大小皆有威儀也爲毛所謂當而閑習也而閑也無習字蓋古本如此作當不可選物有其容不可數也愠悄悄慍于羣小靚閔既多受侮不少靜言思之寤辟有摽 日居月諸胡迭而微心之憂矣匪澣衣靜言思之不能奮飛
綠衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也
綠衣四章章四句
綠兮衣兮綠衣黃裏心之憂矣曷維其已 綠兮衣兮綠衣黃裳心之憂矣曷維其亡 綠兮絲兮女所治兮我思古人俾無訧兮 綠衣黃裳興也綠間色黃正色喻嫡妾貴賤之序也綠當作褖褖衣裏衣也 曷何也已止也上曰衣下曰裳綠兮絲兮綠本也綠本也俾使也訧過也 淒寒風也我思古人實獲我心古之君子實得我之心也
燕燕四章章六句
燕燕衛莊姜送歸妾也
燕燕于飛差池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨
燕燕于飛頡之頏之之子于歸遠送于南瞻望弗及佇立以泣

出自北門憂心殷殷終窶且貧莫知我艱已焉哉天實爲之謂之何哉　王事適我政事一埤益我我入自外室人交徧讁我我入自外室人交徧摧我已焉哉天實爲之謂之何哉　王事敦我政事一埤遺我我入自外室人交徧摧我已焉哉天實爲之謂之何哉

出自北門與也北門背明鄉陰室者無禮也貧者困於財也適之增厚也謫責也敦厚也遺加也摧沮也

北風三章章六句

北風刺虐也衛國並爲威虐百姓不親莫不相攜持而去焉

北風其涼雨雪其雱惠而好我攜手同行其虛其邪既亟只且

北風其涼雨雪其雱惠而好我攜手同歸其虛其邪既亟只且

北風其喈雨雪其霏惠而好我攜手同車其虛其邪既亟只且

莫赤匪狐莫黑匪烏惠而好我攜手同車其虛其邪既亟只且

喈疾也霏盛貌也虛虛也一本作虛徐也今按虛徐也釋文虛虛也一本作虛徐也今按雱雪貌也行道也虛虛

如彗金錫錄而精主壁性有質也宮能容眾輝緻也重較卿士之車善駕謂今不為虐今言寬緩弘大雖則嚴蕭不為虐矣

考槃三章章四句

考槃刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處

考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼　考槃在阿碩人之邁獨寐寤歌永矢弗過　考槃在陸碩人之軸獨寐寤宿永矢弗告

考成槃樂也山夾水曰澗曲陵曰阿過寬大貌此謂過即寬之假借軸進也此謂軸即進之假借弗告無所告語也

碩人四章章七句

碩人閔莊姜也莊公惑於嬖妾使驕上僭莊姜賢而不答終以無子國人閔而美之

碩人其頎衣錦褧衣齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私　手如柔荑膚如凝脂領如蝤蠐齒如瓠犀螓首蛾眉巧笑倩兮美目盼兮　碩人敖敖說于農郊四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝大夫夙退無使君勞　河水洋洋北流活活施罛濊濊鱣鮪發發葭菼揭揭庶姜孽孽庶士有朅

頎頎具長貌衣錦褧衣衣錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧褧禪東宮齊太子也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私手如柔荑如荑之新生膚如凝脂如脂之凝領頸也蝤蠐蝤也蝤蠐蟲名蝤蠐白而長頭方也蝤者好貌此下當有脫字國字疑衍或是注離騷正如此兄姨者妻之姊妹之稱也古書或作姊段借字耳姨者妻妹楊之意小顙乃有形若蠭螓之說蠭螓有毛角非顙也倩好口輔盼白黑分放敖長貌農郊近郊騶壯兒朱幩僕僕蔽也人君以朱纏鑣扇汗且以為飾僕僕盛兒依王篇翟翟車夫人以翟羽飾車弗敝也大夫退無使君勞大夫未退君聽朝於路寢大人謂內事於正寢大夫退然後罷洋洋盛大也活活流也罛魚罟濊濊施之水中鱣鮪也鮪鮪也發發盛兒葭蘆菼荻也揭揭長也孽孽盛飾庶士齊大夫送女者朅武壯貌此謂卿也之子謂莊姜說文作侹

氓刺時也宜公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃因而自悔憂其如謝夜序其事以風

焉美反正刺淫泆也

氓之蚩蚩抱布貿絲匪來貿絲來即我謀送子涉淇至于頓丘匪我愆期子無良媒將子無怒秋以為期　乘彼垝垣以望復關不見復關泣涕漣漣既見復關載笑載言爾卜爾筮體無咎言以爾車來以我賄遷　桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也　桑之落兮其黃而隕自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳女也不爽士貳其行士也罔極二三其德三歲為婦靡室勞夙興夜寐靡有朝矣言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥其笑矣靜言思之躬自悼矣　及爾偕老老使我怨淇則有岸隰則有泮總角之宴言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉

蚩蚩敦厚之貌布幣也匪一成為頓丘過也將待禮以成為室家賈用也愆過也垝毀也垣牆也復關君子所近也不見復關泣涕連連言其有行有節度淚流縱橫也作禮誤也卜以兆決之筮以蓍數之體兆卦之體爾財遷也體無咎者以卜筮之言不相違背也體兆卦之體爾財遷也體無咎者以卜筮之言不相違背也

鳩鳲也食桑葚過則醉而傷其性于嗟女兮無與士耽耽樂也此謂歌即嬉之段借說文女與士耽則傷禮義隕隋也湯水盛貌說文作瀁隕墮也說文作隤說文作隊

婦人人之車也爽差也極中也陔其笑笑陔咳也總髮束髮也結髮束髮和柔也旦旦信誓旦旦然釋訓文也反反是不思亦已焉哉言不復思也

竹竿衛女思歸也適異國而不見荅思而能以禮者也

竹竿四章章四句

芄蘭刺惠公也驕而無禮以大刺之

芄蘭之支童子佩觿雖則佩觿能不我知容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭之葉童子佩韘雖則佩韘能不我甲容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭之支興也芄蘭草也君子以德當柔潤溫良以用也能以言君子用有德之臣當觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德能不我知不自謂無知無當以驕慢人也容兮容儀可觀遂兮佩玉遂遂然垂帶悸兮垂其紳帶悸悸然有節度也韘決也能射御則佩韘甲狎也此謂假借

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也

誰謂河廣一葦杭之杭說文作航誰謂宋遠跂予望之　誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝

杭渡也

伯兮四章章四句

伯兮刺時也言君子行役為王前驅過時而不反焉

伯兮揭兮邦之桀兮伯也執殳為王前驅　自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適為容　其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾　焉得諼草言樹之背願言思伯使我心痗

伯州伯也揭武貌桀特立也殳長丈二而無刃自伯之東首如飛蓬婦人夫不在無容飾適主也杲杲出日杲杲然日復出矣甘厭也諼草此用古文也令人善心憂背北堂也痗病也

有狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育民人也

有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子無裳　有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無帶　有狐綏綏在彼淇厲心之憂矣之子無服

有狐綏綏在彼淇梁興也綏綏匹行兒石絕水曰梁之子無室家者在下曰裳所以配衣也厲深可厲之菊帶所以申束衣無服言無室家若人無衣服

大瓜三章章四句

芄蘭刺惠公也驕而無禮以大刺之

芄蘭之支童子佩觿雖則佩觿能不我知容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭之葉童子佩韘雖則佩韘能不我甲容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭之支興也芄蘭草也君子以德當柔潤溫良以用也能以言君子用有德之臣當觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德能不我知不自謂無知無當以驕慢人也容兮容儀可觀遂兮佩玉遂遂然垂帶悸兮垂其紳帶悸悸然有節度也韘決也能射御則佩韘甲狎也此謂假借

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也

誰謂河廣一葦杭之杭說文作航誰謂宋遠跂予望之　誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝

杭渡也

伯兮四章章四句

伯兮刺時也言君子行役為王前驅過時而不反焉

伯兮揭兮邦之桀兮伯也執殳為王前驅　自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適為容　其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾　焉得諼草言樹之背願言思伯使我心痗

伯州伯也揭武貌桀特立也殳長丈二而無刃自伯之東首如飛蓬婦人夫不在無容飾適主也杲杲出日願言思伯甘心之例謂此旦日字其日出地之旦也

有狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育民人也

有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子無室　有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無帶　有狐綏綏在彼淇厲心之憂矣之子無服

有狐綏綏在彼淇梁興也綏綏匹行兒石絕水曰梁之子無室家者在下曰裳所以配衣也厲深可厲之菊帶所以申束衣無服言無室家若人無衣服

大瓜三章章四句

芄蘭刺惠公也驕而無禮以大刺之

芄蘭之支童子佩觿雖則佩觿能不我知容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭之葉童子佩韘雖則佩韘能不我甲容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭之支興也芄蘭草也君子以德當柔潤溫良以用也能以言君子用有德之臣當觿所以解結成人之佩也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德能不我知不自謂無知無當以驕慢人也容兮容儀可觀遂兮佩玉遂遂然垂帶悸兮垂其紳帶悸悸然有節度也韘決也能射御則佩韘甲狎也此謂假借

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也

誰謂河廣一葦杭之杭說文作航誰謂宋遠跂予望之　誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝

杭渡也

伯兮四章章四句

伯兮刺時也言君子行役為王前驅過時而不反焉

伯兮揭兮邦之桀兮伯也執殳為王前驅　自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適為容　其雨其雨杲杲出日願言思伯甘心首疾　焉得諼草言樹之背願言思伯使我心痗

伯州伯也揭武貌桀特立也殳長丈二而無刃自伯之東首如飛蓬婦人夫不在無容飾適主也杲杲出日願言思伯甘心之例謂此旦日字其日出地之旦也

有狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育民人也

有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子無室　有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無帶　有狐綏綏在彼淇厲心之憂矣之子無服

有狐綏綏在彼淇梁興也綏綏匹行兒石絕水曰梁之子無室家者在下曰裳所以配衣也厲深可厲之菊帶所以申束衣無服言無室家若人無衣服

大瓜三章章四句

木瓜美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也

投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以為好也　投我以木桃報之以瓊瑤匪報也永以為好也　投我以木李報之以瓊玖匪報也永以為好也

木瓜楙木也可食之木瓊玉之美也瓊為玉之美者故引伸凡石之美者皆謂瓊如瓊華瓊瑰瓊玖瓊英瓊瑤瓊琚瓊瑰瓊玖石名釋地文瓊華也瓊瑰玉石釋地文瓊瑰似玉釋地文瓊玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者今此傳作玉瓊玖石次玉者說文玖石之次玉黑色者今此傳作玉瓊瑤玉之美者說文瑤玉之美者周禮玉敦玉瑤后獻瑤器鄭注瑤美玉也詩曰報之以瓊瑤是也瓊瑤美石皆石

匡中有蘇三章章四句

匡中有蘇思賢也莊王不明賢人放逐國人思之而作是詩也

匡中有蘇彼留子嗟彼留子嗟將其來施施　匡中有麥彼留子國彼留子國將其來食　匡中有李彼留之子貽我佩玖

匡中有蘇彼留子嗟彼留大夫氏子嗟字也匡中境埔之處盡有蘇麥草木乃彼子嗟之所治施施難進之意子國子嗟父將其來食子國彼來我乃得食也貽我佩玖玖石次玉者言能遺我美寶

鄭緇衣故訓傳第七　國風

鄭國二十一篇五十三章二百八十二句

緇衣美武公也父子竝爲周司徒善於其職國人宏之故美其德以明有國善善之功焉

緇衣之宜兮敝子又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮

緇衣之好兮敝子又改造兮適子之館兮還子授子之粲兮

緇衣之席兮敝子又改作兮適子之館兮還子授子之粲兮

緇衣之宜兮敝子又改爲兮緇黑色卿士應朝之正服也故更也有德君子宏世居卿士之位焉兮適子之館兮還子授子之粲兮適之館舍粲飧也依釋文作飧禮公諸侯入爲天子卿士受采祿好猶宏也蒂大也

將仲子三章章八句

將仲子刺莊公也不勝其母以害其弟弟失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉

將仲子兮無踰我里無折我樹杞豈敢愛之畏我父母仲可懷也父母之言亦可畏也　將仲子兮無踰我牆無折我樹桑豈敢愛之畏我諸兄仲可懷也諸兄之言亦可畏也　將仲子兮無踰我園無折我樹檀豈敢愛之畏人之多言亦可畏也

將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家爲里杞木名也折言傷害也檀垣也桑木之眾也當云木之眾者也諸兄公族園所以種木也檀彊忍之木忍周禮注作刃謂堅也

叔于田三章章五句

叔于田刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之

叔于田巷無居人豈無居人不如叔也洵美且仁　叔于狩巷無飲酒豈無飲酒不如叔也洵美且好　叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武

叔大叔段也田取禽也巷里塗也冬獵曰狩

叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

叔于田乘乘馬叔之從公田也執轡如組兩驂如舞驂之與服和諧中節也數澤禽之府也烈列謂列為列之段借也具俱也謂具之段借也袒裼肉袒也暴虎空手以搏之狃習也乘黃四馬皆黃也忌辭也騁馳曰忌良善也忌抑發矢曰縱從禽曰送驟白雜毛曰鴇齊首馬首齊也如手進止如御者之手也

叔于田三章章四句

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具揚叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱送忌

叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

叔于田乘乘馬叔之從公田也執轡如組兩驂如舞驂之與服和諧中節也數澤禽之府也烈列謂列為列之段借也具俱也謂具之段借也袒裼肉袒也暴虎空手以搏之狃習也乘黃四馬皆黃也忌辭也騁馳曰忌良善也忌抑發矢曰縱從禽曰送驟白雜毛曰鴇齊首馬首齊也如手進止如御者之手也

叔于田三章章四句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

叔大叔段也田取禽也巷里塗也冬獵曰狩

叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

叔于田乘乘馬叔之從公田也執轡如組兩驂如舞驂之與服和諧中節也數澤禽之府也烈列謂列為列之段借也具俱也謂具之段借也袒裼肉袒也暴虎空手以搏之狃習也乘黃四馬皆黃也忌辭也騁馳曰忌良善也忌抑發矢曰縱從禽曰送驟白雜毛曰鴇齊首馬首齊也如手進止如御者之手也

叔于田三章章四句

叔于田刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之

叔于田巷無居人豈無居人不如叔也洵美且仁　叔于狩巷無飲酒豈無飲酒不如叔也洵美且好　叔適野巷無服馬豈無服馬不如叔也洵美且武

叔大叔段也田取禽也巷里塗也冬獵曰狩

叔于田三章章十句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

叔于田乘乘馬叔之從公田也執轡如組兩驂如舞驂之與服和諧中節也數澤禽之府也烈列謂列為列之段借也具俱也謂具之段借也袒裼肉袒也暴虎空手以搏之狃習也乘黃四馬皆黃也忌辭也騁馳曰忌良善也忌抑發矢曰縱從禽曰送驟白雜毛曰鴇齊首馬首齊也如手進止如御者之手也

叔于田三章章四句

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

叔于田乘乘馬叔之從公田也執轡如組兩驂如舞驂之與服和諧中節也數澤禽之府也烈列謂列為列之段借也具俱也謂具之段借也袒裼肉袒也暴虎空手以搏之狃習也乘黃四馬皆黃也忌辭也騁馳曰忌良善也忌抑發矢曰縱從禽曰送驟白雜毛曰鴇齊首馬首齊也如手進止如御者之手也

叔于田三章章四句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得眾也

叔于田乘乘馬執轡如組兩驂如舞叔在藪火烈具舉袒裼暴虎獻于公所將叔無狃戒其傷女　叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂雁行叔在藪火烈具揚叔善射忌又良御忌抑縱送忌　叔于田乘乘鴇兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢忌抑釋罦忌抑縱宕忌

雞鳴三章章四句

雞鳴思賢妃也哀公荒淫寤婦女賢妃貞女夙夜警戒相成之道焉

雞既鳴矣朝既盈矣匪雞則鳴蒼蠅之聲　東方明矣朝既昌矣匪東方則明月出之光　興非雞聲蒼蠅甘與子同夢會且歸矣無庶予子憎

雞既鳴矣朝既盈矣雖鳴而天人作朝猶而作也匪雞則鳴蒼蠅之聲蒼蠅之聲有似遠羨之鳴也東方明矣朝既昌矣東方明則天人纔并而朝朝已昌盛則君聽朝也匪東方則明月出之光見月出之光以為東方明也興羨聲蒼蠅甘與子同夢古之夫人妃其君子亦不忌其敬會且歸矣含會於朝也卿大夫朝會於君朝聽政夕歸治其家事無庶子子憎無見疾於夫人

還三章章四句

還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉

子之還兮遭我乎峱之閒兮峱音牢山名還旋也峱之閒分並驅從兩肩兮揖我謂我儇兮

子之茂兮遭我乎峱之道兮並驅從兩牡兮揖我謂我好兮

子之昌兮遭我乎峱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮

還便捷之貌詩文走則趨兵也或云當若獵山名從逐也獸三歲曰肩獲利也茂美也昌盛也狼獸名臧善也

著三章章三句

著刺時也時不親迎也

俟我於著乎而充耳以素乎而尚之以瓊華乎而　俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而　俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而

俟時也此謂俟即門屏之間曰著謂君行宁于素象瑱瓊華者設借字

美石士之服也青青玉瑱塞石似玉卿大夫之服也黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也

東方之日二章章五句

東方之日刺襄也君臣失道男女淫奔不能以禮化也

東方之日兮彼妹者子在我室兮在我室兮履我即兮　東方之月兮彼妹者子在我闥兮在我闥兮履我發兮

東方之日興也日出東方人君明盛無不照察也妹者初昏之親履禮也東方之月月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也閨門內也發行也

東方未明三章章四句

東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時羣臣氏不能淨其職焉

東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之　東方未晞顛倒裳裳之倒之自公令之　折柳樊圃狂夫瞿瞿不能辰夜不夙則莫

上日衣下曰裳晞明之始升自公召之公所召也自公令之公所令也折柳樊圃狂夫瞿瞿喻若南山崔崔雄狐綏綏興也南山高大兒圖君乾也此當云斯明之始升晞乾也傳於義疏皆曰晞蓋因同音或取晞傳為曉耳令告也折柳樊圃柳柔脆之木樊藩落也此謂園菜園也折柳以為藩圍為字無益於禁矣喻君之威儀不足以防閑臣下也南山崔崔雄狐綏綏興也南山喻大夫崔崔高大兒雄狐喻襄公綏綏匹行兒魯道有蕩蕩平易也言文姜出嫁由此道以適齊也齊子文姜也由從也蕩蕩平易也歸嫁也

還三章章四句

還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉

子之還兮遭我乎峱之閒兮並驅從兩肩兮揖我謂我儇兮

子之茂兮遭我乎峱之道兮並驅從兩牡兮揖我謂我好兮

子之昌兮遭我乎峱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮

還便捷之貌詩文走則趨兵也或云當若獵山名從逐也獸三歲曰肩獲利也茂美也昌盛也狼獸名臧善也

著三章章三句

著刺時也時不親迎也

俟我於著乎而充耳以素乎而尚之以瓊華乎而　俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而　俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而

俟時也此謂俟即門屏之間曰著謂君行宁于素象瑱瓊華者設借字

美石士之服也青青玉瑱塞石似玉卿大夫之服也黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也

東方之日二章章五句

東方之日刺襄也君臣失道男女淫奔不能以禮化也

東方之日兮彼妹者子在我室兮在我室兮履我即兮　東方之月兮彼妹者子在我闥兮在我闥兮履我發兮

東方之日興也日出東方人君明盛無不照察也妹者初昏之親履禮也東方之月月盛於東方君明於上若日也臣察於下若月也閨門內也發行也

東方未明三章章四句

東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時羣臣氏不能辰夜不夙其職焉

東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之　東方未晞顛倒裳裳之倒之自公令之　折柳樊圃狂夫瞿瞿不能辰夜不夙則莫

上日衣下曰裳晞明之始升自公召之公所召也自公令之公所令也折柳樊圃狂夫瞿瞿喻若南山崔崔雄狐綏綏興也南山高大兒圖君乾也此當云斯明之始升晞乾也傳於義疏皆曰晞蓋因同音或取晞傳為曉耳令告也折柳樊圃柳柔脆之木樊藩落也此謂園菜園也折柳以為藩圍為字無益於禁矣喻君之威儀不足以防閑臣下也南山崔崔雄狐綏綏興也南山喻大夫崔崔高大兒雄狐喻襄公綏綏匹行兒魯道有蕩蕩平易也言文姜出嫁由此道以適齊也齊子文姜也由從也蕩蕩平易也歸嫁也

還三章章四句

還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉

子之還兮遭我乎峱之閒兮峱音牢山名還旋也峱之閒分

好樂無荒良士瞿瞿　蟋蟀在堂歲事其逝今我不樂日月其邁無已大康職思其外好樂無荒良士蹶蹶　蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆無已大康職思其憂好樂無荒良士休休

蟋蟀在堂蟋蟀莙也九月在堂事迮除去也已甚康樂職事也荒大也瞿瞿衞顧憂懼也邁行也外禮樂之外蹶蹶動而敏於事慆過也憂可憂也休休樂道之心

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能修道以正其國有財不能用有鐘鼓不能以自樂有車馬不能馳驅以自逸有宮室不能洒掃以自處有酒食不能以自樂有朝廷不能聽治以自安有衣裳弗曳弗婁有車馬弗馳弗驅宛其死矣他人是愉　山有栲隰有杻子有廷內弗洒弗埽子有鐘鼓弗擊弗考宛其死矣他人入宝

