皇清經解

第十四册

口 12
3763
19

R12
3763
19

皇清經解卷九十一

六書音均表目錄

今韵古分十七部表弟一

古十七部諧聲表弟二

古十七部合用類分表弟三

詩經韵分十七部表弟四

羣經韵分十七部表弟五

原五卷

木下中也
1991
贈寄
91-22

六書音均表

學海堂

金壇段大令玉裁著

今韻古分十七部表

今世所存韻書廣韻最古廣韻二百六部蓋放於隋陸法言（原本注云陸法言編修聲韻考曰遭言書今不傳宋廣韻卷首敘題云陸法言長孫納言奏注而集諸韻例曰先帝時令魏彭年匡庶因遭言韻就爲刊益然則廣韻自唐初有同用獨用之功合以僅二百六韻蓋遭言舊目）之二百六韻之文之士用之既久習其爲切韻先仙韻同用獨用之注乃唐初功令至南宋劉淵新刊禮部韻略遂併同用之韻爲一韻而爲部百有七今取百有七部之書考求古音今音混淆未明無由討古音之源也宋鄭庠分古韻爲六部近崑山顧炎武據依廣韻部分分古韻爲十部而婺源江永又分爲十三部鄭氏東冬江陽庚青蒸入聲屋沃燭覺藥陌錫職爲一部支微齊佳灰爲一部魚虞歌麻爲一部真文元寒刪先入聲質物月曷黠屑爲一部蕭肴豪尤爲一部侯覃鹽咸入聲緝合葉洽爲一部其說合於漢魏及唐之杜甫韓愈所用而於周秦未能合也顧氏考三百篇作詩本音二百六部分爲十東冬鍾江爲一部支脂之微齊佳皆灰哈入聲質術櫛物迄沒月沒易末黠鎋屑薛麥昔錫職德爲一部魚虞模侯入聲藥鐸陌爲一部眞諄臻文欣元魂痕寒桓刪山先仙爲一部蕭宵肴豪尤幽入聲屋沃燭覺爲一部歌戈麻爲一部陽唐爲一部庚耕清青爲一部蒸登爲一部尤侯幽入聲屋沃燭覺爲一部侵入聲緝爲一部覃談鹽添嚴咸銜凡入聲合盍葉帖洽狎業之爲一部載諸顧氏益密而仍於三百篇有未合者今既泛濫毛詩理順節解因其自然補三家韻分之未備韻平入相配之未確定二百六部爲十七部表於左

弟一部	七之	六止	七志	二十四職
	十六咍	十五海	十九代	二十五德
弟二部	十	十	十	二十
	五	六	七	四
	蕭	篠	嘯	錫
弟三部	二十九篠	三十四嘯	三十四嘯	二十三昔
	三十 小	三十五笑		
弟四部	宵			
	三十一巧	三十六效		
弟五部	肴			
	三十二皓	三十七号		

弟一部	屋	沃	燭	覺
	一	二	三	四
弟二部	十八尤	四十四有	四十九有	
	四十六幽	五十一幼		
弟三部	四十四有			
	四十五厚	五十候		
弟四部	九魚	八語	九御	十八藥
	十虞	九麌	十遇	十九鐸
弟五部	十一模	十姥	十一暮	

弟一部	二十一侵	四十七寢	五十二沁	二十六緝
	二十四鹽	五十琰	五十五豔	二十九葉
弟二部	二十五添	五十一忝	五十六桥	三十 怗
弟三部	二十二覃	四十八感	五十三勘	二十七合
	二十三談	四十九敢	五十四闞	二十八盍
	二十六咸	五十二豏	五十七陷	三十一洽
弟四部	二十七銜	五十三檻	五十八鑑	三十二狎
	二十八嚴	五十四儼	五十九釅	三十三業
	二十九凡	五十五范	六十梵	三十四乏

弟一部	一東	二冬	三鍾	四江
弟二部	一董	二腫	三講	
弟三部	一送	二宋	三用	四絳

弟十部	十陽	十一唐	三十六養	三十七蕩	四十一漾	四十二宕
弟十一部	十七眞	十九臻	十六軫	十八櫛	二十一震	二十三櫛
	二十先		二十七銑		三十二霰	
弟十二部	十二庚	十三耕	三十八梗	三十九耿	四十三映	四十四諍
	十四清	十五青	四十靜	四十一迥	四十五勁	四十六徑
弟十三部	十七眞	十九臻	十六軫	十八櫛	二十一震	二十三櫛
	二十先		二十七銑		三十二霰	
弟十四部	五質	七櫛	十六屑			
弟十五部	十二庚	十三耕	三十八梗	三十九耿	四十三映	四十四諍
	十四清	十五青	四十靜	四十一迥	四十五勁	四十六徑
弟十六部	十六蒸		四十二拯		四十七證	
	十七登		四十三等		四十八嶝	
弟十七部	九魚	八語	九御	十八藥		
	十虞	九麌	十遇	十九鐸		
	十一模	十姥	十一暮			

第十部	第十一部	第十二部	第十三部	第十四部
十八諫	十七準	二十二稕	二十二元	二十阮
二十文	十八吻	二十三問	二十五寒	二十五願
二十一欣	十九隱	二十四焮	二十三早	二十八翰
二十三魂	二十六恩	二十七慁	二十四緩	二十九換
二十四痕	二十二很	二十七恨	二十六桓	三十諫
			二十八山	三十一襉
			二十仙	三十三線

第十五部	第十六部	第十七部	第十八部
六脂	五支	四紙	五寘
八微			
十二齊			
十四皆			
十五灰			
五旨	四紙	五寘	二十陌
七尾			
十一薺			
十三駭			
十四賄			
十八至	十二蟹	十五卦	二十一麥
十九志			
二十四寘			
二十七怪			
二十八隊			
六物	十三佳	二十三錫	二十二昔
十物			
二十迄			
二十一没			
二十二末			
二十三黠			
二十四鎋			
二十五屑			
二十六薛			
二十七月			
二十八曷			
二十九末			
三十黠			
三十一鎋			
三十二屑			
三十三薛			

第十九部	第二十部	第二十一部	第二十二部
六模	三十三哿	三十八箇	三十九過
七虞	三十四果		
十一暮	三十五馬		
十二遇	四十禡		
十三戈			
十四歌			
十五麻			

第一部第十五部第十六部分用說

廣韻上平七之十六哈上聲六止十五海去聲七志十九代八聲二十四職二十五德爲古韻第一部上平六脂八微十二齊十四皆十五灰上聲五旨七尾十二薺十三駭十四賄去聲六至八未十二霽十三祭十四泰十六怪十七夬十八隊入聲六術八物九迄十月十一沒十二曷十三末十四黠十五鎋十七薛爲古韻第十五部上平五支十三佳上聲四紙十二蟹十三駭十四賄去聲五寘十五卦入聲二十陌二十一麥二十二昔十三錫十四職十五德爲古韻第十六部

第二部獨用說

下平十六蒸十七登上聲四十二拯四十三等去聲四十七證四十八嶝爲古韻第六部自古爲用無異辭鄭庠合諸廣韻爲一部其說甚疏而南宋劉淵併證嶝而南宋劉淵併證嶝入徑韵爲唐功令所未議合而以職見該之者

第七部第八部分用說

下平二十一侵二十四鹽二十五添上聲四十七寢五十琰五十一忝去聲五十二沁五十五豔五十六桥入聲二十六緝二十九葉三十帖爲古韻第七部下平二十二覃二十三談二十六咸二十七銜上聲四十八感四十九敢五十二豏五十三檻去聲五十三勘五十四闞五十七陷入聲二十七合二十八盍三十一洽三十二狎三十五葉三十四之爲古韻第八部廣韻第上去入末四韻其次弟本如是唐功令鹽添同用琰忝同用豏陷同用梵乏同用上聲淡敢同用豏陷同用去聲鑑梵同用狎韻臨同用嚴范同用入聲葉帖同用洽狎同用業之同用宋景德四年崇文院上校定切韵五卷明年大中祥符元年敕丁度李淑邱雍等重修切韵以賈昌朝吳維岳掌其事改名大宋重修廣韵時韵目用獨韵注用雙行小字其後賈昌朝請以許慎說文解字二十卷附益之又以孫愐唐韵證誤五卷參合之於是有大宋重修廣韵五卷大中祥符四年牒下國子監鏤板頒行仁宗嘉祐二年禮部貢院請以丁度等所修廣韵參合孫愐唐韵證誤及許慎說文解字二十卷重加校正於是有大宋重修廣韵五卷嘉祐二年禮部貢院牒國子監鏤板頒行後來廣韵者依新例修改詩三百篇分用畫然漢以後乃多合用非三百篇即合用也顧氏合而一之江氏既正之矣

第九部獨用說

上平一東二冬三鍾四江上聲一董二腫三講去聲一送二宋三用四絳爲古韵第九部古獨用無異辭江韵音疑近陽韵古音同東韵也鄭庠以東冬江陽庚青蒸合爲一部其說疏矣

第十部獨用說

下平十陽十一唐上聲三十六養三十七蕩去聲四十一漾四十二宕爲古韵第十部古獨用無異辭

第十一部獨用說

下平十二庚十三耕十四清十五青上聲三十八梗三十九耿四十靜四十一迥去聲四十三映四十四諍四十五勁四十六徑爲古韵第十一部古獨用無異辭

第五部八聲之字韵入於第十六部鄭氏合藥陌爲一部未爲審矣

第六部獨用說

下平十六蒸十七登上聲四十二拯四十三等去聲四十七證四十八嶝爲古韵第六部自古爲用無異辭鄭庠合諸廣韵爲一部其說甚疏而南宋劉淵併證嶝入徑韵爲唐功令所未議合而以職見該之者

第七部第八部分用說

下平二十一侵二十四鹽二十五添上聲四十七寢五十琰五十一忝去聲五十二沁五十五豔五十六桥入聲二十六緝二十九葉三十帖爲古韵第七部下平二十二覃二十三談二十六咸二十七銜上聲四十八感四十九敢五十二豏五十三檻去聲五十三勘五十六陷入聲二十七合二十八盍三十一洽三十二狎三十五葉三十四之爲古韵第八部廣韵第上去入末四韵其次弟本如是唐功令鹽添同用琰忝同用豏陷同用梵乏同用上聲淡敢同用豏陷同用去聲鑑梵同用狎韻臨同用嚴范同用入聲葉帖同用洽狎同用業之同用宋景德四年崇文院上校定切韵五卷明年大中祥符元年敕丁度李淑邱雍等重修切韵以賈昌朝吳維岳掌其事改名大宋重修廣韵時韵目用獨韵注用雙行小字其後賈昌朝請以許慎說文解字二十卷附益之又以孫愐唐韵證誤五卷參合之於是有大宋重修廣韵五卷大中祥符四年牒下國子監鏤板頒行仁宗嘉祐二年禮部貢院請以丁度等所修廣韵參合於是有大宋重修廣韵五卷嘉祐二年禮部貢院牒國子監鏤板頒行後來廣韵者依新例修改詩三百篇分用畫然漢以後乃多合用非三百篇即合用也顧氏合而一之江氏既正之矣

第九部獨用說

上平一東二冬三鍾四江上聲一董二腫三講去聲一送二宋三用四絳爲古韵第九部古獨用無異辭江韵音疑近陽韵古音同東韵也鄭庠以東冬江陽庚青蒸合爲一部其說疏矣

第十部獨用說

下平十陽十一唐上聲三十六養三十七蕩去聲四十一漾四十二宕爲古韵第十部古獨用無異辭

第十一部獨用說

下平十二庚十三耕十四清十五青上聲三十八梗三十九耿四十靜四十一迥去聲四十三映四十四諍四十五勁四十六徑爲古韵第十一部古獨用無異辭

第十二部古獨用說

上平十七真十八諄十九臻下平一先上聲十六銑十七準十八吻十九隱去聲四十一霰四十二震四十三稕四十四焮入聲十六屑十七薛十八月十九曷二十末爲古韵第十二部古獨用無異辭

第十三部獨用說

上平十五刪十六山下平二仙上聲十四旱十五潸去聲三十九諫四十裥入聲十四黠十五鎋十六屑二十薛爲古韵第十三部古獨用無異辭

第十四部獨用說

上平十八元十九魂二十痕二十一欣二十三魂下平二十四痕上聲十七阮十八混二十很二十一隱二十三魂去聲三十四願三十五慁三十七恨三十八焮入聲十九没二十一麥二十二昔二十三錫二十四職二十五德爲古韵第十四部古獨用無異辭

第十五部獨用說

上平六脂七之八微十二齊十四皆十五灰上聲五旨六止七尾十二薺十三駭十四賄去聲六至七志八未十二霽十三祭十四泰十六怪十七夬十八隊入聲六術七物八迄十月十一沒十二曷十三末十四黠十五鎋十七薛爲古韵第十五部古獨用無異辭

第十六部獨用說

上平三支四脂五之十三佳上聲四紙五旨十二蟹十三駭十四賄去聲五寘六至十五卦入聲二十陌二十一麥二十二昔二十三錫二十四職二十五德爲古韵第十六部古獨用無異辭

第十七部獨用說

上

三百篇音韵自唐以下不能通俄以爲協音以爲合韵以爲古人韵緩不頗改字而已自有明三山陳第深識確論信古本音與今音不同如屬嘤蒿悽而嘤專之嗥豈意也自是顧氏作詩本音江氏作古韵標準王戴深疎守閩分別古音爲十七部凡一字而古今異部以古音爲本音以今音爲音變如尤韻怡牛讀屈匕讀敷必在弟一部而不在弟三部者古本音也今音在十八尤者音轉也舉此可以隅反矣

弟一部之韵音轉入於元弟三部尤齒韵音轉入於蕭宵音豪弟四部矦韵音轉入於虞弟五部魚虞模韵音轉入於歌戈韵音轉入於麻弟六部蒸韵音轉入於侵弟七部侵覃韵音轉入於談咸銜嚴凡弟二部至弟五部弟六部至弟八部音轉皆入於東冬鍾弟九部東冬鍾韵音轉入於陽唐弟十部陽唐韵音轉入於庚弟十一部庚耕清青韵音轉入於真弟十二部真先韵音轉入於文欣魂痕韵音轉入於元寒桓刪山仙弟十三部弟十四部音轉皆入於脂微弟十五部脂微齊皆灰韵音轉入於支佳弟十六部支佳韵音轉入於麻弟十七部歌戈韵音轉亦多入於支佳此音轉之大較也

四江一韵東冬鍾轉入陽唐之音也不以其字棟則之陽唐而別爲一韵繫諧一東二冬三鍾之後別爲一韵以簽今音也繫諧一東二冬三鍾之後以存古音也長孫納言所謂酌古沿今者是也其倒甚善而他部又未能準是倒惟二十幽一韵爲尤韵將轉入蕭之音十九侯一韵爲眞韵將轉入讌之音亦用此例之意

說文而下字林所載即多說文所無苟合於指事象形聲會意之法說文者所不廢也三百篇後孔子贊易老子言道德五千餘言周韵即不必皆同詩漢代用韵甚寬雖爲十七者幾不可別識音宋而降迄於梁陳音轉音變積習生常區別既多陸韵遂定皆古今聲音之自然攷文者不能變今音而一反諸三代也

古十七部音變說

古音分十七部矣今韵平五十有七上五十有五去六十八入十有四何分析之過多也曰音有正變也音之敏侈必邁中過斂而音變矣過侈而音變矣之者音之正也哈者之之變也如同一台聲而哈在咍韵海韵代韵是也同一有聲而有在有韵韵韵是也同一高聲而有在豪韵韵是也古音之正也音之變也古音之正也音者燕之變也古音之正也唐者陽之變也古音之正也庚者陽之變也古音之正也登者燕之變也古音之正也蒸者侵之變也古音之正也尤者幽之變也古音之正也侯者矦之變也古音之正也東者冬鍾之變也古音之正也冬者東之變也古音之正也鍾者東之變也古音之正也江者冬鍾之變也古音之正也添者侵之變也古音之正也嚴凡之變也古音之正也咸銜者覃之變也古音之正也談者覃之變也古音之正也覃者侵之變也古音之正也侵者覃之變也古音之正也魂痕者諄之變也古音之正也寒桓刪山仙者元之變也古音之正也元者寒桓刪山仙之變也古音之正也真者諄之變也古音之正也諄者真之變也古音之正也文者欣之變也古音之正也欣者文之變也古音之正也先者眞之變也古音之正也蕭者宵之變也古音之正也宵者蕭之變也古音之正也豪者幽之變也古音之正也幽者豪之變也古音之正也肴者豪之變也古音之正也豪者肴之變也古音之正也麻者歌之變也古音之正也歌者麻之變也古音之正也戈者歌之變也古音之正也支者脂之變也古音之正也脂者支之變也古音之正也微者脂之變也古音之正也齊者支之變也古音之正也灰者微之變也古音之正也皆者灰之變也古音之正也佳者皆之變也古音之正也

古四聲說

古四聲不同今韵猶古本音不同今韵也汝周秦漢初之文有平上入而無去洎平魏晉上入聲多轉而爲去聲平聲多轉爲入聲而去聲不轉也故知古之人平聲大備而與古不侔有古平而今仄者有古上而今平者有古入而今仄者細意搜尋在可得其條理今學者讀三百篇諧聲隨在可得其條理今學者讀三百篇諧聲偶協旁及武之書書以今之韵四聲律古人陸德明吳棫皆增爲協句願炎武之書亦云古人通押而不知古四聲不同今猶古本音部分異今也明乎古本音不同今韵之故知戒之音亟亟之音若音之正也寒桓刪山仙者元之變則知古人哈音同之先音同真本無諄聲并矣明乎古四聲異今韵則知平仄通押古入通押之說未爲審矣古文音韵至晉自唐而後昧盛三者皆歸之協韵二字

古音義說

字義不隨字音爲分別音轉入於他部其義同也音變漸爲他韵其義同也平轉爲仄聲上入轉爲去聲其義同也今韵側多爲分別如登韵之能爲才能哈韵之能爲三足鱉之韵之台爲台子哈韵之台爲三台星六魚之麋爲麋鹿九御之麋爲稍譽十一暮之惡爲厭惡十九鐘之惡爲醜惡者皆物率瑣碎未可以語古音義

古諧聲說

一聲可諧萬字萬字而必同部同聲必同部明乎此而部分音變平入之相配四聲之今古不同皆可得矣

諧聲之字半主義半主聲凡字書以義爲經而聲緯之許叔重之說攷解字是也凡韵書以聲爲經而義緯之商周當有其書而亡佚久矣字書如張參五經文字另部畀部贏部以聲爲經是倒置也韵書如陸德明言雖以聲爲經而同部者蕩析離居矣

古假借必同部說

自爾雅而下詁訓之學不外假借轉注二端如緇衣傳遒之館舍緊緊也遒之館舍爲轉注緊緊爲假借也七月傳壺狐叔拾也叔拾爲轉注壺狐爲假借也緊壺自有本義假借必取諸同部故如眞文之與蒸侵寒刪之與尊談支佳之與之哈斷無有彼此互相假借者

古本音不同今音故如夏小正傳養爲永詩儀禮傳讀爲主古永音同養讀音同主也古音有正而無變故如借田爲陳借茶爲舒古先韵之田音如眞韵之陳槙韵之茶音如魚韵之舒也古四聲不同今韵故如借害爲曷借背爲小說古害聲如曷小肖聲皆如宵也故必明乎此三者而後知假借

古轉注同部說

訓詁之學古多取諸同部如仁者人也義者宜也禮者履也春之爲言蠢也夏之爲言假也孑孓也丑紐也寅津也卯茂也之類說文神字注云天神引出萬物者也祇字注云地祇提出萬物者也萎字注云秋種厚藏故謂之委神引十二部祇提同十六部委蕤同弟一部也劉熙釋名一書皆用此意爲訓詁

古十七部諧聲表

六書之有諧聲文字之所以日滋也攷周秦有韵之文其聲必在某部至漢而不可亂故視其偏旁以何字爲聲而知其音在某部易簡而天下之理得也許叔重作說文解字時未有反語但云某聲某聲即以爲韵書可也自音有變轉同一聲而分散於各部各韵如一某聲而某在厚韵媒聚在灰韵一每聲而悔晦在隊韵敦在軫韵畮海在厚韵之類參錯不齊承學多疑之爰其始則同諧聲者必同部也三百篇及周秦之文備矣輒爲

以語古音義

古諧聲說

一聲可諧萬字萬字而必同部同聲必同部明乎此而部分音變平入之相配四聲之今古不同皆可得矣

諧聲之字半主義半主聲凡字書以義爲經而聲緯之許叔重之說攷解字是也凡韵書以聲爲經而義緯之商周當有其書而亡佚久矣字書如張參五經文字另部畀部贏部以聲爲經是倒置也韵書如陸德明言雖以聲爲經而同部者蕩析離居矣

古假借必同部說

自爾雅而下詁訓之學不外假借轉注二端如緇衣傳遒之館舍緊緊也遒之館舍爲轉注緊緊爲假借也七月傳壺狐叔拾也叔拾爲轉注壺狐爲假借也緊壺自有本義假借必取諸同部故如眞文之與蒸侵寒刪之與尊談支佳之與之哈斷無有彼此互相假借者

古本音不同今音故如夏小正傳養爲永詩儀禮傳讀爲主古永音同養讀音同主也古音有正而無變故如借田爲陳借茶爲舒古先韵之田音如眞韵之陳槙韵之茶音如魚韵之舒也古四聲不同今韵故如借害爲曷借背爲小說古害聲如曷小肖聲皆如宵也故必明乎此三者而後知假借

古轉注同部說

訓詁之學古多取諸同部如仁者人也義者宜也禮者履也春之爲言蠢也夏之爲言假也孑孓也丑紐也寅津也卯茂也之類說文神字注云天神引出萬物者也祇字注云地祇提出萬物者也萎字注云秋種厚藏故謂之委神引十二部祇提同十六部委蕤同弟一部也劉熙釋名一書皆用此意爲訓詁

古十七部諧聲表

六書之有諧聲文字之所以日滋也攷周秦有韵之文其聲必在某部至漢而不可亂故視其偏旁而知其音在某部易簡而天下之理得也許叔重作說文解字時未有反語但云某聲某聲即以爲韵書可也自音有變轉同一聲而分散於各部各韵如一某聲而某在厚韵媒聚在灰韵一每聲而悔晦在隊韵敦在軫韵畮海在厚韵之類參錯不齊承學多疑之爰其始則同諧聲者必同部也三百篇及周秦之文備矣輒爲

十七部諧聲偏旁表補古六書之散逸類別某聲某聲分聲於各部以編今韵則本非其部之諧聲而闕入者憤然可攷矣

第一部（陸韵平聲之咍上聲止海去聲志代入聲職德）

台聲　怠聲　里聲
　　紿聲　狸聲　來聲　少聲　小聲　勞聲　澡聲
　　臣聲　寵聲　巢聲　小聲　ノ聲　巢聲二字疑通作巢
　　叉聲　有聲　丌聲　巢聲　卓聲
　　而聲　丌聲　蚩聲　事聲　才聲　戈聲　久聲　能聲　耏聲　郵聲　逼聲
　　事聲　才聲　佩聲　召聲　番聲　要聲　教聲　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　才聲　戈聲　久聲　能聲　耏聲　郵聲　逼聲
　　佩聲　召聲　番聲　要聲　教聲　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　召聲　番聲　要聲　教聲　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　番聲　要聲　教聲　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　要聲　教聲　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　教聲　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　弔聲　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　翫聲　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　益聲　弱聲　號聲　巢聲
　　弱聲　號聲　巢聲
　　號聲　巢聲
　　巢聲

右諧聲偏旁見於今韵他部內者皆從第一部轉入

第二部（陸韵平聲蘇模上聲姥去聲暮入聲鐸）

毛聲　祭聲　小聲　ノ聲　少聲
　　與聲（隸作興）　鹿聲　巢聲　巢聲二字疑通作巢　
　　夭聲　芙聲　教聲　卓聲
　　勞聲　俞聲　翟聲　辭聲
　　交聲　虐聲　高聲　喬聲
　　刀聲　召聲　到聲　兆聲
　　苗聲　番聲　要聲　爻聲
　　肴聲　（季聲與三部教聲）　教聲　學聲
　　鬻聲　巢聲　弔聲　翫聲
　　躍聲　益聲　勻聲　雀聲
　　弱聲　兒聲　貌聲　臭聲
　　号聲　號聲　了聲　爻聲
　　皃聲

右諧聲偏旁見於今韵他部內者皆從第二部轉入

第三部（陸韵平聲尤幽上聲有黝去聲宥幼入聲屋沃燭覺）

九聲　州聲
　　求聲　流聲　六聲　垂聲
　　裘聲　休聲　舟聲（偏旁石憂）　憂聲
　　憂聲　汙聲　游聲　瞀聲
　　攸聲　修聲　條聲　脩聲
　　肅聲　未聲　叔聲　戚聲
　　龔聲　秋聲　本聲（同斗）　翟聲
　　音聲　影聲　森聲　卯聲
　　幷聲　留聲　周聲　矛聲
　　柔聲　秋聲　包聲　匋聲
　　焦聲　雕聲　舅聲　鬻聲
　　得聲　伏聲　丝聲　幽聲
　　酋聲　孚聲　幽聲　臭聲
　　酋聲　孚聲　幽聲　臭聲

牢聲　爪聲　叉聲古文爪　盃聲

日聲　收聲　付聲　府聲　主聲　皇聲　口聲　卵聲

月聲　囚聲　秀聲　宿聲　奏聲　厚聲　後聲

明聲　困聲　委聲　旅聲　守聲

日聲　冒聲　好聲　圃聲　蓺聲　付聲　母聲　每聲

眼聲　手聲　老聲　杜聲　若聲　委聲　府聲　主聲　且聲　父聲　甫聲　乎聲　烏聲

喜聲　鬼聲　雋聲　壯聲　魯聲　主聲　母聲　每聲

百聲　百聲支百　道聲　跡聲　步聲　步聲　足聲　走聲

守聲　旨聲隸作早　名聲　步聲　走聲

缶聲　丑聲　考聲　保聲　戊聲　缶聲缶十二部穴刻

丑聲　丂聲　劉聲　肘聲　斗聲　手聲

保聲古文保　簋聲　聿聲　秉聲隸偏旁　尹聲　君聲

父聲　東聲　艸聲　爰聲古同　友聲　又聲

臼聲　谷聲　艸聲　草聲俗作早　屯聲　中聲

木聲　吳聲　孝聲　詘聲　出聲　山聲

鳥聲　谷聲　爲聲　族聲　止聲　足聲

屋聲　獄聲　失聲　疋聲

東聲　軟聲　豺聲　臼聲

學聲　竹聲　祝聲　復聲

角聲　告聲　育聲　毒聲

齒聲　賣聲　辱聲　慕聲

倨聲　曲聲　玉聲　臭聲

吉聲　戮聲　蜀聲　木聲

廷聲　丟聲與十四豪別　鹵聲　逐聲

婁聲　豕聲與十五部系別　十聲　支聲隸作文

局聲　風聲或文作釩　鹿聲　臭聲

飢聲隸作　禾聲　目聲

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟三部轉入

婁聲　句聲　朱聲　禺聲

弟四部陸韵平聲疾上聲厚去聲候

克聲　封聲　廚聲　匹聲

亥聲　八聲與十五部別　戈聲

須聲　俞聲　豹聲

后聲　取聲　鼠聲與十五部最別　聚聲

隆聲　丰聲　鼓聲　夏聲　守聲

逢聲　用聲　迸聲　亞聲　引聲　烏聲

从聲　邊聲　公聲　二聲

同聲　龔聲　戎聲　宋聲　工聲　巩聲

克聲　共聲　蒙聲　凶聲　宗聲　叢聲

髮聲　眾聲　豐聲　淚聲　衆聲　終聲

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟六部轉入

弟五部陸韵平聲模上聲姥去聲暮入聲藥鐸

者聲　奢聲　胡聲　瓠聲　巫聲　無聲　舞聲　武聲

且聲　祖聲　麌聲　斧聲　甫聲　父聲

雨聲　甫聲　武聲　舞聲

午聲　許聲　鼠聲　黍聲

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟四部轉入

弟六部陸韵平聲慈登上聲等去聲證嶝

弟七部陸韵平聲侵鹽添上聲寢琰去聲沁豔梵入聲緝葉怙

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟五部轉入

弟八部陸韵平聲尤侯幽上聲有厚黝去聲宥候幼入聲屋沃燭

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟六部轉入

弟九部陸韵平聲東冬鍾江上聲董腫講去聲送宋用絳入聲屋沃燭

弟十部陸韵平聲陽唐上聲養蕩去聲漾宕入聲藥鐸

弟十一部陸韵平聲庚青蒸上聲梗耿靜迥拯去聲映諍勁證入聲陌麥昔錫職

弟十二部陸韵平聲眞諄臻先上聲軫準銑去聲震稕霰入聲質術櫛

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟十一部轉入

右諸聲偏旁見於今韵他部內者皆從弟十二部轉入

宴聲與十五部別　壬聲　任聲　品聲

全聲與二部別　淫聲　占聲　黏聲

丑聲隸作乏　三聲　叅聲

嵌聲　已聲統文作弓　氾聲　从聲

兼聲　廉聲　僉聲　閃聲

西聲　詰聲　尹聲　亩聲

集聲　審聲　倉聲　甚聲

厭聲　且聲　戢聲　及聲

立聲　涩聲　入聲　景聲

陽聲　合聲　拾聲　邑聲

雧聲　雧聲　八聲　十聲

叶聲　詀聲　習聲　燮聲

靨聲　劦聲　協聲　爰聲

丗聲　帀聲　委聲

右諸聲偏旁見於今韵他

部內者皆從弟七部轉入

弟八部陸韵平聲尊該痕衡展凡上聲感敢豏儼范去聲勘闞陷豔釅梵入聲合盍洽狎業之

舀聲　炎聲　刻聲　熊聲

盬聲　殷聲說文作氫　嚴聲

焱聲　刻聲　嚴聲

广聲　詹聲　新聲　歰聲

甘聲　奄聲　襜聲　欠聲

尤聲與尤胡古在三部　姜聲　甲聲　柴聲

涉聲　懕聲　業聲　聶聲

暵聲　厭聲　耶聲與四部別　夾聲

盍聲　詀聲　箑聲　箇聲

合聲　而聲　丙聲

右諸聲偏旁見於今韵他

部內者皆從弟八部轉入

弟九部陸韵平聲東冬鍾江上聲

胆聲　宮聲　東聲

重聲　童聲　龍聲　公聲

戎聲　重聲　章聲

丙聲　亢聲　器聲隸作良　降聲

冬聲　龍聲　夅聲

聲見二十一處

弟十四部陸韵平聲元寒桓刪山仙上聲阮早緩清產潸本聲願翰換諫襉線

八聲 骨聲 穴聲

必聲 宓聲 瑟聲

袁聲

卷聲 巽聲 吐聲

岸聲 彦聲

旦聲 半聲

粟聲 遭聲

繼聲

展聲 反聲

宣聲

寬聲

兜聲 早聲

寒聲

軟聲

東聲 專聲

采聲與一部采別 秉聲

丿聲 厥聲

節聲

七聲 節聲

室聲 畢聲

乙聲 血聲 疏聲

印聲 日聲 失聲

右諧聲偏旁見於今韵他部

內者皆從弟十二部轉入

弟十三部陸韵不聲薄文欣魂痕上聲準隱吻混很本聲稕問焮恩慁

先聲 辰聲 唇聲

困聲 麇聲 屯聲 春聲 贇聲

門聲 般聲 分聲 賁聲

賁聲 旻聲今作昏 西聲 聖聲

免聲 昏聲又从氏 孫聲 奔聲

君聲 員聲 踳聲

昆聲 尊聲 敦聲詩作惇

川聲 雲聲 云聲

存聲 命聲 革聲

文聲 彡聲 吝聲

閔聲 斤聲 豳聲 罪聲

温聲 纑聲 皇聲 魂聲

焚聲 彬聲 脈聲 盾聲

參聲 粦聲 憐聲

寸聲 蚰聲 雪聲

孫聲 陨聲 丩聲 困聲

右諧聲偏旁見於今韵他部

內者皆從弟十三部轉入

弟十四部陸韵平聲寒桓刪山仙上聲阮早緩清產潸本聲願翰換諫襉線

東聲 專聲

采聲與一部采別 秉聲

卷聲 袁聲 吉聲

丿聲 厥聲 七聲

岸聲 厂聲

旦聲 半聲

肩聲 奐聲

遭聲 畢聲

繼聲

展聲 衰聲

宣聲

寬聲

兜聲 早聲

寒聲

軟聲

官聲 卵聲

亂聲 爰聲

連聲 亘聲

鸞聲

乎聲 干聲

言聲 建聲

難聲 亞聲

款聲 官聲

亞聲 爰聲

宣聲

莧聲

鸞聲

兜聲 早聲

寒聲

軟聲

東聲 專聲

采聲與一部采別 秉聲

丿聲 厥聲 七聲

岸聲 厂聲

旦聲 半聲

肩聲 奐聲

遭聲 畢聲

繼聲

展聲 衰聲

宣聲

寬聲

兜聲 早聲

寒聲

軟聲

官聲 卵聲

亂聲 爰聲

連聲 亘聲

鸞聲

乎聲 干聲

言聲 建聲

難聲 亞聲

款聲 官聲

亞聲 爰聲

宣聲

莧聲

鸞

弟一類 平聲之咍上聲止海去聲志代入聲職德

弟二類 弟一部 平聲蕭宵肴豪上聲篠小巧晧去聲嘯笑效号

弟三類 弟二部 平聲尤幽上聲有黝去聲宥幼入聲屋沃燭覺

弟四類 弟三部 平聲侯上聲厚去聲候

弟五類 弟四部 平聲魚虞模上聲語麌姥去聲御遇暮入聲藥鐸

弟六類 弟五部 平聲真臻先上聲軫銑去聲震霰入聲質櫛屑

弟七類 弟六部 平聲諄文欣魂痕上聲準吻隱混很去聲稕問焜恩恨

弟八類 弟七部 平聲元寒桓刪山上聲阮旱潸產獮銑諫襉霰入聲月没易末黠鎋薛

弟九類 弟八部 平聲陽唐上聲養蕩去聲漾宕

弟十類 弟九部 平聲庚耕清青上聲梗耿靜迥去聲映諍勁徑

弟十一類 弟十部 平聲蒸登上聲拯等去聲證嶝

弟十二類 弟十一部 平聲侵上聲寢沁入聲緝葉帖

弟十三類 弟十二部 平聲覃談上聲感敢豏檻去聲闞勘陷鑑梵入聲合盍洽狎業乏

弟十四類 弟十三部 平聲咸銜凡上聲豏檻去聲陷鑑梵入聲合盍洽狎業乏

弟十五類 弟十四部 平聲東冬鍾江上聲董腫講去聲送宋用絳

弟十六類 弟十五部 平聲支佳上聲紙蟹去聲寘卦入聲陌麥昔錫

弟十七類 弟十六部 平聲歌戈上聲哿果馬去聲箇過

古合韻說

古本音與今韻異是無合韻之說乎曰有聲音之通同源異派音侈互輸協靈通氣移轉俊捷分為十七而無不合不知有合韻則或以為無韻如順字於谷風之嚏萎烈思齊之造士珧之告則瞻卬之罄後易泉傳之文炳文蔚順以從君是也支指為欲與宗韻小戎之音與膺弓滕興韻大明之興與林心韻易屯象傳之民與正韻臨豫傳之命與正韻離騷之名與均韻是也或以為學古之誤江氏於離騷之同調是也或改字以就韻如毛詩菀有苦葉改軌為軏以韻牡無將大車改汝為女以韻塵剡原甫欲改烝也無戎之戎為戍以韻務是也或改本音以就韻如毛詩新臺之鮮顧氏謂古音徙小雅杕杜之近韻氏謂古音悉是也孟子引詩改烝為衆以就韻尤不可從

古合韻次弟近遠說

合韻以十七部次弟分為六類求之同類為近異類為遠非同類而次弟相附為近次弟相隔為遠

古異平同入說

入為平委平音十七人音不能具也故異乎而同入職德二韻為弟一部之入聲而弟一部之平聲東冬鍾江為弟二部之平聲而弟二部之入聲屋沃燭覺為弟三部之入聲而弟三部之八音即此也屋沃燭覺為弟四部之入聲而弟四部及弟九部之入音即此也藥鐸為弟五部之入聲而弟五部之八音即此也質櫛屑為弟十二部之入聲而弟十二部之入音即此也質櫛屑為弟十三部之入聲而弟十三部之入音即此也物迄月没易末黠鎋薛為弟十四部之入聲而弟十四部之入音即此也曷末為弟十五部之入聲而弟十五部之入音即此也沒易末黠鎋薛為弟十六部之入聲而弟十六部之入音即此也合盍洽狎業乏為弟十七部之入聲而弟十七部之入音即此也屋沃燭覺為弟十八部之入聲而弟十八部之入音即此也

古異平同入說

古韻次弟相近說

古韻次弟相近遠說

古異平同入說

古異平同入說

古異平同入

式式國三章 (毛)秦國七月 充得一章 (毛)代有一章 (毛)烝民六章 (毛)韓奕六章 (毛)江漢六章 (毛)常武六章 (毛)瞻卬七章 (毛)召旻七章 (毛)周頌 清廟一章 (毛)維天之命三章 (毛)維清一章 (毛)烈文六章 (毛)天作一章 (毛)昊天有成命二章 (毛)我將一章 (毛)時邁一章 (毛)執競一章 (毛)思文一章 (毛)臣工一章 (毛)噫嘻一章 (毛)振鷺一章 (毛)豐年一章 (毛)有瞽一章 (毛)潛一章 (毛)雝一章 (毛)載見一章 (毛)有客一章 (毛)武一章 (毛)閔予小子一章 (毛)訪落一章 (毛)敬之一章 (毛)小毖一章 (毛)載芟一章 (毛)良耜一章 (毛)絲衣一章 (毛)酌一章 (毛)桓一章 (毛)賚一章 (毛)般六章 (毛)魯頌 駉四章 (毛)有駜三章 (毛)泮水八章 (毛)閟宮八章 (毛)商頌 那一章 (毛)烈祖一章 (毛)玄鳥一章 (毛)長發七章 (毛)殷武七章 (毛)