山有樞隰有榆隰有杻莖也樞莖也國君有財貨而不能用如山隰也而見其財貨亦曳也宛死猶愉樂也栲山樗樞也酒灑也考擊也保安也何不日鼓瑟君子無故琴瑟不離於側也永引也

揚之水三章二章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛强昭公微弱國人將叛而歸沃焉

揚之水白石鑿鑿素衣朱繡從子于沃既見君子云何不樂

揚之水白石皓皓素衣朱繡從子于鵠既見君子云何其憂

揚之水白石粼粼我聞有命不敢以告人

揚之水白石鑿鑿鑿與也鑿鑿然鮮明貌鑿本作鑿同鑿子谷反說文云石聲也粼粼水也素衣朱繡謂領也齊侯繡桓丹朱中衣曲沃也皓皓潔白也繡繡也二敘文則互相發明繡領之繡與合為一者對文則異散文則通說文引詩正作繡領是其證也鵠本又作鶴古字通用說文曰鵠鵠白也引詩曰鵠鵠白鳥鶴鶴長頸赤喙黑尾高六七尺所謂鶴鳴于九皐聲聞于天者是一事者詩統作鵠不若毛長謂曲沃邑也云何其憂言無憂也粼粼清淺也我聞有命不敢以告人聞曲沃有善政命不敢以告人

椒聊二章章六句

椒聊刺晉昭公也君子見沃之盛彊能修其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉

椒聊之實蕃衍盛升彼其之子碩大且篤椒聊且遠條且　椒聊之實蕃衍盛升彼其之子碩大且篤椒聊且遠條且

椒聊之實蕃衍盛升興也椒聊椒也傳不以聊為語辭蓋字屬讀單呼曰椒聚聊語辭爾雅釋詁文孫炎云椒以椒朋比也傳頌必屬反條長也南山有條毛傳同興也椒聊且遠條且言聲之遠聞也此總釋二章也荒大也羅雅衛顧憂懼也邁行也外禮樂之外蹶蹶動而敏於事慆過也憂可憂也休休樂道之心

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能修道以正其國有財不能用有鐘鼓不能以自樂有車馬不能馳驅以自逸有宮室不能洒掃以自處有酒食不能以自樂有朝廷不能聽治以正其國家而不知罔人作詩以刺之也

山有樞隰有榆子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅宛其死矣他人是愉　山有栲隰有杻子有廷內弗洒弗埽子有鐘鼓弗擊弗考宛其死矣他人入室

山有樞隰有榆隰有杻樞莖也國君有財貨而不能用如山隰也而見其財貨亦曳也宛死猶愉樂也栲山樗樞也酒灑也考擊也保安也何不日鼓瑟君子無故琴瑟不離於側也永引也

揚之水三章二章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛强昭公微弱國人將叛而歸沃焉

揚之水白石鑿鑿素衣朱繡從子于沃既見君子云何不樂

揚之水白石皓皓素衣朱繡從子于鵠既見君子云何其憂

揚之水白石粼粼我聞有命不敢以告人

揚之水白石鑿鑿鑿與也鑿鑿然鮮明貌鑿本又作鑿同鑿子谷反說文云石聲也粼粼水也素衣朱繡領也齊侯繡桓丹朱中衣曲沃也皓皓潔白也繡繡也二敘文則互相發明繡領之繡與合為一者對文則異散文則通說文引詩正作繡領是其證也鵠本又作鶴古字通用說文曰鵠鵠白也引詩曰鵠鵠白鳥鶴鶴長頸赤喙黑尾高六七尺所謂鶴鳴于九皐聲聞于天者是一事者詩統作鵠不若毛長謂曲沃邑也云何其憂言無憂也粼粼清淺也我聞有命不敢以告人聞曲沃有善政命不敢以告人

椒聊二章章六句

椒聊刺晉昭公也君子見沃之盛彊能修其政知其蕃衍盛大子孫將有晉國焉

椒聊之實蕃衍盛升彼其之子碩大且篤椒聊且遠條且　椒聊之實蕃衍盛升興也椒聊椒也傳不以聊為語辭蓋字屬讀單呼曰椒聚聊語辭爾雅釋詁文孫炎云椒以椒朋比也傳頌必屬反條長也南山有條毛傳同興也椒聊且遠條且言聲之遠聞也此總釋二章也荒大也羅雅衛顧憂懼也邁行也外禮樂之外蹶蹶動而敏於事慆過也憂可憂也休休樂道之心

山有樞三章章八句

山有樞刺晉昭公也不能修道以正其國有財不能用有鐘鼓不能以自樂有車馬不能馳驅以自逸有宮室不能洒掃以自處有酒食不能以自樂有朝廷不能聽治以正其國家而不知罔人作詩以刺之也

山有樞隰有榆子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅宛其死矣他人是愉　山有栲隰有杻子有廷內弗洒弗埽子有鐘鼓弗擊弗考宛其死矣他人入室

山有樞隰有榆隰有杻樞莖也國君有財貨而不能用如山隰也而見其財貨亦曳也宛死猶愉樂也栲山樗樞也酒灑也考擊也保安也何不日鼓瑟君子無故琴瑟不離於側也永引也

揚之水三章二章六句一章四句

揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛强昭公微弱國人將叛而歸沃焉

揚之水白石鑿鑿素衣朱繡從子于沃既見君子云何不樂

揚之水白石皓皓素衣朱繡從子于鵠既見君子云何其憂

揚之水白石粼粼我聞有命不敢以告人

揚之水白石鑿鑿鑿與也鑿鑿然鮮明貌鑿本又作鑿同鑿子谷反說文云石聲也粼粼水也素衣朱繡領也齊侯繡桓丹朱中衣曲沃也皓皓潔白也繡繡也二敘文則互相發明繡領之繡與合為一者對文則異散文則通說文引詩正作繡領是其證也鵠本又作鶴古字通用說文曰鵠鵠白也引詩曰鵠鵠白鳥鶴鶴長頸赤喙黑尾高六七尺所謂鶴鳴于九皐聲聞于天者是一事者詩統作鵠不若毛長謂曲沃邑也云何其憂言無憂也粼粼清淺也我聞有

林名也先君招賢人賢人往之驟疾如晨風之飛入北林憂心欽欽思望之心中欽欽然忘我實多今則忘之矣棣木也

駮如馬倨牙食虎豹棣唐棣也樕赤羅也

無衣三章章五句

無衣刺用兵也秦人刺其君好攻戰亟用兵而不與民同欲焉豈曰無衣與子同澤王于興師修我戈矛與子同仇　豈曰無衣與子同袍王于興師修我矛戟與子偕作　豈曰無衣與子同裳王于興師修我甲兵與子偕行

豈曰無衣與子同袍與也袍襗也上與日姓同欲則日姓樂

戮其死王于興師修我戈矛與子同仇戈長六尺六寸矛長二丈天下有道則禮樂征伐自天子出仇匹也澤潤澤也酉申之日養衣

渭陽二章章四句

渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭麗姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時爲大子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉及其即位思而作是詩也

我送舅氏日至渭陽何以贈之路車乘黃　我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩

母之見弟曰舅贈送也乘黃四馬也瓊瑰石而次玉

權輿二章章五句

權輿刺康公也忘先君之舊臣與賢者有始而無終也

於我乎夏屋渠渠今也每食無餘于嗟乎不承權輿　於我乎每食四簋今也每食不飽于嗟乎不承權輿

夏大也承繼也權輿始也四簋黍稷稻粱

陳宛丘故訓傳第十二　國風

陳國十篇二十六章百二十四句

宛丘三章章四句

宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉

子之湯兮宛丘之上兮洵有情兮而無望兮　坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽　坎其擊缶宛丘之道無冬無夏值其鷺翿

子大夫也湯蕩也比興借四方高中央下曰宛丘洵信也坎坎擊鼓聲值持也鷺翿鷺羽舞者所執以指麾也翿翳也

東門之枌三章章四句

東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業亟會於道路歌舞於市井爾

東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下　穀旦于差南方之原不績其麻市也婆娑　穀旦于逝越以鬷逝視爾如荍貽我握椒

東門之枌宛丘之栩枌白楡也栩柔也國之女會男女之所聚子仲婚大夫氏婆娑舞也穀善也原大夫氏逝往鬷數逸荍花芣也椒芳物依定本

衡門三章章四句

衡門誘僖公也愿而無立志故作是詩以誘掖其君也

衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢　豈其食魚必河之魴豈其取妻必宋之子

衡門衡木爲門言淺陋也棲遲遊息也泌泉水也洋洋廣大也樂飢樂道忘飢也沈重云舊音作樂字疏詩本有作疒樂字者非也定本云樂陸德明云毛作樂鄭本作疒案說文疒病也樂音洛各反樂療也疒音奴教反此正義本也鄭本作樂者後人改之耳

豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之姜　豈其食魚必河之鯉豈其取妻必齊之姜　豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子

河魚大水喻所食美也宋齊大國喻所取美也姜宋齊大姓

東門之池三章章四句

東門之池刺時也疾其君之淫昏思賢女以配君子也

東門之池可以漚麻彼美淑姬可與晤歌　東門之池可以漚紵彼美淑姬可與晤語　東門之池可以漚菅彼美淑姬可與晤言

池城也池也溫柔也晤遇也興也言城池可以漚麻興也池可以漚紵興也池可以漚菅興也興此美女賢而有才德可與遇道也爲逆之

東門之楊二章章四句

東門之楊刺時也昏姻失時男女多違親迎之猶有不至者也

東門之楊其葉牂牂以爲期明星煌煌　東門之楊其葉肺肺以爲期明星晢晢

牂牂盛貌肺肺猶牂牂也晢晢猶煌煌也昏時而見明星煌煌期而不至也肺肺猶牂牂也晢晢猶煌煌也

墓門二章章六句

墓門刺陳佗也陳佗無良師傅以至於不義惡加於黃民焉

墓門有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣

墓門有梅有鴞萃止夫也不良歌以訊止依釋文訊子不顧依王逸顧倒思予

墓門有棘斧以斯之興也墓門墓道之門斯析也幽閒希行用生此棘新棘斧可以開析之夫傳相也昔夕也各本多誤作从誰夕猶今人云不記是何日也梅柟也鴞惡聲之鳥也萃集也訊告也

防有鵲巢一章章四句

防有鵲巢邛有旨苕誰侜予美心焉忉忉　中唐有甓邛有旨鷊誰侜予美心焉惕惕

防有鵲巢邛有旨苕興也防邑也邛丘也苕草也侜張誰也中中庭也唐堂塗也甓令適也鷊綬草也惕惕猶忉忉也

月出三章章四句

月出刺好色也在位不好德而說美色焉

月出皎兮佼人僚兮舒窈糾兮勞心悄兮　月出皓兮佼人燎兮舒夭紹兮勞心慅兮　月出皎兮佼人懰兮舒優受兮勞心慘兮

僚好貌窈糾舒窕之貌慅猶悄也懰亦好貌優受猶窈糾各本作慘疑誤

月出皎兮興也皎月光也僚好皃舒遲也窈糾舒之姿也悄憂也

株林二章章四句

株林刺靈公也淫乎夏姬驅馳而往朝夕不休息焉

胡爲乎株林從夏南兮匪適株林從夏南兮正義本脫南字今補匪適株林從夏南兮有二句本胡爲乎株野乘我乘駱乘駱乘駱兮駱也鄭云馬有二尺以上曰騋八尺以上曰駱也然則乘駱乘馬相對見散文

木水當作騋夫皇皇者朝食于株

株林夏氏邑也夏南夏徵舒也大夫乘駱

澤陂三章章六句

澤陂刺時也言靈公君臣淫於其國男女相說憂思感傷焉

彼澤之陂有蒲與荷有美一人傷如之何寤寐無爲涕泗滂沱

彼澤之陂有蒲與荷有美一人碩大且卷寤寐無爲中心悁悁

彼澤之陂有蒲菡萏有美一人碩大且儼寤寐無爲展轉

伏杭

彼澤之陂有蒲與荷興也陂澤障也荷夫渠也傷如之何傷無禮也自目曰涕自鼻曰泗滂沱也鄭云滂沱流貌作蓬影傳也改耳作而非是鄭知當必當作蓬者以正義皆不誤今本也則倘此可不信故知當必當作蓬者以風雨傳已云滂沱同一物而異也　寤寐覺也悁悁猶悒悒也悒憂也

菡萏荷華也

檜羔裘故訓傳第十三　國風

檜羔裘大夫以道去其君也國小而迫君不用道好絜其衣服消搖遊燕而不能自强於政治故作是詩也

羔裘豹袪自我人究究我思古人之人實獲我心

羔裘消搖狐裘以朝豈不爾思勞心忉忉　羔裘翱翔狐裘在堂豈不爾思我心憂傷　羔裘如膏日出有曜豈不爾思中心是悼

羔裘消搖狐裘以朝羔裘以遊燕狐裘以遨朝勞心忉忉國無政令使我心勞堂公堂也羔裘如膏日出有曜日出照曜然後見其如膏悼動也

素冠三章章二句

素冠刺不能三年也

庶見素冠兮棘人欒欒兮勞心博博兮　庶見素衣兮我心傷悲兮聊與子同歸兮　庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮

庶幸也素冠縓冠也棘急也欒欒瘠貌博博憂也傷悲猶博博也蘊結猶憂也聊願也

勞也庶見素衣兮素冠故素衣也聊與子同歸願見有禮之人與之同歸子夏喪其親而致之於禮故曰君子也閔子騫喪未盡能自彊以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所難猶勉可以渐賢者下也　隰有萇楚猗儺其枝天之沃沃樂子之無知　隰有萇楚猗儺其枝天之沃沃樂子之無室

制禮不敢過也稠不安也稠猶衆也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏衰已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫衰未盡能自彊以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所難猶勉可以渐賢者下也　隰有萇楚猗儺其枝天之沃沃樂子之無知　隰有萇楚猗儺其華天之沃沃樂子之無家　隰有萇楚猗儺其實天之沃沃樂子之無室

隰有萇楚猗儺其枝興也猗儺柔順也沃沃壯佼也

匪風三章章四句

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

匪風發兮匪車偈兮顧瞻周道中心怛兮　匪風飄兮匪車嘌兮顧瞻周道中心吊兮　誰能亨魚溉之釜鬵　釋文誰將西歸懷之好音

匪風思周道也國小政亂憂及禍難而思周道焉

匪風發兮匪車偈兮顧瞻周道中心怛兮　匪風飄兮匪車嘌兮顧瞻周道中心弔兮　誰能亨魚溉之釜鬵　釋文誰將西歸懷之好音

七月流火九月授衣春日載陽有鳴倉庚女執懿筐遵彼微行爱求柔桑春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸 七月流火八月萑葦日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸 七月流火八月萑葦箋萑依字當讀下萑作萑近是古但段萑萑皆字非從艸也蠶月條桑取彼斧斯以伐遠揚猗彼女桑七月鳴鵙八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公子裳 四月秀葽五月鳴蜩八月其穫十月隕蘀一之日于貉古作豽豜豝豵合韻取彼狐狸爲公子裘二之日其同載纘武公言私其豵獻豜于公 五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下穹窒熏鼠塞向墐戶嗟我婦子曰爲改歲入此室處 六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒以介眉壽 七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼薪樗食我農夫 九月築場圃十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥嗟我農夫我稼既同上入執宮功 依正義也宣公事也宣骨子孝宥索綯亟其乘屋其始播百穀 二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆 火大火流下也九月授衣九月霜始降婦功成可以授冬衣矣一之日一 此今字之餘也一之日周正月也褥發風寒也二之日殷正月也栗烈寒氣也三之日夏正月也蚤土皵裂于耜始修耒耜也四之日周四月也舉趾民無不耕矣饁彼南畝也田畯至喜 田大夫也倉庚黃鸝也陟彼高岡伐其喬木也遵彼微行爰求柔桑微行檐下徑也五取之宅樹之以桑遵遵舒緩也蘩白蒿也所以生蠶蠶眠眠事多也傷悲感事若也春女悲秋士悲感其物化也殆及公子同歸殆及與也幽公子貂裘率其民同時出同時歸也八月萑葦薍爲萑葭爲萑薍淨蓄萑葦可以爲曲也所方鍚舂也載績載玄載黃載朱載紫載黃載赤也染人掌染草凡染春暮而染夏秋而染冬夏黃赤也陽伯也載纘絲事畢而蠶事起矣玄黑而有赤也朱深纁也陽明也祭服之衣繡裳不染而實曰秀葽葽草也蜩螗也其穉不可穫也隕墜落也于貉謂取貉貉貉皮也狐狸狐狸皮也小戎傳虎賁皮也狐貉之厚以居五月天子始裘繡織功事也故下文言公不再獵言私其豵獻豜于公承一歲曰豜三歲曰軩大獸公之小獸私之斯螽蚣蝑也莎雞振羽有成而振訊之也穹窒窒塞也向北出窗也墐塗也戶室樞蔓蔓延也瓠瓞瓠瓜也斷壺也叔苴拾也采荼苦菜也薪樗惡木也樗惡木也春夏養耆養育也老稺也段借字作耆叔拾也段借字作拾

九罭美周公也周大夫刺朝廷之不知也宋本附音義云九罭之魚鱒魴我覯之子衮衣繡裳 鴻飛遵渚公歸無所於女信處 鴻飛遵陸公歸不復於女信宿 是以有衮衣兮無以我公歸兮無使我心悲兮

九罭之魚鱒魴興也九罭縞紵習小魚之網也釋文罭本又作蜮今本或作蜮非也或古蜮字九域言域之多域讀阿曰也傳云縞紵習細數習魚貌傳笺注作縞紵習定本作數習是也故曰小魚之罔鱒魴大魚也衮衣繡裳所以見周公也衮衣卷龍衣也袞字鴻飛遵渚鴻不安循渚也喻成王不能親近周公也遵渚循渚也鴻飛遵陸鴻不安循陸也喻成王不能親近周公也陸高平地也知天地之間方城爲大鳥故箋云大鳥喻周公鴻不宜循渚陸言鵠決上言大鵬乃鵠字假公歸無所於女信處周公未得言歸也再宿曰信鴻飛遵陸非鴻所宜止猶周公未得歸處也無以我公歸兮無使公歸之道也

狼跋二章章四句

狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也

狼跋其胡載疐其尾公孫碩膚赤舄几几 狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

狼跋其胡載疐進退維狼也老狼有胡進則踏其胡退則跋其尾進退維難然而不失其猛公孫成王也謂公之孫也碩大膚美也赤舄人君之盛屨也几几豳貌狼遠也鹿鳴之什故訓傳第十六 小雅

鹿鳴之什十篇五十五章三百一十五句

鹿鳴三章章八句

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行 呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖 呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

呦呦鹿鳴食野之苹燕與也苹水涉也鹿得善呦呦然鳴而相呼懇誠發乎中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮也吹笙則必鼓簧矣宋本引吹笙則鼓簧矣君子所以異於庶人也吹笙則鼓簧矣今依疏本 鼓簧周禮笙師掌教吹竽笙塤簫篪管笛巾車掌公車之政令與其萬民之事故書竽爲于鄭司農云于當爲竽書亦或爲竽吹竽笙塤簫篪管笛巾車掌公車之政令與其萬民之事故書竽爲于鄭司農云于當爲竽書亦或爲竽

九罭周章一章四句 二章章三句

九罭之魚鱒魴我覯之子衮衣繡裳 鴻飛遵渚公歸無所於女信處 鴻飛遵陸公歸不復於女信宿 是以有衮衣兮無以我公歸兮無使我心悲兮

九罭之魚鱒魴興也九罭縞紵習小魚之網也釋文罭本又作蜮今本或作蜮非也或古蜮字九域言域之多域讀阿曰也傳云縞紵習細數習魚貌傳笺注作數習是也故曰小魚之罔鱒魴大魚也衮衣繡裳所以見周公也衮衣卷龍衣也袞字鴻飛遵渚鴻不安循渚也喻成王不能親近周公也遵渚循渚也鴻飛遵陸鴻不安循陸也喻成王不能親近周公也陸高平地也知天地之間方城爲大鳥故箋云大鳥喻周公鴻不宜循渚陸言鵠決上言大鵬乃鵠字假公歸無所於女信處周公未得言歸也再宿曰信鴻飛遵陸非鴻所宜止猶周公未得歸處也無以我公歸兮無使公歸之道也

狼跋二章章四句

狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也

狼跋其胡載疐其尾公孫碩膚赤舄几几 狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

狼跋其胡載疐進退維狼也老狼有胡進則踏其胡退則跋其尾進退維難然而不失其猛公孫成王也謂公之孫也碩大膚美也赤舄人君之盛屨也几几豳貌狼遠也鹿鳴之什故訓傳第十六 小雅

鹿鳴之什十篇五十五章三百一十五句

鹿鳴三章章八句

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行 呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖 呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

呦呦鹿鳴食野之苹燕與也苹水涉也鹿得善呦呦然鳴而相呼懇誠發乎中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮也吹笙則必鼓簧矣宋本引吹笙則鼓簧矣君子所以異於庶人也吹笙則鼓簧矣今依疏本 鼓簧周禮笙師掌教吹竽笙塤簫篪管笛巾車掌公車之政令與其萬民之事故書竽爲于鄭司農云于當爲竽書亦或爲竽吹竽笙塤簫篪管笛巾車掌公車之政令與其萬民之事故書竽爲于鄭司農云于當爲竽書亦或爲竽

常棣八章章四句

常棣燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟 死喪之威兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣 脊令在原兄弟急難每有良朋烝也無戎 雖兄弟既永歎 兄弟鬩于牆外禦其務每有良朋烝也無戎 雖兄弟既平既安且寧雖有兄弟不如友生 儐爾邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺 妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛 宜爾家室樂爾妻帑是究是圖亶其然乎

常棣之華鄂不韡韡興也常棣棣也鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也今明常棣之言成今也威畏懷思也亦聚也求矣言求兄弟也脊令鶺鴒也飫私也孺屬也帑子也究深圖謀亶信也

伐木六章章六句

伐木燕朋友故舊也自天子至於庶人未有不須友以成者親親以睦友賢不棄不遺故者則民德歸厚矣

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲

相彼鳥矣猶求友聲況我人矣不求友生神之聽之終和且平 伐木許許釃酒有藇既有肥牡以速諸父寧適不來微我弗顧 於粲洒埽陳饋八簋既有肥牡以速諸舅寧適不來微我有咎 伐木于阪釃酒有衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆 有酒湑我無酒酤我坎坎鼓我蹲蹲舞我迨兄弟

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲興也丁丁伐木聲也嚶嚶鳥鳴也幽深貌喬高也君子雖遷於高位不可以忘其朋友朔況也況茲也許許柿貌以筐曰筲以罍曰罃正義云筲罃皆兄弟也本此詩也故文云筲罃以載曰酒正義云載謂加酒也酒者鳥以喻友伐木許許是鳥聲相和之義故以鳥鳴喻友伐木許許是鳥聲相和之義矧矢也況茲也許許柿貌以筐曰罃也故文云筲罃以載曰酒正義云載謂加酒也酒者鳥以

閟閟　蓋閉則鑰大邦爲憲方叔元老克壯其猶方叔率止執訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焞焞如霆如雷顯允方叔征伐玁狁荊蠻來威

旧苗一歲曰苗二歲曰新田三歲曰畬宣王能新美天下之士然後用之方叔治此三田之政以興甲兵故能征伐玁狁荊蠻也

車攻宣王復古也宣王能內修政事外攘夷狄復文武之竟土

修車馬備器械復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉

我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東　田車既好四牡孔阜升彼大阜從其羣醜

薄言東有東草薄言行狩　之子于苗選徒囂囂建旐設旄搏獸于敖

薄言東有東草薄言行狩　之子于苗選徒囂囂建旐設旄搏獸于敖

薄言東有東草薄言行狩　之子于苗選徒囂囂建旐設旄搏獸于敖

數車徒者爲有聲也故地名駕彼四牡四牡奕奕言諸侯來會也奉奉金鳥諸侯赤芾金舄鳥連旌也連旌者旗首有鳥隼象也通帛爲旐析羽爲旄搏獸于敖言田于敖山搏獸而還也

鴻鴈于飛肅肅其羽興也大曰鴻小曰鴈肅肅羽聲也之子宣騷

矣伯卿士也勞苦病苦也勞心慇慇也老無妻曰鰥偏孤曰寡中澤澤中也一丈爲仗五板爲堵堵四堵爲雉也哀鳴者整整未得所安集則聲聲然也宣示也

庭燎三章章五句

庭燎美宣王也因以箴之

夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將　夜如何其夜未艾庭燎晰晰君子至止言觀其旂

燎有煇君子至止言觀其旂　央且也旦未之前爲央昧爽者昧旦明與煇異不弱矣庭燎大燭君子謂諸侯也將將鸞鑣盛艾久也晰晰明也嘵嘵

徐行有節也煇光也

沔水三章三章章八句一章六句

沔水規宣王也

沔彼流水朝宗于海鴛鴦于飛畢載飛載止嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母　沔彼流水其流湯湯鴛鴦于飛畢載飛載揚念彼不蹟載起載行心之憂矣不可弭忘　鴛鴦于飛畢羅之

中慨民之說言章莫之德我友敬之讒言其興

沔彼流水朝宗于海鴛鴦于飛畢載飛載戢止興也沔水流湧也水猶有所朝宗邦人諸友謂諸侯也兄弟同姓臣也誰無父母京師者諸侯之所尊也言無父母者疏遠之辭也載飛載戢載載猶言無所定止也不蹟不循道也弭止也憂止也我友敬讒言其興莊王不能察讒也

鶴鳴二章章九句

鶴鳴誨宣王也

鶴鳴九皐聲聞于天魚在于渚或潛在淵樂彼之園爰有樹檀其下維蘀它山之石可以爲錯　鶴鳴九皐聲聞于野魚潛在淵或在于渚樂彼之園爰有樹檀其下維蘀它山之石可以爲錯　鶴鳴九皐聲聞于天魚在于渚或潛在淵樂彼之園爰有樹檀其下維蘀它山之石可以攻玉

鶴鳴興也鶴鳴九皐聲聞于野縣澤也言身雖遠名著也魚

潛在淵或在于渚良魚在淵小魚在渚樂彼之園爰有樹檀其下維蘀何樂于彼園之下有樹檀可以爲車有樹檀可以爲轂它山之石可以爲錯錯石也　此詩傳補節也旧脱之段借可以琢玉攀賢用備則可以治國穀惡木也攻錯也

斯干三章章四句

斯干刺宣王也

斯干之干山夾水胡轉予于恤靡所止居　斯干予王之爪士胡轉予于恤靡所厎止　斯干宣王不聰胡轉予于恤有母之尸饔

斯干司馬也脈掌封圻之兵甲恤憂也宣王之末司馬職廢羌戎爲敗士事也　此與憂衆傳亡事也皆當作事　作事士也經文本作事　厎至也宣誠也尸陳也就食曰饔

白駒四章章六句

白駒大夫刺宣王也

皎皎白駒食我場苗縶之維之以永今朝所謂伊人於焉逍遙　皎皎白駒食我場藿縶之維之以永今夕所謂伊人於焉嘉客　皎皎白駒賁然來思爾公爾侯逸豫無期慎爾優游勉爾遁思　皎皎白駒在彼空谷生芻一束其人如玉毋金玉爾音而有遐心

皎皎白駒宣王之末不能用賢賢有乘白駒而去者縶絆維縶也藿猶苗也夕猶朝也言伸也爾公爾侯逸豫無期爾公爾侯邪下增一耶字依正義當爲公何爲逸樂無期以反也慎誠也空大也　此謂空即穹之假借也釋詁日穹大也釋詁正作穹蒼

黃鳥三章章七句

黃鳥刺宣王也

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我邦族　黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明言旋言歸復我諸兄　黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明言旋言歸復我邦族

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我諸兄　黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明言旋言歸復我諸父　黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明言旋言歸復我邦族

黃鳥刺宣王也

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我諸兄　黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明言旋言歸復我諸父　黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粟此邦之人不可與明言旋言歸復我邦族

之人不可與處言旋言歸復我諸父

黃鳥黃鳥無集于穀無啄我粟興也黃鳥宜集木啄粟者喻天下皇家不以其道而相去是失其性穀善也言旋言歸復我邦族宣王之末天下皇家離散妃匹相去有不以禮者不可與明不可與明夫婦之道復我諸兄婦人有歸宗之義處

居也諸父猶諸兄也

我行其野三章章六句

我行其野刺宣王也

我行其野蔽芾其樗昏姻之故言就爾居爾不我畜復我邦家

我行其野蔽芾其樗昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思復　我行其野言采其蓫昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思

我行其野言采其蓫昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思復

我行其野蔽芾其樗昏姻之故言就爾居爾不我畜復我邦家

我行其野言采其蓫昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思復

我行其野言采其蓫昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思

蓫牛黑脅曰犉其角濈濈怒其角而息濈濈然也其耳湲湲

呵而動其耳湲湲然譈譈動也毛詩說動也何獨也衰所以備雨笠所以禦暑三十維物異毛色者三十也矜矜兢兢以言堅固也憮憮猶憮憮也小也毛詩注本釐考工記作禮鄭氏注引此詩作禮鄭爲禮頭本不嚚不嚚猶矜矜兢兢也羣厌厌猶厌厌也本不嚚不嚚猶矜矜兢兢也羣厌厌猶厌厌也　脈膂也升升八牛也取無雜色者言年陰陽和則魚鮞多矣漆漆眾也旐旗所以整眾也

節南山之什故訓傳第十九　小雅

節南山之什十篇七十九章五百五十二句

節南山二章章六句

節南山家父刺幽王也

節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻憂心如惔不敢戲談國既卒斬何用不監　節彼南山有實其猗赫赫師尹不平謂何天方薦瘥喪亂弘多民言無嘉憯莫懲嗟　尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維天子是毗卑民不迷不平不宜空我師　弗躬弗親庶民不信弗問弗仕勿罔君子式夷式已無小人殆瑣瑣亞亞則無膴仕　昊天不傭降此鞫訩昊天不惠降此大戾君子如届卑民心闋君子如夷惡怒是違　不吊昊天亂靡有定式月斯生卑民不寧憂心如酲誰秉國成不自爲政卒勞百姓　駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙靡所騁　方茂爾惡相爾矛矣既夷既懌如相酬矣　昊天不平我王不寧不懲其心覆怨其正　家父作誦以究王訩式訛爾心以畜萬邦

節彼南山維石巖巖興也節高峻貌此詩師節之假借巖巖積石貌赫赫顯盛貌師大師周之三公也尹尹氏爲大師具俱瞻視俠燔也　俠當作燔天小桑卒盡也燔燒也　此謂空即穹之假借也釋詁文作穹蒼卒盡也大也憯曾也憯曾也本此爲重憂病弘大也憯曾也此本均平毗厚也弔至空窮也也七月傳同　此謂空即穹之假借庶民弗信庶民之言不可信勿罔君子勿罔上而行也式夷式已無小人殆式用也夷平也用平則已無以小人之言至於危殆也瑣瑣小貌兩塔相謂曰亞醜

厚也備均鬻盈諂訟也屆極閱息夷易違去也痡酒曰醧成平也項大也此謂項御讲之段借騠極也茂勉也懌服也正長也家父大夫也

正月十三章八句五章章六句

正月大夫刺幽王也

正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將念我獨兮憂心京京哀我小心瘋憂以痒　父母生我胡俾我痛不自我先不自我後好言自口莠言自口憂心愈愈是以有侮　憂心惸惸念我無祿民之無辜并其臣僕哀我人斯于何從祿鼯鳥爰止于誰之屋　瞻彼中林甡甡麀鹿佌佌碩言出居誰侜予適behold人弗勝有皇上帝伊誰云憎　謂山盛卑爲岡爲陵民之訛言寧莫之懲召彼故老訊之占夢具曰予聖誰之爲之嗟嗟　謂天盛高不敢不局謂地盛厚不敢不蹐維斯言有倫有脊哀今之人胡爲虺蜴　瞻彼阪田有菀其特天之扤我如不我克彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力　心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲矣燎之方揚寧或滅之赫赫宗周褒姒滅之　終其永懷又窘陰雨其車既載乃棄爾輔載輸爾載將伯助予　無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾載終踰絕險曾是不意　魚在于沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之炤憂心惸惸念國之爲虐　彼有旨酒又有嘉殽洽比其鄰昏姻孔云念我獨兮憂心慇慇　佌佌彼有屋蔌蔌方穀民今之無祿天夭是椓哿矣富人哀此惸獨

正月夏之四月祭公也將大也京京憂不去也瘋痒皆病也父母謂文武也我我天下痛病也莠醜也愈愈憂懼也惸惸憂意也臣僕古者有罪不入於刑役之國士以爲臣僕瞻烏爰止于誰之屋富人之屋烏所集也中林林中也甡甡蒸言似而非親天憂傷之意也孔甚

于室鄰之蠶婦又爲處子室夜蠶風雨至而室壞婦人趨而至頎叔子納之而使新婦放乎旦而蒸燕燕也古只焉隅揩晨而繼之婦作揩智燕文日揩謂引也自以爲辭嫌之不審矣若其審者宏若婦人有男子獨處子室鄰之蠶婦又獨處子室夜暴風雨至而室壞婦人趨而就之男子閉戶而不納婦人自隣與之言日子何惜不納我乎男子曰吾聞之也男子不六十不閒居此即六十閒男之義頌不六十不能作閒女閒今子幼吾亦幼不可以納子婦人曰子何不若柳下惠焉姪不逮門之女國人不稱其亂此依所箋申毛義不亂也智燕文曰柳下惠與頌不及門者國人不稱其亂後同即不逮門男子曰柳下惠固可吾固不可吾將以吾不可學柳下惠之可孔子曰欲學柳下惠可者未有能似於是也二句依正義補二字耕縛曰舌聲翩翩往來貌捷捷猶緝緝也幡幡猶翩翩也還去也好好喜也草草勞心也按北北方寒涼而不毛昊昊天也楊園閒名猶加也音加歌同瓠匏也瓠匏苦瓠匪匪名寺人而曰孟子者罪已定矣而將蹤刑作此詩也

谷風之什故訓傳第二十　小雅

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

谷風三章章六句

谷風刺幽王也天下谷薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨與也風雨相感朋友相須將安將樂女轉棄予言朋友趨利竊逐相棄維風及頹頹鳳之候鳴者也

轉棄予言朋友趨利竊逐相棄維風及頹頹鳳之候鳴者也

其輔猶紛綸風風薄相扶而上薄謂也輔朋友相須而成崔嵬之目上下皆也風薄山頂也

山頂也崔嵬山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

有死靡萎萎枝者不有發日本古本

習習谷風維風及雨與也風雨相感朋友相須將安將樂女轉棄予言朋友趨利竊逐相棄維風及頹頹鳳之候鳴者也

習習谷風維山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

藝我刈幽王也天下谷薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨與也風雨相感朋友相須將安將樂女轉棄予

習習谷風維山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

谷風三章章六句

谷風刺幽王也天下谷薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予

習習谷風維山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

習習谷風維風及頹將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予

習習谷風維山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

習習谷風維風及頹將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予

習習谷風維山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

谷風之什故訓傳第二十　小雅

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

谷風三章章六句

谷風刺幽王也天下谷薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予

習習谷風維山崔嵬遙草不死無木不萎忘我大德思我小怨

藝我刈幽王也民人勞苦孝子不得終養衛

蓼蓼者莪匪莪伊蔚哀哀父母生我劬勞　蓼蓼者長貌匪非伊蔚莪蒿之貌鮮民之生不如死之久矣無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至　尸穹生我劬勞欲報之德昊天罔極　南山烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害　南山律律飄風弗弗民莫不穀我獨何害　南山律律飄風弗弗民莫不穀我獨不卒

蓼蓼者莪匪莪伊蔚哀哀父母生我劬勞

蓼蓼者長貌匪非伊蔚莪蒿之貌鮮民之生不如死之久矣無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至　尸穹生我劬勞欲報之德昊天罔極　南山烈烈飄風發發

大雨之味黑雲也雨風生雨雪行所潤有涂凄凄也已而風定白雲興天雨隨之下所謂興雲郁雨公及社也箋氏家駟釋文正義皆作興秉把也醉牛也黑羊豕也

贈被洛矣三章章六句

贈被洛矣維水泱泱興也洛宗周瀍澗之水也自穀黃初以前洛陽州伊雒字作雒紀無說浦至黃初以後乃風矣其云至漢儒皆作伊雒者偽也泱泱深廣貌赫赫盛大貌也

贈被洛矣維水泱泱君子至止福祿如茨鉞鎛有奭以作六師之宝贈被洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

孝天步艱難之子不猶　滤池北流浸彼稻田嘯敬傷懷念彼碩人　嘒彼桑薪卬烘于煁維彼碩人實勞我心　鼓缶于宮　坎缶鼓缶于宮傷讒謟也　坎坎鼓我蹲蹲舞我　蹲蹲舞我　有鶯在梁有鶴在林維彼碩人實勞我心　鶴鳴在梁哉其左禼之子無良二三其德　有扁斯石履之卑兮之子之遠俾我疚兮

白華菅兮白茅束兮興也白華野菅也白潤爲菅英英白雲露彼菅茅英英白雲露彼菅茅亦有雪言天地之氣無微不著無不履養也步行猶可也滤流親卬我烘燎也煁炬竈也桑薪宜以養人者也興婦人者也鼓鍾于宮聲聞于外有諸宮中心形見於外也遹遹不說也此謂遹遹卬烘煁之段鼓缶之段皆先鳴後和借也遹詳說文作恤恤憂也有扁斯石履之卑兮之子之遠俾我疚兮

緜蠻三章章八句

緜蠻黃鳥止于丘阿道之云遠我勞如何飲之食之敎之誨之命彼後車謂之載之　緜蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能趨飲之食之敎之誨之命彼後車謂之載之

緜蠻黃鳥止于丘阿興也緜蠻小鳥貌丘阿阿曲阿也鳥止於阿人止於仁

瓠葉四章章四句

瓠葉大夫刺幽王也上棄禮而不能行雖有牲牢饔餼不肯用也飲思古之人不以酬導廢禮焉

幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之　有兎斯首燔之炮之燔之君子有酒酌言獻之　有兎斯首燔之炮之燔之君子有酒酌言酢之　有兎斯首燔之炮之燔之君子有酒酌言酬之

幡幡瓠葉烝祖人之棄也毛曰炮加火曰燔加水曰烹烝火曰燔炙之於火上曰炮炮燔皆作燔燔炙也炮燔火相雜酢報也　酬道飲也

漸漸之石三章章六句

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣武人東征不皇朝矣　漸漸之石維其卒矣山川悠遠維其累矣武人東征不皇出矣　有豕白蹢烝涉波矣月離于畢俾滂沱矣武人東征不皇他矣

漸漸山石高嶪卒章汲盡也有豕白蹢烝涉波矣豕豬蹢蹢也將久雨則豕進涉水波月離于畢俾滂沱矣畢噣也月離陰星則雨

苕之華三章章四句

苕之華芸其黃矣心之憂矣維其傷矣　苕之華其葉青青知我如此不如無生　牂羊墳首三星在罶人可以食鮮可以飽

苕之華芸其黃矣興也苕陵苕也將落則黃芸者黃盛貌葉青青華落葉青青然也牂羊牝羊也墳大也罶曲梁也寡婦之寄也將羊墳首言無是道也三星在罶言不可久也人可以食鮮可以飽治日少而亂日多也

何草不黃四章章四句

何草不黃何日遂矣征夫不行何人不將經營四方　何草不玄何人不矜哀我征夫獨爲匪民　匪兕匪虎率彼曠野哀我征夫朝夕不暇　有芃者狐率彼幽草有棧之車行彼周道

何人不將經營四方言萬民無不從役也兕虎野獸也曠空也幽草有棧之車也

文王之什十篇六十六章四百一十三　大雅

文王七章章八句

文王文王受命作周也

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時

文王陟降在帝左右　穆穆文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世　世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之禎濟濟多士文王以寧　穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服　侯服于周天命靡常殷士膚敏裸將于京厥作裸將常服黼冔王之蔑臣無念爾祖　無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易　命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚

在上在民上也於穆緝昭見也其命維新乃新在文王也有周周也不顯顯也顯光也不時時也時是也文王陟降在帝左右言文王升接天下接人也聲譽勉也載載此詞殷借商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服麗數也盛德不可爲眾也侯服于周天命靡常則見天命之無常也殷士殷侯也膚美敏疾也祼灌鬯也周人尚臭將行京大也黼白與黑也冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕進進也無念念也聿述也永言配命自求多福永長言我也我長配天命而行弼席固亦當自求多福殷之未喪師克配上帝帝之臣上也發大也遏止義善度度也載事刑法孚信也

大明八章四章章六句四章章八句

大明文王有明德故天複命武王也

明明在下赫赫在上天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方　摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京乃及王季維德之行　大任有身生此文王維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國　天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘　文王嘉止大邦有子大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭造舟爲梁不顯其光　有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行篤生武王保右命爾燮伐大商　殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興上帝臨女無貳爾心　牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明

明明在下赫赫在上明明察也文王之德明明於下故赫赫然者見于天也信也天位殷適封居天位而殷之正適也按達也摯仲氏任摯國任姓之中女也此當經作仲氏任摯國任姓之中女也文正義所載未是也古文其麗不億上帝既命侯于周服　侯服于周天命靡常殷士膚敏裸將于京厥作裸將常服黼冔王之蔑臣無念爾祖　無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易　命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚

在上在民上也於穆緝昭見也其命維新乃新在文王也有周周也不顯顯也顯光也不時時也時是也文王陟降在帝左右言文王升接天下接人也聲譽勉也載載此詞殷借商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服麗數也盛德不可爲眾也侯服于周天命靡常則見天命之無常也殷士殷侯也膚美敏疾也祼灌鬯也周人尚臭將行京大也黼白與黑也冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕進進也無念念也聿述也永言配命自求多福永長言我也我長配天命而行弼席固亦當自求多福殷之未喪師克配上帝帝之臣上也發大也遏止義善度度也載事刑法孚信也

大明八章四章章六句四章章八句

大明文王有明德故天複命武王也

明明在下赫赫在上天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方　摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京乃及王季維德之行　大任有身生此文王維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國　天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘　文王嘉止大邦有子大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭造舟爲梁不顯其光　有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行篤生武王保右命爾燮伐大商　殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興上帝臨女無貳爾心　牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明

明明在下赫赫在上明明察也文王之德明明於下故赫赫然者見于天也信也天位殷適封居天位而殷之正適也按達也摯仲氏任摯國任姓之中女也此當經作仲氏任摯國任姓之中女也文正義所載未是也古文

以中爲仲初中文王嬪爾京大也王季大王之字文王之父也大　興即仲興亦甚好德嬪婦人謂嫁曰嬪京大也　任仲任也仲本身重也回違也集疏藏識合妃也治水也　渭渭水也涘厓也嘉美也俔磐也毛曰磐大也有文德也能善也親迎于渭言　天之道是文定厥祥言大邦之有文德也能善也親迎于渭言　賢聖之妃也造舟爲梁不顯其光言受命之至王基乃始於　是也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟造舟然後可以　顯其光輝發耀也華大姒國也長子進行長子長女也能行　大任之德言厚右助愛和也嘉美也加林言京而不爲用　也按說文烝火燔也燔火謂於之於火上曰燔炙也炮燔火相雜酢報也　酬道飲也

漸漸之石三章章六句

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣武人東征不皇朝矣　漸漸之石維其卒矣山川悠遠維其累矣武人東征不皇出矣　有豕白蹢烝涉波矣月離于畢俾滂沱矣武人東征不皇他矣

漸漸山石高嶪卒章汲盡也有豕白蹢烝涉波矣豕豬蹢蹢也將久雨則豕進涉水波月離于畢俾滂沱矣畢噣也月離陰星則雨

苕之華三章章四句

苕之華芸其黃矣心之憂矣維其傷矣　苕之華其葉青青知我如此不如無生　牂羊墳首三星在罶人可以食鮮可以飽

苕之華芸其黃矣興也苕陵苕也將落則黃芸者黃盛貌葉青青華落葉青青然也牂羊牝羊也墳大也罶曲梁也寡婦之寄也將羊墳首言無是道也三星在罶言不可久也人可以食鮮可以飽治日少而亂日多也