古本音

沈尤韻 在此部詩散見 尤之一音 見今尤韻 尤之二音 見今尤韻 尤之三音 見今尤韻 尤之四音 見今尤韻 尤之五音 見今尤韻 尤之六音 見今尤韻 尤之七音 見今尤韻 尤之八音 見今尤韻 尤之九音 見今尤韻 尤之十音 見今尤韻 尤之十一音 見今尤韻 尤之十二音 見今尤韻 尤之十三音 見今尤韻 尤之十四音 見今尤韻 尤之十五音 見今尤韻 尤之十六音 見今尤韻 尤之十七音 見今尤韻 尤之十八音 見今尤韻 尤之十九音 見今尤韻 尤之二十音 見今尤韻 尤之二十一音 見今尤韻 尤之二十二音 見今尤韻 尤之二十三音 見今尤韻 尤之二十四音 見今尤韻 尤之二十五音 見今尤韻 尤之二十六音 見今尤韻 尤之二十七音 見今尤韻 尤之二十八音 見今尤韻 尤之二十九音 見今尤韻 尤之三十音 見今尤韻 尤之三十一音 見今尤韻 尤之三十二音 見今尤韻 尤之三十三音 見今尤韻 尤之三十四音 見今尤韻 尤之三十五音 見今尤韻 尤之三十六音 見今尤韻 尤之三十七音 見今尤韻 尤之三十八音 見今尤韻 尤之三十九音 見今尤韻 尤之四十音 見今尤韻 尤之四十一音 見今尤韻 尤之四十二音 見今尤韻 尤之四十三音 見今尤韻 尤之四十四音 見今尤韻 尤之四十五音 見今尤韻 尤之四十六音 見今尤韻 尤之四十七音 見今尤韻 尤之四十八音 見今尤韻 尤之四十九音 見今尤韻 尤之五十音 見今尤韻 尤之五十一音 見今尤韻 尤之五十二音 見今尤韻 尤之五十三音 見今尤韻 尤之五十四音 見今尤韻 尤之五十五音 見今尤韻 尤之五十六音 見今尤韻 尤之五十七音 見今尤韻 尤之五十八音 見今尤韻 尤之五十九音 見今尤韻 尤之六十音 見今尤韻 尤之六十一音 見今尤韻 尤之六十二音 見今尤韻 尤之六十三音 見今尤韻 尤之六十四音 見今尤韻 尤之六十五音 見今尤韻 尤之六十六音 見今尤韻 尤之六十七音 見今尤韻 尤之六十八音 見今尤韻 尤之六十九音 見今尤韻 尤之七十音 見今尤韻 尤之七十一音 見今尤韻 尤之七十二音 見今尤韻 尤之七十三音 見今尤韻 尤之七十四音 見今尤韻 尤之七十五音 見今尤韻 尤之七十六音 見今尤韻 尤之七十七音 見今尤韻 尤之七十八音 見今尤韻 尤之七十九音 見今尤韻 尤之八十音 見今尤韻 尤之八十一音 見今尤韻 尤之八十二音 見今尤韻 尤之八十三音 見今尤韻 尤之八十四音 見今尤韻 尤之八十五音 見今尤韻 尤之八十六音 見今尤韻 尤之八十七音 見今尤韻 尤之八十八音 見今尤韻 尤之八十九音 見今尤韻 尤之九十音 見今尤韻 尤之九十一音 見今尤韻 尤之九十二音 見今尤韻 尤之九十三音 見今尤韻 尤之九十四音 見今尤韻 尤之九十五音 見今尤韻 尤之九十六音 見今尤韻 尤之九十七音 見今尤韻 尤之九十八音 見今尤韻 尤之九十九音 見今尤韻 尤之一百音 見今尤韻 尤之一百一音 見今尤韻 尤之一百二音 見今尤韻 尤之一百三音 見今尤韻 尤之一百四音 見今尤韻 尤之一百五音 見今尤韻 尤之一百六音 見今尤韻 尤之一百七音 見今尤韻 尤之一百八音 見今尤韻 尤之一百九音 見今尤韻 尤之一百十音 見今尤韻 尤之一百十一音 見今尤韻 尤之一百十二音 見今尤韻 尤之一百十三音 見今尤韻 尤之一百十四音 見今尤韻 尤之一百十五音 見今尤韻 尤之一百十六音 見今尤韻 尤之一百十七音 見今尤韻 尤之一百十八音 見今尤韻 尤之一百十九音 見今尤韻 尤之一百二十音 見今尤韻 尤之一百二十一音 見今尤韻 尤之一百二十二音 見今尤韻 尤之一百二十三音 見今尤韻 尤之一百二十四音 見今尤韻 尤之一百二十五音 見今尤韻 尤之一百二十六音 見今尤韻 尤之一百二十七音 見今尤韻 尤之一百二十八音 見今尤韻 尤之一百二十九音 見今尤韻 尤之一百三十音 見今尤韻 尤之一百三十一音 見今尤韻 尤之一百三十二音 見今尤韻 尤之一百三十三音 見今尤韻 尤之一百三十四音 見今尤韻 尤之一百三十五音 見今尤韻 尤之一百三十六音 見今尤韻 尤之一百三十七音 見今尤韻 尤之一百三十八音 見今尤韻 尤之一百三十九音 見今尤韻 尤之一百四十音 見今尤韻 尤之一百四十一音 見今尤韻 尤之一百四十二音 見今尤韻 尤之一百四十三音 見今尤韻 尤之一百四十四音 見今尤韻 尤之一百四十五音 見今尤韻 尤之一百四十六音 見今尤韻 尤之一百四十七音 見今尤韻 尤之一百四十八音 見今尤韻 尤之一百四十九音 見今尤韻 尤之一百五十音 見今尤韻 尤之一百五十一音 見今尤韻 尤之一百五十二音 見今尤韻 尤之一百五十三音 見今尤韻 尤之一百五十四音 見今尤韻 尤之一百五十五音 見今尤韻 尤之一百五十六音 見今尤韻 尤之一百五十七音 見今尤韻 尤之一百五十八音 見今尤韻 尤之一百五十九音 見今尤韻 尤之一百六十音 見今尤韻 尤之一百六十一音 見今尤韻 尤之一百六十二音 見今尤韻 尤之一百六十三音 見今尤韻 尤之一百六十四音 見今尤韻 尤之一百六十五音 見今尤韻 尤之一百六十六音 見今尤韻 尤之一百六十七音 見今尤韻 尤之一百六十八音 見今尤韻 尤之一百六十九音 見今尤韻 尤之一百七十音 見今尤韻 尤之一百七十一音 見今尤韻 尤之一百七十二音 見今尤韻 尤之一百七十三音 見今尤韻 尤之一百七十四音 見今尤韻 尤之一百七十五音 見今尤韻 尤之一百七十六音 見今尤韻 尤之一百七十七音 見今尤韻 尤之一百七十八音 見今尤韻 尤之一百七十九音 見今尤韻 尤之一百八十音 見今尤韻 尤之一百八十一音 見今尤韻 尤之一百八十二音 見今尤韻 尤之一百八十三音 見今尤韻 尤之一百八十四音 見今尤韻 尤之一百八十五音 見今尤韻 尤之一百八十六音 見今尤韻 尤之一百八十七音 見今尤韻 尤之一百八十八音 見今尤韻 尤之一百八十九音 見今尤韻 尤之一百九十音 見今尤韻 尤之一百九十一音 見今尤韻 尤之一百九十二音 見今尤韻 尤之一百九十三音 見今尤韻 尤之一百九十四音 見今尤韻 尤之一百九十五音 見今尤韻 尤之一百九十六音 見今尤韻 尤之一百九十七音 見今尤韻 尤之一百九十八音 見今尤韻 尤之一百九十九音 見今尤韻 尤之二百音 見今尤韻 尤之二百一音 見今尤韻 尤之二百二音 見今尤韻 尤之二百三音 見今尤韻 尤之二百四音 見今尤韻 尤之二百五音 見今尤韻 尤之二百六音 見今尤韻 尤之二百七音 見今尤韻 尤之二百八音 見今尤韻 尤之二百九音 見今尤韻 尤之二百十音 見今尤韻 尤之二百十一音 見今尤韻 尤之二百十二音 見今尤韻 尤之二百十三音 見今尤韻 尤之二百十四音 見今尤韻 尤之二百十五音 見今尤韻 尤之二百十六音 見今尤韻 尤之二百十七音 見今尤韻 尤之二百十八音 見今尤韻 尤之二百十九音 見今尤韻 尤之二百二十音 見今尤韻 尤之二百二十一音 見今尤韻 尤之二百二十二音 見今尤韻 尤之二百二十三音 見今尤韻 尤之二百二十四音 見今尤韻 尤之二百二十五音 見今尤韻 尤之二百二十六音 見今尤韻 尤之二百二十七音 見今尤韻 尤之二百二十八音 見今尤韻 尤之二百二十九音 見今尤韻 尤之二百三十音 見今尤韻 尤之二百三十一音 見今尤韻 尤之二百三十二音 見今尤韻 尤之二百三十三音 見今尤韻 尤之二百三十四音 見今尤韻 尤之二百三十五音 見今尤韻 尤之二百三十六音 見今尤韻 尤之二百三十七音 見今尤韻 尤之二百三十八音 見今尤韻 尤之二百三十九音 見今尤韻 尤之二百四十音 見今尤韻 尤之二百四十一音 見今尤韻 尤之二百四十二音 見今尤韻 尤之二百四十三音 見今尤韻 尤之二百四十四音 見今尤韻 尤之二百四十五音 見今尤韻 尤之二百四十六音 見今尤韻 尤之二百四十七音 見今尤韻 尤之二百四十八音 見今尤韻 尤之二百四十九音 見今尤韻 尤之二百五十音 見今尤韻 尤之二百五十一音 見今尤韻 尤之二百五十二音 見今尤韻 尤之二百五十三音 見今尤韻 尤之二百五十四音 見今尤韻 尤之二百五十五音 見今尤韻 尤之二百五十六音 見今尤韻 尤之二百五十七音 見今尤韻 尤之二百五十八音 見今尤韻 尤之二百五十九音 見今尤韻 尤之二百六十音 見今尤韻 尤之二百六十一音 見今尤韻 尤之二百六十二音 見今尤韻 尤之二百六十三音 見今尤韻 尤之二百六十四音 見今尤韻 尤之二百六十五音 見今尤韻 尤之二百六十六音 見今尤韻 尤之二百六十七音 見今尤韻 尤之二百六十八音 見今尤韻 尤之二百六十九音 見今尤韻 尤之二百七十音 見今尤韻 尤之二百七十一音 見今尤韻 尤之二百七十二音 見今尤韻 尤之二百七十三音 見今尤韻 尤之二百七十四音 見今尤韻 尤之二百七十五音 見今尤韻 尤之二百七十六音 見今尤韻 尤之二百七十七音 見今尤韻 尤之二百七十八音 見今尤韻 尤之二百七十九音 見今尤韻 尤之二百八十音 見今尤韻 尤之二百八十一音 見今尤韻 尤之二百八十二音 見今尤韻 尤之二百八十三音 見今尤韻 尤之二百八十四音 見今尤韻 尤之二百八十五音 見今尤韻 尤之二百八十六音 見今尤韻 尤之二百八十七音 見今尤韻 尤之二百八十八音 見今尤韻 尤之二百八十九音 見今尤韻 尤之二百九十音 見今尤韻 尤之二百九十一音 見今尤韻 尤之二百九十二音 見今尤韻 尤之二百九十三音 見今尤韻 尤之二百九十四音 見今尤韻 尤之二百九十五音 見今尤韻 尤之二百九十六音 見今尤韻 尤之二百九十七音 見今尤韻 尤之二百九十八音 見今尤韻 尤之二百九十九音 見今尤韻 尤之三百音 見今尤韻 尤之三百一音 見今尤韻 尤之三百二音 見今尤韻 尤之三百三音 見今尤韻 尤之三百四音 見今尤韻 尤之三百五音 見今尤韻 尤之三百六音 見今尤韻 尤之三百七音 見今尤韻 尤之三百八音 見今尤韻 尤之三百九音 見今尤韻 尤之三百十音 見今尤韻 尤之三百十一音 見今尤韻 尤之三百十二音 見今尤韻 尤之三百十三音 見今尤韻 尤之三百十四音 見今尤韻 尤之三百十五音 見今尤韻 尤之三百十六音 見今尤韻 尤之三百十七音 見今尤韻 尤之三百十八音 見今尤韻 尤之三百十九音 見今尤韻 尤之三百二十音 見今尤韻 尤之三百二十一音 見今尤韻 尤之三百二十二音 見今尤韻 尤之三百二十三音 見今尤韻 尤之三百二十四音 見今尤韻 尤之三百二十五音 見今尤韻 尤之三百二十六音 見今尤韻 尤之三百二十七音 見今尤韻 尤之三百二十八音 見今尤韻 尤之三百二十九音 見今尤韻 尤之三百三十音 見今尤韻 尤之三百三十一音 見今尤韻 尤之三百三十二音 見今尤韻 尤之三百三十三音 見今尤韻 尤之三百三十四音 見今尤韻 尤之三百三十五音 見今尤韻 尤之三百三十六音 見今尤韻 尤之三百三十七音 見今尤韻 尤之三百三十八音 見今尤韻 尤之三百三十九音 見今尤韻 尤之三百四十音 見今尤韻 尤之三百四十一音 見今尤韻 尤之三百四十二音 見今尤韻 尤之三百四十三音 見今尤韻 尤之三百四十四音 見今尤韻 尤之三百四十五音 見今尤韻 尤之三百四十六音 見今尤韻 尤之三百四十七音 見今尤韻 尤之三百四十八音 見今尤韻 尤之三百四十九音 見今尤韻 尤之三百五十音 見今尤韻 尤之三百五十一音 見今尤韻 尤之三百五十二音 見今尤韻 尤之三百五十三音 見今尤韻 尤之三百五十四音 見今尤韻 尤之三百五十五音 見今尤韻 尤之三百五十六音 見今尤韻 尤之三百五十七音 見今尤韻 尤之三百五十八音 見今尤韻 尤之三百五十九音 見今尤韻 尤之三百六十音 見今尤韻 尤之三百六十一音 見今尤韻 尤之三百六十二音 見今尤韻 尤之三百六十三音 見今尤韻 尤之三百六十四音 見今尤韻 尤之三百六十五音 見今尤韻 尤之三百六十六音 見今尤韻 尤之三百六十七音 見今尤韻 尤之三百六十八音 見今尤韻 尤之三百六十九音 見今尤韻 尤之三百七十音 見今尤韻 尤之三百七十一音 見今尤韻 尤之三百七十二音 見今尤韻 尤之三百七十三音 見今尤韻 尤之三百七十四音 見今尤韻 尤之三百七十五音 見今尤韻 尤之三百七十六音 見今尤韻 尤之三百七十七音 見今尤韻 尤之三百七十八音 見今尤韻 尤之三百七十九音 見今尤韻 尤之三百八十音 見今尤韻 尤之三百八十一音 見今尤韻 尤之三百八十二音 見今尤韻 尤之三百八十三音 見今尤韻 尤之三百八十四音 見今尤韻 尤之三百八十五音 見今尤韻 尤之三百八十六音 見今尤韻 尤之三百八十七音 見今尤韻 尤之三百八十八音 見今尤韻 尤之三百八十九音 見今尤韻 尤之三百九十音 見今尤韻 尤之三百九十一音 見今尤韻 尤之三百九十二音 見今尤韻 尤之三百九十三音 見今尤韻 尤之三百九十四音 見今尤韻 尤之三百九十五音 見今尤韻 尤之三百九十六音 見今尤韻 尤之三百九十七音 見今尤韻 尤之三百九十八音 見今尤韻 尤之三百九十九音 見今尤韻 尤之四百音 見今尤韻 尤之四百一音 見今尤韻 尤之四百二音 見今尤韻 尤之四百三音 見今尤韻 尤之四百四音 見今尤韻 尤之四百五音 見今尤韻 尤之四百六音 見今尤韻 尤之四百七音 見今尤韻 尤之四百八音 見今尤韻 尤之四百九音 見今尤韻 尤之四百十音 見今尤韻 尤之四百十一音 見今尤韻 尤之四百十二音 見今尤韻 尤之四百十三音 見今尤韻 尤之四百十四音 見今尤韻 尤之四百十五音 見今尤韻 尤之四百十六音 見今尤韻 尤之四百十七音 見今尤韻 尤之四百十八音 見今尤韻 尤之四百十九音 見今尤韻 尤之四百二十音 見今尤韻 尤之四百二十一音 見今尤韻 尤之四百二十二音 見今尤韻 尤之四百二十三音 見今尤韻 尤之四百二十四音 見今尤韻 尤之四百二十五音 見今尤韻 尤之四百二十六音 見今尤韻 尤之四百二十七音 見今尤韻 尤之四百二十八音 見今尤韻 尤之四百二十九音 見今尤韻 尤之四百三十音 見今尤韻 尤之四百三十一音 見今尤韻 尤之四百三十二音 見今尤韻 尤之四百三十三音 見今尤韻 尤之四百三十四音 見今尤韻 尤之四百三十五音 見今尤韻 尤之四百三十六音 見今尤韻 尤之四百三十七音 見今尤韻 尤之四百三十八音 見今尤韻 尤之四百三十九音 見今尤韻 尤之四百四十音 見今尤韻 尤之四百四十一音 見今尤韻 尤之四百四十二音 見今尤韻 尤之四百四十三音 見今尤韻 尤之四百四十四音 見今尤韻 尤之四百四十五音 見今尤韻 尤之四百四十六音 見今尤韻 尤之四百四十七音 見今尤韻 尤之四百四十八音 見今尤韻 尤之四百四十九音 見今尤韻 尤之四百五十音 見今尤韻 尤之四百五十一音 見今尤韻 尤之四百五十二音 見今尤韻 尤之四百五十三音 見今尤韻 尤之四百五十四音 見今尤韻 尤之四百五十五音 見今尤韻 尤之四百五十六音 見今尤韻 尤之四百五十七音 見今尤韻 尤之四百五十八音 見今尤韻 尤之四百五十九音 見今尤韻 尤之四百六十音 見今尤韻 尤之四百六十一音 見今尤韻 尤之四百六十二音 見今尤韻 尤之四百六十三音 見今尤韻 尤之四百六十四音 見今尤韻 尤之四百六十五音 見今尤韻 尤之四百六十六音 見今尤韻 尤之四百六十七音 見今尤韻 尤之四百六十八音 見今尤韻 尤之四百六十九音 見今尤韻 尤之四百七十音 見今尤韻 尤之四百七十一音 見今尤韻 尤之四百七十二音 見今尤韻 尤之四百七十三音 見今尤韻 尤之四百七十四音 見今尤韻 尤之四百七十五音 見今尤韻 尤之四百七十六音 見今尤韻 尤之四百七十七音 見今尤韻 尤之四百七十八音 見今尤韻 尤之四百七十九音 見今尤韻 尤之四百八十音 見今尤韻 尤之四百八十一音 見今尤韻 尤之四百八十二音 見今尤韻 尤之四百八十三音 見今尤韻 尤之四百八十四音 見今尤韻 尤之四百八十五音 見今尤韻 尤之四百八十六音 見今尤韻 尤之四百八十七音 見今尤韻 尤之四百八十八音 見今尤韻 尤之四百八十九音 見今尤韻 尤之四百九十音 見今尤韻 尤之四百九十一音 見今尤韻 尤之四百九十二音 見今尤韻 尤之四百九十三音 見今尤韻 尤之四百九十四音 見今尤韻 尤之四百九十五音 見今尤韻 尤之四百九十六音 見今尤韻 尤之四百九十七音 見今尤韻 尤之四百九十八音 見今尤韻 尤之四百九十九音 見今尤韻 尤之五百音 見今尤韻 尤之五百一音 見今尤韻 尤之五百二音 見今尤韻 尤之五百三音 見今尤韻 尤之五百四音 見今尤韻 尤之五百五音 見今尤韻 尤之五百六音 見今尤韻 尤之五百七音 見今尤韻 尤之五百八音 見今尤韻 尤之五百九音 見今尤韻 尤之五百十音 見今尤韻 尤之五百十一音 見今尤韻 尤之五百十二音 見今尤韻 尤之五百十三音 見今尤韻 尤之五百十四音 見今尤韻 尤之五百十五音 見今尤韻 尤之五百十六音 見今尤韻 尤之五百十七音 見今尤韻 尤之五百十八音 見今尤韻 尤之五百十九音 見今尤韻 尤之五百二十音 見今尤韻 尤之五百二十一音 見今尤韻 尤之五百二十二音 見今尤韻 尤之五百二十三音 見今尤韻 尤之五百二十四音 見今尤韻 尤之五百二十五音 見今尤韻 尤之五百二十六音 見今尤韻 尤之五百二十七音 見今尤韻 尤之五百二十八音 見今尤韻 尤之五百二十九音 見今尤韻 尤之五百三十音 見今尤韻 尤之五百三十一音 見今尤韻 尤之五百三十二音 見今尤韻 尤之五百三十三音 見今尤韻 尤之五百三十四音 見今尤韻 尤之五百三十五音 見今尤韻 尤之五百三十六音 見今尤韻 尤之五百三十七音 見今尤韻 尤之五百三十八音 見今尤韻 尤之五百三十九音 見今尤韻 尤之五百四十音 見今尤韻 尤之五百四十一音 見今尤韻 尤之五百四十二音 見今尤韻 尤之五百四十三音 見今尤韻 尤之五百四十四音 見今尤韻 尤之五百四十五音 見今尤韻 尤之五百四十六音 見今尤韻 尤之五百四十七音 見今尤韻 尤之五百四十八音 見今尤韻 尤之五百四十九音 見今尤韻 尤之五百五十音 見今尤韻 尤之五百五十一音 見今尤韻 尤之五百五十二音 見今尤韻 尤之五百五十三音 見今尤韻 尤之五百五十四音 見今尤韻 尤之五百五十五音 見今尤韻 尤之五百五十六音 見今尤韻 尤之五百五十七音 見今尤韻 尤之五百五十八音 見今尤韻 尤之五百五十九音 見今尤韻 尤之六百音 見今尤韻 尤之六百一音 見今尤韻 尤之六百二音 見今尤韻 尤之六百三音 見今尤韻 尤之六百四音 見今尤韻 尤之六百五音 見今尤韻 尤之六百六音 見今尤韻 尤之六百七音 見今尤韻 尤之六百八音 見今尤韻 尤之六百九音 見今尤韻 尤之六百十音 見今尤韻 尤之六百十一音 見今尤韻 尤之六百十二音 見今尤韻 尤之六百十三音 見今尤韻 尤之六百十四音 見今尤韻 尤之六百十五音 見今尤韻 尤之六百十六音 見今尤韻 尤之六百十七音 見今尤韻 尤之六百十八音 見今尤韻 尤之六百十九音 見今尤韻 尤之六百二十音 見今尤韻 尤之六百二十一音 見今尤韻 尤之六百二十二音 見今尤韻 尤之六百二十三音 見今尤韻 尤之六百二十四音 見今尤韻 尤之六百二十五音 見今尤韻 尤之六百二十六音 見今尤韻 尤之六百二十七音 見今尤韻 尤之六百二十八音 見今尤韻 尤之六百二十九音 見今尤韻 尤之六百三十音 見今尤韻 尤之六百三十一音 見今尤韻 尤之六百三十二音 見今尤韻 尤之六百三十三音 見今尤韻 尤之六百三十四音 見今尤韻 尤之六百三十五音 見今尤韻 尤之六百三十六音 見今尤韻 尤之六百三十七音 見今尤韻 尤之六百三十八音 見今尤韻 尤之六百三十九音 見今尤韻 尤之六百四十音 見今尤韻 尤之六百四十一音 見今尤韻 尤之六百四十二音 見今尤韻 尤之六百四十三音 見今尤韻 尤之六百四十四音 見今尤韻 尤之六百四十五音 見今尤韻 尤之六百四十六音 見今尤韻 尤之六百四十七音 見今尤韻 尤之六百四十八音 見今尤韻 尤之六百四十九音 見今尤韻 尤之六百五十音 見今尤韻 尤之六百五十一音 見今尤韻 尤之六百五十二音 見今尤韻 尤之六百五十三音 見今尤韻 尤之六百五十四音 見今尤韻 尤之六百五十五音 見今尤韻 尤之六百五十六音 見今尤韻 尤之六百五十七音 見今尤韻 尤之六百五十八音 見今尤韻 尤之六百五十九音 見今尤韻 尤之六百六十音 見今尤韻 尤之六百六十一音 見今尤韻 尤之六百六十二音 見今尤韻 尤之六百六十三音 見今尤韻 尤之六百六十四音 見今尤韻 尤之六百六十五音 見今尤韻 尤之六百六十六音 見今尤韻 尤之六百六十七音 見今尤韻 尤之六百六十八音 見今尤韻 尤之六百六十九音 見今尤韻 尤之六百七十音 見今尤韻 尤之六百七十一音 見今尤韻 尤之六百七十二音 見今尤韻 尤之六百七十三音 見今尤韻 尤之六百七十四音 見今尤韻 尤之六百七十五音 見今尤韻 尤之六百七十六音 見今尤韻 尤之六百七十七音 見今尤韻 尤之六百七十八音 見今尤韻 尤之六百七十九音 見今尤韻 尤之六百八十音 見今尤韻 尤之六百八十一音 見今尤韻 尤之六百八十二音 見今尤韻 尤之六百八十三音 見今尤韻 尤之六百八十四音 見今尤韻 尤之六百八十五音 見今尤韻 尤之六百八十六音 見今尤韻 尤之六百八十七音 見今尤韻 尤之六百八十八音 見今尤韻 尤之六百八十九音 見今尤韻 尤之六百九十音 見今尤韻 尤之六百九十一音 見今尤韻 尤之六百九十二音 見今尤韻 尤之六百九十三音 見今尤韻 尤之六百九十四音 見今尤韻 尤之六百九十五音 見今尤韻 尤之六百九十六音 見今尤韻 尤之六百九十七音 見今尤韻 尤之六百九十八音 見今尤韻 尤之六百九十九音 見今尤韻 尤之七百音 見今尤韻 尤之七百一音 見今尤韻 尤之七百二音 見今尤韻 尤之七百三音 見今尤韻 尤之七百四音 見今尤韻 尤之七百五音 見今尤韻 尤之七百六音 見今尤韻 尤之七百七音 見今尤韻 尤之七百八音 見今尤韻 尤之七百九音 見今尤韻 尤之七百十音 見今尤韻 尤之七百十一音 見今尤韻 尤之七百十二音 見今尤韻 尤之七百十三音 見今尤韻 尤之七百十四音 見今尤韻 尤之七百十五音 見今尤韻 尤之七百十六音 見今尤韻 尤之七百十七音 見今尤韻 尤之七百十八音 見今尤韻 尤之七百十九音 見今尤韻 尤之七百二十音 見今尤韻 尤之七百二十一音 見今尤韻 尤之七百二十二音 見今尤韻 尤之七百二十三音 見今尤韻 尤之七百二十四音 見今尤韻 尤之七百二十五音 見今尤韻 尤之七百二十六音 見今尤韻 尤之七百二十七音 見今尤韻 尤之七百二十八音 見今尤韻 尤之七百二十九音 見今尤韻 尤之七百三十音 見今尤韻 尤之七百三十一音 見今尤韻 尤之七百三十二音 見今尤韻 尤之七百三十三音 見今尤韻 尤之七百三十四音 見今尤韻 尤之七百三十五音 見今尤韻 尤之七百三十六音 見今尤韻 尤之七百三十七音 見今尤韻 尤之七百三十八音 見今尤韻 尤之七百三十九音 見今尤韻 尤之七百四十音 見今尤韻 尤之七百四十一音 見今尤韻 尤之七百四十二音 見今尤韻 尤之七百四十三音 見今尤韻 尤之七百四十四音 見今尤韻 尤之七百四十五音 見今尤韻 尤之七百四十六音 見今尤韻 尤之七百四十七音 見今尤韻 尤之七百四十八音 見今尤韻 尤之七百四十九音 見今尤韻 尤之七百五十音 見今尤韻 尤之七百五十一音 見今尤韻 尤之七百五十二音 見今尤韻 尤之七百五十三音 見今尤韻 尤之七百五十四音 見今尤韻 尤之七百五十五音 見今尤韻 尤之七百五十六音 見今尤韻 尤之七百五十七音 見今尤韻 尤之七百五十八音 見今尤韻 尤之七百五十九音 見今尤韻 尤之八百音 見今尤韻 尤之八百一音 見今尤韻 尤之八百二音 見今尤韻 尤之八百三音 見今尤韻 尤之八百四音 見今尤韻 尤之八百五音 見今尤韻 尤之八百六音 見今尤韻 尤之八百七音 見今尤韻 尤之八百八音 見今尤韻 尤之八百九音 見今尤韻 尤之八百十音 見今尤韻 尤之八百十一音 見今尤韻 尤之八百十二音 見今尤韻 尤之八百十三音 見今尤韻 尤之八百十四音 見今尤韻 尤之八百十五音 見今尤韻 尤之八百十六音 見今尤韻 尤之八百十七音 見今尤韻 尤之八百十八音 見今尤韻 尤之八百十九音 見今尤韻 尤之八百二十音 見今尤韻 尤之八百二十一音 見今尤韻 尤之八百二十二音 見今尤韻 尤之八百二十三音 見今尤韻 尤之八百二十四音 見今尤韻 尤之八百二十五音 見今尤韻 尤之八百二十六音 見今尤韻 尤之八百二十七音 見今尤韻 尤之八百二十八音 見今尤韻 尤之八百二十九音 見今尤韻 尤之八百三十音 見今尤韻 尤之八百三十一音 見今尤韻 尤之八百三十二音 見今尤韻 尤之八百三十三音 見今尤韻 尤之八百三十四音 見今尤韻 尤之八百三十五音 見今尤韻 尤之八百三十六音 見今尤韻 尤之八百三十七音 見今尤韻 尤之八百三十八音 見今尤韻 尤之八百三十九音 見今尤韻 尤之八百四十音 見今尤韻 尤之八百四十一音 見今尤韻 尤之八百四十二音 見今尤韻 尤之八百四十三音 見今尤韻 尤之八百四十四音 見今尤韻 尤之八百四十五音 見今尤韻 尤之八百四十六音 見今尤韻 尤之八百四十七音 見今尤韻 尤之八百四十八音 見今尤韻 尤之八百四十九音 見今尤韻 尤之八百五十音 見今尤韻 尤之八百五十一音 見今尤韻 尤之八百五十二音 見今尤韻 尤之八百五十三音 見今尤韻 尤之八百五十四音 見今尤韻 尤之八百五十五音 見今尤韻 尤之八百五十六音 見今尤韻 尤之八百五十七音 見今尤韻 尤之八百五十八音 見今尤韻 尤之八百五十九音 見今尤韻 尤之九百音 見今尤韻 尤之九百一音 見今尤韻 尤之九百二音 見今尤韻 尤之九百三音 見今尤韻 尤之九百四音 見今尤韻 尤之九百五音 見今尤韻 尤之九百六音 見今尤韻 尤之九百七音 見今尤韻 尤之九百八音 見今尤韻 尤之九百九音 見今尤韻 尤之九百十音 見今尤韻 尤之九百十一音 見今尤韻 尤之九百十二音 見今尤韻 尤之九百十三音 見今尤韻 尤之九百十四音 見今尤韻 尤之九百十五音 見今尤韻 尤之九百十六音 見今尤韻 尤之九百十七音 見今尤韻 尤之九百十八音 見今尤韻 尤之九百十九音 見今尤韻 尤之九百二十音 見今尤韻 尤之九百二十一音 見今尤韻 尤之九百二十二音 見今尤韻 尤之九百二十三音 見今尤韻 尤之九百二十四音 見今尤韻 尤之九百二十五音 見今尤韻 尤之九百二十六音 見今尤韻 尤之九百二十七音 見今尤韻 尤之九百二十八音 見今尤韻 尤之九百二十九音 見今尤韻 尤之九百三十音 見今尤韻 尤之九百三十一音 見今尤韻 尤之九百三十二音 見今尤韻 尤之九百三十三音 見今尤韻 尤之九百三十四音 見今尤韻 尤之九百三十五音 見今尤韻 尤之九百三十六音 見今尤韻 尤之九百三十七音 見今尤韻 尤之九百三十八音 見今尤韻 尤之九百三十九音 見今尤韻 尤之九百四十音 見今尤韻 尤之九百四十一音 見今尤韻 尤之九百四十二音 見今尤韻 尤之九百四十三音 見今尤韻 尤之九百四十四音 見今尤韻 尤之九百四十五音 見今尤韻 尤之九百四十六音 見今尤韻 尤之九百四十七音 見今尤韻 尤之九百四十八音 見今尤韻 尤之九百四十九音 見今尤韻 尤之九百五十音 見今尤韻 尤之九百五十一音 見今尤韻 尤之九百五十二音 見今尤韻 尤之九百五十三音 見今尤韻 尤之九百五十四音 見今尤韻 尤之九百五十五音 見今尤韻 尤之九百五十六音 見今尤韻 尤之九百五十七音 見今尤韻 尤之九百五十八音 見今尤韻 尤之九百五十九音 見今尤韻 尤之一千音 見今尤韻 尤之一千一音 見今尤韻 尤之一千二音 見今尤韻 尤之一千三音 見今尤韻 尤之一千四音 見今尤韻 尤之一千五音 見今尤韻 尤之一千六音 見今尤韻 尤之一千七音 見今尤韻 尤之一千八音 見今尤韻 尤之一千九音 見今尤韻 尤之一千十音 見今尤韻 尤之一千十一音 見今尤韻 尤之一千十二音 見今尤韻 尤之一千十三音 見今尤韻 尤之一千十四音 見今尤韻 尤之一千十五音 見今尤韻 尤之一千十六音 見今尤韻 尤之一千十七音 見今尤韻 尤之一千十八音 見今尤韻 尤之一千十九音 見今尤韻 尤之一千二十音 見今尤韻 尤之一千二十一音 見今尤韻 尤之一千二十二音 見今尤韻 尤之一千二十三音 見今尤韻 尤之一千二十四音 見今尤韻 尤之一千二十五音 見今尤韻 尤之一千二十六音 見今尤韻 尤之一千二十七音 見今尤韻 尤之一千二十八音 見今尤韻 尤之一千二十九音 見今尤韻 尤之一千三十音 見今尤韻 尤之一千三十一音 見今尤韻 尤之一千三十二音 見今尤韻 尤之一千三十三音 見今尤韻 尤之一千三十四音 見今尤韻 尤之一千三十五音 見今尤韻 尤之一千三十六音 見今尤韻 尤之一千三十七音 見今尤韻 尤之一千三十八音 見今尤韻 尤之一千三十九音 見今尤韻 尤之一千四十音 見今尤韻 尤之一千四十一音 見今尤韻 尤之一千四十二音 見今尤韻 尤之一千四十三音 見今尤韻 尤之一千四十四音 見今尤韻 尤之一千四十五音 見今尤韻 尤之一千四十六音 見今尤韻 尤之一千四十七音 見今尤韻 尤之一千四十八音 見今尤韻 尤之一千四十九音 見今尤韻 尤之一千五十音 見今尤韻 尤之一千五十一音 見今尤韻 尤之一千五十二音 見今尤韻 尤之一千五十三音 見今尤韻 尤之一千五十四音 見今尤韻 尤之一千五十五音 見今尤韻 尤之一千五十六音 見今尤韻 尤之一千五十七音 見今尤韻 尤之一千五十八音 見今尤韻 尤之一千五十九音 見今尤韻 尤之一千六十音 見今尤韻 尤之一千六十一音 見今尤韻 尤之一千六十二音 見今尤韻 尤之一千六十三音 見今尤韻 尤之一千六十四音 見今尤韻 尤之一千六十五音 見今尤韻 尤之一千六十六音 見今尤韻 尤之一千六十七音 見今尤韻 尤之一千六十八音 見今尤韻 尤之一千六十九音 見今尤韻 尤之一千七十音 見今尤韻 尤之一千七十一音 見今尤韻 尤之一千七十二音 見今尤韻 尤之一千七十三音 見今尤韻 尤之一千七十四音 見今尤韻 尤之一千七十五音 見今尤韻 尤之一千七十六音 見今尤韻 尤之一千七十七音 見今尤韻 尤之一千七十八音 見今尤韻 尤之一千七十九音 見今尤韻 尤之一千八十音 見今尤韻 尤之一千八十一音 見今尤韻 尤之一千八十二音 見今尤韻 尤之一千八十三音 見今尤韻 尤之一千八十四音 見今尤韻 尤之一千八十五音 見今尤韻 尤之一千八十六音 見今尤韻 尤之一千八十七音 見今尤韻 尤之一千八十八音 見今尤韻 尤之一千八十九音 見今尤韻 尤之一千九十音 見今尤韻 尤之一千九十一音 見今尤韻 尤之一千九十二音 見今尤韻 尤之一千九十三音 見今尤韻 尤之一千九十四音 見今尤韻 尤之一千九十五音 見今尤韻 尤之一千九十六音 見今尤韻 尤之一千九十七音 見今尤韻 尤之一千九十八音 見今尤韻 尤之一千九十九音 見今尤韻 尤之二千音 見今尤韻 尤之二千一音 見今尤韻 尤之二千二音 見今尤韻 尤之二千三音 見今尤韻 尤之二千四音 見今尤韻 尤之二千五音 見今尤韻 尤之二千六音

傳裘圓年奧州道 戊聲在此部詩遷宿山有棗 戊庆聲在此部詩 戊聲在此部詩 戊聲在此部詩 戊

大明四章 楫及楊檝三章 雛治叔一章 ○以上入聲

古本音

潮鯈聲在此部詩摽南有三章見今入蕭梅一章見今入尤浚一章見今入豪淖一章見今入巧泮水入諫阿沚入紙何人斯以詩證之恩甚甚一章見今入寢湛露在此部詩入感三章見今入豏洋洋一章見今入銑合敬一章見今入映里在此部詩入止里一章見今入寘合敬一章見今入映合敬一章見今入諫祈父一章見今入未治○風雅頌皆然屈原以下始分為二部

古合韻

輿本音在第六部詩入○耿本音在第六部詩入○恥本音在第六部詩入○納本音在第十五部詩小戎以韻林矛○駕本音在第十五部詩小戎以韻合邑字

第八部范本音勤閩韻駸駸梵入聲合盍治押業之南

檻菱敢王大章 莒儼枕三章 巖瞻談斬監小雅節南山一章 監嚴

涵讒巧言二章 甘儉三章 藍襜簡二章 巖儼閑宮六章 監嚴

叢(鴻)刻武閑有苑四章 以上平聲 葉韻 葉韻 葉韻 葉韻

葉涉,祁父一章 葉韻 葉韻 葉韻 葉韻

段大令六書音均表

古合韻

子本音在弟一部詩○本音在弟一部詩○減本音在弟一部詩○南本音在弟一部詩○閻本音在弟一部詩○胡本音在弟一部詩○朔本音在弟一部詩○東本音在弟一部詩○冰本音在弟六部詩○東本音在弟一部詩○東本音在弟一部詩○東本音在弟一

何羅蛇千斯椅離儀諸鶉雚者鵻鴟鵂破梟六章飛隼儀四章飛蛇章地鼈瓦儀蠙螾章地鼈節南山章河他訛蝸嘉魚節南山章櫟何小弁章何人斯章左傳常棣章阿鞫之初章俄傾實之初一章嘉儀既醉章阿鞫何一章羅宮一章羅何一章俄傾何一章阿何一章何嘉儀一章阿鞫何一章波它他漸漸之石三章我它大雅棫樸阿池皇矣一章阿左下章何沙它多喜爲二章阿歌卷阿一章何多馳多駜十章何嘉儀既醉一章嘉磨爲物五章嘉儀一章何可罹歌六章何多喜爲二章何嘉儀一章何它多宮三章何河它何元鳥○以上平聲

古本音

此部詩斯干一見風天卿歌韻韻斯干一見風天卿歌韻韻斯干一見風天卿歌韻韻

凶龍邦功 師 功邦同 中凶中終比 凶正隊 凶功中
窮隨 凶中功 坎 容公邦 離 坎中容凶終凶功 坎中窮 節 凶功 坎 辭
中大 心貞正終貝 中窮功中窮凶 坎中容凶終凶 坎中窮 節 凶功 坎 辭
下得三爻 終窮稀卦○邦雍窮書竟 鳥橋○容恭 大戴禮記 踐阼篇 合 容 同
凶二句 銘 偽傳曲禮 上 降隊同動 孟冬 同 降隊通冬 月令 孟冬 同
從同邦 孔子閒居○中融春秋左傳昭元 葬 公從僖五
落○功庸 孫語荒盛引所閒聖 ○貞 日篇 ○附庸降
離 縱巷上 同調同 降中窮蟲九歌雲 堂宮中河 功
同 從通同 窮降同 逢從同 沈封同 中窮行 沛江 章
同 江東上 同容 思 豐容沛 江淘風 窮從居 忠窮
上 凶從同○以上平聲

弟十部 陸韻平聲真諄臻文欣魂痕寒桓刪山先仙上聲阮
囊裳黃 周易上經 坎四 坎六上六 荒亡行二 亡桑名九 光王 觀
四 章尚 坎 壯四下經六 往亭 羽 良室六五 王 觀
坐亡中字 防兆九 彌亭 彌行常行慶 瀛傳坎 行亭
往行 章 明 彌 明行亭大有 亭明行 章 觀
章 往 貢 剛長裳行 剝 行長 養 養 貧 餓 行往亭大過
亨 行長 長下 剛長裳行 剝 行長 養 養 貧 餓 行往亭大過
上 明行 晉 行明行 剛 剛 旅 行 剛
疆 光慶行 疆 方 公 剛光 夫 剛長章行 姊 阜慶行 升
當亡 章 明行剛亨 彌 行明 良 當剛姊 剛明 旅 行 剛
行 亨行小過 亨當 隋 方光 象上 傳坤 比 明 亨 同
行 常雷 長明 訟 常行當 飾 傷上 比 明行當剛行當慶
履 當行當長 若 剛行同 當行剛亡長 隋 當長當盛 臨
行 剛當光當明 噬 慶行大 畜 光上慶 頤 罔往當詳長 巽下
壯 行當慶光 晉 當剛行慶亡 鄰 當明光長夫 當光上
萃 明慶剛祥 因 當行同 剛當光行喪 震 常當行長行
筐 歸 當明行慶翔藏 豐 傷喪旅 當慶當光 兌 當上當
長中 當長上元過 行當行 藏明行文言 象像 繫辭下傳易 彰剛望
君子知初辛其 微二句 正命 正敝 訟
下 四句 遠遷 易之爲書 以 心之言 行 以 義 艱上 傳 乾 其 傳乾 微 辭
傳雷 以動 二 用二 朝 卦 緩 上 言 行 以 義 艱 其 說
文言 剛行 隨 卦 ○ 明 良 康 爾雅 釋草 喪亡 往 亨 情 正 情 天
傳坤 洪範 曜 明昌 明 象上傳 明 光 王 是 謂 是 明 亨 康
百穀 草 木 九 章 ○ 旦 患 坊記 引 ○ 旦 顯 左傳 部 三 愆
成以下 ○ 彊 慶 加 爾雅 釋詁 三 芳 辭 忘 上 離 辭 慶 彊 上 文 王 世 子 成
銘 ○ 強 防 愆 上 加 爾雅 釋詁 上 疆

皇清經解卷九十二　　學海堂

經韵樓集　　金壇段大令玉裁著

十三經注疏釋文校勘記序

六經猶日月星辰也無日月星辰則無寒暑昏明無六經則無人道爲傳注以闡明六經猶羲和測日月星辰敬授民時也孔子既沒七十子終而經多歧或漢初儒者各述所聞言之詳矣而書不盡傳迨鄭康成氏囊括百家折衷一是其功最鉅而其要在發疑正讀其所變易其所彌縫蓋善之善者也顧鄭氏於六經不盡注自是而後南北學者所主不一唐人就所主爲正義焉貞觀中有陸德明經典釋文自唐以前各家經本乖異立說參縒皆於是焉可考又有顏師古奉勅考定五經凡正義中所云今定本者是也至宋有孝經論語孟子爾雅四疏於是或合集爲十三經注疏凡疏與經注本各單行也而北宋之季合之維時釋文猶未合於經注疏也而南宋之季合之夫合之者將以便人而其爲經注之害則未有能知之者也唐之經本存者尚多故課士於定本外許用習本習本流傳至宋授受不同合之者以所守之經注冠諸單行之疏而未必爲孔穎達賈公彥所守之經注也其字其說乃或齟齬不謀淺者乃或改一就一陸氏所守之本又非孔賈所守之本其齟齬亦猶是也自有十三經合刊注疏音釋學者能識其源流同異抑尠矣有求宋本以爲正者時代相距稍遠而較善此事勢之常顧自唐以來積誤之甚者宋本亦多沿舊無以勝今本況校經如毛居正岳珂張淳之徒學識未至醇疵錯出胷中未有眞古本漢本而徒沾沾於宋本抑末也