何草不黃四章章四句

何草不黃何日遂矣征夫不行何人不將經營四方　何草不玄何人不矜哀我征夫獨爲匪民　匪兕匪虎率彼曠野哀我征夫朝夕不暇　有芃者狐率彼幽草有棧之車行彼周道

何人不將經營四方言萬民無不從役也兕虎野獸也曠空也幽草有棧之車也

文王之什十篇六十六章四百一十三　大雅

文王七章章八句

文王文王受命作周也

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時

文王陟降在帝左右　穆穆文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世　世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之禎濟濟多士文王以寧　穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子

皇矣美周也天監代殷莫若周也世世修德莫若文王故獨於文王言之
皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維此二國其政不獲
維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅
作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其
椐攘之剔之其檿其柘柞斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季
維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪
奄有四方 維此王季帝度其心貊其德音其德克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子 帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸密人不共敢距大邦侵阮徂共王溫溫恭人維德之隅王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下 依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我阿無飲我泉我泉我池度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王 帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄以爾鉤援與爾衝閑以伐崇墉 臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮臨衝閑閑崇墉言言 皇大矣定也二國殷夏也彼有道也因國四方也完誠度居也見毛傳序則居二者都邑所在之名也詩人之意以為殷夏之國皆有道故文王因而伐之度音徒洛反廓大也憎其用大位行大政西顧顧西土也宅居也木立死曰菑自斃為翳灌叢生也栵栭也檉河柳也椐樻也攘山桑也帝遷明德於我文王之德也串習也訓順也比親也仇匹也鉤援鉤狗梯也以鉤引上城者臨車臨視敵城中者衝車衝突城門者閑闌也所以闚望城中也崇國名墉城也閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也伊匪維其大惟其順於點曰臨致致其罪而殲其親弗弗鞭也肆疾也徂往也對答也

作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘柞斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四方 維此王季帝度其心貊其德音其德克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子 帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸密人不共敢距大邦侵阮徂共王溫溫恭人維德之隅王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下 依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我阿無飲我泉我泉我池度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王 帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄以爾鉤援與爾衝閑以伐崇墉 臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮臨衝閑閑崇墉言言 皇大矣定也二國殷夏也彼有道也因國四方也完誠度居也見毛傳序則居二者都邑所在之名也詩人之意以為殷夏之國皆有道故文王因而伐之度音徒洛反廓大也憎其用大位行大政西顧顧西土也宅居也木立死曰菑自斃為翳灌叢生也栵栭也檉河柳也椐樻也攘山桑也帝遷明德於我文王之德也串習也訓順也比親也仇匹也鉤援鉤狗梯也以鉤引上城者臨車臨視敵城中者衝車衝突城門者閑闌也所以闚望城中也崇國名墉城也閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也伊匪維其大惟其順於點曰臨致致其罪而殲其親弗弗鞭也肆疾也徂往也對答也

作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘柞斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四方 維此王季帝度其心貊其德音其德克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子 帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸密人不共敢距大邦侵阮徂共王溫溫恭人維德之隅王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下 依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我阿無飲我泉我泉我池度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王 帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄以爾鉤援與爾衝閑以伐崇墉 臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮臨衝閑閑崇墉言言 皇大矣定也二國殷夏也彼有道也因國四方也完誠度居也見毛傳序則居二者都邑所在之名也詩人之意以為殷夏之國皆有道故文王因而伐之度音徒洛反廓大也憎其用大位行大政西顧顧西土也宅居也木立死曰菑自斃為翳灌叢生也栵栭也檉河柳也椐樻也攘山桑也帝遷明德於我文王之德也串習也訓順也比親也仇匹也鉤援鉤狗梯也以鉤引上城者臨車臨視敵城中者衝車衝突城門者閑闌也所以闚望城中也崇國名墉城也閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也伊匪維其大惟其順於點曰臨致致其罪而殲其親弗弗鞭也肆疾也徂往也對答也

皇矣美周也天監代殷莫若周也世世修德莫若文王故獨於文王言之
皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維此二國其政不獲
維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅
作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其
椐攘之剔之其檿其柘柞斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季
維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行　篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀　篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡迺覯于京京師之野于時處處于時廬旅于時語語　篤公劉于京京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃坐執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之　篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度其隰原徹田爲糧度其夕陽豳居允荒　篤公劉于豳斯館涉渭爲亂取厲取鍛止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗止旅迺密芮鞫之即

篤厚也公劉居於邠而遷夏人亂迫逐公劉乃辭中國之難遂平西戎而還其民邑於豳焉言修其德業而已遷積迺倉言民事時和國有積倉也小曰囊大曰囊思輯用光言民相與和睦以顯於時也弓矢斯張干戈戚揚以方開啓路去之酒蓋諸侯之從者十有八國焉胥相宣揚也無永歎民無長嘆猶文王之無悔也正義云皇矣其德靡悔小山別於大山也舟帶也　箋舟帶之民能故謂之舟帶總玉及鞞言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度飲也容刀言有武事也傳大鞞刃也京師之野言是京乃大眾所宜居之野也正義曰言公劉既平西戎而還其民邑於豳之地其地既廣而又平美於餘處故遷之耳論難曰語既登乃依言已登席坐矣乃依几矣言攀也執豕于牢新閣則祓禮也酌之用匏儉以質也君之宗之爲之大宗也既景迺岡考於日景參之高岡三單相襲也徹治也山西曰夕陽豳地大也館舍也正義曰經流曰亂破瓠石也徙從晞石所以爲銳頭也安也此謂瓠即之瓠俗作瓢之瓠俗作瓢之瓠俗作瓢

不臨耗斁下土寧丁我躬　旱既大甚則不可推兢兢業業如霆如雷周餘黎民靡有孑遺昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧　旱既大甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予　旱既大甚滌滌山川旱魃爲虐如惔如焚我心憚暑憂心如熏羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遯　旱既大甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮上下奔走靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬　旱既大甚散無友紀鞫哉庶正疚冥冥趣馬師氏膳夫左右靡人不周無不能止瞻卬昊天云如何里　瞻卬昊天有嘒其星大夫君子昭假無贏大命近止無弃爾成何求爲我以戾庶正瞻卬昊天曷惠其寧

回轉也薦重孫至也溫隆蟲蟲溫溫而暑溫讀爲薀藴積也隆盛也本作隆隆而雷蟲蟲而熱也上下謂祭神不宗上祭天下祭地實其饗德瘼瘼其物宗尊也蟲蟲有子遺無子然遺失也何依擯主也沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也大命近止民近死亡也先正百辟卿士也父母先祖文武爲民父母也滌滌山川滌滌旱氣也山無木川無水惔燔也此詩或即炎之假借字詩作炎耳正作炎詩傳曰憚勞熏灼也憚恨也趣馬師氏屬大左右靡人不周言咸凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭事不縣勝夫徹勝左右而不能止言無止不能也瞉眾皇親假至也戾定也周救也無不能止言無止不能也瞉眾皇親假至也戾定也

松高尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉

崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰四國于蕃四方于宣　亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功　王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸王命召伯徹申伯土田王命傅御遷其私人　申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐昭假于祖考以妥以侑以作爾庸王遣申伯路車乘馬我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶賦往近王舅南土是保　申伯信邁王餞于郿申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土疆以峙其粻式遄其行　申伯番番既入于謝徒御嘽嘽周邦咸喜戎有良翰不顯申伯之德

且直採此萬邦聞于四國吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯　釋文曰贈送也詩傳曰贈送也云增益也本作贈又會下亦云贈者益也

崧高維嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恒中嶽嵩天地之間有四嶽猶四時也天地之氣發而爲雲雨興而爲風雷以生萬物四嶽之神能興雲雨以生萬物者也　駿大極至也嶽降神靈和氣以生申甫維周之翰四國于蕃四方于宣　甫吉甫也仲山甫也皆賢臣也翰幹也蕃屏也宣徧也仲山甫出祖于郿申伯于邑于謝南國　祖道也謝周之南國也召伯召公也登成也功事也

徹治也御治事之官私人家臣也徹作也路載美也鉤膺樊纓也灌灌光明也乘馬四馬也寶瑞也

申伯釋文申伯之美德柔惠且直揉此萬邦聞于四國　揉安也惠順也直正也揉此萬邦聞于四國言安此萬邦之國使聞其美也

崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰四國于蕃四方于宣　亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功　王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸王命召伯徹申伯土田王命傅御遷其私人　申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐昭假于祖考以妥以侑以作爾庸王遣申伯路車乘馬我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶賦往近王舅南土是保　申伯信邁王餞于郿申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土疆以峙其粻式遄其行　申伯番番既入于謝徒御嘽嘽周邦咸喜戎有良翰不顯申伯之德

松高尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉

維清奏象舞也
維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎
典法也肇始禋祀也迄至禎祥也

烈文一章十二句

烈文成王即政諸侯助祭也
烈文辟公錫茲祉福惠我無疆子孫保之無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘
烈光也錫茲祉福文王錫之也封大也靡勞也崇立也戎大皇美也訓道也前王武王也

天作一章七句

天作祀先王先公也
天作高山大王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行(五字句韓詩外傳引詩荒作矣孫保之)
天作高山大王荒之作生荒大也天生萬物於高山大王行道能大之文王又能安天之所作也(韓詩說曰周頌曰天作高山大王荒之荒大也大天所作可謂親有天矣箋云大王能尊大之今本作矣誤)
之也大天所作可謂親有天矣箋云大王能尊大之今本作矣誤六字今補大訓荒安訓康夷易也

昊天有成命一章七句

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厥心肆其靖之
二后文武也基始命信宥寬密緝明熙廣(鄭云廣當為敬)單盡(鄭云單當為光)厚肆固(鄭云固當為施)靖和也

我將一章十句

我將祀文王於明堂也
我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方
伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之
將大享獻也儀善刑法典常靖謀也

時邁一章十五句

時邁巡守告祭柴望也
時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后明昭有周式序在位載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之
(武王作頌)
(緒之良備)

載見一章十四句

載見諸侯始見于武王廟也
載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休有烈光率見昭考以孝以享以介爾福永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏
載始也龍旂陽陽言有文章也和在軾前鈴在旂上鞗革有鶬言有法度也昭考武王也享獻也

有客一章十二句

有客微子來見紹廟也
有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有客信信言授之繁以縶其馬薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷
白馬殷尚白也亦亦周也萋且敦慤貌一宿曰宿再宿曰信以繫其馬欲繫其馬而留之淫大威則夷易也

武一章七句

武秦大武也
於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功
烈業也武迹劉殺耆致也

閔予小子之什故訓傳第二十八 周頌

閔予小子之什十篇十一章百三十七句

閔予小子嗣王朝於廟也
閔予小子遭家不造嫚嫚在疚於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘
閔病造危疾病也庭直也序緒也敬之慎也
(武王作頌)
(緒之良備)

訪落一章十二句

訪落嗣王謀於廟也
訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身
訪謀落始時是率循悠遠猶道判分渙散也

敬之一章十二句

敬之羣臣進戒嗣王也
敬之敬之天維顯思命不易無曰高高在上陟降厥士日監在茲維予小子不聖敬日躋昊天曰明及爾出王昼夜基命宥密
肩示我顯德行
躋升仔肩克同

小毖一章八句

小毖嗣王求助也
予其懲而毖後患莫予荓蜂尊(釋文蜂本又作蠭加山朱元本附音同)自求辛螫(螫本又作蠆元本附音作螫不誤)
荓蜂螫皆毒虫後患謂荓蜂螫而飛飛維鳥未堪家多難予又集于蓼
毖慎荓蜂螫辛螫皆喻小事後必為大患也

載芟一章三十一句

載芟春耕田而祈社稷也
載芟載柞其耕泽泽千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有噴其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗綿綿其應有嘉其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲
載芟芟除木日柞畛場也主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也彊強力也以用也噴眾也士子弟也略利也連耕也
堪家多難予又集于蓼言辛苦也

良耜一章二十三句

良耜秋報社稷也
畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗綿綿其應有嘉其笠伊糾其紼以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止
穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止
婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續嘗之人

駉頌一章八句

駉頌君臣上下皆有憂仁愛之心也
駉駉牡馬在坰其馬蕃鬯薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車彭彭思無疆思馬斯臧
駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也蕃鬯言養之蕃息而調鬯也薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車伾伾思無期思馬斯才
伾伾有力也才多也
駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也蕃鬯言養之蕃息而調鬯也薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車繹繹思無斁思馬斯作
繹繹善走也斁厭也作生也
駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也蕃鬯言養之蕃息而調鬯也薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車祛祛思無邪思馬斯徂
祛祛強健也徂行也

有駜一章十句

有駜君臣上下燕飲有節也
有駜有駜駜彼乘黃夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
駜馬肥強貌乘黃四馬黃脊也夙夜在公言勤於公事也明明尚明也振振鷺鷺于飛言鮮潔而有文章也鼓咽咽言鼓聲也醉言舞于胥樂兮言君臣皆醉而舞相樂也
有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
牡牝異言耳
有駜有駜駜彼乘駽夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
駽青黑色

泮水一章八句

泮水頌僖公能修泮宮也
思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁
泮水泮宮之水也芹菜也戾至也茷茷旂旒垂貌鸞聲噦噦和也無小無大從公于邁言皆從公而行也
思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此群醜
蹻蹻壯健也昭昭明也既飲旨酒永錫難老言飲酒而受福祿也順彼長道言循禮法也屈此群醜言服諸侯也
思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚
馘截耳也淑善也問聲譽也皋陶魯之賢臣也
角弓其觩束矢其搜既克有之君子攸介攸福攸利
既克有之言能服行其道也
濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類
訩訟也聵聾也腐爛也類善也
既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚
矯矯武貌虎臣將帥之臣也
翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大路南金
翩飛貌鴞惡聲之鳥以喻淮夷憬遠行貌琛寶也大路玉輅也南金荊揚之金
桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類
重言之

閟宮一章八十句

閟宮頌僖公能復周公之宇也
閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷
閟宮閉宮也侐神也實實廣大也枚枚嚴正也赫赫顯盛也姜嫄后稷母也回邪也依安也彌滿也遲晚也
赤舄几几黼冔周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀烝嘗于公先公是皇
赤舄人君之服几几然平正也黼冔殷冠也周公之孫莊公之子謂魯公伯禽也龍旂交龍為旂承祀言承先祖之祀也六轡耳耳言六轡在手如耳之運也春秋匪解言孝子心不懈怠也烝冬祭也嘗秋祭也皇美也
公車千乘朱英綠縢二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承
公車兵車也朱英矛飾也綠縢弓檠也二矛重弓備折壞也公徒步卒也貝胄以貝飾冑也朱綅冑之飾也增增眾也膺當也懲艾也承當也
俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試
昌而熾言盛也台背大老也胥相也試用也
保有鳧繹遂荒徐宅至于海表龜蒙旅平淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從魯侯之功
鳧繹二山名在魯東南遂荒徐宅言開大王之業而居之也龜蒙旅平言治之也蠻貊南夷皆夷狄之國名
莫不率從魯侯之功言皆從魯侯之教令也
天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇
純大嘏福也常許魯三邑名
大赤其旂鈴鍚鞗革魯侯之命
大赤純赤也鍚馬面飾也鞗革轡首也
朱英綠縢二矛重弓
(閟宮一章八十句)
(閟宮頌僖公能復周公之宇也)
(公車千乘朱英綠縢二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承)
(俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試)
(保有鳧繹遂荒徐宅至于海表龜蒙旅平淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從魯侯之功)
(天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇)
(大赤其旂鈴鍚鞗革魯侯之命)
新廟奕奕奚斯所作孔曼且碩萬民是若
新廟僖公廟也奕奕大貌奚斯魯大夫公子魚也孔甚曼長碩大若順也
新廟既成既安既寧既妥既侑皇孫慶成
既成既安既寧既妥既侑皆謂廟成也皇孫僖公也慶成謂祭畢而賓尸也
有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
(有駜一章十句)
(有駜君臣上下燕飲有節也)
(有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮)
(有駜有駜駜彼乘駽夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮)
(泮水一章八句)
(泮水頌僖公能修泮宮也)
(思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁)
(思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此群醜)
(思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚)
(濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類)
(既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚)
(翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大路南金)
(桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類)
(閟宮一章八十句)
(閟宮頌僖公能復周公之宇也)
(閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷)
(赤舄几几黼冔周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀烝嘗于公先公是皇)
(天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇)
(大赤其旂鈴鍚鞗革魯侯之命)
(新廟奕奕奚斯所作孔曼且碩萬民是若)
(新廟既成既安既寧既妥既侑皇孫慶成)
(有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮)

載見一章十四句

載見諸侯始見于武王廟也
載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休有烈光率見昭考以孝以享以介爾福永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏
載始也龍旂陽陽言有文章也和在軾前鈴在旂上鞗革有鶬言有法度也昭考武王也享獻也

有客一章十二句

有客微子來見紹廟也
有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有客信信言授之繁以縶其馬薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷
白馬殷尚白也亦亦周也萋且敦慤貌一宿曰宿再宿曰信以繫其馬欲繫其馬而留之淫大威則夷易也

武一章七句

武秦大武也
於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功
烈業也武迹劉殺耆致也

閔予小子之什故訓傳第二十八 周頌

閔予小子之什十篇十一章百三十七句

閔予小子嗣王朝於廟也
閔予小子遭家不造嫚嫚在疚於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘
閔病造危疾病也庭直也序緒也敬之慎也
(武王作頌)
(緒之良備)

訪落一章十二句

訪落嗣王謀於廟也
訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身
訪謀落始時是率循悠遠猶道判分渙散也

敬之一章十二句

敬之羣臣進戒嗣王也
敬之敬之天維顯思命不易無曰高高在上陟降厥士日監在茲維予小子不聖敬日躋昊天曰明及爾出王昼夜基命宥密
肩示我顯德行
躋升仔肩克同

小毖一章八句

小毖嗣王求助也
予其懲而毖後患莫予荓蜂尊(釋文蜂本又作蠭加山朱元本附音同)自求辛螫(螫本又作蠆元本附音作螫不誤)
荓蜂螫皆毒虫後患謂荓蜂螫而飛飛維鳥未堪家多難予又集于蓼
毖慎荓蜂螫辛螫皆喻小事後必為大患也

載芟一章三十一句

載芟春耕田而祈社稷也
載芟載柞其耕泽泽千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有噴其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗綿綿其應有嘉其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲
載芟芟除木日柞畛場也主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也彊強力也以用也噴眾也士子弟也略利也連耕也
堪家多難予又集于蓼言辛苦也

良耜一章二十三句

良耜秋報社稷也
畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗綿綿其應有嘉其笠伊糾其紼以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止
穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止
婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續嘗之人

駉頌一章八句

駉頌君臣上下皆有憂仁愛之心也
駉駉牡馬在坰其馬蕃鬯薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車彭彭思無疆思馬斯臧
駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也蕃鬯言養之蕃息而調鬯也薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車伾伾思無期思馬斯才
伾伾有力也才多也
駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也蕃鬯言養之蕃息而調鬯也薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車繹繹思無斁思馬斯作
繹繹善走也斁厭也作生也
駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也蕃鬯言養之蕃息而調鬯也薄言駉者有駜駜有驈有皇有騂有驪有黃以車祛祛思無邪思馬斯徂
祛祛強健也徂行也

有駜一章十句

有駜君臣上下燕飲有節也
有駜有駜駜彼乘黃夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
駜馬肥強貌乘黃四馬黃脊也夙夜在公言勤於公事也明明尚明也振振鷺鷺于飛言鮮潔而有文章也鼓咽咽言鼓聲也醉言舞于胥樂兮言君臣皆醉而舞相樂也
有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
牡牝異言耳
有駜有駜駜彼乘駽夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
駽青黑色

泮水一章八句

泮水頌僖公能修泮宮也
思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁
泮水泮宮之水也芹菜也戾至也茷茷旂旒垂貌鸞聲噦噦和也無小無大從公于邁言皆從公而行也
思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此群醜
蹻蹻壯健也昭昭明也既飲旨酒永錫難老言飲酒而受福祿也順彼長道言循禮法也屈此群醜言服諸侯也
思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚
馘截耳也淑善也問聲譽也皋陶魯之賢臣也
角弓其觩束矢其搜既克有之君子攸介攸福攸利
既克有之言能服行其道也
濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類
訩訟也聵聾也腐爛也類善也
既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚
矯矯武貌虎臣將帥之臣也
翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大路南金
翩飛貌鴞惡聲之鳥以喻淮夷憬遠行貌琛寶也大路玉輅也南金荊揚之金
桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類
重言之

閟宮一章八十句

閟宮頌僖公能復周公之宇也
閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷
閟宮閉宮也侐神也實實廣大也枚枚嚴正也赫赫顯盛也姜嫄后稷母也回邪也依安也彌滿也遲晚也
赤舄几几黼冔周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀烝嘗于公先公是皇
赤舄人君之服几几然平正也黼冔殷冠也周公之孫莊公之子謂魯公伯禽也龍旂交龍為旂承祀言承先祖之祀也六轡耳耳言六轡在手如耳之運也春秋匪解言孝子心不懈怠也烝冬祭也嘗秋祭也皇美也
公車千乘朱英綠縢二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承
公車兵車也朱英矛飾也綠縢弓檠也二矛重弓備折壞也公徒步卒也貝胄以貝飾冑也朱綅冑之飾也增增眾也膺當也懲艾也承當也
俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試
昌而熾言盛也台背大老也胥相也試用也
保有鳧繹遂荒徐宅至于海表龜蒙旅平淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從魯侯之功
鳧繹二山名在魯東南遂荒徐宅言開大王之業而居之也龜蒙旅平言治之也蠻貊南夷皆夷狄之國名
莫不率從魯侯之功言皆從魯侯之教令也
天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇
純大嘏福也常許魯三邑名
大赤其旂鈴鍚鞗革魯侯之命
大赤純赤也鍚馬面飾也鞗革轡首也
朱英綠縢二矛重弓
(閟宮一章八十句)
(閟宮頌僖公能復周公之宇也)
(公車千乘朱英綠縢二矛重弓公徒三萬貝胄朱綅烝徒增增戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承)
(俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台背壽胥與試)
(保有鳧繹遂荒徐宅至于海表龜蒙旅平淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從魯侯之功)
(天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇)
(大赤其旂鈴鍚鞗革魯侯之命)
新廟奕奕奚斯所作孔曼且碩萬民是若
新廟僖公廟也奕奕大貌奚斯魯大夫公子魚也孔甚曼長碩大若順也
新廟既成既安既寧既妥既侑皇孫慶成
既成既安既寧既妥既侑皆謂廟成也皇孫僖公也慶成謂祭畢而賓尸也
有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮
(有駜一章十句)
(有駜君臣上下燕飲有節也)
(有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮)
(有駜有駜駜彼乘駽夙夜在公在公明明振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言舞于胥樂兮)
(泮水一章八句)
(泮水頌僖公能修泮宮也)
(思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁)
(思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭既飲旨酒永錫難老順彼長道屈此群醜)
(思樂泮水薄采其茆魯侯戾止在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚)
(濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類)
(既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚)
(翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大路南金)
(桓桓于征狄彼東南烝烝皇皇不告于訩不挫于首不聵于耳不腐于胸永錫爾類)
(閟宮一章八十句)
(閟宮頌僖公能復周公之宇也)
(閟宮有侐實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷)
(赤舄几几黼冔周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀烝嘗于公先公是皇)
(天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇)
(大赤其旂鈴鍚鞗革魯侯之命)
(新廟奕奕奚斯所作孔曼且碩萬民是若)
(新廟既成既安既寧既妥既侑皇孫慶成)
(有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮)

己矣我求懿德肆于時夏允王保之
遹行震動憂懼永安喬高也高番侯宗也明昭明矣知
未然也昭然不疑也敢聚斂貪財也夏大也

執競一章十四句

執競祀武王也
執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄有四方
斤斤其明鐘鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福簡簡威儀反反
既醉既飽福祿來反
無競競也烈業也不顯成康不顯乎其成大功而安之也顯
光也皇美也自彼成康用彼成安之道也奄同也斤斤明察
也喤喤和也將將集也穰穰眾也簡簡大也威儀可畏也反反難也反復
也

思文一章八句

思文后稷配天也
思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極陳常于時夏
無此疆爾界(界字以大有天下釋界介字義大有天下釋界介字以大有天下釋界介字義大有天下釋界介字義大有天下釋界介字義

于垌野曾人舉之於是孝孫行父請命于周而史克作是頌

駉駉牧牝作駉駉當依釋文所引說文在坰之野薄言駉者有駉有皇有驪有黃以車彭彭思無疆思馬斯臧　駉駉牧馬在坰之野薄言駉者有騂有騏有騅有駱以車伾伾思無期思馬斯才　駉駉牧馬在坰之野薄言駉者有騅有駓有騢有魚以車祛祛思無邪思馬斯徂

駉駉牧馬駉駉良馬腹鰒肥張也坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰牧之坰野駉駉然曠馬白騂曰皇純黑曰驪黃騂曰黃蒼矣六閑馬四種有良馬有牝馬有田馬有驈馬彭彭有力有容也蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓赤黃曰騂蒼黑曰騏白跨曰驒白馬黑鬣曰駱赤身黑鬣白騂白鬣曰雒驈喜走也作馳也陰白雜毛曰騢形白雜毛曰駁豪骭曰驔馬黃脊也駓黃脊也騂黃脊也騏黃脊也騅蒼白雜毛也言觀其旂旗言法則其文章也伐伐然有威儀也

駉駉牧馬在坰之野薄言駉者有駉有雒有駰有騏以車繹繹思無斁思馬斯作　駉駉牧馬在坰之野薄言駉者有駉有雒有駰有騏以車繹繹思無斁思馬斯作　駉駉牧馬在坰之野薄言駉者有駉有雒有駰有騏以車繹繹思無斁思馬斯作

駉駉牧馬駉駉良馬腹鰒肥張也坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰牧之坰野駉駉然曠馬白騂曰皇純黑曰驪黃騂曰黃蒼矣六閑馬四種有良馬有牝馬有田馬有驈馬彭彭有力有容也蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓赤黃曰騂蒼黑曰騏白跨曰驒白馬黑鬣曰駱赤身黑鬣白騂白鬣曰雒驈喜走也作馳也陰白雜毛曰騢形白雜毛曰駁豪骭曰驔馬黃脊也駓黃脊也騂黃脊也騏黃脊也騅蒼白雜毛也言觀其旂旗言法則其文章也伐伐然有威儀也

國風

關關雎鳩

爾雅說文皆作鵙

在河之洲

說文曰水中可居曰州詩曰在河之州　按爾雅毛傳皆云水中可居者曰州許氏正用之

君子好逑

鄭箋怨耦曰仇釋文述本亦作仇　按免宜公侯好仇說文逑字注怨匹曰逑左傳怨偶曰仇知逑仇古通用也

輾轉反側

按古惟用展轉詩釋文曰輾本亦作展呂忱從車展知輾字起於字林說文展轉也

服之無斁

禮記緇衣王遵招魂注皆引詩服之無射　按斁爲本字射爲同部假借

薄澣我衣

說文作濊今通作澣　按幹爲幹之俗當作澣不當作澣

害澣害否

傳曷何也　按古害讀如曷同在第十五部於六書爲假借也葛覃借害爲曷長發則莫敢曷傳曷害也是又借曷爲害

我馬瘏矣我僕痡矣

爾雅瘏痡病也釋文瘏作鋪瘐詩作屠　按今詩不作屠鋪惟雨無正淪胥以鋪毛傳鋪病也爲假借

云何盱矣

爾雅注詩曰云何盱矣邢疏云何盱矣者卷耳及都人士文也　按今作吁誤也何人斯云何其盱都人士云何盱矣經文無吁字

籩豆有踐

爾雅籩籩籩籩釋文籩本又作蹁詩作斯　按蹁籩同在第十六部癙斯析同在第十六部也籩蹁亦稱蹁籩非如麋斯之斯不可加鳥

謔謔兮

釋文曰說文作笑玉篇笑多也或作咲駜駜兮

犹色孫反見詩　按今說文無犹字東都賦俎豆莘莘魏都賦莘莘征夫

莘莘征夫

毛萇詩傳曰莘莘衆多也今詩釋文莘作侁說文無侁字引詩傳曰侁侁衆多也皇皇者華作駪駪傳駪駪衆多之貌桑柔作甡甡傳甡甡衆多也萑其字皆可作莘莘說文引詩小雅莘莘征夫

蓁蓁兮

爾雅蓁蓁增增衆也釋文顧舍人本蓁蓁作雄雄　按雄从佳厷聲古韻在第六部

縄縄兮

釋文曰說文作黽黽勉也爾雅黽勉戒也縄縄戒也爾雅兢兢縄縄戒也郭注引詩縄縄兢兢慎下武傳云縄戒也

戒也

揖揖兮

葺輯字之假借說文輯車和轍也

有賁其賚

按賁賚之大也方言壙地大也說文頒大頭也苓之華傳墳大也說文須大頭也苓之華傳墳大也

大也蓁蓁傳賁大敖也韓奕傳汾大也合數字音義攷之可見

公矣干城

左氏傳公矣之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城葺讀若苦扞之干毛傳干扞也

施于中逵

按馗逵本同字毛詩作逵韓詩作馗與公矣新仇爲韻王棨從軍詩與愁由流舟收憂疇休留字爲韻古音讀如求在第三部也至宋鮑昭乃與衰威飛依禕字爲韻入於第十五部廣韻又分別馗在尤韻兼入脂韻逵專在脂韻顧炎武詩本音乃以脂韻逵爲本音而讀仇如其以協之引史記趙王友歌證仇本有其音不知趙王友歌乃漢人之元二韻合用逵與馗一字古皆讀如求也

施于中沚

傳于於　按恐與于以之于相亂故言于者於之假借也鄭箋于以猶言往以也

南澗之濱

說文作瀕無濱字隸作頻省作蘋

于彼行潦

傳行潦流潦也　按行當作衍衍溝水行也

維筐及筥

傳方曰筐圜曰筥　按說文方曰匡圜曰篅匡俗作筐篅方言作簏

于以湘之

按永古音養或假借養字爲之如夏小正時有養日時有養夜即永日永夜也

言秣其駒

說文秣食馬穀也無秣字廣韻秣同餘

遵彼汝墳

爾雅汝爲濆注詩曰遵彼汝濆大水岸出刖爲小水之名釋文濆字林作涓眾爾雅本亦作涓　按說文涓小流也爾雅曰汝爲涓濆水厓也詩曰敦彼淮濆此詩從毛大防之訓作墳爲正

怒如調飢

說文飢餓也饑穀不登也唐石經飢禹皆作飢饑饉皆作饑

按傳調朝也言詩假借調字爲朝字也調周聲朝舟聲

王室如毀

按說文火毀也燬火也炧火也方言楚語燋齊言燬古火讀如毀在第十五部煨燬皆卽火字之異

百兩御之

按御爲訝之假借字訝或作迓相迎也古訝與御皆在第五部

雉鳴方之

按毛方有之也四字一句猶言甫有之也下章當云成之能成百兩之禮也本或無之字於方字作迴而訓爲有朱子從之誤也戴先生曰方房也古字通

于沼于沚

傳于於　按恐與于以之于相亂故言于者於之假借也鄭箋于以猶言往以也

南澗之濱

說文作瀕無濱字隸作頻省作蘋

于彼行潦

傳行潦流潦也　按行當作衍衍溝水行也

維筐及筥

傳方曰筐圜曰筥　按說文方曰匡圜曰篅匡俗作筐篅方言作簏

于以湘之

傳湘亭也　按以湘爲亭同部假借古亭蘇亭號元亭同作
亭在第十部又邓祀志云磷亭上帝鬼神皆謂夏而廟之也
亭讀如饗史記作亭陽文倒當從漢書師古注引韓詩于以
磷之磷即說文之蘭字蘭也毛詩湘字當爲磷之假借
有齊季女
玉篇引有齊季女攷說文齋材也
勿翩勿俄
按俗以前爲脩後字以矢羽之翦爲前蹲字
召伯所茇
說文皮舍也引詩召伯所皮茇艸根也毛詩作茇字之假借
漢書禮樂志狀關雎又借作坂字夔云茇草舍也未免牽合
其說鍇堂韓詩翼要云茇草舍也本作友舍也故鄭申之云止舍
釋名此茇爲正字或作犮舍也故鄭申之云止舍
甘棠之下是毛鄭皆以舊訓今毛傳及陸氏引說文皆作舍也攷正義曰及者草也草中止舍故云茇舍
是孔氏疑不知茇爲皮之假借而孔本毛傳原無舉字亦可
見
素絲五紽
傳紽數也總數也釋文數皆入聲音促東門之枌越以謀遶
傳曰總數遶行也烈組襲假無言傳曰襲總假大也總大無
言無爭也毛意襲者總之假借總者數也如數罟之數九罭
傳曰九緎緎罟小魚之網也烈組襲假中庸作奏假奏亦讀
如族古者素絲以英表五總謂素絲英飾數數然其數有五
也緎即緎五緎言素絲爲飾之總有五也經讀爲佗佗加也
其笑飾五故曰五佗
委蛇委蛇
顧炎武唐韻正曰漢衛尉衛方碑韓隨在公殿廬令劉熊碑
卷舒委遶成勝令唐林頌在顒委隨　按君子偕老委委佗
佗說文委隨也古宅聲隋聲字同在第十七部
殷其雷
李善景福殿賦注引毛萇傳曰殿雷聲也
莫赦或遑
說文無遑字古經典多假皇爲之雅傑暇也
摽有梅
廣韻引字統云今作莩落也趙岐注孟子曰莩零落也詩曰

莩有梅漢書野有餓莩而不知發鄭氏曰莩音蔈有梅之蔈
說文有殍無莩殍物落上下相付也標擊也同部假借
壬菱易傳爲睫煽任恤之任
顧言則噧
傳寤劫也疏引王肅云寤劫不行　按毛本同幽風狼跋作
寔疐作寔說文石經並同廣韻十二霽噧鼻乞也玉篇口部
噧嚏鼻也詩曰願言則噧鼻部嚏噧二字都計切鼻嚔乞本
作噧嚏字从口者口鼻乞同出也說文噧悟解乞也引此詩
釋文載崔說與說文合而非毛鄭意汝月合民多鼽噧謂
病寒鼻塞內則不敢噦噧咳欠伸跋倚噧鼻乞也欠張口
乞悟也若以噧爲欠欸是內則噧欠復矣說文悟解乞之說
未當
雝雝鳴鴈
說文雁鳥也鴈騭也是鴻雁當作雁鴈鵝當作鴈
迨冰未泮
古泮與判義通說文無泮字玉篇泮散也破也亦泮宮俗本
字書又載泮字
不我能慉
說文引詩能不我慉　按能之言而也乃也詩能不我慉能
不我知我不我甲皆同今作不我能慉誤也鄭注周易豆遝
矣而不寧而讀爲能此詩與芄蘭能讀爲而古能而音近同
在第一部傳慉興也與說文慉起也正合今本與作贊誤
案釋文云慉毛興也王肅養也是今本作養從王肅也
昔育恐育鞫
顯亭林曰唐石經凡詩中鞫字自采芑節南山鑿薇之外並
作鞠今但公劉皓卬二詩從之餘多俗作鞠　按鞠从革匊
聲蹋鞠也或作鞠窮治罪人也从卒从人从言竹聲或作
鞫今俗作鞠毛詩傳或云窮也公屋或云究也公劉或云盈也
節南或云告也采芑告訊假借窮究盈皆本義其字皆當作鞠
鞫我傳云養也亦當作鞠鞠爲窮亦爲養相反而成猶治亂
曰亂也
亦以御冬
傳御禦也　按以御爲禦此假借也

飫詒我粹
傳粹勞也　按勩之假借字也
胡爲乎泥中
泉水之讀韓詩作坭蓋即其地廣讀坭地名
左手執籥
說文作龠玉篇引詩左手執龠　按今以龠爲量器以書僮
竹笘之籥爲樂器
檜有苦
爾雅毛傳苦大苦說文盬大苦從鹽雅毛傳
泌彼泉水
釋文韓詩作秘說文作駜　按說文駜字注讀若詩云泌彼
泉水不作駜彼泉水說文泌俠流也爲正字毛作泌韓作秘
皆同部假借字衛門泌之洋洋傳泌泉水也正義云瑣風曰
泌彼泉水故知泌爲泉水魏都賦瀠洄而自浪劉淵林
引泌彼泉水善曰說文曰泌水疑流也泌與瀠同
不瑕有害
傳瑕遠也箋瑕過也害何也　按毛以瑕爲遐之假借猶以
害爲曷之假借二字棄舟篇同
俟我於城隅
傳俟待也　按俟大疾待此借俟爲竢詩多用干偶有作於
否如此篇及於我乎夏屋渠渠是也
愛而不見
說文優仿佛也詩曰優而不見又簍蔽不見也爾雅簍隱也
方言檢斂愛也郭注謂隱蔽也詩曰簍而不見　按漢記祭
義儼然必有見乎其位正義引詩優而不見離騷眾芳蕪而
蔽之詩之愛而猶蔓然也
河水彌漫
說文彌滿也从水爾聲　盧紹弓曰漢地理志引郡河水
洋洋師古注今郡詩無此句攷玉篇水部洋亡爾切亦瀰字
集韻瀰或作洋然則洋洋乃洋洋之譌廣雅釋訓洋洋字今
亦誤爲洋
新臺有泚河水瀰瀰
釋文有瀰韓詩作濔瀰詩作濊濊　按此必首章新臺

有洸河水瀰瀰之異文濔濊字與泚瀰同部異涘涘字不同
部又毛傳泚鮮明貌韓詩濔瀰盛貌韓詩濊濊
盛貌是其爲首章異文陸德明誤爲之二章無疑
不可裹也
校古襄褱通史記龜策傳
其之翟也
按此篇也字疑古皆作兮說文引王之璜兮邦之媛兮著正
義引孫毓故曰王之璜兮皆古本之存於今改之永蓋者也
古尚書周易無也字毛詩周官始見而孔門盧行之兮在第
十六部也在第十七部部異而音近各書所用也字本皆兮字
之假借此篇也字古作兮遵大路二也字一本皆作兮尸鳩
首章兮字韓記淮南引皆作也說苑引詩衛風云竹竿
知之人兮麗郎何其處也
韓詩外傳九作何其處也
美孟弋矣
春秋定姒薨傳定元七月姒同在第一部說文作妶
作于堲宮
按喪大記注云僊或作于墓之誤也
靈雨既零
按靈同霝說文霝雨零也既零猶言既霽說文零餘雨也廣韻
作徐雨誤
言采其蝱
蝱之假借爾雅說文皆云蝱貝母也
綠竹猗猗
大學引詩說竹猗猗爾雅說文竹猗猗是也又竹籟篇
猗猗是也詩曰菉竹猗猗說文竹草也
菉王芻也竹編竹也漢武帝塞決河斬淇園之竹木以爲用
寇恂爲河內太守伐竹淇川治矢百餘萬以益軍資今通望淇川
無復此物惟王芻編草不異　按毛詩作綠字之假借也離
騷蘞蓀蓀以盈室兮王逸注引終朝采綠與竹同茂也故以
采綠魏都賦南瞻淇澳則綠竹純茂言綠與竹同茂也故以
菉王芻也詩曰菉竹猗猗說文作蒤
水有淵泉草水經注洪水篇詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗毛云
菉王芻也竹編竹也漢武帝塞決河斬淇園之竹木以爲用
寇恂爲河內伐竹淇川治矢百餘萬以益軍資今通望淇川
無復此物惟王芻編草不異　按毛詩作綠字之假借也離
騷蘞蓀蓀以盈室兮王逸注引終朝采綠與竹同茂也故以
采綠魏都賦南瞻淇澳則綠竹純茂言綠與竹同茂也故以
冬夏與宿麤句上林賦揚以綠蕙掩戡曰綠王芻也　毛傳

竹篇竹也釋文竹韓詩作蓩篇竹也石經亦作蓩爾雅竹篇
舊釋文竹本又作筑說文筑蓩筑也蒔水篇筑也神農本草
經篇蓄味苦平陶貞白云人亦呼爲篇竹　按李善引韓詩
作蓄王篇曰蓄同蒔
有匪君子
大學作有斐君子　按攻工記匪色似鳴亦即斐字
綠竹青青
按淇奧菉竹華之青青與秋杜菁菁者我之菁菁同也淇奧傳
青青茂盛貌秋杜傳菁菁葉盛也菁我傳菁菁盛貌
綠竹如簣
韓詩綠菉如簣積也　按毛傳亦云簣積也簣積之假
借字古人以假借爲詁訓多如此
譚公維私
說文鄆國也春秋公之所滅無譚字
蝤首蛾眉
說文頒好皃从頁爭聲詩所謂頒首　按頒首即蝤首毛傳
但云顙廣而方不言蝤爲何物鄭箋乃云蝤蠐蠐也知毛作
頴鄭作蠐　蛾眉毛鄭皆無說王逸注離騷云娥眉好貌師
古注漢書始有形若蠶蛾之說離騷及招魂注並云蛾一作
蛾今俗本倒易之蛾作蛾字之假借如漢書外戚傳蛾而大
幸借蛾爲俄宋玉賦眉聯娟以蛾揚楊雄賦何必慮禦之蛮
眉虞妃會不得施其蛾眉皆蛾之假借字蛾者美好輕揚之
意方言娥好也秦晉之間好而輕者謂之娥大招娥眉曼只
枚乘七發皓齒蛾眉張衡思元賦靡眼蛾眉陸士衡詩美目
揚玉澤蛾眉縈翠翰傅毅從今本作蛾則一句中用蛾又用翠
羽稱知文義者不肯也毛傳蛮脫蛾眉好貌四字
四字不敢信今遵
補入傳中恐非
朱幩鑣鑣
玉藻引詩朱幩鑣鑣　按碩人衛人皆當同載驅作儦儦此
誤作鑣鑣者因傳有以朱纓鑣之文也說文引朱幩儦儦俗
本亦改作鑣鑣
庶姜孽孽
釋文韓詩作蠥蠥長貌呂覽過理篇宋王築爲臺高誘注

葉當作轍葉與轍其音同詩云庶姜孽孽高長貌也　按傳
雅蓁蓁葉葉蓁蓁也毛傳葉葉盛飾也蓁蓁至盛也廣韻孽頭
蓐物也此謂庶姜姿首美盛如草木枝葉說文獻草木枿同
今毛詩爾雅作孽誤