重刊周易本義原本序

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘費所同也或問曰宋晁說之之言曰費氏始以彖象文言參入卦中然歟曰非也聞諸東原師曰儒林傳費直治易無章句徒以彖象繫辭十篇之言解說上下經蓋謂費氏易不自立訓詁章句其解說經即用十篇之言如左氏傳初出學者徒摘取其古字古言至劉子駿始用以釋春秋經也且劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去無咎悔亡惟費氏經與古文同孰謂費氏之書早改竄十二篇如王氏輔嗣之書也哉然則改竄十二篇放於輔嗣乎曰放於鄭後司農何以證之魏志淳于俊對帝曰鄭元合彖象於經欲使學者尋省易了可證也然則鄭之書與輔嗣同乎曰不同鄭之書彖大象文言附於卦辭後王所同也六爻象辭總附於六爻經文後王所異也何以證之孔氏沖遠正義於坤初六曰輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下不言輔嗣以前已各附當爻下也然則朱子云王弼注本之乾卦蓋存鄭氏所附之例坤以下六十三卦又弼之所自分說不然乎曰不然也何以證之魏志魏帝問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注其釋經義一也今彖不與經文相連而注連之何也云今彖不與經文相連者蓋謂漢石經之屬自若十二篇也云注連之者謂鄭注本則彖與經文相連彖傳在六爻爻辭之後亦是相連非獨彖辭是經文也如今本至哉坤元屬於東北喪朋安貞吉也然則鄭本可知矣且孔沖遠於坤卦不言彖大象文言本在六爻經辭後而王移之然則鄭本之適可知矣然則鄭本之乾卦同於輔嗣乎曰以魏君臣問荅求之鄭之乾同於輔嗣坤以下惟小象不析爲六耳然則輔嗣何以於乾獨不從鄭也曰以存古也三聖之辭每卦中依其時代不倒亂其先後晉汲縣所得周易上下篇無彖象文言繫辭是也然則宋呂氏伯恭因晁氏嵩山古易八篇參考傳記定爲十二篇朱子本義從之其不繇於鄭乎曰不繇鄭欲使學者尋省易了故分附之如就禮經爲注分小序故訓傳散附毛詩之比假令學者不憚煩勞分三聖之辭先後諷誦乃後博觀注說固鄭所深取也方喜之不暇而又何尤焉朱子本義一書自明時爲妄庸人割附程子易傳不獨變紊十二篇抑使朱子文義多有不可通之處資應劉君餘齋有憂之爰取宋本附載呂氏音訓重刊行世尊　功令也尊朱子也玉裁以謂此非宋易而眞漢施孟梁丘費之易也執十二篇之舊以尋求漢易學於已墜餘齋之功豈淺鮮哉

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廁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亡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芣苢漢廣汝墳蝃蝀賓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亡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衆篇義合編至毛爲故訓傳時乃分衆篇之義各置於其篇端然則篇義列於篇首放於毛公也今仍之者從其舊也刻故訓傳於篇後而正其譌踳補其脫落其通釋大義者則必複舉經文其訓釋一字一物者則不必複舉經文凡欲還經傳各自爲書之舊而又斟酌媯緐縟也春秋小正傳體無不複舉經文者毛公傳體亦猶是也箋詩時析置經文下則刪節其複舉而轉寫又多譌媯也夫人而曰治毛詩而有其名無其實然則毛詩故訓傳三十卷是編烏可以已也讀毛而後可以讀鄭攷其同異畧詳疏密審其是非今本合一而人多忽之不若分爲二次第推燇也

讀詩序禮經二注

詩序曰關雎麟止之化王者之風故繫之周公鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公鄭注云先王斥大王王季文王各本皆無文王字惟殿板引蜀石經有之愚初不謂然以大王王季正蒙上諸侯言若文王受命則所謂王者似不當仍系之諸侯也既讀禮經鄉飲酒禮乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋注云昔大王王季居於岐山之陽躬

行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命作禮遷歌鄉樂注同皆以周南召南分屬文王及六王季與今本詩序注無不合矣既又讀鄉射禮合樂周南召南注云昔大王王季文王始居岐山之陽躬行召南之教俗本無此四字李如圭宋板纂注有之以成王業至三分天下而有其二即指大王王季文王乃宣周南之化周南二字俗本有之宋板纂注有之此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀燕禮注云燕禮之義主於君與臣燕以結恩厚焉故謂之燕寢亦謂之路寢路大也謂王與羣臣燕飲於大寢之堂也大射儀注云大射者將祭擇士之射中者與之共祭也祭必有尸尸必以孝子為之孝子未有爵弁服以上者是以大射之禮皆服爵弁服而行之此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀鄉飲酒禮注云鄉飲酒者鄉大夫以鄉射之禮興賢能而飲國中之賓客也鄉大夫謂州長黨正之屬也鄉射禮注云鄉射者州長習射於州序之禮也州長春秋以禮會民而射於州序秋以禮會民而射於州序此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀大射儀注云大射者將祭擇士之射中者與之共祭也祭必有尸尸必以孝子為之此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀燕禮注云燕禮之義主於君與臣燕以結恩厚焉故謂之燕寢亦謂之路寢路大也謂王與羣臣燕飲於大寢之堂也此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀鄉飲酒禮注云鄉飲酒者鄉大夫以鄉射之禮興賢能而飲國中之賓客也鄉大夫謂州長黨正之屬也鄉射禮注云鄉射者州長習射於州序之禮也州長春秋以禮會民而射於州序此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀燕禮注云燕禮之義主於君與臣燕以結恩厚焉故謂之燕寢亦謂之路寢路大也謂王與羣臣燕飲於大寢之堂也此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀大射儀注云大射者將祭擇士之射中者與之共祭也祭必有尸尸必以孝子為之此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀燕禮注云燕禮之義主於君與臣燕以結恩厚焉故謂之燕寢亦謂之路寢路大也謂王與羣臣燕飲於大寢之堂也此注本無之惟李如圭本有之明嘉靖本有之今真石列所據以校正其訛脫之處也又讀鄉飲酒禮注云鄉飲酒者鄉大夫以鄉射之禮興賢能而飲國中之賓客也鄉大夫謂州長黨正之屬也鄉射禮注云鄉射者州長習射於州序之禮也州長春秋以禮會民而射於州序

之順也作詩之自舉其名者小雅節南山曰家父作誦以究王訩式訛爾心以畜萬邦巷伯寺人孟子作爲此詩凡百君子敬而聽之大雅崧高曰吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯烝民曰吉甫作誦穆如清風仲山甫永懷以慰其心併此篇爲五云奚斯所作即吉甫家父作誦之辭也曰孔曼且碩萬民是若即其詩孔碩以崧萬邦之意也所字不上屬所作猶作誦作詩之云以作爲韵故不曰作誦作詩耳漢人言詩者無不如是偏師武虛谷援揚子法言後漢書曹褒傳班固傳及諸石刻之文度尚碑太尉劉寬碑綏民校尉熊君碑費汎碑楊震碑沛相楊統碑曹全碑張遷表一一可証文選南都賦幕陶歌奚奚斯頌魯注云韓詩魯頌曰新廟奕奕奕奕斯所作也分釋二句公子也言其新廟奕奕然盛是詩公子奚斯所作也分釋二句甚明學者多謂毛詩與韓大異毛傳曰有大大公子奚斯者作是廟也愚謂毛詩廟字必詩字之誤傳之原本必重舉奚斯所作而釋之曰有大大公子奚斯者作是詩也竊謂毛傳者蓋去其複舉之文則以新廟閟宮廟也有大大公子奚斯者作是廟也相騐爲順而改詩爲廟此其與韓不同之故以奚斯所作上屬者乃鄭箋之說非古說也鄭箋之異於毛者多矣不當据而同之也毛傳之辭最簡假令新廟奕奕奕奕斯所作連文毛如是讀則斷不注之曰奚斯作是廟矣毛傳既說鄭箋乖異而顏氏家訓乃云王延壽靈光殿賦陳思王承露盤銘序謂此詩爲奚斯所作於義乖矣洪容齋復揚其波其故總由將新廟奕奕二句連讀豈古人離經之法哉且路寢新廟竝言而下句乃單承廟字云作是廟於文法亦未協也信其爲作是詩之誤矣且以經文言上孔碩言宮室下孔碩言詩歌乃無複贅

場雄法言云正考父常睎尹吉甫矣公子奚斯常睎正考父矣按正考父得商頌十二篇於周大師十二篇非正考父作也子雲當云奚斯睎尹吉甫古今鮭併謂奚斯但爲頌中所稱之人亦誤也

奚斯所作解下

或問曰如子之言鄭箋乃謂奚斯作者教護屬功課章程也鄭何以易毛曰鄭之意詳於識矣其言曰成王時封伯禽於魯自後政養國事多廢十九世至僖公遵伯禽之法養四種之馬牧於坰野尊賢賦士修泮宮守禮敎僖十六年會諸侯於淮上謀

義也一則毛字毛義而非其音一則鄭義鄭音而非其字牛頭馬牖學者習而不察張氏五經文字桱云累累音彌上說文下魯舊制未備而薨國人美其功季孫行父請命於周而作其頌

鄭意作頌者作魯頌四篇也駉之篇義曰季孫行父請命於周而史克作是頌定本此下有僖公史克所作謂四篇也故不當

閟宮獨爲奚斯所作此其所以釋奚斯所作爲修廢補作閟宮詩其釋新廟爲姜嫄廟者欲同順首章故謂此新廟非春秋

新宮之解也鄭意不憭然可見予但奚斯所作三句相屬與家

父作誦吉甫作誦皆四句相屬文法一例而詩篇義

史克作是頌系之牧於坰野之下則是者是駉篇也安見可爲

頌僖公能復周公之宇也亦皆分著之矣行父既請命於周諸

閟宮皆史克所作謂之頌僖公君臣之有道也頌僖公能修洋宮也

篇皆史克所作閟宮云新廟奕奕奚斯所作自言奚斯作新廟

耳而漢世文人班固王延壽之輩目謂魯頌是奚斯所作之謬矣

商頌宋人其阻毛傳曰宋深也笑云宋冒也冒入其險阻各本

非詩序及毛鄭古義

毛詩宋入其阻毛傳曰宋深也鄭箋異字毛作宋鄭作深

之宋字也二本不同而同之益陸氏釋文之過也說文穴部曰

寞深也从穴从人从求省此義本諸毛傳网部曰宋冒也从网

从木省此義本諸毛傳其字其義皆與毛異與鄭箋同益毛詩

米聲詩曰宋入其阻此其字其義固有異本如同一周禮故書而不妨有異許鄭所據毛詩作宋

與毛所據作宋固不同與一曰今說文多經後人改竄陸氏所

引說文冒也今說文作周行也不可遽然則詩曰宋入其阻六

字安知非後人署入許所本無許宋下曰深也固即殷武之毛

詩毛傳也鄭箋乃謂奚斯作者教護屬功課章程也鄭何以易毛曰鄭之意詳於識矣其言曰成王時封伯禽於魯自後政養國事多廢十九世至僖公遵伯禽之法養四種之馬牧四

四篇所共予下文頌僖公君臣之有道也頌僖公能復周公之宇也亦皆分著之矣行父既請命於周諸

閟宮皆史克所作謂之頌僖公君臣之有道也頌僖公能修洋宮也

篇皆史克所作閟宮云新廟奕奕奚斯所作自言奚斯作新廟

耳而漢世文人班固王延壽之輩目謂魯頌是奚斯所作之謬矣

商頌宋人其阻毛傳曰宋深也笑云宋冒也冒入其險阻各本

非詩序及毛鄭古義

毛詩宋入其阻毛傳曰宋深也鄭箋異字毛作宋鄭作深

之宋字也二本不同而同之益陸氏釋文之過也說文穴部曰

寞深也从穴从人从求省此義本諸毛傳网部曰宋冒也从网

从木省此義本諸毛傳其字其義皆與毛異與鄭箋同益毛詩

米聲詩曰宋入其阻此其字其義固有異本如同一周禮故書而不妨有異許鄭所據毛詩作宋

與毛所據作宋固不同與一曰今說文多經後人改竄陸氏所

引說文冒也今說文作周行也不可遽然則詩曰宋入其阻六

字安知非後人署入許所本無許宋下曰深也固即殷武之毛

詩毛傳也鄭箋乃謂奚斯作者教護屬功課章程也鄭何以易毛曰鄭之意詳於識矣其言曰成王時封伯禽於魯自後政養國事多廢十九世至僖公遵伯禽之法養四種之馬牧四

年改雒字之始曹丕欲改佳从水而先以奠去水加佳爲雒竟若滿以前本作伊洛而漢始改之者漢果忌水則國號漢者將何說乎卽如顏籀云光武以後始改光武又何以不改漢而改洛乎攷之六經詩曰瞻彼洛矣毛傳曰洛宗周瀍澗之水也此卽周禮之雒州其浸滍洛與伊雒了不相涉也周頌序曰周公既成雒邑其字釋文向作雒也周易曰何出圖雒出書王肅本未嘗誤也王弼作洛正魏人用魏字也春秋經文公八年雒戎三經皆作雒左氏傳曰遂會伊雒之戎曰楚子伐陸渾之戎遂至於雒曰揚拒泉皐伊雒之戎同伐京師曰武王克商遷九鼎於雒邑曰天王使劉定公勞趙孟於穀酅於雒汭曰晉侯使士匄告於諸侯將合諸侯於雒汭曰單靖公合諸侯於雒汭曰晉侯使韓起聘於周且言將以令德撫諸侯合其歡心以固其雒汭兩茲雒字太史公書夏本紀述禹貢周本紀魯世家如周請有事於雒與三傳作雒不作洛其在周禮職方雒州其浸滍洛豫州其川滎雒皆作雒今文尚書之不作洛可知也周禮天官序官洛可知也凡六經伊雒之字可考者有如此師古不知何以易毛曰鄭之意詳於識矣其言曰成王時封伯禽於魯自後政養國事多廢十九世至僖公遵伯禽之法養四種之馬牧四

洛此雒州之洛也其文明言禹貢雒水出冢領山倘前文稱禹貢者皆指洛字不作雒字則此禹貢雒水前何所承乎何以云考迹詩書推表山川以縱禹貢周官春秋乎是可以知小顏信丕之言謂漢改洛爲雒因謂三代本作洛取志中禹貢盡改之則合丕說然則河南雒陽豈光武始作雒陽西漢固作洛陽乎西漢作洛陽則所作者西漢史也何必用東漢字乎曾不思一篇訓深不可訓冒於深於蟲韵得義冒於雙聲得義冒於深音也采而訓冒是以采義爲采義也一則毛字毛義而非其音一則鄭義鄭音而非其字牛頭馬牖學者習而不察張氏五經文字桱云累累音彌上說文下魯舊制未備而薨國人美其功季孫行父請命於周而作其頌

鄭意作頌者作魯頌四篇也駉之篇義曰季孫行父請命於周而史克作是頌定本此下有僖公史克所作謂四篇也故不當

閟宮獨爲奚斯所作此其所以釋奚斯所作爲修廢補作閟宮詩其釋新廟爲姜嫄廟者欲同順首章故謂此新廟非春秋

新宮之解也鄭意不憭然可見予但奚斯所作三句相屬與家

父作誦吉甫作誦皆四句相屬文法一例而詩篇義

史克作是頌系之牧於坰野之下則是者是駉篇也安見可爲

頌僖公能復周公之宇也亦皆分著之矣行父既請命於周諸

閟宮皆史克所作謂之頌僖公君臣之有道也頌僖公能修洋宮也

篇皆史克所作閟宮云新廟奕奕奚斯所作自言奚斯作新廟

耳而漢世文人班固王延壽之輩目謂魯頌是奚斯所作之謬矣

段大令經韻樓集

音不以爲誤凡言當爲者直斥其誤三者分而漢注可讀而經可讀三者皆以音爲用六書之形聲假借轉注於是焉在漢之音非今之四聲二百六韵也則非通乎虞夏商周漢之音不能窮其條理玉裁昔年讀詩及羣經確知古音分十有七部又得其聯合次第自然之故成六書音均表質諸天下今考漢儒注詩禮及他經及國語史記漢書淮南鴻烈呂覽諸書凡言讀如讀爲當爲者其音大致與十七部之云相合因又自喜遊漢讀考詁同志先成周禮六卷鄭君序曰其所變易約然如晦之見明其所嗣縫奄然如合符復析謂杜衞賈馬二鄭之能事也又曰猶有差錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁揆祕逸謂已補正之功也訓詁必就其原文而後不以字妨經必就其字之聲類而後不以經妨字不以字妨經必就其字之聲類而後不以經妨字而後經明經明而後聖人之道明點書謂之文文滋謂之字言讀謂之名名之分別部居謂之聲類周時大司徒鄉大夫保氏所敎外史所達大行人所詘聽者漢四百年閒僚然敏著魏李登以成書沿至陸法言等八人僅能知其厓畧夫不習聲類欲言六書治經難矣

書周禮漢讀考後

爲此書時方受楀逆之害自謂大段無謀也錢唐王生國章於嘉慶戊午刻成偶一復閱則已有未確處如輪人注云廉絕也輒疑絕當作肥抑如廉同糠火絕也記文之外謂火內謂火所煣處旁謂火所不煣處楀謂楀腫謂暴楀暴見雖弊不蘞條其外火眭不絕而煣處無虛死不煣處無厥起此用火之善也說文云煣火煣也不善讀之疑是將車网燒斷故欲改爲

司巫祭祀則共匰主及道布及鉶館杜子春云鉶讀爲葙葙葙也書或爲葙謂編一予謂葙之言藉也祭食有當藉者此文義極明葙訓藉與說文解字葙茅藉也正合今本改云葙讀爲鉶鉶蝏蝏蠃也月令曰螻蟈鳴蚯曳牛蝏蠃蛩蛩蠃書或爲掌去蝏蠃也詩蟋蟀今御所食蛙也字从虫國聲也蜮乃短狐與此文義亦極明說文解字則不用先鄭今本改云蝏讀爲蜮蜮蝏蠃也則不可通土馹鄭司農云馹讀爲馹謂以遠方士地所生異物告道王也鄭注曰訓道也今謂能訓說土地善惡之勢此文義亦極明與皋陶謨鄭注希讀爲稀稀稀紩也見儀禮正義也此文義亦極明與皋陶謨鄭注絺讀爲稀稀紩或作絺者字之譌也希聲者刺粉米無畫合廣韵引祭祉穆五祀則用稀冕今本改云希讀爲絺或作絺字之譌也此文義亦極明今本改同之言調以易識之字更爲難字則不可通穆天子傳西王母爲天子謠曰道里悠遠山川謙之郭注謙音開是郭讀謙爲開可證今本作開音諫則非郭所見以行大義謂天子傳音諫爲開可證今本作開音諫則非郭所見以行大義謂注仁讀曰忍行之忍也此文義極明今本正西京賦烏獲扛鼎李善注曰說文扛橫關對舉也舡與扛同吳都賦覽將帥之權勇字从手見毛詩釐今鄭箋李注毛詩曰無拳無勇拳與拳同今本正文作扛作拳注又譌舡而不可通已上諸條皆因先注說改正文耑又用已改之正文改注如改經文之鉶爲葙則注鉶讀爲葙不可通乃又妄改云葙讀爲鉶是也於是如跋鼇如首尾衡歷字與義不謀上與下不貫矣自陸德明作音義之時已纂此誤本而不省顧治古文者於此等皆意焉

禮十七篇標題漢無儀字說

鄭注儀禮十七卷賈公彥爲疏者每卷標題首云士冠禮第一次云儀禮次云鄭氏注陸德明經典釋文敘錄亦云鄭玄注儀禮十七卷儀禮之名古矣今按鄭君本書但云禮無儀字可攷而知也禮器曰經禮三百曲禮三千注云經禮謂周禮其官有容三百六十者曲禮事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千按云今禮者謂當漢時所存禮十七篇也不云禮云今禮者恐讀者不了故加今字使易了也云本數者本作葙謂編一予謂葙之言藉也祭食有當藉者此文義極明葙訓藉與說文解字葙茅藉也正合今本改云葙讀爲鉶鉶蝏蝏蠃也月令曰螻蟈鳴蚯曳牛蝏蠃蛩蛩蠃書或爲掌去蝏蠃也詩蟋蟀今御所食蛙也字从虫國聲也蜮乃短狐與此文義亦極明與皋陶謨鄭注絺讀爲稀稀紩也見儀禮正義也此文義亦極明今本改云希讀爲絺或作絺字之譌也此文義極明今本改同之言調以易識之字更爲難字則不可通穆天子傳西王母爲天子謠曰道里悠遠山川謙之郭注謙音開是郭讀謙爲開可證今本作開音諫則非郭所見以行大義謂注仁讀曰忍行之忍也此文義極明今本正西京賦烏獲扛鼎李善注曰說文扛橫關對舉也舡與扛同吳都賦覽將帥之權勇字从手見毛詩釐今鄭箋李注毛詩曰無拳無勇拳與拳同今本正文作扛作拳注又譌舡而不可通已上諸條皆因先用注說改正文耑又用已改之正文改注如改經文之鉶爲葙則注鉶讀爲葙不可通乃又妄改云葙讀爲鉶是也於是如跋鼇如首尾衡歷字與義不謀上與下不貫矣自陸德明作音義之時已纂此誤本而不省顧治古文者於此等皆意焉

禮十七篇標題漢無儀字說

鄭注儀禮十七卷賈公彥爲疏者每卷標題首云士冠禮第一次云儀禮次云鄭氏注陸德明經典釋文敘錄亦云鄭玄注儀禮十七卷儀禮之名古矣今按鄭君本書但云禮無儀字可攷而知也禮器曰經禮三百曲禮三千注云經禮謂周禮其官有容三百六十者曲禮事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千按云今禮者謂當漢時所存禮十七篇也不云禮云今禮者恐讀者不了故加今字使易了也云本數者本作葙謂編一予謂葙之言藉也祭食有當藉者此文義極明葙訓藉與說文解字葙茅藉也正合今本改云葙讀爲鉶鉶蝏蝏蠃也月令曰螻蟈鳴蚯曳牛蝏蠃蛩蛩蠃書或爲掌去蝏蠃也詩蟋蟀今御所食蛙也字从虫國聲也蜮乃短狐與此文義亦極明今本改云蝏讀爲蜮蜮蝏蠃也則不可通土馹鄭司農云馹讀爲馹謂以遠方士地所生異物告道王也鄭注曰訓道也今謂能訓說土地善惡之勢此文義亦極明與皋陶謨鄭注絺讀爲稀稀紩也見儀禮正義也此文義亦極明今本改云希讀爲絺或作絺字之譌也此文義極明今本改同之言調以易識之字更爲難字則不可通穆天子傳西王母爲天子謠曰道里悠遠山川謙之郭注謙音開是郭讀謙爲開可證今本作開音諫則非郭所見以行大義謂注仁讀曰忍行之忍也此文義極明今本正西京賦烏獲扛鼎李善注曰說文扛橫關對舉也舡與扛同吳都賦覽將帥之權勇字从手見毛詩釐今鄭箋李注毛詩曰無拳無勇拳與拳同今本正文作扛作拳注又譌舡而不可通已上諸條皆因先用注說改正文耑又用已改之正文改注如改經文之鉶爲葙則注鉶讀爲葙不可通乃又妄改云葙讀爲鉶是也於是如跋鼇如首尾衡歷字與義不謀上與下不貫矣自陸德明作音義之時已纂此誤本而不省顧治古文者於此等皆意焉

禮十七篇標題漢無儀字說

鄭注儀禮十七卷賈公彥爲疏者每卷標題首云士冠禮第一次云儀禮次云鄭氏注陸德明經典釋文敘錄亦云鄭玄注儀禮十七卷儀禮之名古矣今按鄭君本書但云禮無儀字可攷而知也禮器曰經禮三百曲禮三千注云經禮謂周禮其官有容三百六十者曲禮事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千按云今禮者謂當漢時所存禮十七篇也

也不云禮云今禮者恐讀者不了故加今字使易了也云本數未聞其中事儀三千按云今禮者謂當漢時所存禮十七篇也

九經字樣則兩云見儀禮矣按十七篇標題當刊去儀字但存禮字乃與鄭本書合開成石經未是也

又按鄭君詩朱蕤箋引禮記主婦被褵少牢饋食禮文也而郭氏注爾雅釋言引禮記斑用席釋詁注引安而後傳言有司徹士相見文也釋草注引芑麋之有黃者喪服傳文也郭氏皆系之禮記此等皆以單言禮字恐人歧惑故謂之禮記亦可以見東晉時尚不云儀禮矣

聘禮辭曰非禮也敢對曰非禮也敢

聘禮記辭曰非禮也敢對曰非禮也敢凡八句十二字唐石經作對曰非禮也敢辭本嘉靖本皆如是張淳識誤獨引疏云辭謂資辭主人荅謂資荅主人介則在旁曰非禮也敢以證司馬無辭字疏不可易經傳通解以後各本皆從之考黃孝廉不烈所藏宋刻單行疏本果同張說今注疏各本經則敖下無辭字疏則介在旁曰非禮也敢辭淺人增辭字也凡治經經典多用段借字其本字多見於說文學者必於爾雅傳注得經義必於說文得字義既讀經注復求之說文則可知若爲段借字若爲本字此治經之法也此經注云辭不受也因上文辭無常辭多則是辭苟足以達三辭字皆爲文辭恐其相混故分別之禮經若士冠禮醴辭曰醴辭曰字辭曰正當作辭若敢辭醴辭固辭經辭之類正當作辭說文辛部曰辭說也今本說从舌辛簡辛簡理辜也又曰辭不受也从受辛受辛者辭二字分別畫然經典不受之義亦作辭則爲假借此經二句謂常事常禮之外有非禮之加非禮之間必辱辱不恥乃爲稱職主人施以非所當施則辭之其辭曰所以施使臣者非禮也敢受乎主人聞以非所當聞則對之其辭曰所以語使臣者非禮也敢不對乎如儐十二年齊使管夷吾平戎於王王以上卿之禮饗管仲管仲辭曰臣賤有司也有天子之二守國高在若節春秋來求王命何以應焉陪臣敢辭此辭曰非禮也敢之證也文四年衛孫武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭辭字又不荅賦此便有辭曰非禮使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也皆詩辭也敢辭正於王王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所儀而獻其功王於是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以覺報宴今陪臣來繼舊好君辱賜之

其敢干大禮以自取戾此對曰非禮也敢之證也注云二者皆辛曰敢謂凡言敢多在語之終經文發其凡例周公之成法也左傳爲其故實史書之舊章也云對曰云對曰云敢傳無不與經即合者辭與對書分二事唐石經剩一辭字敢辭之文不當糸對對主爭辭是非不謂辭卻也左傳所載如昭元年趙孟辭五獻之邊豆昭二年叔弓辭晉郊勞又辭晉致館文十二年秦西乞術來聘襄仲辭玉賓苗主人三辭昭六年季孫宿使行人辭加邊又對韓宣子信九年齊桓對母下拜襄四年穆叔對行人子員之問襄三十一年子產對士文伯之讓昭十六年子產對韓宣子買環之請昭元年子羽辭公子圍之以衆逆女伯州犁對子羽襄二十二年子產對薳啓彊二十五年子產獻捷於晉對晉人三問定四年申包胥對奉伯之子姑就館宣二年王孫滿對楚子問鼎不必皆謂事而大致無不合經謂實自辭之自對之實疏引鄭易注專屬之介殊失經意經不專謂介矣

且字考

且字見儀禮者四見禮記者四見公羊傳者三疏家多不得其解今按說文且薦也凡承藉於下曰且凡冠而字祇有一字耳必五十而後以伯仲故下一字所以承藉伯仲也言伯某仲某是稱其字單言某甫是稱其且字若韓非子於孔子單言尼盍五十以前事也此注家且字之說也鄉飲酒禮司正升相旅曰某子受酬注云某某者弟賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲同者則呼某甫也又少牢饋食禮皇祖伯某注云伯某（管連某字）且字也大夫或因字爲謚又曲禮有天王喪禮攵某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫又稱魯侯曰烏呼哀哉尼甫注云因且字以爲之謚又雜記陽童某甫注云某甫且字也玉裁按特牲篇某子之某爲伯仲故注稱祖字少牢篇伯某之某爲某甫故注稱且字言各有當也若士虞禮適爾皇祖某甫注云某甫且字也若言尼甫正與士喪禮弓雜記注文一律今各本譌爲某甫皇祖字也此淺人轉寫之誤又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且字也又公羊定四年劉卷卒桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云劉卷氏氏不名且字按氏氏者謂劉也不名且字者不書其名但書其且字謂卷也

注又云宰渠伯糾天子下大夫聚宗氏且字稱伯者上敬老也按官者謂經之宰氏者謂經之渠且字者謂經之糾也經稱且字以孟爲族然則族於謚即族於字爲謚者也無駭公子展之孫展以展爲謚矣故於此命即以爲氏五經異義作諸侯以字爲氏氏族四字不成賛語平士飢餒亭林陳芳林皆是此謂士族者氏之別名左傳既云爲氏魯哀誄孔悝且曰嗚呼哀哉尼父氏仲尼字也單言尼甫且字也以且字爲謚則孔子謚尼父矣其子孫雖氏尼可也子思不氏尼者公命以尼爲氏也孔子謚尼矣故漢封孔子後爲褒成宣尼君不敢捨尼爲謚也春秋經宋督弒其君與夷及其大夫孔父穀梁傳曰孔父字謚也今本穀梁作孔氏父字謚也衍以字爲謚孔子固氏於顏謚於尼一氏字倘可通乎今人但知孔氏於字而以字爲謚之禮鄙有知者社注左傳失其句絕諸侯以字爲句爲謚因以爲族爲句不學之過也穀梁曰孔父字謚也又曰南氏姓也句例正同氏姓者以氏爲姓

少牢疏云若士告請之祭則稱且字故士虞記云適爾祖某

甫是也玉裁按此可正今本士虞注之誤字 鄉飲酒禮注疏且字俗本多誤作其序鍾人儀本嘉靖本單行疏本不誤士喪禮注某甫且字也嘉靖本且誤作其他本李如主鍾人倏本皆不誤 檀弓注且字俗本譌作其字今本左傳哀十六年疏引譌作目字北宋本禮記注疏譌作旦一字三字惟淳化本左傳疏作且字不誤 至於諸經疏不知且字之義說多不通今可瞭然矣 又按公羊何注字渠伯糾天子下大夫繫宮氏且字各本於且字上衍一名字疏云渠是名然則下文云宰渠伯糾是也作衍解乎此由淺人不解且字之恉因添名字於此謂渠是名糾是字名而又字故曰名且字而不省注明言不名也且二百四十年中有一人名字兼書者乎上文注據劉卷氏氏不名且字氏采者劉也卷者不名目其且字也此則且字上衍名爲異 左傳曰宰渠伯糾父在故名何休膏肓曰仍叔之子何以不名是則何氏駁左氏渠爲名之說故謂渠爲氏糾爲字注中不可增名審矣又鄭箴膏肓謂渠名伯糾字杜元愷云渠氏伯糾名非鄭義

古喪服經傳無子夏傳二字說

經典釋文唐石經初刻皆云喪服經傳第十一無子夏傳二字賈公彥疏單行本標題亦云喪服第十一無子夏傳二字今各本皆作喪服第十一子夏傳非古也益淺人增此二字因删去上文經傳二字耳賈疏曰傳曰者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲按公羊高是子夏弟子公羊傳有云者何何以曷爲孰謂之等今此傳亦云者何何以孰謂曷爲弟子卻本前師此傳得爲子夏所作玩賈氏此語知賈氏作疏時古經未嘗有此二字賈氏因人言而傳會之更亦未嘗妄增於古經傳標題也自唐石經改刻增竄遂使古人意必之辭成牢不可破之論矣

野人曰父母何算焉

此謂野人言父與母何別也何算猶何別也疏云不知分別父母尊卑也語甚明程氏易田疑算爲尊字之譌此疑所不當疑也偶讀頴延年靖節徵士誄云先實以誄華名由證高芬允德義貫賅何算焉若其寬樂令終之美好廉克己之操有合證典

無從前志故詢諸友好宜證曰靖節徵士此謂有合證典則賤與貴無異也顏語正本禮經

夫妻牉合也

牉當作片作半合二體爲牉字此必俗字斷非經所宜有周禮媒氏掌萬民之判注曰判半也得耦爲合主合其半成夫婦也喪服傳曰夫妻判合據此則周禮作判鄭所據喪服亦作判然詳文義則鄭引喪服夫妻判合之文以證己合其半成夫婦之說淺人轉爲有所改竄耳儀禮賈疏單行本云是夫婦半合子允生焉是半合爲一體也字作半繼母如母下云繼母配父即是片合之義慈母如母下云慈母非父片合父卒繼母嫁下云亦爲本是路人暫時與父片合字皆作片益賈氏所據禮文作片賈以半釋之故夫妻片合本條下兩言半合皆是易其字以釋經用周禮注之說也考諸說文片判木也半物中分也判分也凡物合而分之曰半分而合之亦得曰半片者半之段借字判者亦半之段借字古三字同音義亦相近禮經作片周禮作判鄭以半釋之謂其字當爲半也禮經言半合周禮但言半者言半則必有合可知也說文本無牉字據集韻二十九換云牉片二形同音半反牉也又云字林牉合爲半以成夫婦也然則字林始有牉字可知也片與半同義合之成一字不合六書之法今本禮經蓋淺人用字林改竄古片半通用如漢書一半冰即一片冰讀同判可證也至若經典釋文俗本作牉合葉氏所抄宋本作胖合說文曰胖者半體肉也亦用假借字而義甚近通典引喪服傳作判合皆勝於俗本作牉遺矣考五經文字九經字樣皆不載牉字

周禮酒正疏云夫妻片合與王同體亦是一證　如淳注李陵傳一半冰半讀曰片益片半皆分也毛詩迫冰未泮古文必作半半者破也必不作泮者泮宮字也古分其合曰半合其分亦曰半

闕中

適博四寸出於衰注云辟領廣四寸則與闕中八寸也衰二尺有二寸注云加闕中八寸今各本經注注疏皆作闕中宋本經注石渠宋氏加闕中八寸作加辟領八寸李氏如圭集釋本嘉靖經注本皆同李云辟領賈氏作闕中然則疏本作闕中後人因疏內多言橫闕因盡改疏闕中爲闕中闕之與闕文義絕殊闕中者中央安項處當縫兩相總闕去八寸也前後共闕去一尺六寸每相闕去四寸也前後共闕去八寸也此即淡衣所謂曲袷如矩以應方者非闕者正方則領不能方也闕中八寸得五尺而又要二尺二寸倍之四尺四寸總前後計之加闕中八寸得五尺而又倍之一丈四寸二相合左右計之鄭云加闕中八寸者爲計布尺寸張本若如宋本集釋本嘉靖本作辟領帶終喪三年注亦於喪所以自卷持者有除無變喪服小記又曰箭笄終喪三年注亦於喪所以自卷持者有除無變玉藻按後一事謂喪服傳所云婦爲舅姑惡笄有首終喪三年也前一事謂喪服傳所云婦爲舅姑惡笄有首終喪也女子適人者爲其父母婦爲舅姑則衞笄終喪在夫家服有分別不同者蓋至祫也禮記正義云惡笄以終喪是女子子爲母也於喪服經傳不合

爲人後者於兄弟降一等報

斬衰章曰爲人後者傳曰爲所後者之祖父母妻妾之父母昆弟昆弟之子若子經但言爲所後斬衰三年則知一切與眞子同矣故傳約皆舉之曰祖父母者爲後之曾祖父母也曰妻者爲後之母也曰妻之父母則爲後之外祖父母也妻之昆弟則爲後之舅之從母也昆弟之子則爲後之舅之子從母昆弟也言此而內親自期以下外親自小功以下可弗禰縷也記云於所爲後之子兄弟若子此文近日金鶚之程兄弟云者小功總麻之親作記者亦恐經但云爲人後者斬衰而已讀者或疑一切未必與眞子同故足之曰雖小功總麻之服一切眞子況大功以上有不如眞子者乎此記闕經之意也傳之闕經也蓋細以賅大其用心一也母有父在父卒之殊必依所後者之在卒爲之故傳必言母也祖父母下其諸妾父母二字獻父母者所後之父母後之者之祖父母也至若爲人後者爲其本親之服經惟四條不杖期章曰爲人後者爲其父母大功章曰爲人後者爲其昆弟闕姊妹小功章曰爲人後者爲其姊妹適人爲人後者爲其昆弟之長殤闕中下殤總麻是四條者本親之服盡此矣由其父母而上之雖祖父母曾祖父母不服也由其父母而旁之雖從父昆弟從父姊妹不服也由其昆弟其姊妹而旁之雖從父昆弟從父姊妹不服也況舉於歸夫家而變吉牉惟折其首故經以折牉言專係之子而不及婦喪服小記曰齊衰惡牉帶以終喪鄭注云有除無變即此傳所謂祫終之也鄭此傳注云據在夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩不分別子婦殊制全乖傳意而當作注時傳文已奪婦字矣此當補正者也不刪不補則文義皆不明

喪服小記曰齊衰惡牉帶以終喪注牉所以卷髮帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變喪服小記又曰箭牉帶終喪三年注亦於喪所以自卷持者有除無變玉藻按後一事謂喪服經之女子子在室爲父布總箭牉髦衰三年也前一事謂喪服傳所云婦爲舅姑惡牉有首終喪也女子子適人者爲其父母婦爲舅姑則衞牉終喪在夫家服有分別不同者蓋至祫也禮記正義云惡牉以終喪是女子子爲母也於喪服經傳不合

爲人後者於兄弟降一等報

斬衰章曰爲人後者傳曰爲所後者之祖父母妻妾之父母昆弟昆弟之子若子經但言爲所後斬衰三年則知一切與眞子同矣故傳約舉之曰祖父母者爲後之曾祖父母也曰妻者爲後之母也曰妻之父母則爲後之外祖父母也妻之昆弟則爲後之舅之從母也昆弟之子則爲後之舅之子從母昆弟也言此而內親自期以下外親自小功以下可弗禰縷也記云於所爲後之子兄弟若子此文近日金鶚之程兄弟云者小功總麻之親作記者亦恐經但云爲人後者斬衰而已讀者或疑一切未必與眞子同故足之曰雖小功總麻之服一切眞子況大功以上有不如眞子者乎此記闕經之意也傳之闕經也蓋細以賅大其用心一也母有父在父卒之殊必依所後者之在卒爲之故傳必言母也祖父母下其諸妾父母二字獻父母者所後之父母後之者之祖父母也至若爲人後者爲其本親之服經惟四條不杖期章曰爲人後者爲其父母大功章曰爲人後者爲其昆弟闕姊妹小功章曰爲人後者爲其姊妹適人爲人後者爲其昆弟之長殤闕中下殤總麻是四條者本親之服盡此矣由其父母而上之雖祖父母曾祖父母不服也由其父母而旁之雖從父昆弟從父姊妹不服也由其昆弟其姊妹而旁之雖從父昆弟從父姊妹不服也況舉於

此疏於此者乎況外親乎此所謂親族無施服地施服則經亦無制斷而失後大宗之義　御覽引作出母爲其昆弟降一等也繼祖父母是也

其昆弟姊妹大功其姊妹適人者小功此所謂親者屬也生我者與同生者而不殊之是不仁也聞者曰然則記曰爲人後者於兄弟降一等報此何謂乎曰兄弟二字當作其昆弟三字因上下文皆言兄弟寫者遂誤爲兄弟耳於其昆弟降一等即經文大功章之爲人後者爲其昆弟也經未言報故記補言報以足之與不杖麻牆章爲其父母報一例然則小功章爲其姊適人者爲其姊妹之長殤其必報亦可互見經於父母昆弟未有言報者獨此經記言報何同宗爲後則其父或爲所後者之昆弟之從父昆弟之從昆弟之族昆弟均不可定其服或應期或應大功或應小功緦麻而必以期斷者所以厚本親也本親必如其服遷之皆不計所後之親疏也假令其父爲所後者之昆弟則於己爲世叔父期固其所也是亦得云報乎曰先王以此爲爲人後者爲本親之期非昆弟之子爲世叔父之期在彼亦本親爲爲人後者之期非世叔父爲昆弟之子之期是以云報也親疏之通例也女子子適人者爲其父母期其父母爲之大功不與此一例何也女子子於父母至尊其分定也本親之於爲人後者於其所後親疏不定故親之壹以期也

凡記文皆以補經文之缺故曰大夫公之子於兄弟降一等以此三人小功以下尊降之服尚多不足故以此括之曰夫之所爲兄弟服妻降一等以緦麻章但云夫之諸祖父母恐其不能賅從祖父母從母等故以此括之曰爲人後者於所爲後之子兄弟若子以斬衰章傳但云祖父母妻妾之父母昆弟昆弟之子於全服有未賅故以此括之統則曰爲人後者爲其昆弟降一等報以前文但云爲人後者爲其昆弟大功不言報故此補報字以足之祇重報字益嫌則失制服之義服例昆弟相爲不杖期昆弟爲宗子齊衰期同一期也假令爲爲人後者不降則服不杖期既非所以待爲人後之昆弟又非昆弟所以待宗子也假令服齊衰期則又可以待非爲後之宗子而非所以待爲後之宗子故必以大功相報而先之以凱齊衰三月乃後昆弟之降服大功親爲

宗子之服竝見鄭注云言報者嫌其爲宗子不降語甚明析推鄭此語知作注時記文固作爲其昆弟降一等也繼祖父母因改言昆弟爲兄弟而賈氏乃以中八言兄弟惟此言昆弟因改言昆弟爲兄弟而賈氏乃以族親釋之矣

被爲人後者于兄弟降一等賈疏云爲族親兄弟之類降一等如其言兄弟從父昆弟若世父母叔父母何以不大更有難行者且如爲後於從祖父從祖昆弟之子爲後者當服緦麻依若小功以上本親世叔父母爲從祖依本親降一等則服大功若爲後者降等不勝其煩傳文記文兩云若子若子之服而服本親降等之服竟無此施服之斷難行也