淇水悠悠

說文攸行水也从攴从人水省秦刻石嶧山文作汝　按古
當作淇水攸攸人謀改爲滫又誤改爲滋皆未識說文攸
字本義也王逸楚詞九歎注油油流貌詩曰河水油油疑有
誤

容兮遠兮

箋云遠瑞也是以遠爲瑞之假借字大東傳遠瑞也

一葦杭之

說文航方舟也从方亢聲臣鉉等曰今俗別作舫非是　按
說文杭同航

會不容刀

釋文刀字書作舠說文作舸舸小船也
按今說文脫舸字

伯兮朅兮

玉篇引詩伯兮偈兮　按應從玉篇作偈說文朅去也無偈
字

彼黍離離

廣韻穮穮黍稷行列也佩觿彼黍穮穮劉向九歎贈芷圖之
蠡蠡王逸注蠡蠡猶歷歷　按蠡蠡即離離古籀在十六部
離在十七部黑部音近假借也

不與我成許

說文作鄦周許子鍾作鼊見許倘功鐘鼎款識

還予授子之粲兮

傳粲餐也此假借也粲餐同部

火烈具舉

傳烈列具俱也　按言烈爲列之假借具爲俱之假借也　簡
按張平子東京賦火列具舉是二家詩烈作列　堂

抑釋掤忌

左氏傳釋甲執冰字之假借也

柳邑弓忌

秦風作檖爲正字

二矛重喬

釋文喬毛音橋鄭居橋反雉名韓詩作鶫　按車舝及檖雅
有鶫字說文雉下作喬雉鳥部有鶫字

河上乎逍遙

釋文逍本又作消遙本又作揱五經文字序說文有不備者
等曰詩只用消揱此二字字林所加檖雅徒歟曰諸孫炎曰
容兮遠兮　逶迤也漢書司馬相如傳消揱乎襄羊莊子消揱遊張衡

逶云逶瑞也是以逶爲瑞之假借字大東傳逶瑞也

一葦杭之

說文航方舟也从方亢聲臣鉉等曰今俗別作舫非是　按
說文杭同航

會不容刀

釋文刀字書作舠說文作舸舸小船也
按今說文脫舸字

伯兮朅兮

玉篇引詩伯兮偈兮　按應從玉篇作偈說文朅去也無偈
字

彼黍離離

廣韻穮穮黍稷行列也佩觿彼黍穮穮劉向九歎贈芷圖之
蠡蠡王逸注蠡蠡猶歷歷　按蠡蠡即離離古籀在十六部
離在十七部黑部音近假借也

不與我成許

說文作鄦周許子鍾作鼊見許倘功鐘鼎款識

還予授子之粲兮

傳粲餐也此假借也粲餐同部

火烈具舉

傳烈列具俱也　按言烈爲列之假借具爲俱之假借也　簡
按張平子東京賦火列具舉是二家詩烈作列　堂

抑釋掤忌

左氏傳釋甲執冰字之假借也

落也假靈爲零字依說文則是假靈爲霝

並驅從兩肩兮

說文引並驅從兩新兮幽風作豜石鼓文作㺜

取妻如之何

釋文取七喻反眾經音義曰娶七句切取也詩云娶妻如之
何傳曰娶取婦也元應所據毛詩與陸異或是韓詩

其人美且孌

箋云孌讀當爲攣攣勇壯也　按今本作權誤說文捲气持
引國語有捲勇今齊語子之鄉有拳勇小雅無拳無勇皆作
拳五經文字權字注云從手作攣者古拳提字可知鄭箋從
手非从木與捲勇拳勇字同今字書俠此字而僅存於張參
之書也吳都賦覽將帥之攉勇善曰毛詩曰無拳無勇拳與
攉同俗刻文選誤誤不可

其魚唯唯

釋文韓詩作遺遺魚行相隨廣韻五旨遺魚盛貌

磨予發夕

韓詩發旦也　按從韓是發夕即旦夕也又方言發舍車也
東齊海岱之閒謂之發郭注今通言發寫也詩發夕基僔發
寫古夕寫皆在第五部

齊子豈弟

按鄭以閟圖麗發夕但以韻未之圍在五部虞陽弟同在十
五部圖與虞陽不爲韻上章發夕或從韓詩旦夕之義或爲
髮却之假借未嘗非疊字屬句也

猗嗟名兮

按薛綜西京賦注昭眉睫之閒是名可从目作昭也

父曰嗟予子

隸釋石經魯詩殘碑父分父曰一曰嗟予子行役夙夜毋已
尚慬　按父下所闕一字亦必分字墨上文父分而言也近
有重刻隸釋石經不闕妄甚父曰嗟予子母曰嗟予季兄曰
嗟予弟皆五字句子與已止韻季與寐棄韻弟與偕死韻行
役夙夜無已六字句

陟彼屺兮

傳山無草木曰岵山有草木曰屺　按爾雅說文皆誤與毛

設大令詩經小學

蓋爾假借字

蓼蕭湑湑

說文瀟水出鄠國从水曾聲詩曰瀟與沛淪水出桂陽臨武
八匝从水秦聲廣韻瀟水南入湘詩作瀟消誤也　按秦聲
在今真臻韻曾聲在今蒸登韻此詩一章瀟與人韻一章消
與士韻出鄠國之水本作瀟外傳孟子皆作瀟消誠文及水
經注作瀟誤也　史記南越尉佗列傳湟谿窮穴隱曰鄒氏劉
氏本湟並作涅音牛結反漢書作湟谿音皇又衡青傳云出
桂陽下湟水而號察云史記作瀧今本有湟涅及匯不同基
出隨見觀改故也南越尉佗列傳又云匯水徐廣曰一作
湟裴駰曰或作淮字索隱曰劉氏云匯當作湟漢書云下湟
水也說文洭水出桂陽縣盧聚至洭浦關爲桂水　按洭水
史記漢書作湟水匯者洭之誤湟者湟之誤淮者匯之誤匯
又或誤爲淮附此以見古書之易誤

風雨瀟瀟

說文瀟水清深也水經注湘水篇二妃從征溺於湘江神遊
洞庭之淵出入瀟湘之浦用山海經語又釋瀟字云瀟者水
清深也用說文語今俗以瀟湘爲一水者且瀟誤爲瀟矣羽
獵賦風廉雲飛吸嘯瀟率西京賦飛罕瀟駭流鏑雹擾皆形
容欻忽之貌與毛傳瀟瀟暴疾也意正合思元賦迅猋瀟其
勝我舊注瀟疾貌李善引字林瀟深清也欻廣韻一屋二蕭
皆有瀟無瀟詩風雨瀟瀟是淒清之意入聲音肅平聲音修
在第三部轉入第二部音宵俗本誤爲瀟玉裁見明刻舊本
毛詩作滿

在城闕兮

說文孅婕也古音孅閹其南方謂之鐮

人實延女

傳延進也言走爲訹之假借

驪異我貽

釋文貽本亦作詒正義曰貽云古今字助句辭也　按如秦
誓之云來亦作員來

零露湑兮

正義曰靈作零字故爲落也　按此則巵本作靈路箋作靈

芳香草名不知爲蘧之假借字李善注文選七發直臆斷曰
古蘧字於七反又曰與蘧同皆不指爲假借以致朱彝尊引
李注證唐風苓卽蘧由六書之旨不明也漢時假借甚寬如
借苓領爲蘧可證

鄭駿孔阜

石鼓文我馬既駘

攷予荼蓼

禮記進矛戟者前其鐏　按說文鋻下垂也鋋矛戟秘下銅
鐏也詩曰攷予沃鋻是其字以秦風爲正也

蒙伐有苑

箋云蒙厖也說文蚊盾也从盾文聲玉篇厖盾也詩曰蒙厖
有苑本亦作伐賦同厖史記蘇秦列傳攻芮索隱曰攻同厖
謂楯也芮謂弊楯之紛綏也　按厖同尨

潮洒從之

說文瀙或作灑　爾雅作沥卽瀙之俗

有條有梅

爾雅柚條毛傳條梅也與爾雅異

顏如渥丹

釋文丹韓詩作沺　按渥沺卽邶風之沃赭也古者聲石聲
同在第五部

百夫之防

傳防比也　按荼同方

隰有六駮

說文駁駁異字此傳云倨牙食虎豹之獄是駁字也東山傳
云驒白駁是駁字也陸璣云梓榆樹皮如駁馬則此宜作駁
陸意六駁與苞棣爲類按譜與旨荼糞同韻之等不必駁與
檖不爲類也

於我乎夏屋渠渠

魯靈光殿賦注引崔駰七依夏屋遽遽

歌以訊止

爾雅訊告也釋文訊音粹鄭音碎說文訊讞也从言卒聲
國語曰訊申音廣韻六至訊下引詩歌以訊止　按訊訊義
別評多譌作訊如爾雅訊告也釋文云本作訊音信說文引

國語作誄今國語作訊誄以誄止誄予不顧傳誄告也莫肯用誄箋誄告也正用釋詁文誄作訊以音信爲正類王逸離騷注及廣韻所引可正其誤耳廣韻引漢以誄止今本止誤之列女傳作歌以訊止訊字雖誤止字尚未誤

心焉惕惕　說文或作悐　按屈賦九章云悼來者之悐悐

勞心慘兮

毛晃曰詩小雅白華念子懆懆陸音七倒反又引說文七感反云亦作慘北山或慘慘劬勞陸音七感反字亦作懆蓼莪當作慘與慘更互酒竹陸氏不加辨正而互音之非也白華懆當作慘陸二音不當音七感反字作慘亦非北山慘當作七感反字不當作懆又陳風月出勞心慘兮亦誤當作懆

有滴與閒

按鄭箋欲改閒爲蓮說詩稍泥意仁三章一律蓮與荷菡萏皆屬夫渠詩人不必然也權輿詩亦欲以後章律前章釋夏屋爲食具不知首句追念始居夏屋次句言今每食無餘次章承每食二字又將今昔比較三每食字蝴蝶綻最見文章之妙箴驅欲改豈弟爲圍與發夕鬢句然而以誄求之非矣盧令二章故譬爲拳勇字亦非

蜉蝣掘閱

按古閱穴通宋玉風賦枳句來巢空穴來風枳句空穴皆重屋字枳句即說文之稽極木曲枝也鄭注明堂位云棋曲梠也謂曲橈之也枳棋即稽極陸璣云棋曲來巢也空穴即孔穴善注引莊子空閑來風司馬彪云門孔空風善從之掘閱當從說文作堀閱言蜉蝣出穴也老子塞其兌閉其門兌即閱之省假借字也

三百赤芾

按說文市韠也天子朱市諸侯赤市纁文作敝譯跋也所以蔽前從皇疏鄭注禮記韠跋皆言蔽也或借敝字爲之如論語敝之乎蔽冕是也或借芾字爲之如詩敝人斯干朱芾皆作芾是也或借茀字爲之如易豐其沛一作芾蕙虞成云蔽鄣是也或借茀字爲之如李善引毛詩赤茀在股朱茀斯皇又三百赤芾釋文一作茀廣韻茀同芾是也或借紱字爲

之知乾鑿度朱紱方來因於赤紱是也紱紼也　季喜引敵黑　善引韓詩薛君章句敵黑與青相次文也韓毛　晉引韓毛　詩道多草不可行也沛水也　關雎同　各有本義而方言蔽膝謂之祓說文祓蔽東衣一日蔽鄣方言蔽膝謂之祓說文祓蔽是祓字韓字又蔽卻言蔽鄣知江淮之閒謂之祓說文韓蔽字尚未誤之異名

鳴鳩在桑　按方言戶鳩東齊海岱之閒謂之蕪南南

釋文本亦作戶

猶鴽也

洌彼下泉

傳洌寒也大東傳洌寒意也唐石經誤作洌詩本音從之攷易井洌字從水列聲清也詩洌彼下泉有洌沈泉字從仌列聲寒也東京賦元泉洌清薛注洌澄清貌善注引洌彼下泉言薛注洌澄清貌善注引洌彼下泉誤

二之日栗烈

下泉正義七月云二之日栗烈字從冰是遇寒之意文選長笛賦正瀏栗以風洌注毛詩栗烈也栗瀏洌音義同說文栗木也栗瀏注毛傳栗栗也今本栗誤栗風賦僧懷淋懷注毛詩傳栗洌寒氣也古詩十九首注毛詩曰二之日栗洌毛萇曰栗洌寒氣也說文栗栗也玉篇栗洌寒皃洌寒气也廣韻十七薛洌寒也五質栗洌風　按五經文字穴部有慄寒風也嚼賦注引字林洌寒殆是字知七月作栗也今說文無洌字有洌沈泉正義引說文洌寒風也唐時說文字林洌寒字作慄今說文洌字作慄亦非北山慘當作七感反字作慘又陳風月出勞心慘兮亦誤當作懆

傳洌寒也大東傳洌寒意也唐石經誤作洌詩本音從之攷易井洌字從水列聲清也詩洌彼下泉有洌沈泉字從仌列聲寒也東京賦元泉洌清薛注洌澄清貌善注引洌彼下泉言薛注洌澄清貌善注引洌彼下泉誤

二之日栗烈

下泉正義七月云二之日栗洌字從冰是遇寒之意文選長笛賦正瀏栗以風洌注毛傳栗栗也今本栗誤栗風賦僧懷淋懷注毛詩傳栗洌寒氣也古詩十九首注毛詩曰二之日栗洌毛萇曰栗洌寒氣也說文栗栗也玉篇栗洌寒皃洌寒气也廣韻十七薛洌寒也五質栗洌風　按五經文字穴部有慄寒風也嚼賦注引字林洌寒殆是字知七月作栗也今說文無洌字有洌沈泉正義引說文洌寒風也唐時說文字林洌寒字作慄今說文洌字作慄亦非北山慘當作七感反字作慘又陳風月出勞心慘兮亦誤當作懆

有滴與閒

按鄭箋欲改閒爲蓮說詩稍泥意仁三章一律蓮與荷菡萏皆屬夫渠詩人不必然也權輿詩亦欲以後章律前章釋夏屋爲食具不知首句追念始居夏屋次句言今每食無餘次章承每食二字又將今昔比較三每食字蝴蝶綻最見文章之妙箴驅欲改豈弟爲圍與發夕鬢句然而以誄求之非矣盧令二章故譬爲拳勇字亦非

蜉蝣掘閱

按古閱穴通宋玉風賦枳句來巢空穴來風枳句空穴皆重屋字枳句即說文之稽極木曲枝也鄭注明堂位云棋曲梠也謂曲橈之也枳棋即稽極陸璣云棋曲來巢也空穴即孔穴善注引莊子空閑來風司馬彪云門孔空風善從之掘閱當從說文作堀閱言蜉蝣出穴也老子塞其兌閉其門兌即閱之省假借字也

三百赤芾

按說文市韠也天子朱市諸侯赤市纁文作敝譯跋也所以蔽前從皇疏鄭注禮記韠跋皆言蔽也或借敝字爲之如論語敝之乎蔽冕是也或借芾字爲之如詩敝人斯干朱芾皆作芾是也或借茀字爲之如易豐其沛一作芾蕙虞成云蔽鄣是也或借茀字爲之如李善引毛詩赤茀在股朱茀斯皇又三百赤芾釋文一作茀廣韻茀同芾是也或借紱字爲

省省艸作萑　按萑從艸舊聲下從萑崔之萑唐石經誤作萑而後改正之今七月小弁萑字皆模糊也

六月食鼈及蓴

上林賦隱夫薁棣張揭曰薁山李也閒居隈梅杏郁棣李曰郁今之郁李郁與薁音義同說文葦艸也詩曰食鼈及萑按掌禹錫等本草嘉祐蘇頌本草圖經皆引食鼈及萑爲韓詩訓以爾雅萑山韭

采葑采菲

傳樗惡木也玉篇謂作樗惡木廣韻同爾雅栲山樗說文攷山樗今說文誤作山樗

黍稷重穋

按說文種爲稺稺種爲穜植字林同見五經文字詩作重穋周官經作種稺說文稺或作穉

上入執宮公

今本公作功誤也采蘩箋云公事也天保釐釐傳云公事也此箋云治宮中之事正義云經當云執宮公定本執宮功不爲公字按今襲唐定本之誤六月傳云公功也今俗人用腐功亦非

零雨其濛

說文霑雨雰也從雨皿象形詩曰雰雨其濛石鼓文甦來自東雰雨奔流

果贏之實

說文苦蔓果蓏也

蠨蛸在戶

釋文蠨音蕭說文作蠨音風爾雅蠨蛸長踦釋文蠨詩作蟰說文蠨蛸長股者廣韻蠨蛸蟰一名長蛄出崔豹古今注按蠨正蠨謠風雨之濛誤爲濛可證一切經音義引作蠨蛸在戶云上音肅下音蕭此古字古音也厥於釋文遠矣

町疃鹿場

說文引作疃　按古重童通用廣韻疃亦作曈亦作暗王逸九思鹿躁分躁躁亦作踿音吐魯切即疃字也說文踿踖處也集韻作踿

悉在栗薪

箋云栗析也古者聲栗裂同也　按栗在十二部裂在十五部異部而相通近也韓詩作烝在薄薪廣韻蒸同夔薪蒙裝之裘傳云敦猶專專烝眾也言我心苦事又苦也毛意此二句放六詩爲比內而心苦外而事苦正如眾苦瓜之繫於栗薪合之韓詩亦無析薪之意鄭箋以瓜苦爲比析薪爲賦失毛意而非詩意矣軍士在師中至苦而不見其室者三年故光武之罷陰后亦曰自我不見于今三年矣

猳駘其胡

李善西征賦注文字集畧曰猳猶猶駘也孔叢子曰吾於猳猶見聖人之志　按孔叢子猳猶謂猳駘之詩也猶即駘字駘跟古通用說文駘蹏也跟步行獵駘也無猶字猶即跟之譌因猳從大大而跟誤從大大猶榛榛猳猳從山從大而榛亦誤從大作獉也薛詩顧沛即蹏駘之假借傳顧仆也沛跋也今義沛跋與同在第十五部今沛跟讀去聲古與跋同入聲是以通用假借目去入皆分字知顧沛即蹏駘之假借且字知猶即跟之譌跟即跋之通用字矣

小雅

周道倭遲

漢書地理志周道郁夷　按尚書宅嵎夷五帝本紀作居郁夷

翩翩者鵻

爾雅鶻文隹如字鴠或加鳥非也　按釋文誤也說文鵻鵻鳩也從鳥隹聲鵻即爾雅雅雅其鵻碼之鳥亦名鴠鳩

卬不我畜

傳卬盛卬卬然　按卬字從匕卬聲聲今詩作仰說文誤作卬者誤也馬融長笛賦不古成卬李善注卬直也從邑者乃地名非此所施又引字林卬直言也謂節操寬卬而不恣懦也從匕卬聲聲之字與從邑卬聲聲迥別坊記注子於父母尚和順不用卬卬郊特牲注幾謂漆飾沂卬也典瑞注鄭司農云璋有折卬琥起斬人注鄭司農云環滿漆沂卬如環也哀公問疏幾謂沂卬也沂卬字皆從匕卬不從邑張平子西京賦作坱軋謝朓書作坱軋國語舜卬亦從匕卬折卬桥皆取廣隅節制意今字書遺卬字說文無卬字鄭下引詩卬不我畜今詩作仰

我是用急

韞藏論引詩我是用戒願寧人云當從之戴先生曰戒猶備也治軍事爲備禦曰戒謀作急義似劣從韞亦不合　按謝靈運擬征賦宣王用兵狁敘狄是六朝時詩本有作我是用棘者釋言憪褊急也釋文憪本或作愠今本作愠又作亟誤今本作極棘其欲箋棘急也正義曰棘急釋言文禮器引詩匪革其猶注革急也正義曰革急釋言文素冠傳棘急也正義曰棘急釋言文彼疏作憪今本作音義同然則憪愠亟棘革戒六字同音義皆急也此詩作戒皆協今作急者後人用其義改其字耳

于三十里

三十唐石經作卅三十維物終三十里皆同　按二十并爲廿讀如八三十并爲卅讀如嗟即反語之始也泰琅邪刻石文維廿六年梁父刻石文廿有六年之罘東觀皆云維廿九年會稽云卅有七年皆四字爲句唐石經詩二十作卅是三字爲句不可從也廣韻云廿今直以爲二十字卅今直以爲三十字蓋唐人仍讀爲二十三十不讀跋耳

織文鳥章

毛無傳蓋讀與禹貢厥匪織文同鳥章帛筏皆織帛爲之鄭箋易爲徵識則當作識文今本皆作織文者誤識徵識也識幟古今字許君說文鄭君周官注皆作徵識後人別製幟字貞觀時僧元應一切經音義曰幟字舊與知識之識同更無別音

白旆央央

出其東門正義曰傳言茹英茶者六月三白旆英是白貌茅之秀者其總色白公羊宣十二年注繼旄如燕尾曰旆疏曰繼旄旆曰旆孫炎云旆繼旄末亦長尋許云旆旆英英是也

按從孫炎注旆旆爲善此正義云以帛爲行旆又充旗之帛皆用絳言帛旆者謂絳帛續通帛爲旆亦是絳也然則孔氏作正義時經文原作帛旆而出其東門疏引白旆英英明茅是白色周禮司常疏引白旆央央明旆不用絳也疏不出一人之手唐初本已或誤作白也今當據正義六月及公羊疏改定白旆爲帛旆其央央亦當改英英又按釋名白旆殷

旌也以帛繼旒末也其語自相乖違不貫明堂位殷之大白周之大赤周禮建大赤以朝建大白以即戎大白非帛飾也釋名既依明堂位云綏有虞氏之旌也綏夏后氏之旌也其下當云大白殷旌也大赤周旌也乃全又其下當云旌以帛繼旒末也乃與爾雅釋天毛詩傳相合今釋名乃缺誤之本

如軽如軒

按軒輕即軒輖既夕禮鄭注輖猶也作猶考工記大車之轅挚作挚詩作軽說文有猶無猶軽濆岳射雉賦如輖如軒李善引此詩云軽與輖同

路車有奭

說文作奭五經文字作奭　按獨郷賦善注引毛萇詩傳紹赤貌也是其字一本作赩也說文無赩字楚辭遠龍赩只

八鸞玱玱

有女同車終南條燎皆作將將又烈雁約綵錯衡八鸞鶴鶴載見儵革有鶬皆作鶬又韓奕八鸞鏘鏘禮記玉藻鳴也皆作鏘

鴥彼飛隼

說文同雖一日雅也　按雅也是篤也之誤

其飛戾天

後漢書孔融上書薦謝該曰尚父鷹揚方叔翰飛引鴞彼飛隼翰飛戾天誤也詩本作其飛文舉易字屬句耳

伐鼓淵淵

吳才老詩協韻補音序曰詩音蓋有九家陸德明定爲一家之學開元中修五經文字我心慘慘爲懆伐鼓淵淵爲鼜皆與釋文異乃知德明之學當時亦未必盡用

振旅闐闐

魏都賦振旅駘輔

蓋爾雒判

韋元成傳引荊蠻來威　按毛云荊州之蠻也然則毛詩固作荊蠻傳寫誤倒之也晉語叔向曰楚爲荊蠻章注荊州之蠻正用毛傳爲說又齊語萊莒徐夷越章注徐夷徐州之夷也可證荊蠻文法又按吳都賦跨躡蠻荊李善注引詩蠻爾荊蠻然則唐初詩不誤左思倒字以與井精坍爲韻後漢