然則鄭云嫌其爲宗子不降何以別其爲宗子之大功耶曰鄭言之矣有大功之親者服之齊衰九月其昆弟之親爲人後者亦如是假令依記文作兄弟是則小功降爲緦麻降爲無服而服之者皆當齊衰三月不稱爲人後者於其姑姊妹適人者爲昆弟親者而恩輕者降可知也玉藻後人後者於其姑不服也爲人後者爲其姑姊妹適人者爲昆弟之長殤皆服小功而服本親降等之服也此施服之降何以別其爲宗子之大功耶曰鄭言之矣有大功之親者服之齊衰三月卒哭受以大功

本皆同惟張淳識誤作庶攷通典引作此無母服無所見也合三本核之鄭注入經傳竄奪誤當云此無母服庶無所見也大功章曰公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟其必云公之庶昆弟者正以下文爲母二字庶昆弟之母妾也文在爲公子爲其母大功以先君餘尊之所厭不得遇大功也其制與嫡昆弟爲母截然不同故言庶以見之若此章爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤中無母服何必言庶以見其爲妾子故曰庶無所見蓋此等小功卽公之嫡昆弟亦同注又云大夫之子不言庶者謂嫡子亦服此殤也此所以大功章大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者亦皆不言庶其義皆與本條同而獨於此發注者欲讀者前後互證

大功章注曰公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲毋謂妾子也此謂經下言爲毋故上言庶昆弟小功章注云不言庶者此無母服庶無所見也此謂不言爲毋故不必言庶一注血脈相通

小功章夫之姑姊妹婦奴姊雚緦麻章爲夫之姑姊妹之長殤

姑姊妹之說鄭注不誤若如程說生謂在室者適人則不服然則女子二十而嫁男三十而娶安得有姊在室卽女子出則不爲姪之妻服不爲昆弟之妻猶或得在室服之報又不將爲空言耶且昆弟之妻猶或得在室服之弟之妻其來必在己出之後安有服者卽鄭云不殊在室及嫁者因恩輕暑從嫁降（依通典此此句有嫁字）此語誠是正服小功故長殤降一等緦麻正服小功在室服之出亦服之報亦如是見於禮經蒼斷非空言也二十而嫁十九以下爲殤則在室服之小功者少矣曰十五許嫁笄以成人服之服之在室者不少也程氏云傳曰何以小功也以爲相與同室則生小功之親焉此併夫之姑姊妹奴婦總發傳也適人則不相與居室中又何服之有乎玉裁按程說殊誤夫之姑姊妹小功自是從服夫爲之期若大功而妻爲小功非從服而何傳之相與同室自主謂姊奴婦姊奴婦之同室久

姑姊妹之同室暫故姑姊妹之小功生於夫婦奴婦之小功生於姑姊妹也鄭意爲夫之從父昆弟之妻傳亦曰以爲相與同室則生緦之親焉此同室之文在姊婦者弟長也之下其爲主於姊奴也鄭明矣賈疏之云婦從夫服降夫一等故爲夫之伯叔父大功則知夫之姑姊妹小功則知夫之姑姊妹皆是從服庾說得之晉徐邈云姑姊妹之服出自恩紀非必夫之出者而必爲昆弟之妻服姊妹之妻服姊妹之出者而必爲昆弟之妻服一重父族也經文報字似是主謂夫之姑姊奴蓋婦奴婦早已有報在內何須贅以報卽賈氏公彥說是矣緦麻章爲夫之從父昆弟之妻不云報亦其證也

緦麻章族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟

注云族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者祖父之從父昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣據疏改之因有兩族祖父者句而奪十四字此宜補正注支本如是今本因有兩族祖父者句而奪十四字此宜補正也十三字在祖父之從父昆弟之親也句下而竄者奪之小功章從祖祖父母報注當云從祖祖父母者祖父之從父昆弟之親今本亦奪落不完

族父母昆弟傳曰何以緦也以名服也

族父母有母名而服其子故云以名服玉裁按族父母之姊妹是宜服母姊妹之子則當在無施以名服也何名乎從母昆弟也有從父昆弟之名尊故加於凡外親而小功從母之子有從母昆弟之名親故同於凡外親而緦父族有與從母昆弟之名而服異姓而謂昆弟猶異姓而謂母也姑之子舅之子注家以外兄弟內兄弟之名有從母而後有從母昆弟也舅無父昆弟也舅之子何以不傳昆弟也姑無母名故其子無昆弟名也舅何以不得傳乎也父必同姓舅非同姓也姑何以不得傳乎也母必異姓姑非異姓也天下有名昆弟而無服者子以名服者服昆弟之名非曰從母有母名而服其子也兩相爲服猶昆弟然不得云報也母報其小功子則相爲服而非從服也

通典引馬季長注云以從母有母名故其子有昆弟名此勝賈疏遠矣昆弟乃至親之名外親而稱昆弟惟此而已

緦麻章夫之諸祖父母報

注曰諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母程氏易田經言外祖父母當爲從祖祖父母說云前小功章連言從祖祖父母從祖父母故此疏云夫爲之小功者也據疏之文氣是從祖非外祖王裁縝以爲不然凡云諸者皆非一之詞經云諸祖父母故注舉從祖祖父母外祖父母兩祖父母皆見小功章兼舉內親外親固有此例如傳云爲人後者爲所後之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子是也記云夫之所爲兄弟服妻降一等爲人後者於所爲後之子兄弟若子此等兄弟皆兼內外親言諸鄭以從祖祖父母關從祖祖父母以外祖父母關從母則可必謂外祖系從祖之誤恐不其然假令注作從祖祖父母從祖祖父母則經當云諸祖父母諸父母諸父母立文殊非況謂從祖祖父母爲諸祖父母族父母在內乎程氏又云據傳外親之服皆緦於爲外祖父母小功者以尊加也其大本加服妻亦不當服緦若夫服緦則夫之從母以名加者妻亦當從服緦耶今按程此說未是服問曰有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟注云謂爲公子之外祖父母從母小功既以尊加名加到正服矣妻降一等緦麻何爲其不可也且如夫之世父母叔父母亦是以妄尊加而期服其妻亦降一等大功何不云以加而期服者其妻不必大功耶且女君之黨妾猶服之見雜記公妾大夫之妾得爲其父母緦公子服於君不服其外祖父母從母公子之妻則從無服而有服是不可以因經無爲夫之祖父母從母明文而於喪服服問之注概不信也男子爲祖父母世叔父母期婦人爲夫之祖父母世叔父母大功男子爲外祖

父母從母小功婦人爲夫之外祖父母從母緦麻是夫之父族母族竝重而又分等差之理也如謂妻於夫之外祖父母從母無服是有夫之父族而無夫之母族也夫之母族三母之父母也母之昆弟也母之女昆弟緦故妻無服程氏又云檢記文夫之所爲兄弟服妻降一等條下賈疏云妻從夫服其族親卽上經夫之諸祖父母見於緦麻章據此族親字則注疏兩外字爲從字之譌無疑矣今按此亦不然疏方以夫之諸祖父母見緦麻章夫之世叔父母見大功章皆爲夫之族親何嘗專繫夫之諸祖父母一條耶從祖祖父母外祖父母從母皆夫小功妻緦麻是謂降一等也記文校經文九賓若夫亦爲緦麻者則妻降一等固無服矣滴泳會經注疏本無譌字程氏書至精此其千慮之一失也又按鄭君注云夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎外祖父母正服小功妻從服緦此鄭以外祖父母正或說曾祖父母之非云外祖父母正服小功者見經小功章云曾孫之婦無服者以爲庶孫婦緦麻見緦麻章決之孫婦緦則曾孫婦無服可知鄭注極明唐初本譌爲曾祖父母正服小功而賈氏因誤附會甚爲不通程氏又曰外孫爲外祖父母小功外祖父母爲外孫緦麻不報以小功今外孫婦爲夫之外祖父母緦麻外祖父母報以緦麻與報其外孫者不別恐無此服例今按程說又天然外祖父母以尊不報外孫小功外孫之婦恩甚輕爲我緦麻則已過矣我置之無服非情也是其勢不得不與外孫同服也所謂爲則變變則通也且如世母叔母爲夫之昆弟之子期是亦不得不報者也

按謂曾祖父母在焉者馬融說也外祖父母作從祖父母唐人已有改竄鄭注如此者通典卷九十二爲夫之諸祖父母報下所引鄭注多杜氏增改之語其云從祖祖父母卽祖之兄弟也從祖父母卽父之堂兄弟也早與程氏所疑者正合其云曾祖父母正服小功故妻服緦麻早與今本舛誤同蓋因馬注云曾祖正小功故妻服緦或用此改鄭注耳

瑤田按世叔父母夫之所爲兄弟服從母亦夫之所爲兄弟服也若祖父母外祖父母則不得謂之兄弟服故賈疏釋夫

父母從母小功婦人爲夫之外祖父母從母緦麻是夫之父族母族竝重而又分等差之理也如謂妻於夫之外祖父母從母無服是有夫之父族而無夫之母族也夫之母族三母之父母也母之昆弟也母之女昆弟緦故妻無服程氏又云檢記文夫之所爲兄弟服妻降一等條下賈疏云妻從夫服其族親卽上經夫之諸祖父母見於緦麻章據此族親字則注疏兩外字爲從字之譌無疑矣今按此亦不然疏方以夫之諸祖父母見緦麻章夫之世叔父母見大功章皆爲夫之族親何嘗專繫夫之諸祖父母一條耶從祖祖父母外祖父母從母皆夫小功妻緦麻是謂降一等也記文校經文九賓若夫亦爲緦麻者則妻降一等固無服矣滴泳會經注疏本無譌字程氏書至精此其千慮之一失也又按鄭君注云夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎外祖父母正服小功妻從服緦此鄭以外祖父母正或說曾祖父母之非云外祖父母正服小功者見經小功章云曾孫之婦無服者以爲庶孫婦緦麻見緦麻章決之孫婦緦則曾孫婦無服可知鄭注極明唐初本譌爲曾祖父母正服小功而賈氏因誤附會甚爲不通程氏又曰外孫爲外祖父母小功外祖父母爲外孫緦麻不報以小功今外孫婦爲夫之外祖父母緦麻外祖父母報以緦麻與報其外孫者不別恐無此服例今按程說又天然外祖父母以尊不報外孫小功外孫之婦恩甚輕爲我緦麻則已過矣我置之無服非情也是其勢不得不與外孫同服也所謂爲則變變則通也且如世母叔母爲夫之昆弟之子期是亦不得不報者也

按謂曾祖父母在焉者馬融說也外祖父母作從祖父母唐人已有改竄鄭注如此者通典卷九十二爲夫之諸祖父母報下所引鄭注多杜氏增改之語其云從祖祖父母卽祖之兄弟也從祖父母卽父之堂兄弟也早與程氏所疑者正合其云曾祖父母正服小功故妻服緦麻早與今本舛誤同蓋因馬注云曾祖正小功故妻服緦或用此改鄭注耳

瑤田按世叔父母夫之所爲兄弟服從母亦夫之所爲兄弟服也若祖父母外祖父母則不得謂之兄弟服故賈疏釋夫之兄弟服於世叔父外但引從母不見於經而不及外祖父母之不見於經也於此見賈氏之細

瑤田發明賈疏以未錯誤賈云妻從夫服其族親卽上文夫之諸祖父母見於緦麻章夫之世叔父母見於大功章據此則見兩章中竝指夫之族親不及夫之外親賈又云夫之昆弟之子不降彼叔父無服據此則夫之此兩種族親不在妻降下爲兄弟然則小功緦麻皆兄弟之服豈夫不敢以兄弟服服至尊也記曰小功以下爲兄弟然則小功緦麻皆兄弟之服不敢以兄弟服服至尊乃敢以兄弟服服從服上沿下沿一也

昆弟之子婦服攷

爲昆弟之子之妻之服不見於經鄭注以下皆卽子婦也適子婦也適婦大功明矣緦麻章云夫之諸祖父母外祖父母也舉從祖祖父母可以關從母皆夫小功之父母可以關從母皆夫小功之服妻降一等者也爲夫之從昆弟之子婦亦緦麻所謂報也爲從父昆弟之子婦緦麻則爲昆弟之子婦小功明矣從父昆弟之子婦報昆弟之子婦大功不報者報之則重於己子婦也從父昆弟之子婦不報則又重於己子婦也適子婦也適婦大功明矣從父昆弟之子婦報昆弟之子婦大功不報者報之則重於己子婦也從父昆弟之子婦不報則又重於己子婦也

服而非體意也是以報也

總衰章傳曰總衰者何以小功之縷也

唐石經以下皆作小功之總文理不可通據注云治其縷卽小功而成布四升半決本是小功之縷蓋以者用也小功布十升若十一升十升當八百縷成布十一升當八百八十縷成布今治其縷纖細如此布之縷而紕用三百六十縷之半爲縷六百成總錫二布亦是縷細布稀疏其理一也賈氏作疏時已作小功之總於此見古經籍一有誤字後遂莫能改正吁可懼也檀弓注曰總衰小功之縷而四升半之衰此鄭以喪服傳作注固何據

又按疏云傳問者正問縷之麤細不問升數多少故荅云小功之總也若然小功總知據縷麤細非升數者云云作疏時傳文並不誤賈疏亦並不誤今本疏經轉寫作故荅云小功之總也若然小功總因誤賈據誤爲疏甚矣讀書之貴詳審也

梁曰鄉其

其各本作其此治唐石經之誤也注曰其辭也辭謂語助與詩毛傳箋辭也思辭也忌辭也迈辭也皆同釋文曰其字又作期同音姬語辭也王音期時也按王本亦作其改讀爲期訓時鄭意則讀如姬如何居音姬彼其之子音記也正義云梁曰薨其者梁謂白梁黃梁其語助也孔本亦作其甚明葢禮家以其字句古行禮時讀文如此唐石經乃誤爲其从艸之其乃訓豆葢渠之切未開他用陸氏時已有此誤本而陸氏不能正其是非合併之曰同音姬葢其疏也近刻釋文乃改之曰其字又作箕於是古經作鄉其者罕知之矣其可以訓助語其不可以訓助語

月令天子親載未經注考

月令天子親載未各本未之下有耜字按注云未耕之上曲也耕各本作耜黃主攷丕烈有蜀大字殘本獨作耕作耕是也說文釋耜耕也耕者犁也未者手耕曲木也又曰柄者（說文柄本如此）未曲也耜以金爲之鐴於未崇未乃耜之柄以曲木爲之考工記言其狀甚悉京房曰耜未下耒也未耜上句未也未耜古分言之者如斲木爲耜梡木爲耒是也葢總之曰犁曰耕分之則金

爲耜柄爲耒故曰耕之曲木於總中別言之也即依俗本作耜又同後本有避君之親黨也六字益合和二本爲之正義本同

後本無退字是矣而亦有避君之親黨五字其云不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居在鄉之旁側今借之爲喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之黨謂君之親黨則君命令與君之親黨同席則卻謙卻引而去離君之親黨作疏謂爲黨指人而言前黨鄉之細者皆謂明之至其字古文作鼎說文曰鼎三足兩耳和五味之寶器也象形亦聲徐鉉曰今俗別作鼏非是

經會意重言明德者以其德自小至大自內至外自微至於著自近至於遠自閨至屋漏至於家國天下文云明明德於天下謂大明德於天下即書之光被四表格于上下周公德明光于上下勤施于四方也非重言明不足形容其積累之盛其文見詩者曰明明上天照臨下土曰明明在下赫赫在上傳云明明察也曰明明天子令聞不已曰赫赫明明王命卿士傳云赫赫然盛也明明然察也曰在公明明曰明明魯侯克明其德見書者曰明明揚仄陋曰穆穆在上明明在下察訓皆同非有二也明明揚仄陋者謂明明舉人雖疏遠隱匿無遺也傳云明明察人在側陋者廣求賢也孔氏正義所據譌作明舉明人而曲爲之說謂經揚當在二明之閒甚爲疏繆而其釋大學明明德曰謂身有明德而更章顯之仿爲明其明德與鄭注絕不合爲後儒讀經錯繆之始古經簡言明明皆煌煌赫赫之類即偽尚書曰明明我祖曰厥后惟明明曰惟明明后亦無重讀詹頌在公明明斯干云言明臣於公之所但明明德也引禮記大學之道在明明德義甚顯白定本集注本皆作但讓明德也無上明字已爲不古至孔本作但但明義明德妄增義字今下引大學不相貫由幾人不解明明之語妄爲增竄耳左傳之釋明德曰明德務崇之之謂也論語兩言崇德即所謂明明德也

大學曰所謂誠其意者勿自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也鄭注云謙讀爲慊慊之言厭也按凡

多避君之親黨五字今本多同陸氏前本衍退字甚不可通而

又同後本有避君之親黨也六字益合和二本爲之正義本同

後本無退字是矣而亦有避君之親黨五字其云不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居在鄉之旁側今借之爲喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之黨謂君之親黨則君命令與君之親黨同席則卻謙卻引而去離君之親黨作疏謂爲黨指人而言前黨鄉之細者皆謂明之至其字古文作鼎說文曰鼎三足兩耳和五味之寶器也象形亦聲徐鉉曰今俗別作鼏非是

經會意重言明德者以其德自小至大自內至外自微至於著自近至於遠自閨至屋漏至於家國天下文云明明德於天下謂大明德於天下即書之光被四表格于上下周公德明光于上下勤施于四方也非重言明不足形容其積累之盛其文見詩者曰明明上天照臨下土曰明明在下赫赫在上傳云明明察也曰明明天子令聞不已曰赫赫明明王命卿士傳云赫赫然盛也明明然察也曰在公明明曰明明魯侯克明其德見書者曰明明揚仄陋曰穆穆在上明明在下察訓皆同非有二也明明揚仄陋者謂明明舉人雖疏遠隱匿無遺也傳云明明察人在側陋者廣求賢也孔氏正義所據譌作明舉明人而曲爲之說謂經揚當在二明之閒甚爲疏繆而其釋大學明明德曰謂身有明德而更章顯之仿爲明其明德與鄭注絕不合爲後儒讀經錯繆之始古經簡言明明皆煌煌赫赫之類即偽尚書曰明明我祖曰厥后惟明明曰惟明明后亦無重讀詹頌在公明明斯干云言明臣於公之所但明明德也引禮記大學之道在明明德義甚顯白定本集注本皆作但讓明德也無上明字已爲不古至孔本作但但明義明德妄增義字今下引大學不相貫由幾人不解明明之語妄爲增竄耳左傳之釋明德曰明德務崇之之謂也論語兩言崇德即所謂明明德也

大學此之謂自謙鄭注釋

大學曰所謂誠其意者勿自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也鄭注云謙讀爲慊慊之言厭也按凡

失帶字者唐石經爲之也

喪服小記齊衰苴杖帶帛帶牡麻帶疏屨三年之喪斬衰苴杖帶絞帶牡麻帶疏屨期之喪大功之葛帶澡麻帶繩屨小功緦麻之葛帶澡麻帶繩屨皆以其鄉人賀於喪所以其鄉人弔於喪所以其鄉人之有喪也舂不相杵里不巷歌喪者之門不哭巷門不趨入門而不趨出門而不趨入門而不趨出門而不趨入門而不趨出門而

師曹說也漢書之誤字正而聖人大經之譌字愈以正

弒君三十六亦見大史公自序亦是誤字

晉里克弒其君之子奚齊

左氏穀梁氏皆作殺惟公羊作弒孰是乎曰公羊是也易爲公羊是曰春秋以是爲弒未嘗不以殺凡也緣孝子之心不敢稱君父稱子緣臣民之心不可一日無君子即君也公羊子曰弒其君之子何其君之子有未嘗年君之號也不書弒是在喪之君可弗君之也故春秋書弒以立萬世臣道之防也然則何不言弒其君也不及其實也不以臣道滅子道也古者必踰年而後即位有未踰年而遽即位者則書弒其君齊公子商人弒其君舍是也書弒以正商人之罪書君以見舍之子道未盡也然則據宋子之例何不言晉里克弒晉子奚齊也曰宋子者以世子在喪者也其君之子者非世子而其君殺世子立之者也又以見父道之不正也坊記云魯春秋記晉喪曰弒其君之子奚齊及其君卓云及其君卓者隱括之辭以一弒領二事則所據經之簡書弒明矣傳曰齊慶封之徇於諸侯也曰無或如楚其王之庶子圍弒其君兄之子麋而代之慶封其尚知史法哉坊記唐石經初刻弒是也改刻作殺則及其君卓四字不屬其君卓不得云殺也癸丑殺後代經典淆譌莫可究詰古人分別嚴明無有作殺而音試者里克弒其君之子奚齊一傳之經作殺皆非依公羊固可知聖經作弒也左傳晉惠公曰子弒二君與二大夫衆其事也故作殺今本作弒則大夫不可云弒明矣

君母薨君當書弒論

或問於余曰三代以下史書所載母后弒君者有矣求之春秋之例其將以弒書之乎抑否乎應之曰是當書弒其君也春秋文公十有六年冬十有一月宋人弒其君杵臼此宋人謂宋襄夫人王姬及諸大夫也王姬是也以君祖母之尊而春秋書弒其君於以知君之尊非母及嗣母所能屬之殺之也春秋書此以立萬古之防閑其不主書王姬者眾詞也不以王姬嘗諸大夫也春秋之母弒者有二曰未王姬曰魯衆姜王姬者王弒者也故直書其罪衆姜者與於弒者也內大惡諱宜如何曰告於父之後則以告於父者告其天今逆行可也如夫不免誅死之可也子商之子弑其君舍之子道未盡也宋子在喪而立是以子弑父使逆行而一死以報王乎王將殺其父而告其子得無有意乎申生死而與父以殺世子之名何若行乎是皆未爲盡善矣

公羊經傳弒字辨訛

左穀梁之經有弒譌爲殺者既辨之矣有殺譌爲弒者乎曰有之公羊經昭十三年楚公子棄疾弒公子比是也既言弒則下當言其君比不得云公子比也既言公子比則上當言殺兩相殺且不得云弒也春秋言弒其君者二十三言弒吳子弒蔡侯者各一言弒其君之子者一總爲二十六皆君也未有書弒公子者也公子比被脅爲亂首故春秋正其罪曰弒其君於乾谿所以儆天下後世倉皇被脅首亂以成篡弒者也公子棄疾殺之如衛人殺州吁蔡人殺陳佗討賊之辭如此不言楚人殺公子比而系之楚公子棄疾者棄疾非有討賊之誠主於自立而已矣深惡之也比雖自立爲王不可言弒比言弒比是殺州吁殺陳佗皆當言弒也左氏穀梁氏皆作殺惟公羊經作弒傳曰此其稱名氏以弒何於春秋書法大不合由今攷之乃何劭公之說而傳未嘗說公羊經楚公子棄疾殺公子比固與左穀二經同也按傳曰比已立矣其稱公子何其意不當也此以上釋此經仍解公子比不言其君比謂比本無意爲王故不曰其君其意不當則曷爲加弒焉比之義宜予效死不立此以上釋上文經書公子比弒其君度於乾谿也上文傳曰其言歸何歸無惡於弒立也歸無惡於弒立者何盡王爲無道作乾谿之臺三年不成楚公子棄疾脅比而立之強使令於乾谿之臺曰比已立矣後歸者不得復其田里眾歷而去之靈王縊而死王孫勝謂此皆繇楚公子比自暫歸於楚也比實未弒經書弒其君度上傳未釋故於此既釋仍稱公子比之下補釋上文所以書弒之意謂比之殛直手效死不立不當爲棄疾所有也受脅而首亂故云弒大夫相殺稱人此其稱名氏以殺何言將自是爲君也此釋此經書公子棄疾殺文也大夫相殺稱人如莊公二十二年陳人殺其公子御寇文也大夫稱氏二年宋人殺其大夫大尹馬九年晉人殺其大夫先都晉人殺其大夫士

穀反里克殺文皆是也乃爲殺公子比本無所爲當稱氏名以殺不稱人以殺者以棄疾處心積慮竊王位脅比爲君而殺之自是稱自爲君也此傳文理本自通順易讀經書殺故以他經之稱人以殺故此經稱名氏以殺之不同如盜弒蔡侯申傳曰弒君賤者稱名正同僖正月己酉及其大夫密如齊傳曰稱名氏以弒何復注之曰稱君而黑其大惡非謂一言稱一言弒也自何氏將自是爲君也注之曰稱君而黑其大惡非謂一言稱一言弒也自何氏將自是爲君也注之曰稱君而黑其大惡非謂一言稱一言弒也自何氏十四年齊公子陽人弒其君舍同文也皆大誤商人弒其君而自立其罪名相去遠矣

段大令經韻樓集

子孔子生傳文也又一本無此何可謂唐初公羊徒有無此條者自公穀經不別爲書唐開成石經每年經傳混合之盡一年乃跳起於是經傳不可分經傳不可分而庾子孔子生之文僅然經矣故馬端臨謂公穀二經有孔子生而不知固傳也非經也今世板本冠之以傳字蔽唐石經爲易明益左氏記辛者用魯史之成文公穀記生者見尊聖之微意皆非敢曰眞經也

孟子聖之於天道也說

孟子各本作聖人之於天道也趙注亦云聖人得以天道主於天下朱子集注乃云仁義禮智天道在人則賦於命者所稟者厚薄清濁不以聖爲仁義禮智天道爲父子君臣賓主賢者之類令孟子一例之句忽生疑竇倒句以爲疑且如趙注云仁者得以恩愛施於父子義者得以義理施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主智者得以明知知賢達善聖人得以天道主於天下皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行是謂貧賤坎軻之人無以自盡於父子君臣賓主賢師友也引上四句入本句之說而不論朱子之說似經文當作天道之於聖人也而云所稟有厚薄清濁然而性善可學而盡於此句絕不能兼攝與上四句絕不倫皆由未知經文之牖人字當作聖之於天道也而亦釋理順矣聖非聖人之謂尚書大傳子曰心之神明謂之聖性六律貫通五聲八音和諧從律之變以知興衰天地之情以治人倫參於天地變於四時協於鬼神本於太一禮以飾政樂以飾情哀以送死和以安民此言聖人之謂尚書大傳子曰心之神明謂之聖性六律貫通五聲八音和諧從律之變以知興衰天地之情以治人倫參於天地變於四時協於鬼神本於太一禮以飾政樂以飾情哀以送死和以安民此言聖人之謂尚書大傳子曰心之神明謂之聖性洪範曰恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖小雅小旻曰或聖或否或哲或謀或肅或乂周禮敏民六德智仁聖義忠和智仁義忠和皆所性而有則聖亦所性而有也說文曰聖者通也凡心所能通曰聖天道者凡陰陽五行日星厤數吉凶禍福以至於天人性命之理

蒲盂子疏一則

有求全之毀趙注求全之毀者隱不贍論語將走君難聞金鼓之聲失氣而死可謂欲全其節而反有性弱之毀者也正義云侯齊侯末公薨侯卿伯曹伯告子卒世子孔子生穀梁襄公二十二年十月庚辰朔日有食之晉伯來朝公會晉侯齊侯末公薨侯卿伯曹伯告子卒世子孔子生穀梁襄公二十一年十月庚辰卒于商任同其下即云庚子孔子生穀謂生於十月公謂生於十一月互異據陸氏釋文公羊與穀梁同上文十月庚辰此亦十月也一本作十一月庚子是公羊有異本今唐石經及板本均從異本耳又按徐彥解云左氏無此言鉏公穀說孔子之玉裁謂公穀說孔子之卒然左氏大書孔子名以記其卒儼若解經也公穀以孔子生猶左氏記孔子之卒不敢書名則此當爲傳文無疑陸氏云庚子孔子生傳文也是也乃爲桓成不書秋七月冬十月發例

密州說

襄二十一年經莒人弒其君密州左氏傳書曰莒人弒其君貴朱鉏言界之在也杜曰貴朱鉏密州字案此語必譏貿密讐聲朱州壘韵朋爲朱鉏猶邾爲邾婁也斷非一名一字未有弒君書君字者亦未有聖經書其名傳易之以字而冠以書曰者昭元年左大圍公穀作大原公羊曰邶殿從中國邑人名從主人穀梁曰號從中國名從主人蓋貿朱鉏者從主人密州者從中國歟昭元年左經曰大圍左傳以大原癸之此左經曰密州左傳以貿朱鉏釋之豈非通夷夏之語互訓之歟中國曰大原夷狄曰大鹵吳謂善伊謂稻緩中國曰善稻見襄五年秋人謂貴泉矣胎本昭五年傳作失古字也中國曰貴泉見昭五年皆一夷語一華語也叔孫豎牛斥貴泉莒語曰矢胎此可以見貿朱鉏之爲莒語也蠆從中國然則昭元年左經當從公羊作大原歟桓二年取部大鼎於宋部鼎者宋語如此大鼎者中國語如此是兼名從主人物從中國二者書之

與嚴厚民書論左傳

祭仲之壻雍糾將殺祭仲雍姬謂其母曰父與夫孰親其母曰人盡夫也父一而已胡可比也人即禽獸其心未有肯云人盡夫者此乃開成石經一誤而襲之正是以名儒不覺也唐律疏義音義兩引皆作天字攷杜注云婦人往宜則天父出則天夫是知傳文作人盡天也祭仲之妻之意謂人盡天之所褒也婦人未有不天父天夫者但父爲生我之天至親者一人而已夫則爲所適之天其親不比生我者也此盡祭妻知雍糾有斃故以父重於夫譬其女正以依己重於夫也如楚靈尹言弃天也天可逃乎乃傳言天也天可寃尤大海即傳文人盡天也故杜以天父天夫釋之假令傳文非天字杜何必有此注即衷服傳曰婦人有三從之義無專用之道未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者酒曰不貳天也婦人不貳尊也然則既嫁則夫重可知矣祭妻卻之而不可以告其女也處事之宜有若此者雍姬處此本諸禮而全祭妻則爲善處然則雍姬之處此

杼柚其公也有陳不占者聞君難將赴之比去餐則失匕上車失轼御者曰怯如是去有益乎不占曰死君義也無勇私也不以私害公遂往聞戰鬥之聲恐懼而死人曰不占可謂仁者之勇也三書同記此事左傳閒疑不閒金如其言而死邠卿云聞金鼓之聲採自他書不明晉新序與孟注合但謂莊見弒時誤耳正義謂史記之文非也又長笛賦不占成節鄭李注引韓詩外傳云不占陳不占也齊人雀桴葦莊公陳不占聞君有難將往赴之食則失哺上車失轼其僕曰敵在數百里外而懈如是往其益乎不占曰死君之難義也無勇也而能行義可謂志士矣按今韓詩外傳無此事所引與新序大同漢古今人表有陳不占中上所引此事注而不知即左傳陳書也然班氏以與申嗣爲伍則亦謂莊時班氏固雜採舊籍非必典要

與段若膺論詩孟子音義書

玉裁白自浙東歸得見足下所刻蜀大字本孟子音義跋語讀其原委乃述古堂影抄模謂孫宣公此書僅長於郡武士人而繆漏不少姑不具論此蜀本頻相證之亦未盡善近有孔繼涵趙佑雲二刻本可參驗如鄒與魯閻張胡弄切圖聲從門下者下降切義與巷同此字從門丁豆切與門同一形之意況從門之字凡五皆易爲从門即下音七字不得其句可笑卽此又如告子篇誦詩下張吐禾切盍言辭不正欺罔於人自誇大之兒丁云此字音他叉達可切說文云欺也字作詑者音怡詑詑自足其智不嗜善言之兒今諸本皆作詑卽不合注意當借讀爲詑音怡此張本作詑而丁分別从也从它之不同彼二刻皆不譌此刻四詑字三譌詑僅二不譌學者何以知丁氏分別之意耶又如匹雛下丁作疋孫氏自定云今校方言少也音節蓋與定字相似後人傳寫誤耳二刻不譌尐字見方言說文此孫說之最善者今此刻注內疋字凡五尐字一皆作定不分則宣公佳處不遺沒耶又如蓋心欲然熟下孫云詳此義內顯不足而有所然也然字乃猱字之誤南馬下以目久遠目乃日之誤難妻何難下赴乃死難乃是難之誤勝文成釁下古筧切筧乃覓之譌萬章郊之郊乃卻之譌敷日下云或作日日又衆水入焉下云或作入開之譌皆也之譌此類不可偏廢而衡遠霍近故併祀衡於霍耳攷元封五年登禮灊之天柱山號曰南嶽封霍非灊山號曰南嶽者與元年以三百戶封大宰名曰崇高正同號曰南嶽者與元年以三百戶封大宰名曰崇高皆武帝號之名之大室本號中嶽故僅易大室之名名崇高山又名其邑曰崇高邑天柱本不號南嶽故尊其號曰南嶽此名與號之別也然則霍山不得爲南嶽武帝始名之其說非無據矣孫氏信爾雅前說而不信爾雅後說故謂霍當作衡郭謂霍與衡皆是南嶽漢武專祀霍山此兼信爾雅前後二說其義然別衡霍爲二山則孫郭二也風俗通謂太山一名岱宗一名泰山霍山一名衡山而有兩名不得其義而率合之孔沖遠詩疏高書舜典左傳昭四年正義惑其說謂衡山亦名霍山霍山名衡山是謂以兩山爲南嶽卽是衡山合二山爲一正與爾雅純說相背而誤會南嶽以兩山爲名之句傳合而二之以爲衡山亦名霍山是謂以兩山爲名疏矣邢昺作爾雅疏不知據三正義以補郭注之脫落乃全用沖遠裁高正義文而謂郭注云卽天柱山者郭據作注時霍山爲言其經之霍山爲南嶽卽是江南之衡何其昧數惟衡霍是兩山故孫氏云霍當作衡郭氏云南嶽有二惟衡山爲南嶽之說優於霍山爲南嶽之說故孫氏注疏而易字未然矣郭氏注失之過信未能覈實古者南嶽衡山非霍山也然則伏生在漢初何以舉霍山曰大傳不出於伏生之手其徒各論所聞或襲用元封後名號耳

校漢書地理志注

京兆尹　華陰故陰晉秦惠文王五年更名寧秦高帝八年更名華山在南　按太華山之上當有禹貢二字傳寫者奪之讓州山者職方文凡言某州山某州川某州藪者皆以稱左馮翊　夏陽故少梁秦惠文王十一年更名禹貢梁山在西北龍門山在北　按少梁見春秋左氏傳此縣春秋屬晉梁伯國也禹貢梁山龍門山在北者禹貢梁山龍門山在西北龍門山在北者禹貢梁州及通河之龍門凡言禹貢某水者禹貢梁州及威之梁禹貢梁山

皆从茄若庶成訓皂葉劍字作茄皆依此所據之字不同學者知瀘葵卵亦之辨知覆瞢之說則知卵金刀之出於識緯里言叔重所不取之意

說荷

爾雅釋草於一物而特詳者惟荷以荷葉也荷以蓮之荷也言荷其大也猶大根駝人謂之孛也草木之葉無大於荷者也何以謂之扶渠也葉名水芙蓉其水而出故以扶渠也其莖茄何也謂莖之莖也茄之言柯也古一字同音矣以上言葉俗人不解以為言華乃妄增其華遐二字陸德明謂古本所無也其本蕖者何也蕖葉而言謂葉之本也何以謂之蕖也蕸互於泥土中深密不可見卽今俗所謂藕也其華菡萏者何也既言其葉乃言其華也菡萏者何也說文曰菡萏扶渠華也未發為菡萏已發為夫容發之言敷也菡之言含也菡之言函也函之言含也爾雅不言夫容者略也鄭風隰有荷華毛公曰荷華者荷扶渠也其華菡萏荷華也蔤與蕸荷華也蔤與蕸荷華也說文從草水蒿聲非也謝雅所謂菜而實者也蓮之言憐也貨而食之貨貿也蓮貨而言謂華實之根也上言其本蕖葉華與葉有異本與本全根偶本下根上故以根系諸華實也謂之蕅者何也蕅之言有藕也凡蔤閒之出也必借一葉華葉兩莖相比俱出如耕者之耦然爾雅字作藕作偶六書之會意也說文從草水蒿聲非造字之意爰籀前旨藕為正體藕為或體是也藕之木義謂華之根今則呼蕖為藕矢說文杜林曰藕一名蕅言其光潤也左傳亨鬻如此蕅蓮是也蓮之房中有子焉曰的謂之的者何也言其白也凡果實之白謂之曒作亦謂之入仁作的中意者蒙昧的而言俗謂之蓮心是也的意不見說文者以蓮實之也說文之字作的意也爾雅之言次第井然說文釋字之次第失之花之莖亦曰茄互文錯見也凡俗言荷華言蓮華言藕華者以其葉實本名其華也謝雅統名之曰荷說文統名之曰夫蕖皆以其葉曰其全也其莖類君子之直立其葉有容而不曲物風雨馮陵而不沈滿枯悴而不瘕揚尤為可貴者也是以爾雅統名之曰荷也

名之曰荷

與草子卿論加字

愚昔時謂言語筆墨有所附益可用謂以別於增既乃目知其非孝說文之訓增者益也謂者加也謂者語相謂加也證下亦曰謂猶方於曰謂與增義不同是不可以用謂代增明矣今本說文加下云語相增加也改增為加也吾亦疑加諸人馬醉曰加陵也豪宏曰加也誣互於泥土中深密不可見卽今俗所謂藕也其華菡萏者何也既言其葉乃言其華也菡萏者何也說文曰菡萏扶渠華也未發為菡萏已發為夫容發之言敷也菡之言含也菡之言函也函之言含也爾雅不言夫容者略也鄭風隰有荷華毛公曰荷華者荷扶渠也其華菡萏荷華也蔤與蕸荷華也蔤與蕸荷華也說文從草水蒿聲非也謝雅所謂菜而實者也蓮之言憐也貨而食之貨貿也蓮貨而言謂華實之根也上言其本蕖葉華與葉有異本與本全根偶本下根上故以根系諸華實也謂之蕅者何也蕅之言有藕也凡蔤閒之出也必借一葉華葉兩莖相比俱出如耕者之耦然爾雅字作藕作偶六書之會意也說文從草水蒿聲非造字之意爰籀前旨藕為正體藕為或體是也藕之木義謂華之根今則呼蕖為藕矢說文杜林曰藕一名蕅言其光潤也左傳亨鬻如此蕅蓮是也蓮之房中有子焉曰的謂之的者何也言其白也凡果實之白謂之曒作亦謂之入仁作的中意者蒙昧的而言俗謂之蓮心是也的意不見說文者以蓮實之也說文之字作的意也爾雅之言次第井然說文釋字之次第失之花之莖亦曰茄互文錯見也凡俗言荷華言蓮華言藕華者以其葉實本名其華也謝雅統名之曰荷說文統名之曰夫蕖皆以其葉曰其全也其莖類君子之直立其葉有容而不曲物風雨馮陵而不沈滿枯悴而不瘕揚尤為可貴者也是以爾雅統名之曰荷也

與章子卿論加字

愚昔時謂言語筆墨有所附益可用謂以別於增既乃目知其非孝說文之訓增者益也謂者加也謂者語相謂加也證下亦曰謂猶方於曰謂與增義不同是不可以用謂代增明矣今本說文加下云語相增加也改增為加也吾亦疑加諸人馬醉曰加陵也豪宏曰加也誣互於泥土中深密不可見卽今俗所謂藕也其華菡萏者何也既言其葉乃言其華也菡萏者何也說文曰菡萏扶渠華也未發為菡萏已發為夫容發之言敷也菡之言含也菡之言函也函之言含也爾雅不言夫容者略也鄭風隰有荷華毛公曰荷華者荷扶渠也其華菡萏荷華也蔤與蕸荷華也蔤與蕸荷華也說文從草水蒿聲非也謝雅所謂菜而實者也蓮之言憐也貨而食之貨貿也蓮貨而言謂華實之根也上言其本蕖葉華與葉有異本與本全根偶本下根上故以根系諸華實也謂之蕅者何也蕅之言有藕也凡蔤閒之出也必借一葉華葉兩莖相比俱出如耕者之耦然爾雅字作藕作偶六書之會意也說文從草水蒿聲非造字之意爰籀前旨藕為正體藕為或體是也藕之木義謂華之根今則呼蕖為藕矢說文杜林曰藕一名蕅言其光潤也左傳亨鬻如此蕅蓮是也蓮之房中有子焉曰的謂之的者何也言其白也凡果實之白謂之曒作亦謂之入仁作的中意者蒙昧的而言俗謂之蓮心是也的意不見說文者以蓮實之也說文之字作的意也爾雅之言次第井然說文釋字之次第失之花之莖亦曰茄互文錯見也凡俗言荷華言蓮華言藕華者以其葉實本名其華也謝雅統名之曰荷說文統名之曰夫蕖皆以其葉曰其全也其莖類君子之直立其葉有容而不曲物風雨馮陵而不沈滿枯悴而不瘕揚尤為可貴者也是以爾雅統名之曰荷也

而用之然則大於諸侯祇半三尺其趙盾王之為令尹也為王庭以田羊尹無字斷之曰一國兩君其誰堪之但云斷之不言數所斷亦有限禮緯依託貴多之文而不計其適用與否宜乎漢人注經不之用也仞或言七尺或言八尺以考工記匠人禮廣二尋深二仞斷之圖廟非廣深皆十六尺而畧其名仞之必為七尺可定矣

書類篇金部後

昔注說文於今本鍰車鑾譽从金戔聲引詩鑾聲鉞鉞訂知必當戔聲既詳辨之矣今日偶拾集韵十四泰曰鍰鐵嘶二同呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞喜集韵本說汲古閣秒本曹棟亭刊本偏旁雖作戔字之戊然戔成不分者刻本之常了度本無說也入聲十月內戊鍰二切王伐切祕不云鍰又鑾聲呼外切則知下度所據說文有脞於徐鉉者鍰與鉞過半一字也至類篇金部則大書鉞鐵而云呼外切說文車鑾聲也引詩鑾聲鉞鉞又王伐切於也戔有二義二音有鉞無鍰而說文之書乃失去鍰字以戊之俗體當之誤始於徐鉉成於作類篇請公