李膺傳應奉疏曰緝前詩荊蠻均吉甫之功毛刻不誤汪文盛本爲倒作蠻刺注引毛詩蠻荊來威箋俗人所改易也文選王仲宣誄魏武荊蠻亦誤倒與此同

蠶注引毛詩蠶爾荊蠻亦誤倒與此同

古畏威爾來　是本作荊蠻

噦噦噦噦

韋元成傳引詩噦噦椎椎　按廣韻椎輕車盛貌疑漢書字誤

我車既攻

石鼓文我車既工

薄狩于敖

後漢安帝紀注引詩薄狩于敖俗刻今改爲搏而狩字不改毛刻作薄狩柵府元龜王氏詩攷引作薄狩水經注濟水篇敖山詩所謂薄狩于敖者也作薄狩東京賦薄狩于敖注引詩薄獸于敖薄字不誤獸字係妄改

薄狩于敖

後見惠定宇九經古義引徐堅初學記作搏狩又引何休公羊注漢石門頌證狩即獸字故箋云田獵搏獸也此經作薄搏獸釋文云搏獸音博舊音傅乃爲鄭箋作音初學記音主對偶故以薄狩大蒐爲儦猶上文三驅一面下文晉鼓虞旗皆是也今本作搏狩乃淺人妄改

赤芾金舄

傳舄達履也　按履下曰舄舄下曰履達舍字古通用是重

傳舄達履也

舍之義爾不於狼跋言之而於此言之者金舄謂金飾其下其上則赤也達履蓋漢人語如此孔沖遠不得其旨而强爲之說

決拾既伏

傳伏利也箋云伏謂手指相次也　按說文亦曰伏便利也引詩決拾既伏鄭注周官繕人引挾拾既次是毛作伏鄭作次也

助我舉柴

說文挙積也詩曰助我舉柴

殘骨曰慨西京賦收禽舉獡薛注猶死禽獸將腐之名

徒御不警

唐石經誤作不驚今本因之文選陸士衡挽歌詩夙夜警徒御注引毛詩徒御不警今俗刻作不驚

儦儦俟俟

說文作伾伾俟俟韓詩作駓駓駿駿後漢書注引韓詩作俟俟誤

駾駾噦噦

說文引詩鑾聲噦噦按宋菽駾聲噦噦噦岸水同庭燎鸞聲噦噦

念彼不曉

說文述步處也从辵亦聲或作蹟籀文作遬　按以古韻諸聲求之東喜在第十六部亦在第五部遠讀爲正字李陽冰云李丞相以東作亦述字刪於李斯也

可以爲錯

按錯爲厝之假借字

靡所底止

說文广部底山居也下也从广氐聲厂部厎柔石也从厂氐聲或作砥　按物之下爲底故至而止之爲底如尚書震驚底定孟子詹曦底豫詩靡所底止伊於胡底皆是也若厎砥字同爲底厲說文明析可據而經書傳寫互譌韻書字書以砥注礪石也底注致也至也皆不察之過又或臆造說文所無之厎底字如靡所底止詩本音從厤氏詩維作厎謬極爾雅底止釋文云字宏從厂或作底非此陸氏誤也

待也底止也即說文广部字詩斯父靡所底止毛傳底至也小旻伊於胡底毛傳底至也王制廣韻皆云底止也是爾雅釋言底止也部字書禹貢震厎定孔傳曰致定也說文孟子雖要上替映底豫趙注厎致也按宣公合葬作厎之爾反平與厎屬爲一字與底止同義之

在彼空谷

按毛詩作空谷非直與韓詩異文直是譌字釋詁窮大也左氏傳正用其語今誤爲空大也古無是訓孔沖遠遂就其說曰以谷中容人隆焉其空必大故云空大非訓空爲大蓋訓空之不得訓大矣

君子攸芋

傳芋大也　按基訏之假借也周禮大司徒媺宮室注云謂約束攻堅風雨攸除各有攸宇實疏宇居也

如鳥斯革

張揖廣雅兼采四家之詩釋器云翬翟雉翼也此用韓詩韓作翬與毛作革異字而同音同訓毛時故有翬字以假借之法訓之故曰翼也若訓革爲翼理不可通廣韻翬翅也古核切

本韓詩也

載衣之裼

說文引作禓　按作裼字之假借也

不騫不崩

傳騫虧也正義曰崔氏集注虧作曜　按當從集注後人不解曜字因改之耳天保傳不虧言山此傳不曜言牛羊也攷工記大胷耀後鄭注耀讀爲暗頰今頰字作顉謬小也耀曜古通用

憂心如惔

說文炎小葵也从火干聲詩曰憂心如炎　按炎干聲干讀如但今作玕干聲誤也小葵一作小蒜或作小巽皆非也憂心如炎若炎之加於人也與毛傳不同韓詩作如炎或同韓詩作如炎不知何人始加心作惔憺憂也豈憂心如憂乎又於說文楑下妄加詩曰憂心如惔六字而毛詩之眞沒矣此傳曰炎燔也燬燔傳曰加火曰燔說文燔爇也炎小葵也爇加火也與毛傳合而今詩譌炎改燬雲漢如炎如焚傳炎燬也而今本亦譌惔矣

懵莫懲嗟

當作瞀

天子是毗

說文作毗人齊也今作毗通爲毗輔之毗此傳毗厚也采叔傳毗厚也是毗脆又通用也

不宜空我師

傳空窮也　按七月傳穹窿也說文用之此空我師當作穹我師爲是傳譌抑或假借未可定也毛詩空谷韓詩作窮谷

四牡項領

傳項大也　按毛以項爲洪之假借字

胡爲虺蜴

說文易蜥易蝘蜓守宮也蜀形在壁曰蝘蜓在艸曰蜥易按說文無蜴字方言守宮或謂之蜥易其在澤中者謂之易蜴脈蜴鄭注蜴皆音析蓋蜴即蜥之或體易蜴即蜥易之倒文猶蠶蜀斯亦曰斯蠶也說文虺下引詩胡爲虺蜥今詩作胡爲虺蜴當讀析虺蜴即虺蜥也俗用蜥蜴成文爲重複古人言蜥易釋文蜴字又作蜥

憂心慘慘

傳慘慘猶戚戚也　按慘在二部戚在三部音近轉注今本作慘後因箋改作里併改傳病字爲居字

菽菽方穀

按菽借爲叔

傳叔叔也

天作高山

說文引作嵩　按嵩字之假借也

傳嵩高也

維嶽降神

說文山部嶽東岳泰山也从山狱聲古文从广从岳　按嶽降神生甫申說文引作維嶽降神生甫申蓋三家詩異文

維嶽降神

說文山部嶽東岳泰山也从山狱聲古文从广从岳

聽言則答

新序漢書皆作聽言則對　按對在十五部答在七部古借答爲對異部假借也論語家作對孟子多作答詩書以答爲對皆屬漢後所改如聽言則荅新序漢書作對尚書奉荅天命伏生大傳作對可徵也

民雖靡膺

按鄭箋膺法也葢以爲模字假借

不敢馮河

說文潮無舟渡河也从水朋聲馮馬行疾也从馬仌聲　按馮河當作潮河字之假借也說文凭下引易用馮河

韓詩爺飛厲天　按厲天猶俗云摩天

弁彼鸒斯

杜欽傳小十之作　按古無十字幷之隸變也凡幷聲反聲之字多省从十

歸飛提提

說文雥翼也或作翍　按魏都賦翍翍精衛即提提也善曰翍翍飛貌

尚或墐之

說文引詩尚或殣之　按左氏傳曰道殣毛詩作墐壇塗也字之假借

亂如此憮

釋詁憮大也憮有也方言憮大也說文廡覆也　按此傳云憮大也字从巾無聲憮爲大亦爲有郭注爾雅引逐憮大東是也亦爲覆鄭箋君子攸芋爲攸憮是也三義實相通斯干正義引亂如此憮郭注爾雅引亂如此憮今本作憮誤也釋言憮傲也亦與大義相近投壺毋憮毋敖也箋云憮敖也是鄭亦作憮後人憮多誤憮知方言憮大也今作憮漢書君子之道焉可誣也憮同也正與大義覆義相近今亦譌作憮攷爾雅憮憮也說文憮愛也字从心不得與憮涸憮大吳反憮亡甫反

僭始既涵

傳僭潛數也葢以爲譖字　按傳潛數也葢以爲譖字五引詩譖始既涵

居河之麋
　蒹葭在水之湄
　昉兮修兮
　爾雅該離也郭注該見詩邶風匏有苦葉云卬須我友古昉該同音也
緝緝翩翩
　說文引詩揖其幡幡　按揖耳卬緝緝之異文幡幡二字當云翩翩而誤舉下章之幡幡猶引生民或舂或揄而誤云或簸或舀也
驂人好好
　按爾雅旭旭瞟瞟也瞟瞟釋柄之小子踖踖也旭旭詩無其文郭音呼老反是爲毛詩好好之異文無疑鮑有苦葉釋文引說文旭讀若好今說文作讀若勗蓋後人臆改
作而作詩
　釋文作爲此詩一本云作爲作詩　按爲字誤當是一本云作而作詩也正義曰當云作而　按舊無賦詩定本云作爲此詩標此則孔氏原是作而作詩也正義又曰定本箋有作起也作爲也二訓自與經相乖非也按經文作而作詩起也釋第一作字爲也釋第二作字故下云孟子起而爲此詩定本既改云作爲此詩而猶存此箋可放正義依古本作而作詩乃刪作爲也三字誤矣此句一誤可作爲作詩再改作爲此詩一句內字同義異爲注以刖之知昔有悉育鞠養云昔育之育稚也育鞠之育則從毛傳長也之訓此箋與前正相類又如于以采藝于沼于沚傳藝蓺也于於也分別于沼之于不同于以之于訓往
　　附我畜我
　　戴先生云畜當爲慉說文慉起也此箋畜起也明是易畜爲慉
杼軸其空
　釋文柚本又作軸　按機軸似車軸故同名柚是橘柚字因杼字从木而改軸亦从木非也　鐘臺按太元抱云疑木爲杼　舊木爲軸　按施氏得以八百二十五個引詩杼軸其空是唐以前本皆从車又有洌泓泉
　　爾雅泓泉也出穴出穴出穴出泉也說文厲仄出泉也从厂聲
　　按爾雅以仄出泉爲泓說文以水厓枯土爲泓爾雅以水雝爲厲說文以仄出泉爲厲是泓厲二字爾雅與說文互易其
　　爲脣說文以仄出泉爲厲是泓厲二字爾雅與說文互易其
　　訓也
薪是穫薪
　菱云穫落木名釋文依鄭則宜作木傍　按穫木名同礦見說文
不可以服箱
　李善思元賦注引詩睨彼牽牛不可以服箱與下文不可以簸揚不可以柅酒漿句法一例箋云以用也不可用於牝服文二不可以棥例也各本脫可字
西有長庚
　傳庚續也　按書益稷正義詩曰西有長庚毛傳以賡爲續賡庚同音而說文云賡古文續以爲即續字未詳
六月徂暑
　傳徂往也箋云徂始也　按鄭荅易爲祖字爾雅祖始也今文尚書曰黎民祖飢
百卉具腓
　按李善注謝靈運歲暮詩則毛詩本作薠韓詩作腓爲假借字今本毛詩譌從韓作腓非也
　　腐爲殘腓
　　按傳腐殘也本釋詁文郭注爾雅引詩腐爲殘賊正用毛義箋云言大於惡申毛而非易毛也釋文作忧也云一本作大也此是王肅義未之深察矣　鐘臺按毛傳腐忧也箋云言忧於惡郭注爾雅譌爲大用王肅義也
　　陸氏之言最爲有據　林昔在十五部
匪鴻匪鳧
　說文鴈雕也从鳥敦聲詩曰匪鴈匪鴻　按今詩鴻爲鴈之譌說文無鴻字鴻即鴈也集韻以鴻爲古鴈字
　　譌爲鳧爲鴈又譌入一仙其誤已久知曹子建名都篇已讀如今音
祇自疧兮
　按釋詁疧病也說文疧病也从疒氏聲　毛詩三用此字爲韻
　　按釋詁疧病也說文疧病也从疒氏聲毛詩三用此字爲韻
　　白華與卑韻傳疧病也何人斯祇與易知箴知斯韻傳祇病也此皆十六部本音借疧字爲之於六書爲假借無將大車傳亦云疧病也而與十二部之塵韻讀若眞此古合韻之例
　　宋劉奭妄謂當作疹音民攻爾雅說文五經文字玉篇廣韻皆無疹字集韻始有非古元戴侗謂即瘨字之省不知瘨从丏昏聲昏聲在十二部民聲在十二部桑柔瘨與慇辰韻不得與塵韻也說文云昏从日从氐省氐者下也一曰民聲按昏从氏省爲會意字非民聲瘨字昏聲不得省爲泯也唐人避廟諱慇作愍采作玼鬵作蠶顧炎武以唐石經泯目疢今爲諱民滅盡作氏之字由不知古合韻之例而附會劉奭臆說以求得其韻也張衡賦思百憂以自疢疢與疢音近體記畛於鬼神鄭注畛或爲祇也又說文氓一作甿又古忯氏讀如襩精於此可求古韻之理釋文疢分都禮反是陸氏誤疢
日月方興
　爾雅懭煖也說文無懭字　鐘臺按古漢字多以音同音近假借今字多見於經典注疏中　民煖洪範時燠若皆有作奧者
以雅以南
　後漢陳禪傳古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門敔詩云以雅以南以龠任朱離　按蘇任朱離自見毛詩傳陳禪合經以證四夷之樂而不知南任一也章懷謂蘇任朱離荅見齊魯詩說
　　楚楚者茨
　　按古所云采蕨疑即楚茨采楚異部而音近也
我黍與與
　釋文音餘　按張平子南都賦其原野則有桑柔麻芋叔黍稷黍百穀蕃廡翼翼與與然則漢人讀上聲也
我庾維億
　說文儲安也从人意聲意喻也一曰十萬曰意从心音聲洪适隸釋載泰山都尉孔宙碑糞穀修葦獄碑司隸校尉魯峻碑並書億作黃巴郡太守張納碑書億作意小黃門譙敏碑書億作億　按當从說文以意爲億兆正字
獻酬交錯
　傳東西爲交邪行爲錯　按說文作迻遝經典中用錯字多屬假借獻酬交錯應作迻遝可以改錯應作攻厝錯經其叡應作徙綜棥直錯杜應作舉措玫說文遝迻遝也厝厝石也
芯芯分芬
　以楚茨推之此句韓詩當作馥馥芬芬
倬彼甫田
　爾雅甫大也說文新田也　按今本誤作从卑到聲　按韓詩薊彼甫田詩釋文及爾雅疏引之俗本爾雅刻誤薊說文又譌作莆
或耘或耔
　說文耘除苗間穢也耔壅苗本也从艸从以我齊明
　說文齊禾麥在垂以我垂耳
　東京賦作剞劂說文剞劂利也亦是假借覃爲剞
俶載南畝
　箋云載讀爲當栗之笛　按管子春有以剸耕夏有以耨耘
不稂不莠
　說文禾粟之莠謂生而不成者謂之童蒐節或作稂
去其螟螣
　按螣本螣蛇字在六部借爲一部蝗蝻之蝻此異部假借
登來之爲得來也五經文字作蝻今說文作蠈誤
秉畀炎火
　釋文秉韓詩作卜　按卜與俗言付與也爾雅卜予也
有倉凄凄興雲祁祁
　按詩人體物之工於此二句見凡夏雨時行始暴而後徐其始陰氛氲白雲漫汗翳布宇宙雨脚如縋所謂興雲祁祁雨我公田也有淪淒淒言雲而風在其中興雲祁祁言雲而雨在其中雨字介上去聲後儒俗說古無是也上句雲祁祁雨我公田則無味矣英英白雲露彼菅茅興雲祁祁雨我公田其句法字法正同雨我之雨必讀去聲則露彼之露又將讀何聲耶於此知善善惡惡之類皆俗儒分別而戾於古矣
伊寘婧之利
　依鄭氏箋倒求之此伊亦當作繄
君子樂胥
　箋云胥有才知之名　按周官胥十有二人注胥讀爲諝諝其有才知爲什長此故箋亦讀爲諝說文諝知也易歸妹以須之須鄭亦讀爲諝
實維伊何
　此三章實字皆當爲是箋云是猶是也正讀實爲是也小星箋是是也韓奕則先易其字云實當爲是而後云是是也
樂酒今夕
　大招以娛昔只王逸注昔夜也詩云樂酒今昔言可以終夜自誤樂也　按春秋夜每星不見穀梁夜作昔曰入至于星出謂之昔昔者夕之假借字夕暮也从月半見夜暮夕異時夜中星隕如雨之夜穀梁亦作夜不作昔王逸云昔夜也未爲明審
般核維旅
　班固典引引有駁仁義祭注有駁食也肉曰脅骨曰駁詩云有駁雉旅蜀都賦脅楊四陳
匪由勿語
　按鄭箋則匪字本作勿後人妄改勿由爲匪由與上匪言勿言成偶句耳箋云勿猶無也此總釋勿從謂勿言勿由勿語四勿字又云俾使由從也式公見時人多說醉者之狀或以取怨雖故爲設禁醉者有過惡之無就而謂之也當防護之無使顛仆至於怠慢也其所陳說非所當說無爲人說之也亦無從而行之也亦無以語人也皆爲其聞之將恚怒也匪由之本爲勿由顯然下由醉之言箋云女從行醉者之言使女出無角之羖羊尤可證南田字無二義相承及獲飛之古文奇與非妄改所當更正也
喬沸檻泉
　按司馬相如上林賦作灂沸史記作潺湲說文無有灂字今佚
騂騂角弓
　說文解下引詩騂騂角弓釋文說文作弭　按益唐時說文

弭下引弭弭角弓今本佚也
民胥傚矣
左傳民胥效矣　按說文無傚
見現曰消
按說文薨烜無雲也現日見也劉向引詩雨雪瀌瀌見晛曰消師古曰見無雲也現日氣也言雨雪之盛瀌瀌然至於無雲日氣始出而雨雪皆消釋矣見字不得訓為無雲依類注則劉向引詩見字作薎正同韓詩師古時不識後人妄改作見耳韓詩曉現日出也與說文現日見也正同釋文引作曒見誤詩改作現
上帝甚蹈
箋云蹈讀曰悼　按檜傳悼動也此傳蹈動也則是一字箋申傳而非易傳也
無自瘵焉
按箋云瘵猶也以為際字假借
英英白雲
韓詩作泱泱潘岳射雉賦天泱泱而垂雲徐爰注泱音英英曰毛詩英英白雲泱泱英古字通
鼓鐘于宮
箋云鳴鼓鐘謂鼓與鐘二物也靈臺於論鼓鐘鼖云鼓與鐘也此詩正同孔云鼓擊其鐘誤
有豕白蹢
爾雅豕四蹢皆白薛璐蹢也猶馬四蹄皆白首也式作四豨皆白薛誤張參收豨字入五經文字不精也
何人不矜
按鴻雁傳矜鰥也莞柳傳矜危也此基言夫人而危困可憐不必讀為鰥詩敝苟經與雲韻在十三部蔫柳矜與天孫韻何草不黃與元民韻桑柔與旬民填天韻在十二部漢人十二十三部合用多借矜為鰥寡字而書莞典康誥無逸甫刑詩鴻雁孟子明堂章皆作鰥不假借矜字惟丞民作不侮矜寡則漢後所改而左傳昭元年引不侮鰥寡不畏彊禦固作鰥何人不矜皆從本字讀
大雅
文王之什箋言王季說自不同
無然畔援
王肅詩云無然伴援伴援猶跋扈也漢書項氏叛援牽昭曰叛援跋扈也魏都賦雲徹叛援
誕先登于岸
箋云岸訟也　按鄭意作犴
同爾兄弟
顧命人曰伏湛傳引同爾弟兄人韻　按王逸九辯注內念君父及弟兄也與上文長王煌鶯並謁韻今謁為兄弟則非韻矣
與爾臨衝
韓詩與爾隆衝　按隆衝言服牌之車隆然高大也毛傳以臨衝為二非說文輜陷陣車也从車童聲
執訊連連
釋文又作誶　按作誶者謂雅訓言也說文訊問也無羊傳訊問也出車傳訓辭也采芑箋執其可言問所獲敵人之眾此箋執所生得者而言問之以言辭問訓訊字與說字告義別
白鳥翯翯
說文鵠鳥之白也　按景福殿賦鵠鵝白鳥於論鼓鐘
漢以前論字皆讀為倫中庸經論天下之大經易君子以經論
鼖鼓逢逢
釋文逢逢亦作鼜鼜　按淮有時則訓注引詩鼖鼓洋洋洋即卬謂呂氏春秋有始覽注引詩鼖鼓將將眾經音義引郭璞山海經注詩云鼖鼓將將是也今山海經注缺
廣雅將將聲也
昭茲來許繩其祖武
傳許進繩戒　按續漢祭祀志注引謝沈書云東平王蒼上言大雅云昭茲來御慎其祖武六月傳亦云御進也續東平引作來御此傳訓為進疑作許是聲之誤聽定字說同後見廣雅許進也本此傳則毛詩本作許作御者蓋三家東平王
地日文則為實指周文王所見詩亦是緯此文王然贈注言
文王詩箋言王季說自不同
無然畔援
王肅詩云無然伴援伴援猶跋扈也漢書項氏叛援牽昭曰
誕先登于岸
箋云岸訟也　按鄭意作犴
同爾兄弟
顧命人曰伏湛傳引同爾弟兄人韻　按王逸九辯注內念君父及弟兄也與上文長王煌鶯並謁韻今謁為兄弟則非韻矣
與爾臨衝
韓詩與爾隆衝　按隆衝言服牌之車隆然高大也毛傳以臨衝為二非說文輜陷陣車也从車童聲
執訊連連
釋文又作誶　按作誶者謂雅訓言也說文訊問也無羊傳訊問也出車傳訓辭也采芑箋執其可言問所獲敵人之眾此箋執所生得者而言問之以言辭問訓訊字與說字告義別
白鳥翯翯
說文鵠鳥之白也　按景福殿賦鵠鵝白鳥於論鼓鐘
漢以前論字皆讀為倫中庸經論天下之大經易君子以經論
鼖鼓逢逢
釋文逢逢亦作鼜鼜　按淮有時則訓注引詩鼖鼓洋洋洋即卬謂呂氏春秋有始覽注引詩鼖鼓將將眾經音義引郭璞山海經注詩云鼖鼓將將是也今山海經注缺
廣雅將將聲也
昭茲來許繩其祖武
傳許進繩戒　按續漢祭祀志注引謝沈書云東平王蒼上言大雅云昭茲來御慎其祖武六月傳亦云御進也續東平引作來御此傳訓為進疑作許是聲之誤聽定字說同後見廣雅許進也本此傳則毛詩本作許作御者蓋三家東平王

作慎與字同義此為轉注
遹求厥寧
說文引作昳遹謬欽傳幽遹賦昳中厤為庶幾今文遜作率
蓁蓁伊薪
按韓詩作洫則字義皆同合史河渠書溝洫字亦作洫
遹追來孝
禮記引作聿　按古昳聿遹字通用
履帝武敏
爾雅履帝武敏於敏字斷句王遠離騷注履帝武敏歆於敏字斷句古敏梅歆字同音皆在今之止韻故履雅舍人本作履帝武歆亦假借字也
先生如達
按鄭箋易字為拳似太繁矣本后稷之詩不宜若是傳云達生也達生之易故足其義云先生姜生也以車攻傳達隸之義求之基是達達生之易故足其義云先生姜用姜原首生后稷便如再生三生之易故足其義云先生姜原之子先生者也如檿彼桑薪卬烘于煁傳云卬我也然燎也揉柱籠也乃後足其義云桑薪乞以養人者也若依次訓釋則桑薪當在卬上先生當在達上
實種實發
傳種雍腫也　按當作雝種漢書所謂一畝三畎苗生三葉以上隋壟土以附苗根此盛暑雝盡而根深能風與旱也正義引莊子雝腫而不中繩墨疑不於倫且與實發相混
維糜維芑
山海經維宋芑芭黍黍皆禾類芑黑黍今字作禾旁
維糜維芑
按糜字說文所無於六書無當宜從爾雅說文作薏
以歸肇祀
按箋云肇郊之神位也是以肇為兆之假借也或少當作兆
三字禮記引下文作后稷兆祀周官經兆五帝於四郊說文作境肇从戈扉聲今本作肇非也攷青肇十有二州肇基王迹及此以歸肇祀后稷肇祀釋文皆作肇玉篇支部肇俗

禋整文王
或因說文無璧字欲盡改易詩禮記爾雅臺臺為婟婟者誤
賦離樓梧而相營魯靈光殿賦崇崇峩峩見睨聿
離樓說文廔屋曡廔也
囷窌踾蹏寠窶闉闍也離樓蹏寠皆數穴穿通之貌
皐門有伉
說文阮閺也閺門高也五經文字阮門高廣韻四十二右阮門也　按毛詩之伉古本作阮屈賦吾與君兮齊遨道帝之今九阮九阮謂廣開天門有九重也
維其喙矣
方言喙極也郭注巨畏反今江東呼極為喙聲之轉也廣雅文釋元曰循西水涯涿泪也郭注今江東呼極為喙音喙外傳曰余病喙矣爾雅嗇息也說文嗇息也詩曰犬夷嗇矣　按國語卻獻子曰余病喙章昭注短氣貌嗇兮者喙兮之異文
追琢其章
周禮追師注引詩追琢其璋疏曰璋是玉為之則追與琢皆是玉石之名也　按毛鄭是章字
求民之莫
當作嘆
其灌其栵
說文栵栝也詩曰其灌其栵　按栵當作檕檕木相摩也菑翳灌檕一例不應此獨為木名爾雅立死留菱者翳木相磨檕疑是類釋此詩不言灌者已見上文矣
天立厥妃
惠棟曰當作妃各本作配誤　按傳妃媲也正義引某氏注爾雅詩云天立厥妃是矣但謂毛讀配為妃故云媲也是未知經傳配字皆後人改妃為配耳三家詩作妃為正字惠氏棟說見說文引詩此未詳此為古文之異故說多誤
維此王季
左傳韓詩王肅作維此文王　按左傳釋此于文王曰經緯天地曰文毛傳本之謂比于古者經緯天地文德之王也如成王不敢康非成王康王鼒云必比于文王者德以聖人為匹是鄭箋雖作維此王季而比于文王亦非以父同子言之不願也惟棄記注云言文王之德皆能如此而不引經緯天

字五經文字支部肇作肇說唐石經此詩二肇皆从戈廣韻有肇無肇今本說文支部有肇字唐後人妄增入無疑凡古書肇字皆當改肇
或春或揄
說文舀抒臼也从爪臼詩曰或舂或揄或作蚘　按周禮春人注築臿有司徹注皆引詩或舂或抌其字从手穴聲穴散之穴今在第九部古在第三部說文當云或舂或舀而云或簸或舀者記憶之誤也今詩作揄者聲之誤也鄭氏注三禮所引基韓詩而說文序云詩毛詩則毛詩故作舀也
釋之叟叟
說文穮漬米也从米睪聲　按亦曰泔米亦曰汰米唐石經誤作釋諸本承之
敦彼行葦
李善長笛賦注引鄭箋圍聚貌
醢醓以薦
說文作豔醓从血肰聲
幕幹棘牆
說文谷口上阿也从口上谷象其理或作崶或作牆
敦弓既堅
說文彫畫弓也从弓雕聲　按敦讀如追不讀彫雕追琢其章不讀彫琢雕釋為雕不讀雕字此與部轉注之理也
酌以大斗
釋文斗亦作枓說文勺酒器也或作盵
高朗令終
說文作服
鼻騋在坰
按此篇涇沙渚潨一例不應渭獨為水名鄭箋涇水中也今本譌作永名也　故下云水鳥而居水中是直接水中二字改作水名則不貫矣下章傳沙水旁也箋云水鳥以居水中為常今出在水旁承上章在涇為言爾雅直波為徑郭注言徑使釋名水直波曰涇涇徑也言如道徑也莊子秋水篇涇流之大兩涯渚崖之間不辨牛馬司馬彪云涇通也義皆與此詩合涇徑字同謂大水中流徑直孤往之波故箋云涇水中也因

下章沙爲水旁故云水中以別之四章因三章渚爲水中高地故云深水外爲地以別之蓋以深爲岸字之假借也

假樂君子

傳假嘉也　按維天之命傳雖傳同假皆嘉之假借字也

且君且王

釋文一本作亘君亘王　按趙孟頫鵝鳥賦且公且侯子子孫孫正用假樂詩意作宜爲俗本也

民之攸塈

正義引沽云咽息也某氏曰詩云民之攸咽舊作　郭璞曰今東齊呼息爲咽則塈與咽古今字　按塈者字之假借非古今字

而無永嘆

按傳民無長嘆猶文王之無侮也謂皇矣末章四方以無侮也孔沖遠誤作無悔云即其德靡悔非是且其德靡悔毛詩言王季非言文王

何以舟之

按舟之言昭也以玉瑤昭其有美德以碧琳昭其德之有度數以容刀昭其有武事

取厲取鍛

釋文說文云礛厲石字林大喚反　按今本說文誤作礛乎加反毛傳礛鍛石也鄭申之云鍛石所以爲鍛質也經當作礛傳當作鍛石今本經誤鍛傳中脫礛字毛云礛是鍛石說文云礛是厲石其說不同而毛爲是

止旅迺密

傳密安也　按說文宓安也宓是正字密是假借字密山如堂者也宓从宀必聲今俗讀宓子賤之宓如伏者聲韻轉移正如蕊芬孝祀韓詩作馥芬也宓子賤之後爲漢伏生

芮鞫之即

周官經其川涇汭鄭注引詩汭彼之即漢書地理志右扶風衍縣芮水出西北東入涇詩芮鞫雍州川也師古曰詩芮鞫之即韓詩作芮隈　按詩箋芮之言內也周禮注及漢書皆以芮爲水名堀隈同鞫其假借字也

洞酌彼行潦

傳洞遠也　按說文迵遠也知是假洞爲迵

可以餴饎

正義引說文餴一蒸米也餾飯气流也今說文餴蒸飯也或作餾餴字

似先公酋矣

按當作道說文道迫也亦作遒

莫踩蝱矣

傳莫小也　箋云莫蝱雖微蝱也郭注引詩蚅蝱康矣　按毛依蝱雖釋言當作芾芾小也甘棠傳蔽芾小貌鄭依蝱雖釋詁以莫爲蔽之假借

鳳皇于飛

說文引鳳皇于飛翽翽其羽唐石經鳳皇于飛鳳皇鳴矣皆作皇　按蝱雖鵹鳳其雌皇說文鵹鳥也其雌皇一日鳳皇也頳元孫干祿字書皇鳳皇正字俗作凰廣謂鳳凰太作皇詩傳雄曰鳳雌曰皇凡古書皆作鳳皇經無凰字凰字於字書無當攷揚雄蜀都賦有鷬字皆有鷬儀殿觀凰字爲雅

雝雝喈喈

爾雅嚶嚶喈喈民協服也釋文嚶本或作雍又作廱　按設文鳥雝和雍塞辟雍而辟廱本字亦借爲和羹辟廱之雍

雄狐綏綏

釋詁以莫爲蔽之假借

鳳皇于飛

說文引鳳皇于飛翽翽其羽唐石經鳳皇于飛鳳皇鳴矣皆作皇　按蝱雖鵹鳳其雌皇說文鵹鳥也其雌皇一日鳳皇也頳元孫干祿字書皇鳳皇正字俗作凰廣謂鳳凰太作皇詩傳雄曰鳳雌曰皇凡古書皆作鳳皇經無凰字凰字於字書無當攷揚雄蜀都賦有鷬字皆有鷬儀殿觀凰字爲雅

雝雝喈喈

爾雅嚶嚶喈喈民協服也釋文嚶本或作雍又作廱　按設文鳥雝和雍塞辟雍而辟廱本字亦借爲和羹辟廱之雍

雄狐綏綏

毛依蝱雖釋言當作芾芾小也甘棠傳蔽芾小貌鄭依蝱雖釋詁以莫爲蔽之假借

鳳皇于飛

說文引鳳皇于飛翽翽其羽唐石經鳳皇于飛鳳皇鳴矣皆作皇　按蝱雖鵹鳳其雌皇說文鵹鳥也其雌皇一日鳳皇也頳元孫干祿字書皇鳳皇正字俗作凰廣謂鳳凰太作皇詩傳雄曰鳳雌曰皇凡古書皆作鳳皇經無凰字凰字於字書無當攷揚雄蜀都賦有鷬字皆有鷬儀殿觀凰字爲雅

雝雝喈喈

爾雅嚶嚶喈喈民協服也釋文嚶本或作雍又作廱　按設文鳥雝和雍塞辟雍而辟廱本字亦借爲和羹辟廱之雍

雄狐綏綏

毛依蝱雖釋言當作芾芾小也甘棠傳蔽芾小貌鄭依蝱雖釋詁以莫爲蔽之假借

鳳皇于飛

說文引鳳皇于飛翽翽其羽唐石經鳳皇于飛鳳皇鳴矣皆作皇　按蝱雖鵹鳳其雌皇說文鵹鳥也其雌皇一日鳳皇也頳元孫干祿字書皇鳳皇正字俗作凰廣謂鳳凰太作皇詩傳雄曰鳳雌曰皇凡古書皆作鳳皇經無凰字凰字於字書無當攷揚雄蜀都賦有鷬字皆有鷬儀殿觀凰字爲雅

險玁五經文字說文作玁　按今說文引詩民之方險玁玉篇廣韻亦險玁

可以餴饎

正義引說文餴一蒸米也餾飯气流也今說文餴蒸飯也或作餾餴字

似先公酋矣

按傳箋法也之上不言辟辟也蓋漢時上作辟下作辟故箋云民之行多爲邪辟乃汝君臣之過無自謂所建爲法也各書竝引皆上辟下辟釋文亦云多倣匹亦反邪也立辟辟亦反法也自唐石經二字皆作辟而朱子併下字釋爲邪矣

及爾出王

傳王往　按以王爲往之假借也

矣作矣覩

按毛傳作覩詛也四字一句言矣作矣覩者謂作覩詛之事也詛是覩之類故兼云詛經文三字不成句故作字之下益矣字以成之詩中如此句法甚多如遐慰遐止箋云乃安隱其居遐宜遐歟箋云時耕曰宜乃時耕其田歟矣始爰謀箋云於是始與幽人之從己者謀陸孔以毛傳作字爲遐覩詛也爲句大誤

女覆恁于中國

按覆恁之言飛鶤也山海經曰鈞吾之山有獸焉名曰狍鴞是食人郭注爲物貪惏衆在夏鼎左傳所謂饕餮是也

內奚于中國

說文作騱從三大三目今詩作奚者隸省也或從二四從大則非矣張衡左思賦內騱扃之顯即靈之誤正義引張衡賦巨靈奚騱以流河曲

無言不讎

按當作左氏傳憂必讎爲之讎

尚不愧于屋漏

箋屋小帳也　按此當作幄說文無幄字

淑慎爾止不愆于儀

按左氏襄三十年傳引詩淑慎止無儀爾僞杜預以爲逸詩然則非此詩之異文也

實虹小子

傳虹淫也　按召旻蟊賊內訌傳同

秉心無競

韻補競其亮切開元五經文字讀儗去聲詩秉心無愆無愆維人之作競

莽云不逮

莽蓋仰字之假借

好是家嗇力民代食

按鄭不云稼穡當作家嗇則毛本作家嗇也儁云力民代食無功者食天祿也鄭申其意而王肅所見之本誤衍一代字（纂圖互注代字加王肅所增）云代無功者食天祿也因曲爲之說曰有功力於民代無功者食天祿且改家嗇字从禾而不知代無功食天祿語最無理豈毛公而爲之乎

朋友已譖

箋云譖不信也則當作僭（纂圖本按正義本作僭經箋之僭差釋文譖本亦作僭）

反予來赫

毛作赫鄭作嚇

涼曰不可

按釋文職涼毛音良薄也鄭音亮信也下同所云下同者即此涼曰之涼是陸本皆作涼也正義上云毛以爲下民之爲此無中和之行主爲偷薄之俗此云我以信言諫王曰汝所行者於理不可是孔本上章作涼此章作諒以上章鄭易涼爲諒而此章毛本作諒非關鄭易也唐石經上作涼此作諒蓋從孔本然由文義求之恶未得毛意

耗斁下土

說文有耗無耗玉篇耗滅也敗也引此詩廣韻耗俗作耗　按箋云斁敗也諒文釋斁也引商書秦倫攸殫與厥斁字別寧丁我躬

戴先生云寧之言乃也

如焚如焚

章帝紀今時復旱如炎如焚章懷注引韓詩如炎如焚　按韓詩作炎爲善說文炎燎也傳云熾燎之也蓋毛亦作炎也上文赫赫炎炎或作惾是其明證

寧俾我遯

釋文本亦作遂　按周易蹇鄭作遂

則不我虞

被廣娛同字之假借也詩序云以禮自處樂（纂圖本按箋云度也是也）知我心憂（纂圖本按箋云度也是也）無度箋云度也是毛詩度度字作度出其東門翻可與娛（纂圖本按箋云度也是也）毛傳娛樂也娛友不吳不敖（纂圖本按箋云度也是也）人自娛樂必謹謹爲慶是毛詩娛樂字作娛二字不相假借

有也从ナ从月聲周禮曰驅車大帥韓奕當同儀禮記作韓車等字以備爲正義祺借字證又樸之變

鎏革金厄

按說文無鎏有鎏云鐵也一曰銅青銅也从金攸聲石鼓詩四車既安之下有鎏勒字焦山周鼎有攸勒字博古圖周宰辟父敦銘三皆有攸革字辟倘功鐘鼎款識周伯姬鼎有攸勒字貢蓋有鎏勒字疑毛詩鎏革皆鎏勒之譌鎏勒猶言宋人所云金勒古鐘鼎鎏省作攸後人不知爲鎏之省轉製攸下从革之字慕著傳鎏鬱也轡下落首飾二字鎏所以飾轡首下云沖沖垂飾貌正謂此飾也華者勒之省言首謂之勒勒馬頭絡銜所以繫轡故曰轡首轡革爲人所把故曰靶漢書王貢執靶奧都賦回靶今人曰箍頭曰嚼口古之轡首也勒也繫靶也皆自人所把言之也今人曰箍頭曰嚼口古之轡首也勒也繫靶也衔也皆自馬首言之也鄘中記曰石虎謚勒爲變見廣知轡勒本爲二物又按箋於采芑云鎏革轡首垂也於韓奕云鎏革鞗革謂轡也於蓼莪云鞗革轡首也紲無定說而采芑尤誤轡可言垂轡首不可言垂矣於載見云鞗金僖紲合於以鎏飾勒之旨　說文楬大車拘也　攷工記作鬲說文作楬西京賦帝藉福盛安仁傳發楬靬轐前也靬靬下曲者左傳襄十四年射兩靬而還服注車軨兩邊又馬頤者杜注車軨卷者昭二十六年射之中楯兵錄胸次鞎靷入者二十杜注入楯天也胸車軨前之倚借小爾雅衡捉也捉上者謂之鳥啄下者謂之鳥啄釋名馬曰鳥啄下向又馬頤似鳥開口向下啄物時也藏先生釋車軨謂之衡衡下鳥啄謂之靬大車謂之軨謂之前按此詩作厄者晚之假借傳厄鳥擭也鳥擭即小罻雅釋名之鳥啄也此字古通用如爾雅生蜀葵釋文蜀沈音貴是沈重讀不儘其蜀王逸九歎注引作生葵釋文蜀沈音貴是沈重讀不儘其蜀之蜀陸氏雖誤引爾雅而云蜀爾雅作屬是陸尚未誤爲蜀

也郷以為靴號以為脅鎧以飾勒金以飾轡本四事也徐廣曰棄輿車文虎伏鼠龍首衡軛也續漢輿服志作衡軛索隱曰謂金飾衡軛為龍按文虎伏鼠即經之虎幦金飾衡軛即經之金軜鄭箋不用毛說以厄為隘之假借云鑾革也以金為小環往往纏革其表合鑾革金厄為一事正義力以噣諸蝨云厄烏蝨蝨雅釋蟲文厄大蟲加指似蠶金厄皆以金接轡之端如厄蟲然其說致為無理蜀雅蛇蛣蝨字皆从虫與毛傳厄烏噣蚜翅馬牛不相及陸孔之牽合誤甚或曰上文曰鋚衡矣又曰金軜不為複與曰衡横木輗謂下句又馬頸之韜史記索隱引崔浩云衡下兩軛也衡亦通謂之軛又士喪禮楔貌如軛上兩末疏云如馬軛靪馬領鄭注云今文靪作厄此可見靪為正字厄為假借不識箋訓何以不知厄即軛也

出個于磨

說文鄘左馮翊郃陽亭 按言左馮翊郃陽縣之廓亭也一本作鄘陽亭誤困學紀聞所引同誤

包鱳鮮魚

說文鮮魚名蠶新魚精也 按周官腊人膳鱐亷

其蔌維何

說文蠡瓠瓜實惟葦及蒲或作蜱从食東聲

韓侯顯之

傳顯之曲顧道義也惠定宇曰列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親逆之禮自細綸三曲顧姬輿遂納於宮淮南子氾論訓昔者梧鐃娶妻而美以讓兄此所謂忠愛而不可行也高誘注蒼梧纏乃孔子時人以妻美好推與其兄於兄則愛矣而違親迎曲顧之義故曰不可行也按白虎通亦曰必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也

鞹鞃淺幭

按常武載焚之縣蘇韓詩皆作民民小旻蘇之應韓詩皆作膜知四家詩字各有義例

諺厥哲婦

按此借鄨為噫與十月之交借抑為噫同也抑鄨同在十二部入聲大雅抑外傳作鄨

舍爵薄言

傳薄迫也 按以為迫之假借

不吊不祥

箋云弔至也 按鄭作迺

草不潰茂

按毛云潰遂也與是用不潰于成傳同箋云潰當作蕢非職兄斯引

傳兄茲也 按秦孝傳兄茲也常棣傳況茲也並同韋昭國語注況說文茲增也況茲也說文茲艸木多益也

頌

假以溢我

按爾雅溢謐諡靜也又慉和儉慎也尚書惟刑之靜徐廣曰今文尚書作惟刑之謐此詩或作謐或作溢或作恤皆靜慎之意也箋訓作何作假為是與文左傳引詩同以恤我杜注云逸詩不以為此篇異文先子集傳合為一是也而文王之神何以恤我其訓非也

雖周之脩

按此從古本作禂作禂者恐是改易取韻攷堂按正義曰定本集注脩字作禂是毛詩作維周之禎三家詩作惟周之慶爾雅釋詁也某氏注引詩可證

天作高山大王荒之

傳大王行道能安天之所作也 按此傳有脫文當云大王行道能大之文王又能安天之所作也鄭箋彼作謂萬民毛公則仍承首句作字正義云毛以為大王居岐長大此天所生者使萬民居岐邦築作宮室者文王則能安之孔謂彼作詩恐即二句之異文也高山大王則能廣大之文大王能尊大岐山皆可享以祀下曰神保是饗此我將我享下曰既右饗之閒宮曰享以驛懷下曰是饗是宜九關然可證

懷柔百神

按宋書樂志宋明堂歌謝莊造登歌詞曰昭事先聖懷濡上靈然則六朝時本作懷濡百神也奚禴古音同是假濡為柔當從集注本作懦注爾雅者引懷柔百神易其字也懦濡二家詩作懷柔禁尤仕爾雅引用皆非毛詩

貽我來牟

說文來周所受瑞麥來麰一來二縫麰芒來之形天所來也故為行來之來詩曰詒我來麰 按一來二縫或作一來二縫或作一來二縫或作一來二縫皆芒來之形天所來也故為行來之來詩曰詒我來麰 按