釋拜

拜者何也頭至手也

說文手部曰拜首至手也从手从手部各本誤作手至地則其字何以从手手部曰首至手也頭至地也則其字何以从首且分析之曰首至手頭至地也試問書言手稽首何以不从手稽首作手至地也稽首至手頭至地也則稽首之義不可知稽首至手頭至地也則拜之義不可知拜首至手頭至地也則拜之義不可知拜首至手頭至地也則拜之義不可知拜

稽首餘人尚賛兄弟稽首頓首再拜言教錯齋人語多與頤川異錯所不知者凡十二事以其意屬讀而已經典釋文序錄史記袁盎鼂錯列傳正義亦引此文而今本漢書誤爲衛宏定古文尚書今本史記誤爲衛宏詔定古文尚書今本釋文誤爲古文尚書尚字皆官字之譌也官書疑南北朝人核訂爲之者郭忠恕知其一不見而又依記之詳爾其可信乎

宋薛尚功歷代鐘鼎彝器款識法帖二十卷寫本書後

摹極工甚有古意是可寶貴矣文字之遞變由古文而大篆小篆而古隸今隸史稱著大篆與古文或異而六經之出於孔子壁中者皆古文大篆附見當許氏時孔壁中書禮未得立於學官鼎彝之出於世者亦少許氏所見有限偶載一二亦其慎也許孔子宅得禮尚書春秋論語孝經又北平侯張倉獻春秋左氏傳魯國往往於山川得鼎彝其銘即前代之古文皆自相似是六經以古文傳而所謂古文者即如尚周鼎彝之書今世學者或未能知之也許叔重之爲說文解字也以小篆爲主而以其所知之

重之相授受爲父子不必倫序相繼聯爲父子所以敬天命崇大寶不則疑於天命已去大寶已墜國統中絕一死一生相爲授受臺始傳子殷有及王其道無一國語說幽王至敬王十四世其中桓王乃平王之孫以蟬聯者言之則當云十五世史記說仲丁至陽甲九世其閒多兄終弟及以蟬聯者言之則僅五世說泰伯至壽夢十九世若泰伯虞仲爲一世則僅十八世是知天子諸侯以重相授受爲世數也

明世宗非禮論四

古者爲人後之禮行而亂臣賊子知懼何也凡弒其君者皆欲自立者也欲自立而怵天命故吾君也吾髮其位而又不能不父之也不爲之子不爲之三年與爲昭穆是自暴其弒逆爲之子爲之三年與爲昭穆又非所樂也於是弒逆之志亦沮矣故曰爲人後之禮行而亂臣賊子知懼春秋趙公子圍弒其君麇麇者康王之子共王之孫也圍者共王子也人間麇疾絕而殺之以疾死赴於諸侯故經書曰冬十有一月己酉楚子麇卒此時子干子皙棄疾不能致討者圍以已取長而持爲人後之禮足以箝制之也傳曰使赴於鄭伍舉問應爲後之辭焉對曰寡大夫圍伍舉更之曰共王之子圍爲長此言爲後非禮之所謂爲人後乎然則圍之爲後於兄子也爲之子焉爲之三年焉與爲昭穆焉楚雖變夷圍雖無道未嘗敢失禮也蓋春秋弒君自立者甚罪於天下則於所弒者爲之後與否不可知如弁吁之於完是也人未有願以弒成名者其罪可隱則如楚靈王魯桓公是也桓公弒隱公自立而討爲氏爲氏有死者是歸惡於死者也經書冬十有一月壬辰公薨不以桓弒起於諸侯可知也然則桓爲之子焉爲之三年焉與爲昭穆焉必也經不書葬以見賊不討書公即位以別於纔於不書即位者以魂桓公若曰此所即者何位即所弒君之位也故春秋成而亂臣賊子懼矣

明世宗非禮論五

公子春秋經成公十有五年三月乙巳仲嬰齊卒傳曰仲嬰齊也爲兄後也爲兄後則爲謂之仲嬰齊爲人後者爲之子也故春秋成而亂臣賊子懼矣

子則其稱仲何孫以王父字爲氏也然則嬰齊孰後後歸父也歸父使於晉而未反何以後之文公薨于小寢子卯公子遂及子叔姬卒于貍脤公子遂如齊納幣公子遂如齊逆女夏四月丙午及齊侯盟于防秋公至自防冬十月己巳夫人姜氏薨于小寢葬我小君文公二月癸巳葬我小君文公公孫敖如京師葬襄王公孫敖如齊公孫敖如宋公孫敖如晉公孫敖會晉士穀于蒲秋公如晉冬公至自晉十有二月公孫敖會晉荀林父于扈公孫敖如京師

岳崧經所據之北宋本乃在嘉定後也其顛倒何如耶千里又云禮記弓亦作偏可證愚謂不學無識之人既改其二有不改其二者耶毛氏書此最爲佳處岳氏知其善而不能從千里乃力辨其非是可以崧經否又按注不偏謂二名不一一諱也文理必如是各本奪上不字則愈令學者惑矣凡若此類不必有證佐而後可改

曲禮君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人

注曰觀禮曰伯父實來余一人嘉之余子古今字

此條經注居石經以下皆不誤注余一人嘉之余子古今字予者今本觀禮作予一人今予禮十七篇有古文今文彼注多互見亦有不互見者如余予是也小戴記多作訓餬夕禮云今文夕爲封而禮記多作封士虞少牢特牲禮云古文酳皆作酌而禮記皆作酳是今文之字故觀禮作余小戴作予亦猶是也鄭所引觀禮作余而今譌作予非其舊也小戴曲禮又曰天子未除喪曰予小子王藻又曰凡自稱天子曰予一人併此分職授政任功曰予一人三見皆作予惟曲禮君大夫之予不敢自稱曰余小子獨作余蓋唐人轉寫之誤猶之觀禮之余自唐石經以下無不誤爲予也曲禮分職授政任功曰予一人注引觀禮余一人音義及正義皆經注予余互譌孔氏於王藻疏云古稱予今稱余尤爲顚倒凡鄭言古今字者非如說文解字謂古文籀篆之別謂古今所用字不同如古人作斋後代作檐古人作鄉後代作向是也周初盨器銘文用余字多於用予春秋時名字字子我知春秋時用予而左氏特爲好古鄭意余爲古字予爲今字非可以互易之也云余予古今字則上予古下字今易之是無文理矣曲禮經作予注作余者今本所同而合予鄭本者也若經作余注作予者雖出釋文正義而非鄭本之本然也凡讀經必得其源而後可以道其流不得其源無不反易也是非者撫本禮記攷異謂此條撫本注作予爲是而經文之予當改爲余石經不譌也而譌之其所說一一似是而非且使漢本觀禮之存於注者遂致失傳尤繆

禮記四郊小學疏證

王制曰有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於虞庠虞庠在國之四郊按西郊小學也虞庠之名見於此而已四代小學皆在郊故以庠名之庠之言養也養老所以教孝也

義云天子設四學注四學謂四郊之虞庠也云四代小學皆在郊者以其不在國中王宮之東西故知四代小學皆在郊也其實四郊小學皆在國中王宮之東西但在郊者以其四代相變耳或上西謂虞庠上庠殷右學周左學在郊或上東謂夏東序殷右學周左學在國中王宮之東西其小學皆在國中王宮之東西其大學皆在郊

注曰皆學名也異者四代小學必在郊而大學或在郊或在國中王宮之東西大學也在西郊此所謂上庠在郊也或在國中王宮之東上庠右學大學也在西郊此所謂右學在郊也或在國中王宮之東東序大學也在國中王宮之東西此所謂東序在國中也或在國中王宮之東西上庠右學大學也在國中王宮之東西此所謂上庠右學在國中也或在國中王宮之東西東序大學也在國中王宮之東西此所謂東序在國中也

注云四郊小學也在國中王宮之東西者以上庠右學在郊東序在國中知之也

帝入北學上親而貴仁帝入南學上尊而貴德帝入東學上賢而貴賢帝入西學上貴而貴信帝入小學下即列貴賢學於小學之中而貴賢之義見於此矣

後乃入大學大學之中即列貴賢學於大學之中而貴賢之義見於此矣

注云四郊小學周四郊小學大學皆在郊也

且知郊小學在郊者以上庠右學在郊知之也

長知郊小學在郊者以上庠右學在郊

無方關二字今按當依撫本而補入者二字正義云案特牲少牢延尸及記侑相尸之禮皆是說官則是有常而云無常者此注中有無常字之證也禮尸左右就養無方注云左右謂扶持之方猶常也子則然無常人正義云但是子則須如是或左右奉持不常遣一人在左一人在右故云無常人此注所以云告尸行節勤尸飲食無常人若孝子之爲也孝子就養無方

雜記公視大斂公升商祝鋪席乃斂注云喪大記大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至比君升乃鋪席則君至爲之改始新之

按君至以上喪大記文也君至者至而未升也至入迎而先入門右巫止於門外君釋菜祝先入升室此時商祝乃布席已而君升即位於序端故注曰比君升乃布席則君至爲之改始新之鄭箋之謂布席在君至未升時也經文其詞言君升乃鋪席其意言君至未升乃布席注引喪大記者謂此經與喪大記所說互相足也周猶塘曰正義云比君升堂元刻十行本亦作比皆可證比猶及也撫本及惠校本比作此皆誤

言饗二字釋例

凡字有本義有引伸之義有段借之義說文解字曰言者獻也從高省曰象進飢物形引孝經祭則鬼言之是則祭祀曰言其本義也故經典祭言用此字引伸之凡下獻其上亦用此字而燕饗用此字者則同音段借也說文解字又曰饗者鄉人飲酒也從食从鄉鄉亦聲是則鄉飲酒之禮曰饗引伸之凡飲賓客亦曰饗段借也其在易曰王用亨于西山王用亨于岐山王用亨于帝利用言祀二篇可用言致孝言也聖人享以言上帝先王以言于帝立廟其在周禮曰言先王曰言祉曰追言朝言曰祀大神言大鬼其在詩曰吉蠲爲饎是用孝言我將我享言祀不式以假以言其在書曰茲與言于先王爾祖其從與言之以徂奠二卣曰明禮拜手稽首休言其在孝經曰祭則鬼言之此皆謂祭言也其在易曰公用言于天子其在周禮曰廟中將牲三言其在禮經曰四言皆束帛加璧又曰奉束帛加璧言又曰聘于夫人用璋言用琮又曰右有言則以束帛如言禮又曰不言有獻其在書曰汝其敬哉百辟言亦識其有不言言多儀儀不及物惟曰不言惟不役志于言凡民惟曰不言論語曰言禮有容色此等皆下獻上之言由祭言之義引伸之也獻於神曰言故凡下獻上曰言也至若饗之字起於鄉飲酒禮鄉人飲酒之義也其禮主以羔羊各本毛傳饗飲酒也其禮主以羔羊七字而孔氏正義謂可據補今本作饗古本作言凡若此等皆當作古本作饗古亦今本作言子養老於鄉飲酒義曰六者四豆八者五豆九十者六豆所以明養老也天子食三老五更於大學即鄉飲酒之極盛其席位同乎饗介聚賓其儀類乎燕先生君子文王世子之注詩洋水之箋以及說文广部曰天子饗飲於辟廱水部曰諸侯饗射於泮宮皆其證也引伸之飲賓之盛亦曰饗謂其以敬老之禮隆之也小雅彤弓曰鐘鼓既設一朝饗之鄭箋云饗大飲賓也天司樂注曰大饗饗賓客也聘禮注曰饗謂享大牢以飲賓也其在周禮曰饗禮九獻言饗燕或言賓饗或言大饗其在禮經觀禮曰饗禮乃歸賜禮曰公於賓壹食再饗公食大夫禮曰設洗如饗其在禮記聘義曰饗食之禮所以明賓客君臣之義也雜記曰大饗卷三酒之極盛其席位同乎鄉飲酒之禮皆謂敬之如大饗也

禮明日乃息司正徵唯所欲以告於先生君子可也是養老之衆類合此二注觀之而養老與鄉飲酒分合可見矣席位如鄉飲酒之賓介與賓此同乎鄉飲之始也如息司正之徵先生君子此同乎鄉飲之終也其事主敬故同乎賓介衆賓所以明尚齒尚賢之一致其儀主減故同乎先生君子所以見不以筋力爲禮之精意尊之之極曰天子必有父曰天子禮而割牲執醬而饋食而酳尸而酢爵而總干曰登歌清廟此天子養老即鄉飲酒之證也王制於鄉之不帥教者習射鄉以化之於王子國子之不帥教者亦習射鄉於大學以化之天子何以習鄉飲正謂行養老之禮即是鄉飲鄉注即後統云習鄉以化之此天子養老即鄉飲酒之證也文王世子注曰天子飲酒於虞庠郊人得酌天子堂上之尊以旅酬正謂養老於虞庠也文王世子注之虞庠謂國之大學上庠非小學此亦天子養老即鄉飲酒之證也行喪序曰周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耆以故其編豉焉爰云周之先王將養老先興羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓又云成王承先王之法庶爲王人亦既序賓矣有醇厚之醴酒以大斗酌而嘗之而美飲以告黃耆之人徵爲養之飲酒之禮曰告於先生君子可也是也此亦天子養老即鄉飲酒之證也郊風毛傳曰賓鄉人飲酒也其燕以徇大夫加以羔羊公堂學校也此學校與鄉風學校皆謂國之大學而行鄉飲酒之禮此諸侯養老即鄉飲酒之證也詩洋水曰魯侯戾止在泮飲酒者傚先生君子與之行飲酒之禮而因以謀事也此亦諸侯養老即鄉飲酒之證也周禮州長以禮會民而射於州序黨正以禮屬民而飲酒於序以正齒位縣注王制云鄉禮春秋射國語而飲酒養老此鄉大夫養老即鄉飲酒之證也說文解字廱下曰天子饗飲辟廱洋下曰諸侯饗射泮宮侯下曰春饗所射侯許謂鄉人飲酒爲饗此亦天子諸侯養老即鄉飲酒之證也月令大飲烝注亦謂大飲羣臣於大學以正齒位引黨正飲酒於序以正齒位又引毛詩朋酒斯饗之文此謂大飲羣臣與養老鄉飲酒行於此爲在也聖人之所以治天下者養老尊賢貴貴於射而中有眞眞黨正萬命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒是也尊賢中有尚齒鄉飲酒義賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者論語杖者出斯出矣是也尚齒中書尊賢鄉注王制曰老人衆多非賢者不可皆養是也養老與鄉飲酒異名而同實亦異實而同名故鄉飲酒義曰所以明養老也鄉大夫之鄉飲酒異名而同實亦異實而同名所以明尊長也所以明養老也鄉大夫之鄉飲酒正之鄉飲酒異賓而同名一侑賢一侑齒也鄉大夫之鄉飲酒之義介衆賓之差而不以齒鄉注州長則以齒之大小爲賓介衆賓之差也載記之食三老五更者尚齒尊賢之義也食三老五更乞言惇史與秩食者老亦異實而同名食三老五更者尚齒尊賢之極致也載記秩食者老與春發孤子竝言仲秋養耆老與孟春發孤子竝言豈一端而已夫各有所當也記王制備言有虞夏后殷周之養老祭養儒言有虞夏后殷周之養老祭養皆於學鄭注王制曰老人衆多非賢者不可皆養是也養老與鄉飲酒異名而同實亦異實而同名鄉飲酒義曰所以明養老也所以明尊長也所以明安上治民也鄉大夫之鄉飲酒正之鄉飲酒異賓而同名一侑賢一侑齒也鄉大夫之鄉飲酒之義介衆賓之差而不以齒鄉注州長則以齒之大小爲賓介衆賓之差也載記之食三老五更乞言惇史與秩食者老亦異實而同名食三老五更者尚齒尊賢之極致也載記秩食者老與春發孤子竝言仲秋養耆老與孟春發孤子竝言豈一端而已夫各有所當也記王制備言有虞夏后殷周之養老祭養儒言有虞夏后殷周之養老祭養皆於學鄭注王制曰老人衆多非賢者不可皆養是也養老與鄉飲酒異名而同實亦異實而同名鄉飲酒義曰所以明養老

大學習之王又親臨習之於大學茲非鄉射鄉飲可行於大學之確證乎孔氏正義以春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏弦大師詔之瞽宗禮在瞽宗書在上庠樂正際四術證之顯非鄉意然足下又將以斥孔爲武斷矣蓋鄉學者民之學也大學者王大子以至元士之適子之學也民之學大司徒及鄉大夫主之王大子及公卿大夫士之子之學王及大司樂主之故其簡絀之制不同鄉學之民必升於司徒以升於大學曰造士而後大樂正以告於王而升諸司馬曰進士而四郊小學亦領於大司徒國子及民皆按年入焉其閒國子則按年由小學入大學民則由大司徒升入大學記云凡語於郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚是亦大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士猶六鄉之升司徒升學而升司馬也夫王及卿大夫行射鄉二禮於大學而足下乃謂必不可行於小學耶前書未省足下國中二字指城外故謂足下以城中爲鄉畍之內郊爲鄉畍之外今知足下意不如此是愚未諦也愚云畍外非鄉亦未的鄭實謂郊爲鄉之邊竟郊學則虞庠耳凡著書者各行其是而已

三與顧千里書論學制備忘之記

千里足下成周學制中爲王宮之學師氏保氏領之次爲大學大司樂領之大司樂王制謂之大樂正以上國中之學也自國而爲六鄉鄉有鄉學其屬別爲州黨族比閭每鄉州五黨二十五族百有二十五閭五百比二千五百州有州序黨有黨序古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門側之堂學記所謂家有塾也鄉大夫等掌之大司徒領之自鄉而四郊每郊有郊學王制虞庠在國之四郊鄭注周立小學於四郊鄉之不帥教者不變移之郊鄭注爲之習禮於郊學文王世子凡語於郊者必取賢斂才焉鄭注謂論說於郊學祭義天子適四學當八學而大子齒鄭注四學謂周有四郊之虞庠也皆是也亦大司徒領之由郊而外距郊百里內爲六遂鄰里酇鄙縣皆其屬別也每遂有學學記所謂術有序是也其所屬之學當亦如鄉遂大夫等主之亦大司徒領之此城中城外學之大槩也六鄉之學在城郊相距百里之中其地方四百里六鄉分布焉其立學之詳不可知計鄉學必在百里適中之地州黨可環而赴焉鄉大夫每鄉鄉一人者可居其所而理焉如今日州縣之廨署無有居於所治之邊者即云州黨之序亦得稱鄉學然州黨之學所容不廣況不帥教之始耆老皆朝於庠庠必鄉學非州黨得稱既移之右鄉移之左鄉必皆鄉學也鄉學必在百里之適中而不在邊虞庠乃設百里之邊故記曰在國之四郊注謂之郊學命鄉簡不帥教者習禮先在本鄉繼右鄉移左鄉移右鄉繼移郊學繼移遂學終乃屏之遠方由近洎遠釐然可攷足下必不信戴記鄭注虞庠在四郊之明文謂王制注之郊學乃鄉學州序黨序之在四郊者名以實異果爲鄉學鄭何以目爲郊學乎然則小學在郊畢竟在何地乎且每鄉鄉學一而已矣不能有二也足下乃云百里內爲六鄉者地爲四同并國中及郊其爲六鄉也國中爲鄉畍之內者郊爲鄉畍之外者皆有鄉學州序黨序誠然則是天子城內有鄉學州序黨序遠郊又有鄉學州序黨序天子城內安得有鄉州黨乎毋乃名不正言不順乎且國中有二鄉學遠郊又有六鄉學不知合之爲八鄉乎抑城外祇四鄉而合國中右鄉左鄉乃爲六鄉乎尋足下之說由過信孔穎達孔正義云遠郊之內六鄉居之若鄉民近國城及國內之人其學在國中或在公宮之右或在公宮之左故前云右鄉左鄉今注疏刊本若鄉人遠國城在近郊之外者則學在近郊其習禮亦鄉大夫臨之如其說以右鄉左鄉爲國中之學右鄉在王宮右左鄉在王宮左聞之殷制小學在宮左矣未聞周有鄉學在王宮左右也且王城方九里耳左右互移何足示儆也且國中何以得稱鄉也孔氏但云其學在國中而已足下乃隱括之云孔氏言右鄉左鄉爲國中之鄉學州序黨序確不可易毋乃更爲孔添疵痏乎愚謂孔誤讀國之右鄉國之左鄉二國字耳經言國非言國中國中不得有鄉也不得有鄉學也國門而外百里而內其適中之地爲鄉學國中及近郊以內之人學焉遠郊以內之人學焉其南北道里均也六鄉之學分布其東西道里亦必均也其在西者爲右鄉其在東者爲左鄉不帥教而不變者左右互徙以儆之言東西可以該南北南北鄉互移當亦如是世本有東鄉矔周禮注有南鄉甀東鄉爲人其得氏由此也右鄉移左者約百里不變則又移之東郊約五十里習禮東郊之學左鄉移右者約百里不變則又移之西郊約五十里習禮西郊之學又不變而移東郊者移之東遂之學移西郊者移之西遂之學遂學蓋在郊以外野以內適中之地相距亦約五十里虞庠在郊據王制移鄉移郊移遂之序而知之如足下說王制注郊學爲鄉學是鄉學在邊不在中官民皆有不便且在邊鄉學之民一不帥教而習射習鄉再不帥教而右鄉之邊移左鄉之邊左鄉之邊移右鄉之邊是即經文之移郊而三移者闕其一矣若或移入於國中之鄉學則又似秀士之升國中而非簡絀況國中斷無鄉學即似進退皆無據矣凡尚賢以崇德由外以升諸內簡不肖以絀惡由內以移諸外王制之大例也大司徒鄭注六鄉地在遠郊之內則居四同先鄭云百里內爲六鄉皆謂王城地亦在四同之內非謂王城亦可稱鄉也謂自城外至百里皆爲六鄉之地非謂近郊外遠郊內乃爲鄉也唐孔氏不能憭然故辭多滲漏而右鄉左鄉在城內尤爲繆戾合地官所言賦稅師徒田役校比之法觀之知城門而外百里而內統爲四郊尤不可云鄉學在遠郊也聞之東原師曰鄭注有八九分正義只四五分故正義必分別觀之去其非以求其是淘其沙而金益見愚等其說不敢忘也

周禮立文之例遠郊乃稱四郊近郊不得言四郊王制虞庠在國四郊王肅以近郊釋之非矣又不變移之郊正義云此郊謂近郊也近乃遠之譌字亦不可因刊本字譌而誣之也

四與顧千里書論學制備忘之記

千里足下自訓詁之學不明而治經多惑即舉郊字言之郊之爲言交也謂鄉與遂相交接之處也故說文曰距國百里爲郊此郊之本義也謂必至百里而後爲郊也而爾雅曰邑外謂之郊說文冂下本之亦曰邑外謂之郊邑者國也是則自國中而外至於百里統謂之郊矣此引伸之義也何以引伸也國外郊內爲六鄉之地故周禮立文多言國中及四郊以包六鄉其有單言六鄉者其事不涉國中者也言四郊可以包鄉故爾雅曰邑外謂之郊桀誓三郊三遂即三鄉三遂周禮又於百里之中立近郊之名皆由是也既有近郊則不得不謂百里爲遠郊矣聘禮遂行舍於郊鄰國之近郊也及郊請反命主國之近郊也賓及郊則遠郊也賓至於近郊則顯言近郊也易之需于郊同人于郊皆謂百里之郊也王制鄉不帥教者不變移右鄉左鄉再不變移之郊再不變移之遂鄭注云郊鄉畍之外者也此因經立文郊在鄉與遂之閒故云此郊乃在鄉畍之外者非他處鄉亦可以稱郊近郊亦可以稱郊之比舉其字之本義以別於引伸之義也以郊別於鄉謂雖鄉而郊也故下文云爲之習禮於郊學謂雖在鄉之邊而實郊學也非鄉學也故自鄉學移郊學自郊學移遂學也足下乃云必無郊學以鄉學在邊者當之以伸己四郊斷無虞庠之說又云并國中及郊共爲六鄉以國中爲鄉畍之內者與鄭注郊爲鄉畍之外者爲儷句援孔氏正義右鄉左鄉爲鄉學之在國中者爲左證以伸鄭注郊學必是鄉學之說足下之用心苦矣而不知謂郊爲鄉畍之外則可郊在鄉之邊也謂國中爲鄉畍之內則不可國中斷非鄉也是以非鄉爲鄉也雖有孔說斷不可通蓋國中而有鄉名則名不正國中而有右鄉左鄉及各州黨及兩鄉學及各州黨之學則地不容國中有二鄉學其外又有六鄉則是八鄉而周禮不當云六鄉國中有鄉老一鄉大夫二與大司樂掌大學者紛然錯出則制不便且鄉學何以必置於國中及四郊竟上而中閒相距百里之寬不置一學使百里內之民奔走恐後則於事不可解且王制立文明白曉皀曰命鄉簡不帥教者固六鄉之不帥教者也次不變即此不帥教者也何以上文爲六鄉之人而此右鄉左鄉又爲國中之人則文不順且右鄉左鄉爲國中之人下文移郊移遂皆即此右鄉左鄉不帥教不變者是簡不肖以絀惡專爲國中鄉學而設而國外之六鄉不與焉則文更不順

五與顧千里書論學制備忘之記

千里足下大製謂小學大學爲一類鄉學遂學爲一類鄉飲鄉射二禮乃鄉遂行之斷無躋行於虞庠小學者愚以爲孰非天子之學者而乃云小學大學天子諸侯主之鄉遂學鄉大夫遂大夫主之乎鄭不曰大司徒主六鄉乎射鄉二禮可行於大學既於王制及說文得其三證白諸左右矣然則畫然二類不相通之說其然乎其不然乎雖然以大學可行證可行小學足下所訾爲斷章取義也今又得一事焉虞庠行鄉飲酒於文王世子可攷也凡語於郊者必取賢斂才焉曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也鄭注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅按虞庠者周之小學也而鄭云天子飲酒於虞庠非天子行鄉飲酒禮於虞庠乎郊人得酌於上尊以相旅非虞庠在四郊之證乎五帝大學曰成均而大司樂掌成均之法治建國之學政合國之子弟文王世子之記語於郊者於成均取爵於上尊然則大學小學皆得謂之成均也鄭明云天子飲酒於虞庠矣而謂習射習鄉必無行於小學之理耶蒙竊惑焉王制習射上功習鄉上齒以下注云習禮者七云習禮以化之者二皆謂習射習鄉也則又鄉學郊學遂學大學皆行二禮之證也愚於三禮本未究心今得潛心三禮者而請業焉幸甚幸甚

六與顧千里論學制備忘之記

前者奉書第五通說郊字訓詁略舉周禮儀禮言之尚未及詩攷毛詩言郊者大雅言自郊徂宮此謂百里之竟也其立文自郊徂宮與周禮言國中及四郊同舉兩耑以括其中也碩鼠適彼樂郊傳曰郭外曰郊即爾雅邑外曰郊與周禮閭胥徙於國中及郊謂國中之民出徙郊郊之民入徙國中者正同皆謂國外即爲郊不主百里竟上也小雅出車曰我出我車於彼牧矣我出我車於彼郊矣傳曰出車就馬於牧地箋云牧地在遠郊然則詩之牧郊是一處主謂遠郊百里竟上即周禮之以牧田任遠郊之地也魯頌駉曰駉駉牧馬在坰之野傳曰坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋云必牧於坰野者避民居與良田也引周禮牧田任遠郊證之是則牧田在野野在百里外駉言在野者出車則謂之郊野距遠郊不遠也故爾雅言邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野詩毛傳周禮注言邑外曰郊郊外曰野較少四字而實無異析之則爲郊牧野林坰合之則牧野林坰皆得統謂之郊言郊可以闕野而郊之本義非野也野本距城二百里之名引伸爲二百里以內距遠郊之名故云郊外曰野而甸郁縣都去國二百里三百里四百里五百里皆謂之野故遂人掌邦之野注云此野謂甸郁縣都其官爲遂而所掌不止於遂也牧田在野得稱郊者自遠郊以至六遂之餘地皆有牧田周禮舉近以包遠也燕燕遠送於野傳云郊外曰野謂送至於遠郊而非必至遠郊外也干旄詩曰孑孑干旄在浚之郊傳不以邑外曰郊釋之而以郊外曰野釋之謂此郊不竟於遠郊而在遠郊外曷爲不竟遠郊也天子公邑之田在甸地二百里以內也家邑之田在甸地三百里以內也家邑者大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食之邑也皆不得在遠郊之內以是推之諸侯卿大夫之食邑亦斷不在公侯遠郊五十里侯伯遠郊三十里子男遠郊十里之內毛云浚者衛邑臣有大功世其官邑故此郊不得以邑外曰郊釋之致嫌邑在郊內必以郊外曰野釋之明邑在郊外野而得稱郊者猶出車之牧得稱郊也碩人曰稅於農郊毛傳云農郊近郊也以別諸遠郊也何以謂之農郊也近郊者民居稠密之地六鄉之腹也是以謂之農郊也猶之聘禮及郊請反命注曰郊近郊也亦以別諸遠郊也公卿大夫之食邑亦有國有郊有野故衛干旄曰在浚之郊株林曰稅於株野浚株皆食邑也毛公之釋干旄謂在浚之郊猶言在郊之浚鄭箋不以爲然故易之曰建此旄來至浚之郊是毛謂國郊鄭謂邑之郊以次章三章曰在浚之都在浚之城例之由郊而都城鄭爲長矣古聖人正名百物名有由一定而遷移者焉有遷移仍不改其一定者焉如距國二百里者野也百里以外二百里以內六遂之地亦野也二百里以外至於畿亦野也距國百里郊也百里之內六鄉之地皆郊也百里之外牧野皆郊也距國五十里近郊亦郊也故注家必分別以見其義若王制不變移之郊注曰郊鄉畍之外者也因上文言鄉下文言遂郊在其閒故別之曰鄉畍之外者以見其爲鄉之邊百里之竟上四郊虞庠之所在也詁訓之法由古音可得古義而義之見於經同字異解者貴好學深思心知其意郊鄉畍之外者不得以國中鄉畍之內者爲之對偶謂皆有鄉學也

七與顧千里書論學制備忘之記

孔沖遠正義釋王制國之右鄉國之左鄉爲在國中王宮之左右足下所謂確不可易者前書既辯之如摧枯朽矣抑愚說右鄉左鄉即鄉在國之西在國之東者亦未審記文何以不言西鄉東鄉而言右鄉左鄉也凡古云左右者皆取求甚近之詞亦東西不定之詞右不必定西左不必定東也郊四則可云東西南北鄉六則不云東西南北而云左右立一鄉於此其在左者爲左鄉其在右者則爲右鄉不帥教不變者或命移右鄉或命

移左鄉皆就其切近之左右移之六鄉分布國中之外四同之閭鄉學當在近郊五十里爲適中之處其距遠郊之學約五十里其左右相距亦皆約五十里故移左鄉移右鄉移郊遠道里相均以是度之六遂之學當在距國百五十里之處移遂遠道里亦與移右鄉左鄉移郊相埒鄉升俊士之秀者於國中大學亦相距五十里凡古聖制度經無明文而可推測者往往如是

與黃紹武書

前者戴金谿比部讀四郊小學疏證因問孟子書何以或言庠序學校或但言庠序愚應之曰庠序校皆鄉學也學者小學大學也庠者養也校者教也序者射也然則學者學也孟子說庠序校皆以其同音之字義釋之古者相傳詁訓之法也鄭君注禮庠有堂有室序有室無室以庠訓養而知其必有室以序訓射而知可無室此以詁訓推其宮室之制謂序之字同射也小學大學之制必有堂有室所不待言也孟子說夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之漢書及說文解字則曰夏曰校殷曰序周曰序乖異由今攷之庠未嘗不射則庠可稱序也庠未嘗不養老則序可稱庠也庠序校皆有學事焉皆有中年攷校之事焉則庠序校皆得稱學也漢志五比爲鄰五鄰爲里里有序序有石墜左墜何氏注公羊八十家爲閭有校室校室有塾然則公羊之校室即學記之家有塾漢志之里有序也鄭人謂學爲序校見於左氏春秋有鄉校則鄉庠可稱校之證也于矜學校廢學于佻達乘城而見闕是鄭國中大學亦稱曰校之證也夏曰校者今無徵而記曰夏后氏養國老於東序養庶老於西序又曰序夏后氏之序也是則謂夏曰序可記曰殷人養國老於右學養庶老於左學又曰瞽宗殷學也又曰小學在公宮南之左大學在郊是則謂殷曰學可周人養庶老於四郊之虞庠又書在上庠又鄉大夫有庠門是小學大學鄉學皆謂之庠矣學于戈羽籥於東序又養老幼於東序又大司成論說在東序又漢志云里有序是謂周曰序也可盡庠序學校本無定稱庠序校皆學也四者互相稱可也孟子滕文篇曰庠序學校淇惠篇兩言庠序一詳一省意無二也彙庠序以賅學校也言庠序學校皆所以明人倫言庠序之教必申之以孝弟之義何以明人倫何以申孝弟曰鄉飲酒鄉射而已矣鄉射必先行鄉飲鄉飲所以養老所以尊賢也惟鄉遂之賓與鄉大夫士閭鄉學當在近郊五十里爲適中之處其距遠郊之學約五十里其左右相距亦皆約五十里故移左鄉移右鄉移郊遠道里相均以是度之六遂之學當在距國百五十里之處移遂遠道里亦與移右鄉左鄉移郊相埒鄉升俊士之秀者於國中大學亦相距五十里凡古聖制度經無明文而可推測者往往如是

與黃紹武書

前者戴金谿比部讀四郊小學疏證因問孟子書何以或言庠序學校或但言庠序愚應之曰庠序校皆鄉學也學者小學大學也庠者養也校者教也序者射也然則學者學也孟子說庠序校皆以其同音之字義釋之古者相傳詁訓之法也鄭君注禮庠有堂有室序有室無室以庠訓養而知其必有室以序訓射而知可無室此以詁訓推其宮室之制謂序之字同射也小學大學之制必有堂有室所不待言也孟子說夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之漢書及說文解字則曰夏曰校殷曰序周曰庠

墓田傳終而言之二者皆出於宋本孰爲是與曰皆死而賜者是也二人時未死也既死而賜故要其終而言之若云晉未死而賜則傳終言之句不可按而爲晉辭矣是一本作未死而賜者非也然則死而賜於說經是與曰春秋常事不書書者爲其未死而賜也云死而賜則杜注之底本得矣而於義理實非也云未死而賜則杜注之底本失矣而於義理有合也毛詩渭以渭濁箋云涇水以有渭故見渭濁正義曰涇水言以有渭故人見謂己濁猶婦人言以有新婚故君子見謂己惡也引定本箋作渭後人改耳按同一字而正義作見謂是也如釋文作見渭三者孰是曰正義作謂是也如釋文作見渭則不可通定本作見其亦因舊作渭不可通而改之耳作見謂濁文理易悟陸德明見說見謂爲是苟知孔氏疏文底本作見謂不誤而義理之是非亦定矣倘有必拘釋文以改正義則孔疏之底本失而於義理乃大乖也士冠禮以摯見於鄉大夫鄉先生冠義同上鄉字釋文作鄉云二鄉竝音香二經疏皆作鄉大夫鄉先生冠賈云經言鄉大夫不言士孔云謂芒朝之鄉大夫也鄉卿果皆是與曰鄉大夫是也作鄉非也凡言鄉大夫有二義一則周禮之本鄉鄉老鄉大夫關以下州長黨正族師閭胥也鄉大夫鄉也鄉老公也舉鄉大夫以上關公下關士也一則本鄉之仕爲大夫在朝者亦舉大夫以關鄉士也鄉射禮注云遵者鄉之人仕至大夫者又曰鄉先生瘍大夫致仕者也此鄉大夫三字所謂同一鄉之人仕至大夫者同一鄉而仕至大夫曰鄉大夫每鄉卿一人者亦即大夫之一也同一鄉仕至大夫致仕者曰鄉先生即上老坐於右塾庶老坐於左塾鄉飲酒鄉射則謂之遵者是也鄉於禮疏記皆釋鄉先生不釋鄉大夫者禮記言鄉先生同鄉老而致仕者則鄉大夫之爲同鄉現仕者可知矣儀禮言鄉先生鄉中卿大夫致仕者則鄉大夫爲鄉中卿大夫未致仕者可知矣必重同鄉舊死徙無出鄉百姓親睦相保相受相葬相救相賙相宥欲使一鄉之人相好如一家六鄉六遂皆然而後仁義篤教化行本鄉之外恐大廣而不狹本鄉之內不甚遠而易相親故有冠者必見其鄉之已仕致仕者聖人敎民之深意也如賈孔作卿大夫則在朝之卿大夫其可全見與是以陸是而賈孔非也今若依賈孔之底本改陸氏音香之說改二經作卿大夫則賈孔之底本得矣而於義理乃大乖也就五事論之依今疏作下逆而賢不受也依賈作不逆以故經而改工經不受也依今疏四郊廣庠而孔不受也依賈作西郊而祭義王制經注不受也依皆未死而賜證又恐左公不受也依疏作見謂濁而陸不受也依釋文作見渭濁而鄭箋不受也凡二疏作卿大夫而經釋鄉大夫而賈孔不受也依疏以改經及釋文作卿大夫而經釋文不受也依疏以改經又法必以賈還賈以孔還孔以陸還陸以杜還杜以鄭還鄭各得其底本而後判其義理之是非詳且又因宋本底本可定而後經之義理可以徐定不先正注疏釋文之底本則多誤今人自宋人合正義於注疏本而不知鄭氏之底本亦失而周制四郊小學之底本也鄭氏注之四郊爲西郊且云王制經注之西郊不誤是知孔氏之底本而不知鄭氏之底本也鄭氏之底本得矣而遂欲改注之四郊爲西郊不誤矣千里又疑余鄉時辨劉端臨紹弓撰二疏改經鄉大夫爲卿大夫之說者於禮記攷異而未知其詳且又因宋本底本可定而後判其義理之是非而歸於一是也東原師云鑿竅之弊有如此之多誤古人不斷其立說之是非則多誤今人自宋人合正義於注疏本而不知鄭氏之底本也鄭氏之底本得矣而遂欲改注之四郊爲西郊不誤矣千里又疑余鄉時辨劉端臨盧

儒林之楷素也鄭注士喪禮云若其包羅天地綱紀人事權揆制度發百家之訓詁未能悉備也臣形法定爲素揖體質蒙蔽學淺詞頑言無足取竊以所識擇撢羣藝說文云撢探也文同義異音轉失讀八方殊語庶物易名不在爾雅者詳錄品覈以著于篇說文云覈實也凡萬八千一百五十文今本廣雅凡萬六千九百一十三文刪衍文九十六補脫文五百九其文萬七千二百二十分爲上中下以類相從六藝表內原數少八百二十四令得用諳說文云諳知也亦所企想也臣揖誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪

笞者周公制禮作樂爰著爾雅其後七十子之徒漢初綴學之士遞有補益作者之聖述者之明卓乎六藝羣書之鈐鍵矣至於舊書雅記詁訓未能悉備網羅放失將有待於來者魏太和中博士張君稚議繼兩漢諸儒後參攷往籍徧記所聞分別部居依乎爾雅凡所不載悉著於篇其自易書詩三禮三傳經師之訓論語孟子鴻烈法言之注楚辭漢賦之解識緯之記倉頡訓纂凍喜方言說文之說靡不兼載蓋周秦兩漢古義之存者可據以證其得失其散逸不傳者可藉以闚其端緒則其書之爲功於詁訓也大矣念孫不揆檮昧爲之疏證嬋精極慮十年於茲竊以詁訓之旨本於聲音故有聲同字異聲近義同雖或類聚羣分實亦同條共貫譬如振裘必提其領舉綱必挈其綱故曰本立而道生知天下之至賾而不可亂也此之不審則有字別爲音音別爲義或望文虛造而違古義或墨守成訓而鑿會通易簡之理既失而大道多歧矣今則就古音以求古義引伸觸類不限形體苟可以發明前訓斯凌雜之譏亦所不辭其或張君誤采博攷以證其失先儒誤說參酌而寤其非以燕石之瑜補荊璞之瑕適不知量者之用心云爾張君進表廣雅分爲上中下是以隋書經籍志作三卷而又云梁有四卷不知所析何篇隋曹憲音釋隋志作四卷唐志作十卷今所傳十卷之本音與正文相次然館閣書目云今逸但存音三卷是音與廣雅別行之證較然甚明特後人合之耳又憲避煬帝諱始稱博雅今則仍名廣雅而退音釋於後從其朔也憲所傳本卽有舛誤故音內多據誤字作音集韻類篇太平御覽諸書所引其誤亦或與今本同蓋是書之譌脫久矣今據耳目所及旁攷諸書以校此本凡字之譌者五百八十脫者四百九十衍者三十九先後錯亂者百二十

廣雅疏證

釋詁

古昔先創方作造遹萌芽本根柴蔙莘昌孟鼻祖始也

道天地王皇君帝公尊也

君也王稱君正長也

道天地王皇君帝公尊也

乾官元首主上伯子男卿大夫令長龍嫝郎將日正君也

敶敦宇嗣冥大賢朗啓廣宥奄勑勛朴魁訪沈茶貴誧繹顓顗魁

麤敦宇嗣冥顓萬簡墨都大也

浩法

道天地王皇君帝公尊也

君也王稱君正長也

乾官元首主上伯子男卿大夫令長龍嫝郎將日正君也

仁毓或員庶方云撫有也

毓或員庶方云撫有也

而宗室於人何有人亦於女何有柱注云言人亦不能愛女

也二年十傳二十五年公如宋十六年左傳杜注云言人亦

是不能愛其子也昭十三年左傳杜注云言人亦不能愛其

子也

三正文誤入音內者十九音內字誤入正文者五十七輒復隨條補正詳舉所由廣雅諸刻本以明毕效欽本爲最善凡諸本皆誤而畢本未誤者不在補正之列最後一卷子引之嘗習其義亦郎存其說竊放范氏穀梁傳集解子弟列名之例博訪通人載稽前典義或易曉略而不論於所不知葢闕如也後有好學深思之士匡所不及企而望之

王觀察廣雅疏證

王觀察廣雅疏證

王觀察廣雅疏證

王觀察廣雅疏證

王觀察廣雅疏證

江東謂云浙江杜台云揚雄方言云自關而西謂凡言自關而西謂之秦晉也

秦晉之間凡言自關而西謂之秦晉也

傳賈逵注云翅有日天

翅者翼也

廣雅云翅有日天

庾蜻謂點假僚謔譎戲嘲捷鬼諱也

庾蜻謂點假僚謔譎戲嘲捷鬼諱也

庾蜻者方言云凡戲謔而虐謂之蜻或謂之蜻蜻小蜓蜻蜻小蜓蜻蜻也蜻蜻小蜓蜻蜻也蜻蜻小蜓蜻蜻也

里冗閭衡詹閈圻宇慤廛庄於処所邸墟宙鄉寮落凡也

平民無不宛然

其者於事方言延備也過之言注宜也備通定八年傳偏記延及

周公宇也居也爾雅釋詁文郭注云皆謂居處也

廣雅釋詁四云宇居也

居也爾雅釋詁文郭注云皆謂居處也

廣雅釋詁四云宇居也

廣雅釋詁四云宇居也

廣雅釋詁四云宇居

文部　文飾也　象交文也　凡文之屬皆從文　無分切　十三部

斐　分也　从文非聲　芳尾切　十五部

斑　駁文也　从文班聲　布還切　十四部

斒　駁文也　从文闌聲　洛干切　十四部

斕　駁文也　从文柬聲　郎旰切　十四部

彣　文飾也　从文从彡　讀若芬　敷文切　十三部

彰　文彰也　从彡从章　諸良切　十部

彪　虎文也　从虎从彡　甫烟切　十四部

彬　文質備也　从彡从林　讀若賓　符巾切　十二部

彤　丹飾也　从丹从彡　徒冬切　九部

髟部　髮長也　因以爲凡長之偁　从長从彡　方言曰　秦晉之間謂好曰髟　卑遙切　二部

髡　剔髮也　从髟从兀　苦昆切　十三部

髦　髮也　从髟从毛　莫袍切　二部

髫　小兒垂髮也　从髟从召　徒聊切　二部

髻　總髮也　从髟从吉　古詣切　十五部

髽　喪結也　从髟从麻省　側瓜切　六部

髺　髮髺也　从髟从果　古火切　十七部

髮　根也　从髟从犮　方伐切　十五部

鬄　除髮也　从髟从易　他歷切　十六部

鬈　髮好也　从髟从卷　去阮切　十四部

鬋　髮鬋也　从髟从前　子踐切　十四部

鬌　髮墮也　从髟从隋　徒果切　十七部

鬒　稠髮也　从髟从㐱　之忍切　十三部

鬘　髮好也　从髟从曼　莫官切　十四部

鬖　髮長貌　从髟从參　所銜切　七部

鬗　髮亂也　从髟从麻　莫賀切　五部

鬠　髮鬠也　从髟从巤　良涉切　八部

鬣　髮鬣也　从髟从巤　良涉切　八部

鬢　髮也　从髟从賓　毗忍切　十二部

鬚　面毛也　从髟从須　相俞切　四部

鬑　髮鬑鬑也　从髟从㑹　力鹽切　八部

鬒　髮黑也　从髟从參　所銜切　七部

鬘　髮貌

也綴又音綴反定九年左傳僭侈綴兆注綴表也○綴丑芮反契文作𠂤象形與此同也玉篇云今江東呼刻鵠物也刻鵠物者謂刻畫其文也說文刻畫也玉篇云鐫刻也

閒閑六閒徼迹也

亢角也說文抗舉也成十四年左傳甕頸抗木注抗舉也又抗衡也禮記檀弓抗木橫三縮二注抗謂縮二橫三也縮二橫三者縮二以橫上三也抗舉也相近者皆迹也

紕漏疵病也

紕與疵同說文疵病也廣雅疵紕也紕漏猶疵病也

賃茶墨且假貸借也

以財貨賃人曰賃賃亦假也天子傳貸受戴璋注云貸猶借也今俗語猶然相借者曰賃賃之言貸也貸賃聲相近也古者貸賃無正字假借用之而已說文賃庸也庸者以財貨賃人使之也

鍛裕拗賣租賦徵稍被征賒發稅也

鍛裕拗賣皆謂以財貨賃人使之也初學記引風俗通云今賃作人家牧養六畜及田作者皆名為賃客賃之言任也相信任也賃客猶今賃作人也

怠愉允解說也

傞愉者方言傞愉也郭璞注云傞愉猶㑊也㑊與戲同說文作㑊行貌或作傞通俗文出遊客謂之傞行貌是也傞與㑊同引申之凡遊戲皆謂之傞愉說文作㑊愉云愉薄也薄與迫同迫近也是愉有近義故傞愉又為近解也傞愉又為戲解也說文作㑊愉云愉薄也是愉有薄義故傞愉又為薄解也傞愉又為解

王觀察廣雅疏證

遲奚後肝嚮晚也

訏永昊也說文訏日聽也爾雅十四年左傳日訏不召史記衛世家集解引服虔注云訏猶告也說文訏大也詩小雅毋訏爾後

通

旭

旦

旦明也

旭

日出貌

担笞檛朴楇均打伐撾捕挍挾擊撻搥撓搦拘拑招

箠楊棓敓批撥攇撝擲敹敲敵擿擊擣擫剝擊也

擊檣殴歐擾擾擾擊擣擫剝擊也

擣

擊也

擣

擊也

擣

側匿厥處瘋瘝痛捄緒也

側匿者說文曰側傷也匿亡也廣雅曰側匿隱也瘝與瘵同說文曰瘵病也捄與救同說文曰救止也緒與恤同說文曰恤憂也

育受入瘝德得也

德者樂記云德者得也鄭玄注云德猶得也白虎通云德者何謂也德者得也言得事宜也

樹茅蓴宗祖則稷吳素葆科本也

樹之言樹立也茅與茆同說文曰茆鳧葵也生水中葉可食本草云茆葉似蓴而小蓴葉似荇而大

蠻苗憮怛僭徹悔慢傷也

蠻之言慢也不正之貌也易曰蠻夷率服史記曰蠻夷猾夏禮樂志云五帝三王承流而治蠻夷率服是也苗之言貌也

王觀察廣雅疏證

王觀容廣雅疏證

婚檜框悖忮也

婚者說文婚昏娶也从女昏聲禮娶婦以昏時行事故曰婚昏者陰陽交接之際日將入未入之時也婚姻之字从女从昏昏者日將入未入之時也男先於女陽先於陰天地之大義也婚禮六禮納采問名納吉納徵請期親迎皆用昏時惟親迎必於昏時者男子親迎於門女子出門而男先入於室以俟女之至也男子親迎於門而女子出門而男先入於室以俟女之至也男子親迎於門而女子出門而男先入於室以俟女之至也男子親迎於門而

宋本作辛字罰雅云辛者罪愆說文云辛秀苞也小雅十月之交彤彤山冢崒崩漸漸之石維躋其辛李黼棨疏云辛者椎鬼逐者嚇嚇之轉也

政侑儀諸稱也

侑者說文娖耦也或作侑儀者成十一年左傳鳥獸不失儀杜預注云儀耦也字通作匹儀

州郡縣道都鄙邦城邑國也

州郡縣道都鄙邦城邑國也者說文林義也周禮大司徒以鄉三物教萬民而興賢能一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數四曰五禮吉凶賓軍嘉五曰五戎車兵馬甲胄干戈五曰五兵矛戟酋矛夷矛屈invalid矛冦矛鉤矛五曰五射白矢參連剡注襄尺里君射也五曰五馭鳴和逐水曲制也鄭司農云鄉州黨也五百家為黨萬二千五百家為州萬二千五百家為鄉鄭玄注載師引司馬法云王國百里為郊郊外曰野二百里為甸甸外曰稍三百里為縣縣外曰都四百里為縣縣外曰都都謂王子弟公卿大夫之采地也鄭玄注遂人引司馬法云王畿千里以外至四千里為都都外曰邦國邦國謂諸侯之國也鄭玄注大司徒引司馬法云王畿方千里以外至四千里為都都外曰邦國邦國謂諸侯之國也鄭玄注大司徒引司馬法云王畿

劉也義與翻相近文選風賦翻翻搖扇李善注引廣雅翻與也今本脫翻字

刻窮歎次貧也

歎者褒二十四年褒姒傳云一褒不升謂之褒褒姒不出方言褒姒之言猶褒姒也褒姒猶褒姒也褒姒猶褒姒也褒姒

其猛矣或曰當作道是也說文憙正見也正是也

將噱師也　嚴古通作噱史記田叔傳贊其與準二十人準與竦通

夙噱也　太平御覽引春秋說題辭云夙之爲言噱精與竦也說文夙噱也人所趣也鄭注禮丹云猶垂鳥斷

龍充寵也　熙注師卦云寵光耀也小雅蓼蕭篇爲龍爲光毛傳云龍寵也周頌烈文龍我龍也龍寵相近故古人或倒言之如烈文篇上二字通用耳十二年左傳引蓼蕭詩龍光作寵光商頌長發龍旂承祀之龍釜亦作寵釜傳云寵光也王肅本作龍

爲鴞譽也　管謂變化也說見卷三

沸泣淚也　薛寫傳七與化通

跧匍匐也　說見卷三莊典匍匐古通作匍匐注云匍匐救之匍匐救之匍匐古今字匍匐救之匍匐救之匍匐古今字匍匐救之匍匐救之匍匐古今字

草蘊造也
草蘊造釋文引韓詩薛君傳云草蘊積也郭璞注爾雅云蘊積也釋名云蘊造也創造衆物也周官職夫草會以供飼牛馬注云草蘊積也鄭司農云造謂會之於所居處也已會徵置於處處也造即蘊之俗字也大戴二日造故書造作蘊鄭書造讀為蘊

科傷條也
傷義未詳

落蓄也
各本皆作蓄積也案蓄積也三字義各不相屬此因本字連次而誤今依爾雅正

芜御也
楚辭離騷余以蘭為可恃兮羌無實而容長
楚辭離騷羌內恕己以量人兮王逸本於廣雅

貲駝也
周官掌皮府凡賦者辨其物而入之注云賦貢也史記高祖紀當徙王侯及豪桀貲百萬以上者注云貲財也各本訛解字高祖紀索隱注云貲謂貲財也今據以補正

廁閒也
各本皆作廁閑非也案廁閒非閑也周官掌固凡修除刊草而芟夷之注云除去蕪穢也廁閒即去穢之義故書廁作測杜子春讀為廁閒之廁廁閒即去穢之義廁閒即去穢之義故書廁作測杜子春讀為廁閒之廁廁閒即去穢之義

廁非也
說見卷三

謎謎也
周官大司樂凡樂成則合之以致鬼神和邦國以作動物以諧萬民以事鬼神以和上下以安賓客以說遠人

樂記氣衰則生物不遂史記樂書遂作育

禮體也

禮器云體也者體也大戴禮曾子大孝篇云體者體此者也定十五年左傳云夫禮所以體天地也

壇時也

說文壇封土爲祭處

商頌長發釋詁在中葉毛傳云葉世也

會是也

末詳

親比也

釋詁妻厲叔父母

鄭注云厲猶比也

執競也

執與鷙通音與構通說見卷四情佐也及下文傳版也下

說適也

適通作敵周官宮正釋其出入鄭注云幾呵其衣履持候及疏數者限經音義卷三引倉頡篇云譴呵也

論曉也

說文桑承走旗也按旗與脫通脫桑脫相近桑猶遷也遷或作遷漢書甸如脫脫桑逃散作字從桑聲桑逃散亦相近

跳踊也

說見卷三踴

踴猶跳也下

諳識也

熟生大司樂云倍文曰誦又注曾經云諳誦詩謂閒諳之不依誦也閒與詩同

贈陳也

太平御覽引春秋說題辭云贈之為言陳也陳也猶出也

甲押也

史記律書云甲者言萬物剖符甲而出也索隱云符甲猶孚甲也漢書律厤志云出甲於甲說文甲位東方之玉陽氣萌動萬物初出有孚甲以自禘故云押也

乙軋也

律書云乙者言萬物生軋軋也律厤志云軋於乙說文乙象春木冤曲而出陰氣尚強其出乙乙也

丙炳也

律書云丙者言陽道著明律厤志云明炳於丙說文丙位南方萬物咸炳然

癸揆也

律書云癸之為言揆也言萬物可揆度也律厤志云陳揆於癸鄭注月令云王之言任也癸之言揆也冬時萬物皆懷任於下稍然萌芽以上所釋十幹名義凡四條其實更也已見於三子條也已見卷四說文甲本作孚古字通用孚乙已見本卷惟說文揆或作揆揆度也庚之言更也辛之言新也秋時萬物皆肅然改更秀實新成

丑紐也

律書云丑者紐也言萬物厄於十二月陽氣動萬物始芽萌於子說文子十一月陽氣動萬物滋與孳通

寅演也

律書云寅者言萬物始生螾然也律厤志云引達於寅釋名云寅演也演生物也演螾引古竝同聲

辰振也

律書云辰者言萬物之蜄也律厤志云振美於辰說文辰震也三月陽氣動雷震蜄振民農時也振震蜄竝通

巳已也

律書云已者言陽氣之已盡也律厤志云已盛於巳說文已已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章已與日同

午仵也

律書云午者陰陽交午律厤志云旁布於午說文午也五月陰氣始逆陽氣地而出也午悟旁古竝同聲

未昧也

律書云未者言萬物皆成有滋味也

亥考也

各本誤倒今正說文亥荄也十月微陽起接盛於戌閉藏於亥故曰亥荄也以見卷三荄字下說文荄根也四時惟冬言荄見卷四惟說文荄字從艸從亥亥亦聲萬物皆根於土而生故曰亥荄也

庶匿也

論語為政篇人焉廋哉孔傳云廋匿也五見卷四廋匿也下

衡壞也

眾經音義卷十四引三倉云衡謂言也說文衡牛觸人著橫木其間所以告人使不觸也衡與橫同橫言也列子周穆王篇云眼中光響呻呼觀眠衆響並同

慌寧也

說文說慌言也慌同下文云說忽也

藏衍也

說文藏匿也

碰距也

說文碰止也距止也距與拒通

料品也

說文料量也

捕挾也

說文挾俾也

佞交也

說文佞巧讇高材也

徼荒也

說見卷四

侍承也

侍與恃同

徼循也

說文循行也

僭愜也

僭之言譖也說文譖愬也愬與訴同

侮明也

諸書無訓侮為明者侮當作悔悔引申為凡變改之稱玉藻云悔諸侯說文悔改也是悔有變改之義上文云仔克也下文云僭愜也仔克僭愜皆出說文入卻侮亦是也

癈疾也

說見卷二廢疾

註疏也

說見卷二註

藏匿也下

詒衛也

說見卷三衛詒賁

也下衛與衛同

皋局也

局之言曲也小雅正月篇不敢不局毛傳云局曲也鶴鳴篇鶴鳴于九皋韓詩云九皋九折之澤王逸注豫疏云澤曲曰皋皋局雙聲局曲也皋為曲局之局又為界限曰皋局也皋局雙聲地之與區轉皆李善注三蒼曰皋局也聲轉義同

聚逢也

王逸離騷注文

匈而也

說文匈而也字通作仍

毗疲也

說文毗助也

疲勞也

說文疲勞也

毗劣也

說文劣弱也

毗益也

說文益饒也

毗附也

說文附益也

毗助也

說文助佐也

毗輔也

說文輔車也

毗佐也

說文佐助也

毗貳也

說文貳副益也

毗代也

說文代更也

毗次也

說文次第也

毗續也

說文續繼也

毗屬也

說文屬連也

毗連也

說文連負車也

毗合也

說文合同口也

毗會也

說文會合也

毗比也

說文比密也

毗親也

說文親至也

毗近也

說文近附也

賈固也

白虎通義云賈之為言固也固其有用之物以待民來以求其利者也

柔撓也

撓各本譌作鐃今訂正說文撓擾也

撓亂也

說文撓擾也

算圖也

說文算圖也呂氏春秋明理篇其日有晕珥商誥注云暈謂如君臣之若氣圍繞日周而有似軍營相圍守故曰暈也淮南子覽冥訓雲龍隨友而月運闇高注云運闇運圍之運者軍也將有軍事相圍守則月運出必軍運闇古聲近相近

嬾惰也

說見釋訓嬾嬾

媠慢也

媠與嬾同

偎頓也

白虎通義云偎頓之為言困也困其有用之物以待民來以求其利者也

柔撓也

撓各本譌作鐃今訂正說文撓擾也

撓亂也

說文撓擾也

算圖也

說文算圖也呂氏春秋明理篇其日有晕珥商誥注云暈謂如君臣之若氣圍繞日周而有似軍營相圍守故曰暈也淮南子覽冥訓雲龍隨友而月運闇高注云運闇運圍之運者軍也將有軍事相圍守則月運出必軍運闇古聲近相近

嬾惰也

說見釋訓嬾嬾

媠慢也

媠與嬾同

偎頓也

白虎通義云偎頓之為言困也困其有用之物以待民來以求其利者也

柔撓也

撓各本譌作鐃今訂正說文撓擾也

撓亂也

說文撓擾也

算圖也

說文算圖也呂氏春秋明理篇其日有晕珥商誥注云暈謂如君臣之若氣圍繞日周而有似軍營相圍守故曰暈也淮南子覽冥訓雲龍隨友而月運闇高注云運闇運圍之運者軍也將有軍事相圍守則月運出必軍運闇古聲近相近

嬾惰也

說見釋訓嬾嬾

媠慢也

媠與嬾同

偎頓也

白虎通義云偎頓之為言困也困其有用之物以待民來以求其利者也

柔撓也

撓各本譌作鐃今訂正說文撓擾也

撓亂也

說文撓擾也

算圖也

說文算圖也呂氏春秋明理篇其日有晕珥商誥注云暈謂如君臣之若氣圍繞日周而有似軍營相圍守故曰暈也淮南子覽冥訓雲龍隨友而月運闇高注云運闇運圍之運者軍也將有軍事相圍守則月運出必軍運闇古聲近相近

嬾惰也

說見釋訓嬾嬾

媠慢也

媠與嬾同

王觀察廣雅疏證

末詳

坋垢也

坋與坌同

山宣也

說文山宣氣也

揗搏也

揗與捫同

慶宛也

慶與宛同

說文宛屈也

僥戾也

史記平準書崇隱引通俗文云屋敝曰僥戾也說文戾曲也

揗搏也

揗與捫同

說文捫摸也

慶宛也

慶與宛同

說文宛屈也

僥戾也

史記平準書崇隱引通俗文云屋敝曰僥戾也說文戾曲也

揗搏也

揗與捫同

說文捫摸也

慶宛也

慶與宛同

說文宛屈也

僥戾也

史記平準書崇隱引通俗文云屋敝曰僥戾也說文戾曲也

揗搏也

揗與捫同

說文捫摸也

慶宛也

慶與宛同

說文宛屈也

僥戾也

史記平準書崇隱引通俗文云屋敝曰僥戾也說文戾曲也

揗搏也

揗與捫同

說文捫摸也

慶宛也

慶與宛同

說文宛屈也

王觀察廣雅疏證

王觀察廣雅疏證 卷九十三

王觀察力代切惡病也又云癘疫文力大切惡病也月令云民多疥癘鄭注云癘非子奚切疫臣篇云厲人病王今俗作癘疏字異而義同

費耗也

新初也

拮挹也

玉篇拮南手指也漢書揚雄傳拮据虛憍意而注云拮据也

窓密也

說見卷四窓藪也及卷七窓窗也下各本譌作窓今據以訂正

壁壈也

說文壈人不能行也龍龕手鑑壈病也是不能行故謂之癘病史記平原君傳壁者曰臣不幸有篤癘之病是也癘壈壁壁竝同

惠賜也

癘壈也

方言廣雅竝云癘病也東齊海岱之間曰癘秦晉曰瘵郭璞注云瘵謂勞瘵也楚辭引吉璜云瘵病重篤也王逸章句亦云瘵病也瘵復瘵甚竝通偽寒論有大瘵差後勞復治法

記謂也

青廎云有本作以與說解頗合引禮記曰以謂也禁謂也竊謂禁謂也以禁謂也是以禁謂也以禁謂也是以禁謂也以禁謂也是以

顯顯察察著也
大雅假樂篇顯顯令德中庸作憲憲老子云俗人察察我獨悶悶明著謂之察察說卦白布謂之察察楚辭漁父云安能以身之察察受物之汶汶者乎
洞洞屬屬切切恂恂誾誾敦敦愨愨皆敬謹之貌
禮器云洞洞乎其敬也屬屬乎其慤也中庸引詩作潛雖伏矣亦孔之昭玉藻云洞洞屬屬誠信也切切偲偲相勉也偲偲並相切磋貌也朋友切切偲偲兄弟怡怡和樂也大戴禮曾子立事篇云切切偲偲兄弟怡怡朋友之道也論語子路篇作切切偲偲怡怡和樂貌也
惠王篇明明在下赫赫在上明明察也赫赫顯也
矯矯輝輝桓桓
卷二緜緜也重言之則曰緜緜小雅小弁杜箋檀車幝幝敝貌也幝幝即輝輝之異文輝輝尺遮切輝輝先哿切輝輝先何切輝輝先禮切輝輝先結切輝輝先列切輝輝先制切輝輝先世切輝輝先計切輝輝先例切輝輝先厲切輝輝先蓋切輝輝先達切輝輝先末切輝輝先曷切輝輝先轄切輝輝先黠切輝輝先屑切輝輝先薛切輝輝先葉切輝輝先怗切輝輝先洽切輝輝先狎切輝輝先業切輝輝先乏切輝輝先陷切輝輝先豏切輝輝先梵切輝輝先寒切輝輝先桓切輝輝先刪切輝輝先山切輝輝先仙切輝輝先先切輝輝先蕭切輝輝先宵切輝輝先肴切輝輝先豪切輝輝先歌切輝輝先戈切輝輝先麻切輝輝先陽切輝輝先唐切輝輝先庚切輝輝先耕切輝輝先清切輝輝先青切輝輝先蒸切輝輝先登切輝輝先尤切輝輝先侯切輝輝先幽切輝輝先侵切輝輝先覃切輝輝先談切輝輝先咸切輝輝先銜切輝輝先嚴切輝輝先凡切輝輝先東切輝輝先冬切輝輝先鍾切輝輝先江切輝輝先支切輝輝先脂切輝輝先之切輝輝先微切輝輝先魚切輝輝先虞切輝輝先模切輝輝先齊切輝輝先佳切輝輝先皆切輝輝先灰切輝輝先咍切輝輝先真切輝輝先諄切輝輝先臻切輝輝先文切輝輝先欣切輝輝先元切輝輝先魂切輝輝先痕

王觀察廣雅疏證

奕奕宋清之貌（詩小雅信南山文）奕奕梁山（詩大雅韓奕文）奕奕寢廟（詩魯頌閟宮文）奕奕者莖傳云奕奕大貌（詩大雅緜文）奕奕梁山維禹甸之（書禹貢文）奕奕梁山傳云奕奕高大貌（詩小雅信南山文）奕奕寢廟傳云奕奕然長而高（詩魯頌閟宮文）奕奕者莖傳云奕奕大貌（詩大雅緜文）奕奕梁山維禹甸之（書禹貢文）奕奕梁山傳云奕奕高大貌（詩小雅信南山文）奕奕寢廟傳云奕奕然長而高（詩魯頌閟宮文）

仍仍登登翌翌馮馮總總傸傸南南伍伍集集師師遷遷嘽嘽

嘽嘽痑痑喘喘呬呬喁喁聲聲也

翬翬雉雉翟翟也大雉蘇賢眾也大雉蘇賢眾也（詩小雅斯干文）翬翬雉雉翟翟也（詩小雅斯干文）翬翬雉雉翟翟也（詩小雅斯干文）翬翬雉雉翟翟也（詩小雅斯干文）

仍仍重用力也（詩小雅鴻雁之爰鴻雁于飛肅肅其羽之毛也）仍仍重用力也（詩小雅鴻雁之爰鴻雁于飛肅肅其羽之毛也）仍仍重用力也（詩小雅鴻雁之爰鴻雁于飛肅肅其羽之毛也）仍仍重用力也（詩小雅鴻雁之爰鴻雁于飛肅肅其羽之毛也）

登登翌翌翔翔也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）登登翌翌翔翔也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）登登翌翌翔翔也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）登登翌翌翔翔也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）

馮馮翼翼烝烝翊翊盛盛貌（詩大雅大明文）馮馮翼翼烝烝翊翊盛盛貌（詩大雅大明文）馮馮翼翼烝烝翊翊盛盛貌（詩大雅大明文）馮馮翼翼烝烝翊翊盛盛貌（詩大雅大明文）

總總猶僎僎也（詩大雅烝民文）總總猶僎僎也（詩大雅烝民文）總總猶僎僎也（詩大雅烝民文）總總猶僎僎也（詩大雅烝民文）

傸傸聚也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）傸傸聚也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）傸傸聚也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）傸傸聚也（詩大雅文王文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新）

南南言之孫炎曰南南相和而言之也（詩小雅鼓鐘文）南南言之孫炎曰南南相和而言之也（詩小雅鼓鐘文）南南言之孫炎曰南南相和而言之也（詩小雅鼓鐘文）南南言之孫炎曰南南相和而言之也（詩小雅鼓鐘文）

集集會也（詩小雅采菽文）集集會也（詩小雅采菽文）集集會也（詩小雅采菽文）集集會也（詩小雅采菽文）

師師眾也（詩小雅吉日文）師師眾也（詩小雅吉日文）師師眾也（詩小雅吉日文）師師眾也（詩小雅吉日文）

遷遷遞遞迺迺眇眇遠也

遷遷今時二十五年左傳云遠哉遙遙（詩大雅緜文）遷遷今時二十五年左傳云遠哉遙遙（詩大雅緜文）遷遷今時二十五年左傳云遠哉遙遙（詩大雅緜文）遷遷今時二十五年左傳云遠哉遙遙（詩大雅緜文）

楚辭九歌湘夫人帝子降兮北渚目眇眇兮愁予（詩小雅采薇文）楚辭九歌湘夫人帝子降兮北渚目眇眇兮愁予（詩小雅采薇文）楚辭九歌湘夫人帝子降兮北渚目眇眇兮愁予（詩小雅采薇文）楚辭九歌湘夫人帝子降兮北渚目眇眇兮愁予（詩小雅采薇文）

迺迺遠也（詩大雅緜文）迺迺遠也（詩大雅緜文）迺迺遠也（詩大雅緜文）迺迺遠也（詩大雅緜文）

呦呦嘤嘤嚶嚶喈喈喓喓嗯嗯也

嚶嚶草蟲傳云嚶嚶（詩小雅伐木文）嚶嚶草蟲傳云嚶嚶（詩小雅伐木文）嚶嚶草蟲傳云嚶嚶（詩小雅伐木文）嚶嚶草蟲傳云嚶嚶（詩小雅伐木文）

呦呦鹿鳴食野之芩（詩小雅鹿鳴文）呦呦鹿鳴食野之芩（詩小雅鹿鳴文）呦呦鹿鳴食野之芩（詩小雅鹿鳴文）呦呦鹿鳴食野之芩（詩小雅鹿鳴文）

喈喈傳云喈喈和也（詩大雅卷阿文）喈喈傳云喈喈和也（詩大雅卷阿文）喈喈傳云喈喈和也（詩大雅卷阿文）喈喈傳云喈喈和也（詩大雅卷阿文）

喓喓草蟲趯趯阜螽（詩召南草蟲文）喓喓草蟲趯趯阜螽（詩召南草蟲文）喓喓草蟲趯趯阜螽（詩召南草蟲文）喓喓草蟲趯趯阜螽（詩召南草蟲文）

嗯嗯和樂也（詩大雅卷阿文）嗯嗯和樂也（詩大雅卷阿文）嗯嗯和樂也（詩大雅卷阿文）嗯嗯和樂也（詩大雅卷阿文）

混混沌沌轉也

混混沌沌水流濁貌（詩小雅采菽文）混混沌沌水流濁貌（詩小雅采菽文）混混沌沌水流濁貌（詩小雅采菽文）混混沌沌水流濁貌（詩小雅采菽文）

混注云混混濁貌（詩小雅采菽文）混注云混混濁貌（詩小雅采菽文）混注云混混濁貌（詩小雅采菽文）混注云混混濁貌（詩小雅采菽文）

沌沌或作渾渾孫炎曰渾渾相連貌（詩小雅采菽文）沌沌或作渾渾孫炎曰渾渾相連貌（詩小雅采菽文）沌沌或作渾渾孫炎曰渾渾相連貌（詩小雅采菽文）沌沌或作渾渾孫炎曰渾渾相連貌（詩小雅采菽文）

渾渾流也（詩大雅卷阿文）渾渾流也（詩大雅卷阿文）渾渾流也（詩大雅卷阿文）渾渾流也（詩大雅卷阿文）

沌沌盛也（詩大雅卷阿文）沌沌盛也（詩大雅卷阿文）沌沌盛也（詩大雅卷阿文）沌沌盛也（詩大雅卷阿文）

渾渾沌沌流行貌（詩大雅卷阿文）渾渾沌沌流行貌（詩大雅卷阿文）渾渾沌沌流行貌（詩大雅卷阿文）渾渾沌沌流行貌（詩大雅卷阿文）

則復注云渾渾流也（詩大雅卷阿文）則復注云渾渾流也（詩大雅卷阿文）則復注云渾渾流也（詩大雅卷阿文）則復注云渾渾流也（詩大雅卷阿文）

發發盛也（詩大雅卷阿文）發發盛也（詩大雅卷阿文）發發盛也（詩大雅卷阿文）發發盛也（詩大雅卷阿文）

混混猶（詩大雅卷阿文）混混猶（詩大雅卷阿文）混混猶（詩大雅卷阿文）混混猶（詩大雅卷阿文）

嬛嬛孤也

嬛嬛孤也（詩小雅正月文）嬛嬛孤也（詩小雅正月文）嬛嬛孤也（詩小雅正月文）嬛嬛孤也（詩小雅正月文）

煢煢獨也（詩小雅正月文）煢煢獨也（詩小雅正月文）煢煢獨也（詩小雅正月文）煢煢獨也（詩小雅正月文）

嬛嬛煢煢一也（詩小雅正月文）嬛嬛煢煢一也（詩小雅正月文）嬛嬛煢煢一也（詩小雅正月文）嬛嬛煢煢一

俳個便旋也

此雙聲連語轉也作個之正轉爲整頓雙聲之別轉爲便旋疊韻之轉注云俳徊猶俳個也俳個猶徘徊也徘徊猶便旋也徘徊猶便旋也徘徊猶便旋

目謂之眼

珠子謂之眸

釋名云瞳于曨重也眉幕相襲重也子小稱也主謂其精明者也或曰眸子眸冒也相蒙冒也荀子非相篇作牟

頤頷頤頸頤項也

項之言直也頸也讀書息夫豹傳云有直項之名名亦頸也故又謂之之領衡頤頷也或作頸頤也漢書賈捐之傳云頸頤玉箸音古嫁反又音工領反師古曰頸頤猶言俯仰也

噱南舌也

說文谷口上阿也或作顑頤也釋名云頤養也口下稱頤頤末也

腎堅也

胃謂之肚

說文胃肥腹也釋名云胃圖也圖受食物也肚之言都府也物聚也

膀胱謂之脬

膀胱通作脁說文脬氣也釋名云脁聚也通作泡說文水流沫也或曰膀胱言其體短而橫廣公儀休云臧孫得罪奔邾邾人為築室使處之謂之防室防室即膀胱也

腸詳也

腹也

肘謂之腹

說文腹厚也腹與複義相近凡人物之複重者皆謂之腹

胳謂之腋

腋本作亦或作掖說文亦大人之臂亦也又云掖人臂下也又云腋臂下也或作掖說文亦大人之臂亦也又云掖人臂下也又云腋臂下也或作掖說文亦大人之臂亦也又云掖人臂下也又云腋臂下也

髀謂之股

說文股髀也釋名云股固也兩骨相依固也

膞胳肫骨也

說文膞胳肫骨也釋名云膞胳也在胸兩旁胳各也自為一體肫純也純全骨也

鶻骾缺盆也

玉篇鶻缺盆骨也史記倉公傳云左缺盆骨陷者中人缺盆氣沖胸支滿不得喘息缺盆穴名也在肩上橫骨陷者中又云缺盆以下至缺盆中長四寸缺盆以下至胸骾在胸骾在胸下也

骹踝也

說文骹脛骨也或作踝說文足小骨也或作踝說文足小骨也

肝幹也

釋名云肝幹也於五行屬木幹其體狀有枝幹也

脾裨也

玉篇引白虎通義云脾之為言裨也釋名云脾裨也在胃下裨助胃氣主化穀也禮記喪大記脾臨鬲注云脾胃下口也脾胃相連脾在胃之下口

毀齒謂之齔

周官司厲云未齔者不為奴說文齔毀齒也釋名云齔洗也故齒更生新也又七月生齒七歲而毀齒

跣胥腦也

跣之言洗也說文洗足也或作洒洗也釋名云洒洗故齒更生新也又七月生齒七歲而毀齒

跣胥腦也
臏尻骭脈膂也
腸胞曲鄉也
釋宮

氓謂銀鉏鐴龍斫也
檐柍梴棟也
檐檐梠也
檐檐梠也
檐檐梠

楊槤也

檐謂之梠 說文云梠屋聯也梠與檐同物故檐亦謂之梠

檐謂之樀 說文云樀屋梠前也

檐謂之楹 說文云楹柱也

檐謂之桷 說文云桷榱也

檐謂之榱 說文云榱秦名爲屋椽周謂之桷

檐謂之椽 說文云椽榱也

檐謂之榱 說文云榱衰也

檐謂之榱 說文云榱屋椽也

檐謂之榱 說文云榱屋椽也

檐謂之榱 說文云榱屋椽

部甑瓿缶也

說文缶瓦器所以盛酒漿象形又樂器秦人鼓之以節歌呼擊缶而歌故樂府有擊缶篇缶或作缻缻或作瓵瓵或作罐罐或作瓶瓶或作甀甀或作罃罃或作瓮瓮或作甕甕或作瓻瓻或作瓶瓶或作罌罌或作甒甒或作瓶瓶或作瓶瓶或作瓶瓶

王觀察廣雅疏證

物飾也　反所覆也　覆上也　覆蓋也　覆冒也　覆被也　覆亦蓋也　覆猶被也　覆猶冒也　覆猶蓋也　覆猶加也　覆猶藏也　覆猶掩也　覆猶包也　覆猶裹也　覆猶韜也　覆猶函也　覆猶含也　覆猶容也　覆猶載也　覆猶負也　覆猶任也　覆猶持也　覆猶守也　覆猶治也　覆猶安也　覆猶審也　覆猶察也　覆猶視也　覆猶見也　覆猶護也　覆猶庇也　覆猶蔽也　覆猶隱也　覆猶匿也　覆猶藏也　覆猶伏也　覆猶屈也　覆猶折也　覆猶反也　覆猶還也　覆猶報也　覆猶答也　覆猶對也　覆猶合也　覆猶會也　覆猶聚也　覆猶集也　覆猶和也　覆猶同也　覆猶比也　覆猶校也　覆猶考也　覆猶稽也　覆猶案也　覆猶驗也　覆猶審也　覆猶定也　覆猶決也　覆猶斷也　覆猶治也　覆猶理也　覆猶正也　覆猶直也　覆猶平也　覆猶均也　覆猶調也　覆猶和也　覆猶順也　覆猶從也　覆猶循也　覆猶因也　覆猶仍也　覆猶就也　覆猶成也　覆猶終也　覆猶極也　覆猶窮也　覆猶盡也　覆猶竟也　覆猶畢也　覆猶已也　覆猶滅也　覆猶除也　覆猶去也　覆猶棄也　覆猶廢也　覆猶捨也　覆猶釋也　覆猶置也　覆猶措也　覆猶留也　覆猶止也　覆猶息也　覆猶休也　覆猶安也　覆猶定也　覆猶靜也　覆猶寧也　覆猶樂也　覆猶喜也　覆猶好也　覆猶愛也　覆猶親也　覆猶善也　覆猶美也　覆猶嘉也　覆猶貴也　覆猶尊也　覆猶重也　覆猶敬也　覆猶畏也　覆猶懼也　覆猶恐也　覆猶憂也　覆猶患也　覆猶病也　覆猶苦也　覆猶惡也　覆猶疾也　覆猶怨也　覆猶仇也　覆猶讎也　覆猶敵也　覆猶對也　覆猶當也　覆猶值也　覆猶遇也　覆猶逢也　覆猶會也　覆猶合也　覆猶聚也　覆猶集也　覆猶和也　覆猶同也　覆猶比也　覆猶校也　覆猶考也　覆猶稽也　覆猶案也　覆猶驗也　覆猶審也　覆猶定也　覆猶決也　覆猶斷也　覆猶治也　覆猶理也　覆猶正也　覆猶直也　覆猶平也　覆猶均也　覆猶調也　覆猶和也　覆猶順也　覆猶從也　覆猶循也　覆猶因也　覆猶仍也　覆猶就也　覆猶成也　覆猶終也　覆猶極也　覆猶窮也　覆猶盡也　覆猶竟也　覆猶畢也　覆猶已也　覆猶滅也　覆猶除也　覆猶去也　覆猶棄也　覆猶廢也　覆猶捨也　覆猶釋也　覆猶置也　覆猶措也　覆猶留也　覆猶止也　覆猶息也　覆猶休也　覆猶安也　覆猶定也　覆猶靜也　覆猶寧也　覆猶樂也　覆猶喜也　覆猶好也　覆猶愛也　覆猶親也　覆猶善也　覆猶美也　覆猶嘉也　覆猶貴也　覆猶尊也　覆猶重也　覆猶敬也　覆猶畏也　覆猶懼也　覆猶恐也　覆猶憂也　覆猶患也　覆猶病也　覆猶苦也　覆猶惡也　覆猶疾也　覆猶怨也　覆猶仇也　覆猶讎也　覆猶敵也　覆猶對也　覆猶當也　覆猶值也　覆猶遇也　覆猶逢也

冠　弁　冕　冠弁冕也　冠所以飾首也　冠猶貫也　冠猶卷也　冠猶絭也　冠猶絡也　冠猶蓋也　冠猶覆也　冠猶被也　冠猶加也　冠猶蒙也　冠猶結也　冠猶束也　冠猶約也　冠猶束髮也　冠猶束也　冠猶束髮也　冠猶束也　冠猶束髮也　冠猶束

楚曰秋越之閒曰緒燕齊之閒曰緌或謂之冠自關而西或謂之絳或謂之幘或謂之帩帛其遠方異語則有同焉郭注云今江東呼冠帶亦通也方言云秦晉之間冠小者謂之幘或謂之帕郭注云今巾幘也廣雅云幘帕巾也釋名云幘賾也韜髮使賾然也又云帕迫也貼額上使不動搖也說文云幘髮有巾也

絇屨飾也

方言車飾自關而東周洛韓鄭汝潁之閒或謂之絇或謂之鐊自關而西謂之軹或謂之轄或謂之鍵東齊海岱之閒謂之鐶或謂之鐍南楚江湘之閒謂之鐊或謂之鍵趙魏之閒謂之鐶或謂之鐍周秦之閒謂之鍵或謂之鐶鐍其通語也說文云絇屨頭飾也

約綦舄飾也

釋名車弓上竹曰郎郎猶狼狼也言長而負也說文良車蓋也方言車蓋謂之弢或謂之裹或謂之幬車

方言餘謂之餘註云以巨用鋤鎒也說文云鎒耨也大平傷覽引倉頡解詁云鎒伯中者豆角也倪齊同淮南子時則注云苑猶望倪之望

訐鎒 枯槐林 訶樑 槃穀 癰癤也

鑵玉篇音之延切說文體腐也周頌之餘宋箋謂之餘記言切說文鎒耨也或作鎒訐樑玉篇音之延切鎒耨也或作鎒訐樑玉篇音之延切鎒耨也或作鎒訐樑玉篇音之延切

堂發遙陽距開時間劍也

說文刀兵也頗會意為陳先王所實之器

陳寶盂分馬氏白楊刺腸劉刀也

說文刀兵也頗會意為陳先王所實之器

物名正義曰說文云鐔劍口也鐔劍口之間也

鐔劍稍挽授予也

說文刀劍口也鐔劍口之間也

印謂之鼻鈕謂之鼻

說文鼻引自也象鼻形

玉藻注云鼻鈕也

琴瑟勞也

勞說文云劇也琴瑟以絲為聲絲久則聲劇

給組紱綬也

說文綬組也織絲成文以為佩玉之組

綬組紱綬也

說文綬組也織絲成文以為佩玉之組

格

說文格木長貌

棲謂之棲

說文棲遲也

浴牀謂之槅

說文槅牀也

贊勞

說文贊見也

棲燔燎也

說文燔爇也

樹桃柮也

說文柮桃木也

篠蘧篨粗也

說文篠箭竹也

區謂之雜戴

說文雜五彩相合成也

和鑾鐮鈍鏡鐘鈴也

說文鈴令丁然也

鐘介鎧也

說文鎧甲鎧也

繒甲介鎧也

說文甲鎧也

稱謂之鋸

說文鋸大解也

其子謂之戮

說文戮殺也

其鮭謂之戮

說文戮殺也

殘餘蒲蘇給鈗也

說文餘饒也

鏡釬鐕也

說文鐕鐓也

鏡子鏤胡釨瑵戈戟也

說文戟有枝格也

鏡子鏤胡釨瑵戈戟也

說文戟有枝格也

鈹謂之鋒

說文鈹大劍也

鋒謂之鏑

說文鏑矢鋒也

鏃謂之鍭

說文鍭矢鏑也

鏃謂之鍭

說文鍭矢鏑也

鉤謂之鐮

說文鐮鉤也

鉤謂之鐮

說文鐮鉤也

鉤謂之鐮

說文鐮鉤

秉四日管莩十日穀稜十日秅

此承上文言之也

傳云歡敬之深也

歡敬文持不文

馬融十乘一介行人

聘禮十乘之言方也

乘之數也

乘四馬也

云乘一車四馬

乘之言勝也

乘勝十敵也

乘之言覆也

乘覆四方也

乘之言載也

乘載四時也

乘之言增也

乘增倍也

乘之言加也

乘加一等也

乘之言剩也

乘剩十成也

乘之言會也

乘會四方之物也

乘之言算也

乘算數也

乘之言勝也

乘勝負也

乘之言乘也

乘乘人也

乘之言承也

乘承載也

乘之言守也

乘守法也

乘之言神也

乘神化也

乘之言象也

乘象物也

乘之言乘也

乘乘氣也

乘之言乘也

乘乘時也

乘之言乘也

乘乘道也

乘之言乘也

乘乘德也

乘之言乘也

乘乘位也

乘之言乘也

乘乘權也

乘之言乘也

乘乘勢也

乘之言乘也

乘乘變也

乘之言乘也

乘乘化也

乘之言乘也

乘乘命也

乘之言乘也

乘乘運也

乘之言乘也

乘乘數也

乘之言乘也

乘乘理也

乘之言乘也

乘乘法也

乘之言乘也

乘乘度也

乘之言乘也

乘乘量也

乘之言乘也

乘乘名也

乘之言乘也

乘乘實也

乘之言乘也

乘乘物也

乘之言乘也

乘乘類也

乘之言乘也

乘乘形也

乘之言乘也

乘乘象也

乘之言乘也

乘乘文也

乘之言乘也

乘乘質也

乘之言乘也

乘乘性也

乘之言乘也

乘乘情也

乘之言乘也

乘乘意也

乘之言乘也

乘乘志也

乘之言乘也

乘乘心也

乘之言乘也

乘乘身也

乘之言乘也

乘乘家也

乘之言乘也

乘乘國也

乘之言乘也

乘乘天下也

乘之言乘也

乘乘四海也

乘之言乘也

乘乘萬物也

乘之言乘也

乘乘萬事也

乘之言乘也

乘乘萬變也

乘之言乘也

乘乘萬化也

乘之言乘也

乘乘萬象也

乘之言乘也

乘乘萬形也

乘之言乘也

乘乘萬類也

乘之言乘也

乘乘萬文也

乘之言乘也

乘乘萬質也

乘之言乘也

乘乘萬性也

乘之言乘也

乘乘萬情也

乘之言乘也

乘乘萬意也

乘之言乘也

乘乘萬志也

乘之言乘也

乘乘萬心也

乘之言乘也

乘乘萬身也

乘之言乘也

乘乘萬家也

乘之言乘也

乘乘萬國也

乘之言乘也

乘乘萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬類也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬文也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬質也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬性也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬情也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬意也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬志也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬心也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬身也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬家也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬國也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬天下也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬四海也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬物也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬事也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬變也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬化也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬象也

乘之言乘也

乘乘萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬形也

王觀察廣雅疏證

御為禳災之祭（元氏啟運引周氏云祭中方外青幽冏外名為青天石氏云祭中方外青幽冏外名為青天）

禮記月令孟夏之月命太尉贊傑俊遂賢良舉長大（鄭注云太尉掌武事贊傑俊遂賢良舉長大）

仲秋之月養衰老授几杖行糜粥飲食（鄭注云衰老氣將盡也）

孟冬之月天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭（鄭注云天宗大微五帝也公社后土也門閭二神也）

季冬之月命有司大儺旁磔（鄭注云旁磔四面磔犬以禳之）

月令

仲春之月玄鳥至之日以太牢祠于高禖（鄭注云玄鳥燕也

皇清經解 卷九十三

爾雅正義 二十卷 郝懿行

釋詁上第一

昌也 昌者盛也 昌本訓日光 引申之凡盛皆曰昌 昌之言倡也 倡者導也 導者引也 引申之凡始皆曰昌 昌之言唱也 唱者發也 發者始也 昌之言章也 章者明也 明者始也 昌之言彰也 彰者著也 著者明也 昌之言敞也 敞者高明也 昌之言暢也 暢者通也 通者達也 達者始也 昌之言闓也 闓者開也 開者始也 昌之言開也 開者始也 昌之言啓也 啓者開也 開者始也 昌之言發也 發者始也 昌之言揚也 揚者舉也 舉者始也 昌之言興也 興者起也 起者始也 昌之言作也 作者起也 起者始也 昌之言始也 始者初也 初者始也 昌之言基也 基者始也 昌之言元也 元者始也 昌之言胎也 胎者始也 昌之言權輿也 權輿者始也 昌之言椒也 椒者始也 昌之言茂也 茂者始也 昌之言懋也 懋者勉也 勉者強也 昌之言勖也 勖者勉也 昌之言勉也 勉者強也 昌之言強也 強者勉也 昌之言勤也 勤者勞也 昌之言劬也 劬者勞也 昌之言勞也 勞者劇也 昌之言劇也 劇者甚也 昌之言甚也 甚者劇也 昌之言亟也 亟者疾也 昌之言疾也 疾者速也 昌之言速也 速者疾也 昌之言亟也 亟者速也 昌之言遽也 遽者速也 昌之言趣也 趣者疾也 昌之言趨也 趨者疾也 昌之言駿也 駿者疾也 昌之言捷也 捷者疾也 昌之言迅也 迅者疾也 昌之言駛也 駛者疾也 昌之言馳也 馳者疾也 昌之言奔也 奔者疾也 昌之言走也 走者疾也 昌之言趯也 趯者疾也 昌之言越也 越者揚也 揚者舉也 舉者始也 昌之言踰也 踰者越也 越者揚也 揚者舉也 舉者始也 昌之言超也 超者越也 越者揚也 揚者舉也 舉者始也 昌之言騰也 騰者傳也 傳者遽也 遽者速也 昌之言遞也 遞者傳也 傳者遽也 遽者速也 昌之言遷也 遷者徙也 徙者移也 昌之言移也 移者徙也 昌之言徙也 徙者移也 昌之言易也 易者變也 變者改也 昌之言改也 改者變也 昌之言變也 變者改也 昌之言革也 革者改也 昌之言更也 更者改也 昌之言改也 改者更

蜀石礩玟碔礝碼磄武夫瑉瑤塙石璵玿

珠

王觀察廣雅疏證

釋邱

邱上有木爲秘邱

蔡邕郭林宗碑云後遷伏邱又周巨勝碑云井伏泌邱于以遵遂邱皆其義也高誘注淮南子云邱墓也邱釋文云邱墓也應劭注漢書云邱墓也邱釋名云邱墟也墟虛也虛然低下也邱聚也聚衆土而爲之也邱本於三

小陵曰邱

周官大司徒注云土高曰邱大阜曰陵是邱小於陵也

無石曰邑

邑本作鼠缺變作阜爾雅大陸曰阜北堂書鈔引韓詩云積土高大曰阜說文自大陸也山無石也風俗通義云阜者茂也言草木繁茂也阜盛也不踰於林也

四隅曰陵四起曰京曲京曰阿

爾雅大阜曰陵大陸曰阿郭注高而四方高之京陵之言隆也通也文選長楊賦注引蒼頡篇曰陵大也四平曰陵說文同廣雅釋詁四陵大也書傳略說曰四隅高中央下曰陵陵言隆也高而四方下也爾雅釋丘四方高中央下陵釋名同又曰陵隆也言隆高也說文大阜也釋名同又曰陵隆也言隆高也說文大阜也釋名同又曰陵隆也言隆高也說文大阜也

九州之酒
皆卻文

清漳汴洛水也

曲禮云凡祭宗廟之禮
水曰清漳汴洛天洋

陽侯溺次波也

波之言播蕩也曉華云塞溺舟而轉溺侯之言播蕩也故曰次波也郭璞江賦云陽侯大波則舟覆吳楚七辯注云陽侯波名遇注云陽侯大波別

王觀察廣雅疏證

王觀察廣雅疏證

所謂崩騰之百獸者矣

茯神茯苓也

茯苓見本草注茯神見別錄注茯神抱木而生茯苓無木也茯苓茯神同出一種而分兩條者蓋以其有木無木別之耳

馬唐馬飯也

名醫別錄云馬唐一名羊麻一名羊粟生下濕地今處處有之葉似粟而大莖似麻而小節間有毛俗呼爲羊粟子又呼爲馬飯之名

山薑荒也

山薑本草云一名蔣一名良薑一名風薑一名小薑一名赤薑一名三柰一名三賚一名山連一名蠻薑一名皮薑一名紅豆蔻一名豆蔻一名白豆蔻一名紫豆蔻一名草豆蔻一名山姜一名月蠻一名假豆蔻一名土薑一名高良薑一名海良薑一名小良薑一名風良薑一名紅良薑一名海屈一名海巨一名海姜一名海薑一名海蔓一名海漿一名海紅豆一名海白豆一名海紫豆一名海豆一名海蔻一名海紅一名海白一名海紫一名海一名蔻一名豆一名紅一名白一名紫一名山薑一名蠻一名薑一名風一名良一名小一名赤一名三一名賚一名連一名皮一名豆一名蔻一名姜一名漿一名蔓一名屈一名巨一名蔻一名豆一名紅一名白一名紫一名山

本草綱目　卷九十三

奇士藤葛大如釵股高丈餘莖有逆刺亦有澀而無刺紫色大如指頭子依後無花葉相白疏黃

陵遊龍膽也

神農本草云龍膽味苦一名陵游生川谷山谷陳注云今出近道吳興及烏程縣似牛膝根而細黃赤色上有細節節間相去一寸許葉似竹葉而厚大對生七月開花如鈴鐺狀青碧色根味甚苦二月八月採陰乾用蔡謨云龍膽一名草龍膽一名陵游一名四葉葎一名苦龍膽一名苦地膽一名草膽一名地勝一名地膽一名山龍膽一名山鷄腸一名鬼眼一名鬼燈檠一名鬼燈擎一名鬼燈盞一名鬼燈籠一名鬼燈台一名鬼燈臺一名鬼燈碗一名鬼燈毬一名鬼燈照一名鬼燈心一名鬼燈心草一名鬼燈心花一名鬼燈心子一名鬼燈心苗一名鬼燈心根一名鬼燈心莖一名鬼燈心葉一名鬼燈心實一名鬼燈心殼一名鬼燈心皮一名鬼燈心瓤一名鬼燈心仁一名鬼燈心核一名鬼燈心蒂一名鬼燈心柄一名鬼燈心鬚一名鬼燈心衣一名鬼燈心膜一名鬼燈心筋一名鬼燈心脈一名鬼燈心絡一名鬼燈心管一名鬼燈心竅一名鬼燈心孔一名鬼燈心穴一名鬼燈心道一名鬼燈心路一名鬼燈心徑一名鬼燈心門一名鬼燈心戶一名鬼燈心關一名鬼燈心津一名鬼燈心液一名鬼燈心汁一名鬼燈心精一名鬼燈心髓一名鬼燈心骨一名鬼燈心肉一名鬼燈心皮一名鬼燈心毛一名鬼燈心刺一名鬼燈心芒一名鬼燈心鋒一名鬼燈心尖一名鬼燈心端一名鬼燈心末一名鬼燈心本

各有攸長是其說也

烏昵攸也

唐風葛生蒙楚蔹蒙棘予美亡此誰與獨處傳蔹蔓也棘酸棗也箋云蔹生於野棘生於墓上興者喻男女各有所生長今予美已亡此誰與獨處乎正義曰陸機疏云蔹似烏蘞莓而葉小異蔓延草上子如小珠正赤可愛亦可食又蘞莓一名烏蘞莓一名烏櫹一名烏敛牛一名烏斂莓一名白斂一名崖蜜一名燕覆子一名烏服一名烏喙一名白根一名白草一名神草一名木龜一名陵時一名烏庾一名烏疾一名烏扶一名烏傅一名烏趙一名烏啄一名烏喙一名烏頭一名烏羊一名烏附子一名烏喙一名烏果一名烏喙一名烏喙一名烏喙

王觀察廣雅疏證

藉梁木稷也

今之高粱古之秬也秬之言巨也其穗大而實多故名巨也高粱謂之蜀黍蜀黍之言獨黍也獨黍者一名而兼二穀故名獨黍也

蓍蒿也

蓍蒿也之言久也千歲而根下生莖百莖其狀如蒿故名蓍蒿

王觀察廣雅疏證

地英地筍也

[illegible]農本草云地菌生深山茅草間狀如蕈而小味甘美名地英一名地筍李時珍曰地菌生山野茅草間狀如蕈而小味甘美名地英一名地筍

海藻海蘊也

上文云石髮石衣也此又云海藻海蘊則石髮石衣亦海藻之類也陶注云今出新羅者多皆取草曲爲橛狀如手許大赤黑色葉似柳葉而細長又似水蘇葉而有毛又似蒲葉而短又似青蘘葉而有毛又似蓬葉而有毛又似蒿葉而有毛又似蔓荊

戒也王逸注漢書差元王傳云酒以成歡而致禍猶人飲酒以成歡而致死之義也稽古本鵝作增檐作影宋本皇甫本不誤

蔌蠃落也

蔌蠃之言蝸牛也郭注云蜗牛殼有文者似鬼臼而大小如指頭長一寸許今江東食之郭注云今江東食之案蔌蠃之言蝸牛也蔌蠃一聲之轉蝸牛殼有文者似鬼臼而大小如指頭長一寸許今江東食之郭注云今江東食之案蔌蠃之言蝸牛也蔌蠃一聲之轉蝸牛殼有文者似鬼臼而大小如指頭長一寸許今江東食之郭注云今江東食之案蔌蠃之言蝸牛也蔌蠃一聲之轉

木蒻生曰棒

說文云棒戟也戟與蒻同廣雅云棒戟也棒與蒻同廣韻云棒木皮蒻落也郭注

王觀察廣雅疏證

王觀容廣雅疏證

皇清經解卷九十三

王觀察廣雅疏證

鵻字或作鵻鵻鵻

小鳴司夜又天鵝舊云鳴鵝之雄鵝鳴司夜鵝鳴為鵝鳴聚矣又記實生傳是人命鳴為鵝索隱引宋均云鵝鳴志有鳥小雞雛有文色土俗因形名之曰鵝鳴不能遠飛行不出域又引荊州記云巫縣有鳥如雞雛其名為鵝鳴楚人謂之鵝是也

伯趙鵯也

爾雅鵯鵊伯趙注云未詳左傳昭公十七年夏有鳥鳥名以紀事杜預云伯趙鵯鵊氏司分者也郯子曰伯趙氏司至者鵯鵊氏司閉者正義曰伯趙鵯鵊皆鳥名以其主司分至啓閉故以為名也月令仲夏之月鵙始鳴仲秋之月鵙則止是鵙以夏至鳴以秋分止

麋臧 未詳

麐 詳

麐屬 廣韻麐子峻切石鼠出蜀毛可作筆

麗鼠 北山經丹熏之山有獸其狀如鼠而菟首麋身其音如狗其名曰鼩鼠食之善睡又曰鮨魚之山有獸其狀如鼠而菟首麋身其音如豚其名曰鼩鼠食之不睡郭注云鼩鼠似鼠而菟首麋身音如豚或曰鼩鼠似鼠而兔首麋身音如豚或曰鼩鼠似鼠而兔首麋身音如豚或曰鼩鼠似鼠而兔

讀書雜志　高郵王觀察念孫著

史記

夏本紀

厥田斥鹵　厥貢鹽絺

其土白墳海濱廣潟厥田斥鹵田上下賦中上厥貢鹽絺念孫案此文本作其土白墳海濱廣潟田上下賦中上厥貢鹽絺凡禹貢厥字史公皆以其字代之其土白墳其字統下土田賦貢而言潟卽斥字也故集解云徐廣曰潟一作澤又作斥鄒元曰斥謂地鹹鹵不生草木或作斥白氏春秋樂咸篇終古斥鹵漢書溝洫志作手古後人不曉字義乃於海濱廣潟下加厥田斥鹵四字文有廣潟則不得更言斥鹵下文有田上下則不得而移鄰元曰先言厥田且橫設曰田斥鹵之地豈得謂之田乎念孫案鄒說是也鹹鹵之下且於謂地鹹鹵下加索隱曰鹵音魯說文云鹵鹹地東方謂之斥而方謂之鹵二十二字自鹵音魯以下皆又於貢鹽絺上加厥字甚矣其謬也漢書地理志作厥土白墳海濱廣潟田上下賦中上貢鹽絺足正今本之謬

逆河

北播爲九河同爲逆河念孫案逆河本作迎河古文尚書作逆河今文作迎河漢書皆用今文史記雖多用古文然用今文者亦不少說見段氏古文尚書撰異此篇及河渠書漢書地理志之同爲逆河皆後人依古文改之集解引鄭注下尾合名曰而地理志勃海郡莽曰迎河南皮莽曰迎河亭溝洫志同爲逆河及河渠書贊余東觀洛汭大邳迎河此四處仍作迎河則改之未盡者也蓋晉以後之治尚書者皆傳古文而不傳今文他書之同於今文者皆以古文改之故觀地理志之兩迎河則知上文之逆河爲後人所改觀河渠書贊之迎河則知上文之逆河亦後人所改矣逆字古讀若朔說見唐韻正而迎字亦有朔音天官書迎衝而臧哲不勝徐廣曰迎一作御楚辭離騷九疑繽其並迎與故爲韻則迎亦可讀若御莊子應帝王篇不將不迎與藏傷爲韻淮南覽冥篇逆作迎則逆又可讀若迎迎古讀若卬亦見唐韻正迎逆御古聲並相近故古文作逆河今文作迎河也

周本紀

王觀察讀書雜志

散鹿臺之財

命南宮括散鹿臺之財發鉅橋之粟以振貧弱萌隸念孫案散鹿臺之財本作散鹿臺之錢今作財者後人依晚出古文尚書改之也請以十證明之晚出尚書武成篇散鹿臺之錢又曰言鹿臺之財則非一物也史記作錢後世追論以錢爲主耳是史記本作錢不作財一也樂記正義引史記作財案孔氏一人所見之本不得互異明是後人依晚出尚書改之武城正義獨不改者以孔氏明言史記作錢故也墨書治要引史記亦作散鹿臺之錢是唐初人所見本皆作錢二也齊世家曰散鹿臺之錢發鉅橋之粟散鹿臺之財發鉅橋之粟新序善謀篇同漢書張良傳漢紀高祖紀並作財案此三書記事竝本史記今漢書漢紀作財四也逸周書克殷篇曰乃命南宮忽振鹿臺之錢散鉅橋之粟孔晁注振散也散亦發也今本脫去散字發字又改爲財太平御覽資產部錢類引周書曰武王克商發鹿臺之錢散鉅橋之粟足正今本之譌又案武成正義引周書作發鹿臺之錢散鉅橋之粟是唐初本作發不作財一物後世追論以錢爲主耳若逸周書本作財則不必追論以錢可知他書之作財者皆後人依晚出尚書改之耳

泰本紀

魏晉

與魏晉戰少梁虜其將公孫痤念孫案魏字後人所加也與晉戰少梁者晉卽魏也三家分晉魏得晉之故都故魏人自稱晉國而韓趙則否梁惠王曰晉國天下莫強焉周肸曰晉國亦仕國也周肸魏人魏策曰魏武侯與諸大夫浮於西河稱曰河山之險豈不亦信固哉王鐘侍王曰此晉國之所以彊也是晉卽魏也上文云晉城少梁秦聲之此云與晉戰少梁虜其將公孫痤魏世家云與秦戰少梁虜我將公孫痤此尤其明證也後人不達又於晉上加魏字其失甚矣

孝文本紀

厥曰縣長

厥曰縣長念孫案縣當爲縣字之譌也隸書縣字或作㮚縣字或作㮚二形相似故縣誤爲縣漢縣竹合王君神道縣字作縣是其證也淮南本經篇縣聯房植縣字亦誤作懸漢書作厥曰彌長彌亦縣也故文十四年敖梁傳縣地千里范甯注曰縣猶彌漫也賈子壹通篇彌道數千猶縣道數千也縣與彌音近而義同故縣或作彌賈生傳彌駘煽漢書作個懸駘個懸古通作個縣也若縣與彌則聲遠而不可通矣

十二諸侯年表

介江淮

晉阻三河濟負東海楚介江淮索隱曰介音界言楚以江淮爲界一云介者夾也念孫案二說皆非也介者恃也言恃江淮之險也襄二十四年左傳以陳國之介恃大國而陵虐於敝邑介亦恃也漢書五行志號介夏婼之屍怙眞國之助介怙皆恃也顏師古曰介南粵傳欲介使者權顏師古曰介恃也阻負介三字同義隱四年左傳夫州吁阻兵而安忍杜注訓阻爲恃說文負恃也

堵敖

堵敖熊元年念孫案堵敖本作杜敖此後人依左傳改之也索隱本出楚杜敖熊四字而釋之曰世家作莊敖劉音壯此作杜今改爲此劉氏云亦作堵今改爲堵杜聲相近與世家乖不救作堵敖杜敖杜堵聲相近故左傳作堵敖詳其由也據此則史記本作杜敖杜堵聲相近故左傳作堵敖莊十四年其作莊敖者杜語爲壯又謂爲莊耳左傳釋文亦云史記作杜敖漢書古今人表亦作杜敖不得以左傳改史記也又案

集解引徐廣曰難一作動動當爲勤字之誤也（漢語大馬其君勤也淮南原道勤字並誤作動）今本說文韗籀文韗字服古讀若根（說見古韻標準）根勤韗相近故韗通作勤若動與難則聲遠而不可通矣又杜敎上脫楚字亦當依索隱補

讀書

臭庶

側戴臭庶所以養鼻也劉伯莊音義曰臭香也引之曰臭當爲臭字之誤也說文臭古文以爲澤字澤謂澤藺也士喪禮記茵著用茶實稾蓐焉鄭注曰澤澤藺也取其香澤字古文作臭故香草之澤亦作臭上言椒蘭芬芷所以養鼻此言側戴臭芷所以養鼻臭芷即蘭芷也前子作睪芷正與篇同睪即澤之僞字

麻書

端旃蒙

端旃蒙者年名也念孫案爾雅之旃蒙史記作端蒙此作端旃蒙者後人旁記旃字因誤入正文耳

封禪書

遂絜東后

遂絜東后者諸侯也念孫案觀本作見史公述尙書每以詁訓之字相代故五帝紀云遂見東方君長此云遂見東后東后者諸侯也以述代肆以見代觀以君長代后又以諸侯釋后二篇之文可以互證矣後人依尙書改見爲觀不知五帝紀正作見見上文見四岳諸牧亦是以見代觀也又案漢書郊祀志即本史記而亦云遂見東后則史記之本作見益明矣

吳太伯世家

憾

見舞采箾南籥者以美盛德有憾念孫案憾本作感後人依今本左傳改之耳古無憾字僖感爲之說文無憾字昭十一年左傳云敢不感德定四年傳云感豐厚之命敢不從事感與憾反卽今憾字也自唐石經始作感宣二年以其私感衛大夫孫良夫甯相之故公怒逐二子而以其私感衛大夫甯喜之故公怒逐之故作感宣二年以其私感衛大夫甯喜之故公怒逐之故作感昭十六年以齊人無感公之意盟故論獨篇曰士辛失職而老毋妻子感衛侯之意而上書願衛侯反今作感定十年傳曰何感而上書願衛侯反今作感哀十六年傳曰何感而上書願衛侯反今作感皆其證也本書感憾二字並見而感字遂與憾同又見下索隱本出有感二字注曰感演爲憾字省耳亦謂爲憾又音胡暗反今作感是其失其矣襄二十九年左傳美哉猶有憾釋文正作感

三人行

三人行必得我師念孫案三人行本作我三人行今本無我字者後人依俗本論語刪之也何晏注皇侃義疏經典釋文攷證邢昺疏皆有我字說見石經考文攷證集解引何注言我三人行則史記原文亦有我字當補入

景行行止

詩有之高山仰止景行行止念孫案宋本行止作行之王應麟詩攷引此本作詩云高山仰止景行行止釋文曰仰止本或作仰之行止詩作行之是監本毛詩上句作止下句作之也詩正義曰仰之行之則上下句皆作之未可執據今本毛詩以改史記也三王世家載武帝制曰高山仰之景行卿之朕甚嘉焉雖卿與行異文而上下句亦皆作之

留侯世家

釋箕子之拘

武王入殷表商容之閭釋箕子之拘比干之墓亦表宋釋箕子之拘本作式箕子之門今本式作釋門作拘者後人據禮記遠遊周書荀子及東晉古文尙書改之也不知他書作釋箕子之囚此獨作式箕子之門呂氏春秋愼大篇曰武王封比干之墓靖箕子之宮高注靖猶辟其也表商容之閭士過者趨車過者下淮南道應篇曰武王封比干之墓表商容之閭柴箕子之門高注柴讀也之二書說武王釋箕子之事與此文相近也下文曰今陛下能封聖人之墓表賢者之閭式智者之門平封聖人之墓卽封比干之墓表賢者之閭卽表商容之閭式智者之門卽式箕子之門若作釋箕子之拘則與下文不合矣（集解音義曰釋一作式索隱曰釋一作囚柴拘一作式囚柴拘一作因當爲拘一作門皆依式所見有二本一作釋一作式式字師古曰箕子之門也今本則又改門爲囚表商容一作式式字師古曰可考說見武王其門而趨車式所以表之也）

老子韓非列傳

離辭

然善屬書離辭指事類情正義曰離辭猶分析其辭句也念孫案離辭與辨也昭元年左傳楚公子圍設服離衛杜注曰離陳也是其證校乘七弊云比物屬事離辭連類亦與此同

仲尼弟子列傳

非案蚤

原宏念孫案宏當爲弘（後人避諱改）弘字之誤也隸書弘字作弘形與宏相似而誤耳說見高祖紀

也國雅拜蒿萊郭注曰蒿藋似藜莖白葉麤科生於不治之地其高過人必排之而後得進故言拜越世家曰莊生家貧郭披藜藋此言排藜藋其義一也若雚爲豆葉豆之高不及三尺斯不可以言排矣月令曰藜莠蓬蒿並興管子小匡篇曰蓬蒿藜藋並與皆是穢草故云排藜藋人廁閣若當則非其類矣魏書李寶傳寶贈盧元明魏收詩曰稍被原思藿生夢尹勉荊則寤所見史記本正作藜藿也凡書傳言藜藿者皆謂採以供食故大藏禮曾子制言篇曰聚樸槀藜藿而食之墨子魯問篇曰短褐之衣藜藿之羹韓子五蠹篇曰糲粢之食藜藿之羹此皆與言藜藿者異義不可比而同之也藜藿字形相似故藜藿多譌爲藜藿晏子春秋外篇曰孟孫子東耕海濱堂下生藜藿門外生荊棘藺子外儲說左篇曰孟獻伯相魯堂下生藜藜門外長荊棘淮南脩務篇曰藜藿之生蘞蘞然日加數寸不可以爲櫨棟晏子韓子與荊棘並舉淮南言不可爲櫨棟則藜字明是藿字之譌詳見前而校書者皆莫之或正益世人多聞藜藿藜藿所以沿誤而不知也

掌固列傳

敎於事

帝以高之敎於事也赦之念孫案敎於事勉於事也審推曰敎勉也曲禮曰敎者行而不怠大戴禮五帝德篇曰長而敎敏泰會稽刻石文曰和安敎勉

扁鵲倉公列傳

疑殆

民工取之拙者疑殆念孫案此殆字非危殆之殆殆亦疑也古人自有複語耳言唯民工爲能取之若拙工則疑而不能治也襄四年公羊傳注曰殆疑也論語爲政篇曰多聞闕疑愼言其餘則寡尤多見所依據則疑而不決也又曰多聞闕疑愼言其餘則寡尤多見闕殆愼行其餘則寡悔殆亦疑也悔亦尤也變文協韻耳大雅生民篇庶無罪悔聊蔑止二句九年公羊吕氏春秋去尤篇天若有異國制遠有悔於予身何注曰悔咎也尤篇以黃金投者殆殆疑也注若殆殆疑也注殆卽尤殆之義也說見高祖紀五帝紀作南爲南氏注彭祖作籓鏗今據周官傳改正

疑殆之殆亦通惑之意也

所

受讀解驗之可一年所念孫案一年所猶言一年許也許與所聲近而義同小雅伐木篇伐木許許說文引作伐木所所疏廣傳敏問其家金僞有幾所顏師古曰幾所猶言幾許也是其證下文曰要事少三年所又曰今慶已死十年所又曰賢士大夫十年所部上及界要以下者枯四分所又曰十八日所而病愈續滑稽傳曰率取婦一歲所產子多者過十人一歲所猶一歲內也漢書高祖紀已而有娠應劭曰娠動也娠動左傳曰邑姜方娠大叔念孫案上文成王封叔虞于唐索隱引左傳作震大雅生民篇載震凱時肇祀注曰震動也正義曰動謂懷任而身動也是娠震皆謂懷任而身動也娠通故改爲娠也今案娠震後又以左傳作震震與娠通故改爲娠也今案娠震娠者後人不解娠震動也郭注曰娠猶震也說文娠女妊身動也居娠月而生子正義引漢書高祖紀已而有娠應劭曰娠動也左傳曰邑姜方娠大叔生武王是娠震皆謂懷任而身動也正義曰動謂懷任而身動也娠震皆謂懷任而身動也又案娠震娠者後人不解娠震動也郭注曰娠猶震也說文娠女妊身動也居娠月而生子正義引漢書高祖紀已而有娠應劭曰娠動也左傳曰邑姜方娠大叔生武王是娠震皆謂懷任而身動也正義曰動謂懷任而身動也是

古今人表

邢侯

邢侯鬼侯又史記帝仲連傳曾有九侯鄂侯鄂侯作鄂侯書文王紂之三公也徐廣曰九一作鬼明堂位脯鬼侯以饗諸侯正義曰鬼侯殷本紀作九侯九與鬼聲相近故同也鄂一本作邘邘本紀以西伯昌九侯鄂侯為三公徐廣曰鄂一作邘竹書紀年曰帝辛元年命九侯周侯邢侯羅泌路史國名紀曰九侯鄂侯紂三公邢侯亦紂三公或云邢侯即鄂侯或云即邢侯俱非世紀邢侯事紂以忠諫外而邢為文王所伐文王豈伐賢哉念孫案羅說非也帝仲連傳之鄂侯一作邢侯又作邘侯殷本紀之鄂侯一作邢侯紀年有邢侯而無鄂侯趙策有鄂侯而無邢侯古今人表有邢侯而無鄂侯是邢鄂之譌而邢又邘之譌也趙策曰紂醢鬼侯鄂侯爭之急辨之疾故脯鄂侯此即世紀所謂鄂侯以忠諫外者也作邢者字之誤耳羅謂鄂侯邢侯皆紂之三公非也鬼侯鄂侯文王為三公若加邢侯則為四公矣

雉人梁

念孫案此當作雉梁人梁古梁字左傳莊八年初公孫無知虐于雉廣九年春雉門災雉門殺無知賈注曰雉門梁邱大夫也見史記齊世家解昭十一年傳齊渠邱殺無知杜注曰渠邱齊大夫雉門邑史記則謂之雉林人梁林殺近泰本紀曰齊雉林人殺無知管至父等今本雉林人作雉門乃後齊世家曰齊君無知游於雉林雉林人嘗有怨無知及其往游雉林人襲殺無知不曰雉林而曰雉林人者當史公時左傳尚未有章句故誤以雉林為邑名而言雉林人殺無知也此表作雉梁人亦沿史公之誤而今本作雉人梁則義不可通或以人為衍字亦未合班氏之旨

琴牢

引之曰牢本作張後人據家語改之也人表所載皆經傳所有昭二十年左傳及孟子盡心篇皆作琴張莊子大宗師篇作子琴張無作琴牢者論語子罕篇牢曰子云吾不試故藝鄭注以為子牢益據莊子則陽篇長梧封人問子牢之文然亦不以為琴張牢與琴張本非一人也惟家語弟子篇始云琴牢衛人字開一字張又序云吾不試故藝說者不知為誰多妄臆之說孔子家語弟子有琴張一名牢字子開亦字子張衛人也是琴牢字張始見於家語乃王子雍所僞撰何得據之而以釋之實與王吉所引不合上文言中宗享國七十五年若高宗享國五十九年則年數不及中宗矣吉何以不言中宗而言高宗乎又王吉傳言琴張字子開名牢始為家語所惑

孔子弟子

顏孫師而服虔駁之曰子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張超越注孟子亦以琴張為子張云子張善鼓琴號曰琴張加漢書有琴牢則論語注孟子趙注左傳賈鄭服三家注何不據之以釋牢曰及琴張乎然則人表不作琴牢明甚

孟丙

念孫案孟當為孟昭二十八年左傳孟丙為孟大夫杜解補正改孟為孟說云漢書地理志云孟晉大夫孟丙邑以其為孟大夫之為魏壽餘聞大夫之為閻嘉即鄂大夫之為魏壽餘說是也左傳釋文孟音下文同孟音子者指孟丙而言下文同者指孟大夫而言是陸氏所見本或譌下文同三字指注文之太原孟縣而言非也若然則當云注同不當云下文同矣據師古注云言湯建號與師本由仁義雖執戚鉞以敬為先與師二字正釋發字而不言載旆則見本是發字明矣

五行志

大水

厥公二十八年冬大水以麥禾念孫案景祐本無水字是也後人以下文云董仲舒以為夫人哀姜淫亂陰氣故大水也遂增入水字不知二家經文皆無水字且下文云不書水旱而曰大以麥禾則大下本無水字明矣董仲舒獨言大水者其意以為無麥禾由於大水大水由於夫人之淫亂也是攙度之詞非經文實有水字也何注公羊傳云此蓋秋水所為夫人淫洪之所致即用仲舒之說

五日思　思曰容　容作聖　思慮　宮為土為信為思

經曰五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思視曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰容恭作肅從作乂明作哲聰作謀容作聖應劭曰容通也古文尚書肆作乂明作哲謀容作聖今文尚書作百年漢書所引皆今文此云壽若高宗正謂享國百年也今據公十二年三月庚午朔日有食之劉歆以為十二月庚午朔日有食之劉歆以為十二月庚午朔日有食之劉歆以為十二

東壁衛也奎魯也故曰魯衛分若作二月則蕤不可通周之二月今十二月二月二日驚蟄須女而入虛當言懸賚分不當言魯衛分矣自信公十二年三月之二日驚爲二月宣公十年四月之二日驚爲二月而左氏以爲二日之十八逐缺其二矣此月日之誤也

地理志

以建萬國

是故易稱先王以建萬國親諸侯念孫案建上本無以字此後人依易象傳加之也孟堅引易以證上文百里之國萬區加一以字則累於詞矣景祐本無以字

達于河

浮于汶達于洸念孫案達本作通凡古文尚書言達于某水者今文尚書皆作通漢書皆用今文故亦作通上文通于河是也史記亦作通其間有作達者皆後人以古文改之也凡古今文之不同段氏古文尚書撰異已詳言之

逾于洛

逾于洛念孫案洛本作雒此後人以俗本尚書改之也凡伊雒瀍澗之雒字從隹從各洛之洛字從水從各一爲豫州川一爲雍州浸載在職方不相假借故說文水部洛字注內但有維州之洛而無豫州之雒今經傳中伊雒之雒多作洛者後人惑於魏文帝之言而改之也尚書有豫州之雒無雍州之洛其字古今文皆作雒而今本作洛則又喬包以俗書改之也此志宏農郡上雒下云禹貢雒水出冢領山東北至肇入河豫州川左馮翊裏德下云洛水東南入渭雒州淺其秩然不紊如此而後人猶改雒爲洛毋思之甚也然下文之伊雒瀍澗其川熒雒今本熒作滎與及宏農郡盧氏鼏池新安上雒四縣下之雒字河南郡穀成下之雒字則仍然未改幸其紊差不一猶可考見班氏原文雒洛二字之辯古文尚書撰異言之甚詳今舉其大略如此

猱春

東北曰幽州其藪曰徯奢念孫案猱本作豕此後人依職方氏文改之也杜子春讀猱爲豕是矣爲本字猱爲俗字故班志作豕下文浪郡縣長廣侯鴦澤汪西圍州載是其證說文叕字注

及風俗通義並作奚若志文作猱則注當云猱音奚今注內無音則本是奚字明矣

脫四字

杜陽杜水南入渭念孫案祫本此下有詩曰自杜四字是也顏注云大雅縣之詩曰民之初生自土沮漆齊詩作自杜言公劉遡豳而來居杜與沮漆之地此正釋詩曰自杜四字若無此四字則顏注爲贅設矣引自杜沮漆而但曰自杜者省文也猶下文引芮鄙侯矣王氏詩攷及胡氏通鑑周紀注引漢志並有此四字

雍州

陝故虢國北虢在大陽東虢在滎陽西虢在雍州念孫案西虢在雍州卿字後人所加也西虢在雍謂雍縣非謂雍州也大陽滎陽雍皆縣名漢雍縣故城在今陝西鳳翔縣南春秋時爲秦都後置雍縣僖十三年左傳秦輸粟於晉自雍及絳相繼史記秦本紀秦德公元年初居雍城大鄭宮上文右扶風雍秦憲公都之證也秦本紀武公十一年滅小虢集解引班固曰西虢杜雍志加之證史記之證則羅泌所見一水經渭水注曰雍縣西南有南郿城新坡本改陶邱亭在南是其證陶邱在今定陶縣西南七里定陶故城在縣西北四里

鎔叔繡所封

沛郡公邱故滕國周鑄王子鎔叔繡所封景祐本鎔叔繡下有文公二字念孫案景祐本是也今本無文公二字者後人以滕文公不當與祖同諡而刪之也不知子孫不可與祖父同名未嘗不可同諡周公之諡曰文固與文王同諡矣魯之文公又與周公同諡矣推之他國亦多有此豈得憑妄刪乎水經泗水注云公邱縣故城在滕西北地理志周鑄王子鎔叔繡文公所封也正與景祐本同路史後紀十叔繡下亦有文公二字

溝洫志

隔

自隔以北至徒駭閒相去二百餘里念孫案隔下有津字而今本脫之隔津爲九河之一而隔乃縣名非河名九河以徒駭爲極北隔津爲極南故曰自隔津以北至徒駭不當言自隔以北也周頌般正義引此無津字亦後人依誤本漢志刪之案正義

云唐吉帝堯舊都之地今曰太原晉陽成王封母弟叔虞於此曰唐侯至子燮改爲晉侯至曾孫成侯南徙居曲沃正義引地理志云河東郡閒喜縣故曲沃也晉成侯自晉陽徙此稼此則自晉陽徙曲沃者乃成侯非武公也晉成侯自晉陽徙曲沃也亘武公自曲沃徙絳非自晉陽徙曲沃也亘武公之祖桓叔已封於曲沃矣何得謂武公徙曲沃乎

入海

上黨郡屯留泰欽言絳水出西南東入海念孫案入海本作入漳後人以信都國信都下云禹貢絳水亦入海故改入漳爲入漳也不知彼是班氏之說此是班氏引桑欽說不强同也水經濁漳水注曰絳水東逕屯留縣故城南東北流入於漳故桑欽云絳水出屯留西南東入漳後又曰地理志云絳水發源屯留下亂漳津則此文本作入漳明矣

陶邱亭

清陰郡定陶禹貢陶邱在西南句陶邱亭念孫案陶邱亭三字文義未明其下益脫在南二字詩譜正義所引水經濟水注曰已與今本同荷水東逕陶邱北地理志曰禹貢陶邱在定陶西南今本誤作西南有南邱城新坡本改陶邱亭在南是其證陶邱在今定陶縣西南七里定陶故城在縣西北四里

鎔叔繡所封

沛郡公邱故滕國周鑄王子鎔叔繡所封景祐本鎔叔繡下有文公二字念孫案景祐本是也今本無文公二字者後人以滕文公不當與祖同諡而刪之也不知子孫不可與祖父同名未嘗不可同諡周公之諡曰文固與文王同諡矣魯之文公又與周公同諡矣推之他國亦多有此豈得憑妄刪乎水經泗水注云公邱縣故城在滕西北地理志周鑄王子鎔叔繡文公所封也正與景祐本同路史後紀十叔繡下亦有文公二字

溝洫志

隔

自隔以北至徒駭閒相去二百餘里念孫案隔下有津字而今本脫之隔津爲九河之一而隔乃縣名非河名九河以徒駭爲極北隔津爲極南故曰自隔津以北至徒駭不當言自隔以北也周頌般正義引此無津字亦後人依誤本漢志刪之案正義

是九河之最北者隔津是九河之最南者詳見下文則有津字明矣自隔津以北至徒駭之文則有津字明矣

釋水疏引此並作自隔津以北

菽文志

與不得已

漢與魯申公爲詩訓故而齊轅固燕韓生皆爲之傳或取春秋采雜說咸非其本義與不得已魯最爲近之念孫案既言咸者言皆不得也三家皆不得其眞而魯最近之念孫案既言咸非其本義則無庸更言皆不得其眞余謂與者如也廣雅與如也說見釋詞不得已者必欲求其本義也言三家說詩皆非其本義如必求其本義則魯最爲近之也孟子曰是謀非吾所能及也無已則有一焉語意與此相似

后倉

曲臺后倉九篇念孫案后倉下脫記字則文義不明據如注云行禮射於曲臺后倉爲記故名曰曲臺記則有記字明矣儒林傳云后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記初學記居處部太平御覽居處部五引此並作曲臺后倉記

魯論語

傳魯論語者念孫案語字涉上文而衍論下無語字者省文也上文傳齊論者亦無語字皇侃論語疏敘引劉向別錄云魯人所學謂之魯論齊人所學謂之齊論合壁所得謂之古論皆其證也舊本北堂書鈔藝文部二引此正作傳魯論者無語字陳禹謨依俗本漢書增語字

楚元王傳

帝堯戒伯禹毗若丹朱敖

帝堯戒伯禹毗若丹朱敖

臣聞帝堯戒伯禹毗若丹朱敖師古曰事見虞書益稷篇劉孝標世旨此禹戒舜之語非舜戒禹之辭也念孫案史記夏本紀云帝曰毗若丹朱敖維慢游是好毗若丹朱敖益稷作毗予子不能順是禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啟云云論衡闘孔篇云尚書曰毗若丹朱敖惟慢游是好謂帝堯勑禹毗予子不肖子也禹曰予聖若時辛壬癸甲閒呱呱而泣予弗子效已不敢私不肖子也謹告篇云舜戒禹曰毗若丹朱敖益稷司馬劉王所稱皆今文尚書故與古文不同師古不見今文故不能言其同異而但云見虞書益稷篇也若仲馮據今本尚書以堅子妄固無

議曰

張陳王周傳

鹿臺之財

散鹿臺之財念孫案財當依史記作發此後人依誤本漢書改之也辯見史記周本紀

賈鄒枚路傳

法而不論

孔子曰齊桓公法而不譎念孫案法猶正也故論語作正而不譎僖二十年穀梁傳南門者法門也法門即正門史記賈生傳改正朔易服色法制度定官名法制度即正制度街子姓惡篇其爲仁義法正也家語七十二弟子篇云高柴爲人篤孝而有法正大戴禮勸學篇夫水出量必平似正荀子宥坐篇正作法是法與正同義師古以法爲守法則於義稍迂

董仲舒傳

辭之所謂大也

臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者爲萬物之本而人之元在焉謂大也師古曰易稱元者善之長也故曰辭之所謂大也念孫案大當爲本下文曰謂一爲元者視大始而欲正本承上始字而言欲正本承上本字而言又曰春秋撥乱反正莫近於元故公羊以元爲本字而言則上文本作辭之所謂本明矣本字上半與大相似又涉下文視大始而誤元字雖可訓爲大而仲舒則訓元爲本以起下欲正本之語非訓爲大也春秋繁露王道篇曰春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也重政篇曰春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也故元者爲萬物之本而人之元在焉以隨天地終始也故

言之效未嘗不至王尊傳云府問詔書行事尊無不對程方進傳云時慶有章幼自道行事以贖論師古依注亦誤解行事二字成事者謂已行已成事也王充書亦有之集韻說是也論衡一書言行事者甚多謂往事也其問孔篇云行事儒效篇人水火燒溺人燔屋壓殺人行事二字乃總目下文之詞與隋書經籍志之行事同又云成事季底子患孟孔子對曰荷子之不欲與隋書之不藉成事二字亦是總目下文故儒林傳云因魯春秋舉十二公行事質難傳序云故刻其行事以傳世變云匈奴傳贊云察仲舒之論考諸行事適知其未合於當時而有闕於後世也又云若乃征伐之功秦漢行事嚴尤論之當矣王莽傳云近觀行事高祖之約非劉氏不王發傳王命論云歷古今之得失驗行事之成敗又藝文志天文家有漢五星彗客行事占驗入卷漢日旁氣行事占驗十三卷今本脫漢日食月暈雜變行事占驗十三卷行事占驗皆謂吉凶已驗之效也皆謂往事為行事也又魏相傳云相以為方今務在奉行故事而已敕條漢興已來國家便宜行事奏請施行是所謂行事者即故事也又云故事今諸上書者皆為二封署其一曰副領尚書者先發副封所言不善辱去不奏故事二字亦是總目下文句者皆總目下文之詞與行事文同一例

韋賢傳

脫三字

禮王者始受命諸侯始封之君皆為大祖以下五廟而迭毀宋祁曰大祖下疑有繼大祖三字念孫案宋說是也通典禮七載此奏正作繼大祖以下五廟而迭毀漢紀作繼大祖五廟皆迭毀下文亦云繼祖以下五廟而迭毀今本脫繼大祖三字則文義不全

趙尹韓張兩王傳

遣

靖言庸違師古曰違解也宋祁曰浙本作庸韋注云韋違也念孫案浙本是也說文韋相背也是古違背字本作韋古文尚書酒誥薄韋殺父音義見經馬注韋違行也見釋文是其證後人依今本尚書改韋為違故又改注文耳

匡張孔馬傳

商邑翼翼四方之極

詩曰商邑翼翼四方之極是則乃齊詩非毛詩下文今長安天子之都是承京邑翼翼言之郡國來者無所法則是承四方是則言之今本京作商是則作之極皆後人以毛詩改之也師古所見本已誤說見經義述聞

翟方進傳

奔走

若涉淵水予惟往求朕所濟度奔走以傳近奉承高皇帝所受命師古曰以奔走屬上讀念孫案奔走二字與涉水義不相屬當以子惟往求朕所濟度為句此效誓文之予惟往求朕攸濟也奔走以傳近奉承高皇帝所受命為句奔與賁傳與敷古字通用此效經文之敷賁敷前人受命也奔大誥皆用今文尚書說今文無上敷字但作奔傳前人受命而奔以奔為奔走傳為傳近亦用今文說也

民獻儀九萬夫

宗室之儒有四百人民獻儀九萬夫孟康曰民之表儀謂賢者引之曰正文本作民儀九萬夫今本儀上有獻字者後人據古文大誥加之也下文師古注曰我用此宗室之儒及獻儀者共謀圖國事則師古所見本已有獻字然考孟注及下文皆言民之表儀則此句內本無獻字明矣宋祁曰赤惟宗室下文師古注曰民之表儀謂賢者廣雅亦曰儀賢也並皆用今文尚書大誥民獻有十夫傳訓獻為賢大傳作民儀有十夫以子惟往求朕所濟度為句此效經文之予惟往求朕攸濟也奔走以傳近奉承高皇帝所受命為句奔與賁傳與敷古字通用此效經文之敷賁敷前人受命也奔大誥皆用今文尚書說今文無上敷字但作奔傳前人受命而奔以奔為奔走傳為傳近亦用今文說也

民獻儀九萬夫

宗室之儒有四百人民獻儀九萬夫孟康曰民之表儀謂賢者引之曰正文本作民儀九萬夫今本儀上有獻字者後人據古文大誥加之也下文師古注曰我用此宗室之儒及獻儀者共謀圖國事則師古所見本已有獻字然考孟注及下文皆言民之表儀則此句內本無獻字明矣宋祁曰赤惟宗室下文師古注曰民之表儀謂賢者廣雅亦曰儀賢也並皆用今文尚書大誥民獻有十夫傳訓獻為賢大傳作民儀有十夫以子惟往求朕所濟度為句此效經文之予惟往求朕攸濟也奔走以傳近奉承高皇帝所受命為句奔與賁傳與敷古字通用此效經文之敷賁敷前人受命也奔大誥皆用今文尚書說今文無上敷字但作奔傳前人受命而奔以奔為奔走傳為傳近亦用今文說也

民獻儀九萬夫

宗室之儒有四百人民獻儀九萬夫孟康曰民之表儀謂賢者引之曰正文本作民儀九萬夫今本儀上有獻字者後人據古文大誥加之也下文師古注曰我用此宗室之儒及獻儀者共謀圖國事則師古所見本已有獻字然考孟注及下文皆言民之表儀則此句內本無獻字明矣宋祁曰赤惟宗室下文師古注曰民之表儀謂賢者廣雅亦曰儀賢也並皆用今文尚書大誥民獻有十夫傳訓獻為賢大傳作民儀有十夫以子惟往求朕所濟度為句此效經文之予惟往求朕攸濟也奔走以傳近奉承高皇帝所受命為句奔與賁傳與敷古字通用此效經文之敷賁敷前人受命也奔大誥皆用今文尚書說今文無上敷字但作奔傳前人受命而奔以奔為奔走傳為傳近亦用今文說也

民獻儀九萬夫

宗室之儒有四百人民獻儀九萬夫孟康曰民之表儀謂賢者引之曰正文本作民儀九萬夫今本儀上有獻字者後人據古文大誥加之也下文師古注曰我用此宗室之儒及獻儀者共謀圖國事則師古所見本已有獻字然考孟注及下文皆言民之表儀則此句內本無獻字明矣宋祁曰赤惟宗室下文師古注曰民之表儀謂賢者廣雅亦曰儀賢也並皆用今文尚書大誥民獻有十夫傳訓獻為賢大傳作民儀有十夫

命念孫案不言易天之定命而言易定則文義不明余謂定當為念說文念古文法字形與定相似而誤大誥作爾時罔敢易法是其證

靜言

兄宣靜言令色外巧內嫉師古曰靜安也令善也言其陽為安靜之言外有善色而內實嫉害也念孫案靜言令色即巧言令色下文外巧二字統承靜言令色言之則靜非安靜之謂也古文尚書蔡傳惟微微善譝言今文作惟譖譖善靜言漢書皆用今文故作靜言也靜字或作竫又作靖文十二年公羊傳引書作惟譖譖善竫言王注楚辭九辯曰靜言庸又注九歎曰譖譖譖言貌也引書曰譖譖靖言潛夫論救邊篇曰譖譖善靖言竝字異而義同越語又安知是譖譖者乎賈逵注曰譖譖巧言也見公羊文而今文尚書曰惟譖譖善靜言是靜言即巧言也師古不見今文故訓靜言為安靜之言而加陽為二字以足其義

谷永杜鄴傳

亦惟先正克左右

經曰亦惟先正克左右師古曰周書君牙之辭也齊曰案君牙今文今文缺君牙篇惟孔氏古文有之然則谷永亦嘗見古文尚書者邪念孫按顏齊二說皆非也此所引乃文侯之命非晚出古文之君牙師古誤記耳

能或滅之

詩云燎之方陽能或滅之赫赫宗周褒姒滅之師古曰言火燎方熾甫有能滅之者乎而宗周之盛乃為褒姒所滅怒其甚也念孫案師古此注殆沿鄭箋之誤此引詩作能或滅之非謂甫有能滅之者也案能者乃也言燎火方熾而乃有滅之者以喻赫赫之宗周而竟為褒姒所滅也能字古讀若耐說見唐聲與乃相近故義亦相同昭十二年左傳中美能黃上美為元下美則裳能為黃三字相對為文能者乃也言中美乃黃上美為元下美則裳也孫子謀攻篇故用兵之法十則圍之五則攻之倍則分之敵則能戰少則能守不若則能逃之言敵則乃戰少則乃守不若則乃避之也與策曰奉陽君約樂毅王將封其子謂

魏王曰王當身濟潮期期相葛群臣成以為期蓋已而趙無為王有也王能又封其子何陽姑密乎臣為王不取也言王乃又封其子于何陽姑密乎臣為王不取也史記淮陰侯傳曰今韓信兵號數萬其實不過數千能千里而襲我亦以號極言韓信兵不過數千乃千里而襲我亦已疲極也太史公自序序侯幸傳曰非獨色愛能亦各有所長言非獨以色見愛乃亦各有所長也列女傳贊明傳曰先生以不辱之故能至於此言以不辱之故乃至於此也能與乃同義故二字可以互用後漢書荀爽傳陳便宜策曰鳥則雄者鳴鴈雌能順服獸則牡為唱導牝乃相從是也能與乃同義故又可以通用淮南人間篇此何遠不能為禍乎藝文類聚禮部下引此能作乃漢書匈奴傳東援海代南取江淮然後乃偏讀能乃作能是也能與宿一聲之轉故此作能或滅之毛詩作宿或滅之宋祁曰浙本乃也二字誤倒今訂正郭璞詮解宿字說見經義述聞宿或滅之下

儒林傳

分析合二十九篇

世所傳百兩篇者出東萊張霸分析合二十九篇以為數十引之曰合字與上下文意不相屬蓋今字之誤今謂伏生所傳之書也分析今之二十九篇以為數十也上文曰伏生求其書亦數十篇獨得二十九篇是也

博士

韋賢治詩事博士大江公及許生念孫案案蔚本無博士二字是也言治曰大江公即瑕江公也以異下博士江公故稱大則此文但作大江公而無博士二字明矣今本有者即涉注內博士江公而誤經典釋文序錄云蕭賢受詩於江公及許生即本此傳而亦無博士二字

狗曲

江翁曰經何以言之式曰在曲禮江翁曰何狗曲也師古曰意怒故妄發言言狗者輕賤之甚也蕭先生曰當作何拘曲也語舍剌謬不至妄詈注非

王莽傳

不嗣

書曰舜讓于德不嗣師古曰言舜自讓德薄不足以繼帝堯之

專也念孫案不嗣本作不台古文尚書舜典曰舜讓于德弗嗣今文作不怡漢書皆用今文故作不台史記五帝紀舜讓於德不懌徐廣曰今文尚書作不怡怡懌也又自序曰唐堯遜位虞舜不台皆用今文也文選典引有于德不台不嗣漢書音義章昭曰古文台為嗣後漢書班固傳不自知其圜鑿而方枘也

敎傳

蕭育

嗚呼史遷蕭育以刑晉灼曰齊說近是矣詩小雅雨無正之篇曰若此無罪淪胥以鋪育相也鋪徧也言無罪之人遇於亂政橫相牽連徧得罪也念孫案晉灼以刑字作蕭蕭者謂相蕭然亦漸及之義耳此敎言史遷因坐李陵橫得罪也念孫案晉說是也淪胥以刑謂相率而入於刑也若以蕭育為相蕭然則望文生義而失其旨矣

杭州姚鼐對字

春秋公羊通義　曲阜孔廣森討原著

何氏解詁

隱公

元年春王正月

元年者何解詁曰謚據疑問所不知故曰者何謹案春秋本敘敘傳寄凡世至漢景帝時乃與齊人胡母生等著於竹帛以相授受解釋其義故謂之傳傳者傳也以其義傳授於人也公羊子名高親受子夏口傳其子平平傳地傳皆口說流行至漢景帝時乃與齊人胡母生等著於竹帛以相授受解釋其義故謂之傳傳者傳也以其義傳授於人也公羊子名高親受子夏口傳其子平平傳地傳皆口說流行至漢景帝時乃與齊人胡母生等著於竹帛以相授受解釋其義故謂之傳

何以知其傳口授而非聖人之意與曰傳聞異辭於所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚粗觀其文時有所譏而不能審故異辭所聞之世見小康大平著治太平用心尚詳於所見所聞之世恩有所加而不能遠故異辭所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚粗觀其文時有所譏而不能審故異辭所聞之世見小康大平著治太平用心尚詳於所見所聞之世恩有所加而不能遠故異辭

君之始年也者謂隱公元年即位之年也天子崩諸侯薨分土而治有不純臣之義故踰年即位改元立號所以別正統也春秋王者受命而作新王之事也故以即位為受命之始也周人以建子之月為歲始夏人以建寅之月為歲始殷人以建丑之月為歲始蓋此三代改正朔之大略也

失春者何歲之始也周人以建子之月為歲始夏人以建寅之月為歲始殷人以建丑之月為歲始蓋此三代改正朔之大略也

君氏以建寅之月為歲始尊此傳之月不得名春者可疑辨

矣故善言經者約而該顯文武之向書伊訓惟元祀十有二月乙丑武成惟一月壬辰見於古未之見也

庚誥惟三月哉生魄召誥三月惟丙午朏洛誥十有二月乙卯惟三月周公初基惟四月丙午朏畢惟五月丁亥咸乂厥命惟四月哉生魄顧命惟四月甲子康王即位惟五月丁卯畢命惟十有二年六月庚午朏冏命惟四月哉生魄呂刑惟四月哉生魄文侯之命惟平王錫晉文侯秬鬯圭瓚平王即位惟四月以其月者以其為編年之史時月日具存故以其月繫之以見其他皆有編年之史時月日具存故以其月繫之以見其他皆有

時有不容日多是日義例一也

所有不容日多是日義例一也

王者孰謂謂文王也作宗宮考宮宮制五室九室凡階戶一牖謂之室世室謂周公太室謂魯公羣廟之中最尊者也周公魯公之始受封皆得立文武世室羣廟不毀猶天子七廟也魯公伯禽考公煬公幽公魏公厲公武公周公之廟也魯公伯禽至武公五廟親盡當毀以文王武王有功德為不祧之祖猶天子七廟外有二祧也魯公伯禽考公煬公幽公魏公厲公武公周公之廟也魯公伯禽至武公五廟親盡當毀以文王武王有功德為不祧之祖猶天子七廟外有二祧也

邑明堂者天子布政之宮也周人明堂文王之廟也鄭司農說文王之廟制如殷重屋堂修七尋廣四尋五室凡室二筵四戶八牖戶外北面負扆南鄉朝諸侯明堂之位在國之陽三里七門門外九逵外屏內屏皆在門外北面南鄉天子負扆南鄉朝諸侯明堂之位在國之陽三里七門門外九逵外屏內屏皆在門外北面南鄉天子負扆南鄉朝諸侯明堂之位在國之陽三里七門門外九逵外屏內屏皆在門外北面南鄉天子負扆南鄉朝諸侯

周人之知盛矣殷湯以前王亦出行文王以後王始今制所自出擊正行文王以後王始今制所自出擊正行文王以後王始今制所自出擊正

馬也季康子以田賦之法問於孔子孔子不對私於冉有曰求來女知之乎冉有曰不知也三發孔子曰女以我爲無知乎對曰以吾子之言於其身行之丘未之學也後以語哀公哀公以告國人而用田賦蓋用田賦自魯哀公始也

春秋之時諸侯之大夫有功德於國者其子孫世爲大夫以上至天子皆然魯之三桓是也天子有天下之大故稱王而不稱天子諸侯有一國之大故稱公而不稱王大夫有一家之大故稱氏而不稱公稱侯稱伯稱子稱男稱名稱人稱字稱氏稱公子稱公孫稱世子稱君稱國稱人稱爵稱名

夏公及宋公遇于清

遇者何不期也一君出一君要之也清地在衛之東北將會錯侯伐鄭公往要與相見故言及我公為遇者言不期而會也凡言及我者皆主我為文也其遇公于某春秋之中偶無其事耳解詁曰遇例辭

宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

秋鞏率師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭再列宋公陳侯蔡人衛人鄭則燒與衛人同人伐宋又同彼不及事此及事須別其之也

鞏者何公子鞏也起弒君者書名厥內讎不言弒弒君之賊無所見故書名以定之或曰為其與宋公也君之弒無所見故書名以定之或曰為其與宋公也君之弒無所見故書名以定之或曰為其與宋公也君之弒

三月癸酉大雨震雷

何以書記異也何異爾不時也供範五行傳曰視之不恭是謂不肅厥咎恆雨厥極惡劉曰上視下暴則陰氣盛陰氣盛故雷雨也馬中錫傳曰雷者陽之氣也漫漫也其雷聲淳也陰陽和合其電耀耀也其光長而雷聲殷殷也又發大地始雨大雨雷電交加發起雉是君弱臣強之象也甚肅解之

皆有不能彼其日大有年何大豐年也僅有年亦足以當喜大成熟

乎時有年也解詁曰据哀公之行諸侯所當誅者桓公之二年秋減民人將去國哀公不能救而使之無所歸往故書其姓氏以譏之明桓公之後無賢君故不書其日月也桓公之薨當書日而不書日者桓公之後無賢君故不能記

王東遷武公爲卿士甚知禮故平王與其後院死鄭伯昇政
蔑輔平侯王室華八命乃進爲上公再命爲伯鄭伯昇政
爲下都也都莊公死已葬祭仲將往省文姜出于栫祭人
執之解曰宋人宋莊公也宋不稱公謂之者貶之也曷爲貶之
者脅之篡首惡當誅祭伯執也曷爲不稱公謂之曰爲我出忽而
立突忽篡公也曷爲篡公也世子突忽篡公也祭仲不能其言則君
必死國必亡解曰忽正也突篡也祭仲不能以正事君而立突忽篡公也
人見國無正君故篡而必死其言則君可以生易死國可以
存易亡宋得輕忽人鄭少遊說之則突可故出而忽可故反
遼遠也故加改也忽加改也何以宋之賢而忽篡有鄭國之罪然
賢才是計不可稱行然後有鄭國得保有鄭國猶念於古
人之有權者祭仲之權是也若人所謂可與權者祭仲之事近似之權者何權
者反於經然後有善者也其始爲善者也解詁曰祭仲正忽篡立之事
復歸于鄭是也權之所設舍死亡無有善事故鄭伯忽
所設如當死亡設之事也得施行之端也不得施行
權有道自貶損以行權人以自生亡人以自存君子不爲也忽既死則忽
以生忽存非奇發忽以自生之節以自存反覆道此者皆
所以明權之設以事有成越近其身死國滅重喪義君是也故曰
或貶損其國重喪義君權其重者是故君子行權不以其
身死國滅也蔡侯獲于伯牛之隧以其道反其國也
孫碩膚德音不瑕則不稱其義一也然而錄不與則不稱其君不稱其君
又貶損以行權其義一也然而錄不與則不稱其君不稱其君死國
貶損以行權其義一也然而錄不與則不稱其君不稱其君死國
變置是以反覆明行權施於生死君死國亡則爲權施於生死君死國
亡則爲權施於生死君死國亡則爲私亦親其心亦親其心
攘之事若行權然要其後必有善存焉若行權然要其後必有善存焉
若行權然要其後必有善存焉若行權然要其後必有善存焉
也解詁曰祭仲行權以存忽忽以存突突篡也祭仲行權以存忽忽以存突突篡也
祭仲之行權也以存忽忽以存突突篡也祭仲之行權也以存忽忽以存突突篡也
突何以名據當國當立子祭仲也以見突篡忽不復祭鄭
也是子能以解詁曰順其正以行權者當以順解詁曰順其正以行權者當以順
權也故不言出入順祭仲也解詁曰順祭仲也解詁曰順祭仲也
突何以名言鄭突篡忽不復祭鄭也是子能以順其正以行權者當以順
權也故不言出入順祭仲也解詁曰順祭仲也解詁曰順祭仲也
突何以名據當國當立子祭仲也以見突篡忽不復祭鄭
也是子能以順其正以行權者當以順權也故不言出入順祭仲也
突何以名言鄭突篡忽不復祭鄭也是子能以順其正以行
權者當以順權也故不言出入

皇清經解卷七十五

公羊何氏解詁

冬公次于郎

其言次于郎何欲救紀而後不能也左傳曰凡師一宿爲次解詁曰次者兵舍止之名兵卧公幄幕人辭難道還舍其止次以起之諸侯本有相救之道所以知邾婁傳曰邾婁人執鄫子用之鄫亦不論竟論竟非正也

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘

婦人不言會言會非正也饗甚矣解詁曰月者再出重出也

三月紀伯姬卒

伯姬卒始夫人隱二年卒稱夫人桓三年卒稱夫人此何以不稱夫人隱之義內女嫁于諸侯稱夫人桓之義內女嫁于諸侯者繼卒乘卒也其卒伯姬之義內女嫁于諸侯夫人不見卒者把伯姬者恒公之女也借之季年伯姬未滅婦義未卒于文宣之世於屬爲父之姑也絕之季年伯姬未滅婦義未卒于文宣之世於屬爲父之姑也借之季年出滕未踰年

將飯去故星新天
而隕以見其象
秋大水非公之罪不書
公之謂
無麥苗

無苗則易爲先言無麥而後言無苗今其周正孟秋黍菽當登
一災不書待無麥然後書無苗禮一穀不升謂之歉二穀不
升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之饉而
民相食也饑饉同去地免康則相關至于大疏不祭時不殺
味絕道不除祭事不縣爲之變有殺也春秋一穀不升何以
書記災也洪範五行傳曰思心之不睿是謂不謀厥咎曰蒙
逆祀祀故曰宮室飾觀僭以父凡則稼穡不成

冬大夫人美氏會齊侯于穀

八年春王正月師次于郎以侯陳人蔡人

次不言侯此其言侯何解詁曰據次于陘託不得已也齊師
約其闕盛而說言陵稼將收侵伐不得已下言不
見陳蔡加兵之事不據是情侯故得如其意書之深惡魯之
於滅同姓

甲午祠兵

祠兵者何出曰祠兵解詁曰禮兵不徒使故將出兵必祠於
師說以爲祠五兵矛弩戟楯弓矢及牾造兵者黃帝蚩尤氏作兵
祠司農曰於所立表之處爲壇祭造軍法者其神蓋蚩尤氏
日黃帝入日振旅其禮一也皆習戰也知解詁曰言與祠兵禮
故以祠兵言之將入蠻於騶之故以振訓士衆言之互相見
也祠兵北面右鉞左戚北面振旅北面在後長幼且齊後也
何言乎祠兵爲久也解詁曰齊爲久召之辭至又還其祠
日然後祠兵於是久侯齊師至又還其祠兵之日以深絕盛人之疑

夏師及齊師圍成成降于齊師

成者何盛也盛則曷爲謂之成讀滅同姓也成者盛之漸邑
成讀之故但舉成而言滅者與滅夏陽同義文
公之篇備見盛伯知此時但亡成都未全滅盛矣解詁曰言
及者起魯當欲滅易爲不言降吾師辟之也書得齊而後克
之不月者順讀文然成降得歸恩於齊師同受降可知
退師之語知失事實

秋師還

還者何善辭也此滅同姓何善爾還者何善脇也者文十三
當善而病之也日師病矣時文王之法師出不踰
年傳文郯子以師出踰年爲病矣曾義少儀注國之務然尚無
疏案以歸輯七國之務然尚無
冬十月齊師戍譚譚子奔莒

何以不言出解詁曰據衛國已滅矣無所出也解詁曰別於
孔子曰君子於其言無所苟而已矣諸侯之名失地亦極不名譚于莽
所謂世以爲罪也故名焉所傳聞之世辭多隱
昔強于齊責遠也地之所以及莒遠也
見之世故書朔等乃名滅例月

十有一年春王正月

夏五月戊寅公敗宋師于鄑

秋宋大水

何以書記災也外災不書此何以書及我也不舉內爲重者
其本也如知外災不書之後知內災不書及我也
王若之後知內災不書及我也知仍以及內甚詞之也
書者但書災之隱之七年京師來告饑不書何知
其傳聞之隱之七年京師來告饑不書何知

冬王姬歸于齊

何以書譏乘也解詁曰時王者嫁女于齊至過魯明當有送
之禮在塗不親嫡者王者無外故從在國
解譏宋前王姬歸月此同外女歸例
不月者但以過表書也故也

十有二年春王三月紀叔姬歸于鄫

其言歸于鄫何解詁曰據國滅來歸不隱之也何隱爾其國
亡矣徒歸于叔爾也叔來歸于叔爾者紀無大夫之第爲
歸也鄫不絕春者時春鄫後五廟故國之也有五廟存也月
者思繆之家能愈日夫死無子而終於父母家者歸正也終
於夫家
正也

夏四月

秋八月甲午宋萬弒其君捷及其大夫仇牧

及者何累也弒君多矣舍此無累者子孔父荀息皆累也舍
孔父荀息無累者平日有有則此何以書貴也何賢乎仇牧
仇牧可謂不畏彊禦矣彊禦猶言強梁莊
公既葬子莊公古傳曰案邱南皆長莊
公歸散舍諸宮中數月然後歸之歸反爲大夫于朱
反復也案傳大與閔公博婦人皆在例焉日甚矣魯侯之淑
魯侯之美也天下諸侯宜爲君者唯魯侯爾好也焉見婦人
言閔公不如魯侯善好也閔公殆此婦人解詁曰自美妒
公羊子曰公不如魯侯善好也婦人大於此婦人
其言願日此廣也解詁曰要向高日大史公
其言願日此廣也解詁曰要向高日大史公

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒無知公子慶父之子慶
父之子無仲年之子慶

公侯
弟

九年春齊人殺無知

公及齊大夫盟于暨

公月爲與大夫盟解詁曰據與高傒盟言公月爲與君盟故
伯禽大弟也無明文當以周公
奔傳大弟也無明文當以周公
宜爲君之弟也案世家伯禽與及故次弟魯
史記表乃或以爲次子未知孰是
白左傳曰齊桓公之子有雍巫
子非也有雍巫於儀唯桓公
公與小白爭國桓公小白
貴也其貴奈何宜爲君者也解詁曰故以君薨稱子其言之
君例謚案公子斜乃襄公之弟桓公之子其宜爲君者來
伯禽大弟也無明文當以周公
奔傳大弟也無明文當以周公
宜爲君之弟也案世家伯禽與及故次弟魯
史記表乃或以爲次子未知孰是
白左傳曰齊桓公之子有雍巫
子非也有雍巫於儀唯桓公
公與小白爭國桓公小白

冬夜泳

泳音何水也浚之者何深之也爲深之畏齊也解詁北齊
所由曷爲畏齊也解詁自知不
水也浚之者何深之也爲深之畏齊也解詁北齊
所由曷爲畏齊也解詁自知不
水也浚之者何深之也爲深之畏齊也解詁北齊
所由曷爲畏齊也解詁自知不

紛者何入辭也侵之入其言侵之何子曰諸侵之入不舉伐納
而言納者何公子斜也何以不稱公子斜也
臣當告君命行而反歃血約誓故謚
公子云者從命行而反歃血約誓故謚
史記表乃或以爲次子未知孰是
白左傳曰齊桓公之子有雍巫
子非也有雍巫於儀唯桓公
公與小白爭國桓公小白

夏公伐齊納紛

而言納者猶不能納也伐下納者同
例斜者何公子斜也何以不稱公子斜也
臣當告君命行而反歃血約誓故謚
公子云者從命行而反歃血約誓故謚
史記表乃或以爲次子未知孰是
白左傳曰齊桓公之子有雍巫
子非也有雍巫於儀唯桓公
公與小白爭國桓公小白

秋七月壬申及齊師戰于乾時我師敗績

乾時之戰我不言及齊師敗績
內不言敗此其言敗何解詁曰據
諱乾時之戰我不言及齊師敗績
內不言敗此其言敗何解詁曰據

伐敗也伐誅也聊城近齊故繫之齊案
齊人語
伐敗也伐誅也聊城近齊故繫之齊案
齊人語

讎猶可復讎也解詁曰復讎者雖百世可也
復讎者雖百世可也解詁曰復讎者雖百世可也

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒無知公子慶父之子慶
父者起魯當欲滅同姓而殺其君明當有送
之禮在塗不親嫡者王者無外故從在國
解譏宋前王姬歸月此同外女歸例
不月者但以過表書也故也

十有二年春王三月紀叔姬歸于鄫

其言歸于鄫何解詁曰據國滅來歸不隱之也何隱爾其國
亡矣徒歸于叔爾也叔來歸于叔爾者紀無大夫之第爲
歸也鄫不絕春者時春鄫後五廟故國之也有五廟存也月
者思繆之家能愈日夫死無子而終於父母家者歸正也終
於夫家
正也

夏四月

秋八月甲午宋萬弒其君捷及其大夫仇牧

及者何累也弒君多矣舍此無累者子孔父荀息皆累也舍
孔父荀息無累者平日有有則此何以書貴也何賢乎仇牧
仇牧可謂不畏彊禦矣彊禦猶言強梁莊
公既葬子莊公古傳曰案邱南皆長莊
公歸散舍諸宮中數月然後歸之歸反爲大夫于朱
反復也案傳大與閔公博婦人皆在例焉日甚矣魯侯之淑
魯侯之美也天下諸侯宜爲君者唯魯侯爾好也焉見婦人
言閔公不如魯侯善好也閔公殆此婦人解詁曰自美妒
公羊子曰公不如魯侯善好也婦人大於此婦人
其言願日此廣也解詁曰要向高日大史公
其言願日此廣也解詁曰要向高日大史公

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒無知公子慶父之子慶
父之子無仲年之子慶

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒無知公子慶父之子慶
父者起魯當欲滅同姓而殺其君明當有送
之禮在塗不親嫡者王者無外故從在國
解譏宋前王姬歸月此同外女歸例
不月者但以過表書也故也

十有二年春王三月紀叔姬歸于鄫

其言歸于鄫何解詁曰據國滅來歸不隱之也何隱爾其國
亡矣徒歸于叔爾也叔來歸于叔爾者紀無大夫之第爲
歸也鄫不絕春者時春鄫後五廟故國之也有五廟存也月
者思繆之家能愈日夫死無子而終於父母家者歸正也終
於夫家
正也

夏四月

秋八月甲午宋萬弒其君捷及其大夫仇牧

及者何累也弒君多矣舍此無累者子孔父荀息皆累也舍
孔父荀息無累者平日有有則此何以書貴也何賢乎仇牧
仇牧可謂不畏彊禦矣彊禦猶言強梁莊
公既葬子莊公古傳曰案邱南皆長莊
公歸散舍諸宮中數月然後歸之歸反爲大夫于朱
反復也案傳大與閔公博婦人皆在例焉日甚矣魯侯之淑
魯侯之美也天下諸侯宜爲君者唯魯侯爾好也焉見婦人
言閔公不如魯侯善好也閔公殆此婦人解詁曰自美妒
公羊子曰公不如魯侯善好也婦人大於此婦人
其言願日此廣也解詁曰要向高日大史公
其言願日此廣也解詁曰要向高日大史公

冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒無知公子慶父之子慶
父之子無仲年之子慶

冬十有四年春齊人陳人伐宋

何以書譏自齊始來

秋師還自齊始來

何以書譏喪事有曹甚侯也日侯人來奔矣侯人來奔者
道也正書者甚辭也解詁曰重言來者
爲後也起譏始之事侯無明文取齊桓以
爲出奔秋譏然若閔乃之戰備之取楚文辭侯來奔而
已言之淡淡文志又有公羊外傳五十篇今亦未見云之

孔檢討春秋公羊通義

曹叔其大夫

何以不名衆也段其大夫者解誤稱之辭有稱公子公孫公大夫者有稱公大夫者有稱公子公孫公大夫者有稱公大夫者有稱公大夫者有稱

既已弒矣不及得救季子以愛兄之道受逸勝之遇其義于仁乎解詁曰論季子信從謀賊之辭懈惰廻避相沿匿當臣有差卻惡乎歸狱僕人卻扈樂易爲歸狱僕人卻扈樂莊公存之時樂會淫于宮中子般執而鞭之矣使弒子般然後誅卻扈樂而歸狱焉解詁曰殺卻扈樂不書者賊也依春秋之義君親無將將而誅焉故不書也卻扈樂易爲歸狱僕人卻扈樂莊公存之時樂會淫于宮中子般執而鞭之矣使弒子般然後誅卻扈樂而歸狱焉解詁曰殺卻扈樂不書者賊也依春秋之義君親無將將而誅焉故不書也

夏六月辛酉葬我君莊公

秋八月公及齊侯盟于洛姑

季子來歸

解詁曰據賢也先君之母孫稱季子王季子是其賢功大特從之稱名以見義也法氏不遭春秋褒貶之例無以知高子來歸不言使必無君命而來歸者君親無將將而誅焉故不書也

冬齊仲孫來

齊仲孫者何公子慶父也公子慶父則曷爲謂之齊仲孫繫之齊也曷爲繫之齊外之也

慶父既以罪去則當進諸齊絕之齊也曷爲繫之齊外之也

其稱公孫使常爲齊人不當爾復之齊也

來歸惡文不言自齊而繫齊于以見義也法氏不遭春秋褒貶之例無以知高子來歸不言使者君親無將將而誅焉故不書也

必無君也此時有君猶不書使況無君乎

歸不言齊侯使也故知左氏隨經爲說

曷爲爲外之春秋爲尊者諱爲尊者諱爲親者諱爲賢者諱

諱所痛也弒而曰薨奈而曰孫之辭是也爲賢者諱爲尊者諱爲親者諱

也謂與謀之爲用心也其事在譏之限其人在賢親賢者之

爲用心也其事在譏之限其人在賢親賢者之

科然後從而諱之三者通運例耳此則主爲賢者諱也慶父

爲用心也其事在譏之限其人在賢親賢者之

爲用心也其事在譏之限其人在賢親賢者之

爲用心也其事在譏之限其人在賢親賢者之

中國帝會之君亦不書者列言某侯某伯滅江黃于未則錄中國之外唯有江黃無以見編王之貶故亦舉宋以包得江黃之義宋大國尊稱公無貶絕之義故不書公羊以為宋公之盟未有不書者是以見編王之貶故亦舉宋以包之義宋大國尊稱公無貶絕之義故不書公羊以為宋公之盟未有不書者是以見編王之貶故亦舉宋以包春秋於諸侯之會不編貶者自有時褒非盡貶也宋公之會不編貶者自有時褒非盡貶也江黃遠國於諸侯之會不編貶者自有時褒非盡貶也宋公之會不編貶者自有時褒非盡貶也故不編貶

無文豈非以微國

潰者何下叛上也因曰潰邑曰叛邑曰潰邑曰叛邑何以獨我也桓公假途于陳而伐楚則陳入不欲其反由己者師不正故也師有失律不欲其師而執陳袁古人之討則不然也解詁曰以已叛而反執者惡其事執

走伐楚於次于陘

其言次于陘何有侯也解侯侯屈完也桓公先伐鄭鄭伯肉袒牽羊而逆之鄭伯之罪已著矣桓公不即進兵而次于陘者欲以觀其動靜之義也解詁曰

解詁曰上輩下曰弒臣者君明君臣相與言不可得謹其實此自自息爵里史記孫臣者君明君臣相與言不可得謹其實此自自息爵里史記孫臣者君明君臣相與言不可得謹其實此自自息爵里史記孫

何以書譏何譏爾門有石常也南門石名魯國門時僖公更立高之約以書譏何譏爾門有石常也南門石名魯國門時僖公更立高不用舊制也古謂日發古龜書不死則七劉歆曰二百四十二年所興作修葺多依僖公修治宮殿人頌之頌春秋不書治宮譏僖之繇僖公修治宮殿人頌之頌春秋不書也新宮災大室屋壞災扁壞不能不修而經無修之文嫌門及兩觀災其書者皆非禮之制不務公室者也

夏郜子來朝

郜子者何失地之君也滅郜事在隱十年以前禁七八十年閒容其君德得存何以不名據襄名解詁曰據兄弟辭也嫌失地當貶之義

五月乙巳西宮災

西宮者何小寢也小寢則稱爲譏之西宮有西宮則有東宮矣魯子曰以有東宮亦知諸侯之有三宮也此解詁曰據天前天子有六宮也諸侯半天子故三宮也諸云爾者取春秋因事見法有西宮則知有東宮有東宮西宮則亦知有中宮故舉況此經而悉書其發動可知君子之爲春秋六經而悉書其發動可知君子之爲春秋六經而悉書其發動可知君子之爲春秋六

是則易爲不言天子在是將言可與不與在天子也解詁曰據不與弒天子也晉文憲
諸侯上殺天子爲重作王言曰明天子無道不誅臣子之義也叔武無罪終殺叔武而
已王所不得已而言曰者明叔武無罪故爲叔武言曰以起其稱子曰以臣言曰者明
王所弒非叔武而重責叔武之罪加臣子之誅者而已王所不得已而言曰者明叔武
無罪故爲叔武言曰以起其稱子曰以臣言曰者明叔武無罪故爲叔武言曰以起其
六月衛侯鄭自楚復歸于衛自楚楚有力也言復歸者據叔武之與侯無惡也據叔武
始治反之與侯無惡也據侯執孫而治反之與侯無惡也據侯執孫而治反之與侯無
惡也據侯執孫而治反之與侯無惡也據侯執孫而治反之與侯無惡也據侯執孫而

主何以書讓何譏爾不時也其不脩祭何欲人長而後不能也

殺梁傳曰立主爲主於廟寢也立主爲主於墓左也立主當於墓左後也廟者何升合食於太祖也墓左者何生事之以左道也立主當於墓左後也立主爲主於墓左後也立主當於墓左後也立主當於墓左後也立主當

皇清經解卷七十五

公羊通義

孔檢討春秋公羊通義

隱元年即位亦知天子之喪未卽位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內二年稱子也禮魯侯日天子未除喪日子謂三年稱子未除喪而稱王者有踰年卽位之義正其義則得不正其義則失何休注云天子未除喪

非吾力不能納也義實不克也引師而去之故君子大其
弗克納也解詁曰大其不以己非奪人之是惡士有日易同
也其吉則困而反則也解詁曰以己非奪人之是惡士有日易同
薄之故易稱困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶之辭
困卦震艮止連互有離坎震為動艮為止動而被止困之象
無先以其道得君之義已盡於此矣故不復言
之解詁曰不復言者無以易之也
解詁曰不復言者無以易之也
解詁曰不復言者無以易之也

秋九月齊高固來逆子叔姬之喪至自齊○齊侯使其子高固來逆叔姬之喪○叔姬者伯姬之妹從伯姬而居魯者也○至自齊者內女嫁反歸父母之稱○高固之來逆叔姬也公羊以爲齊侯使之穀梁以爲高固自爲之左氏以爲高固與叔姬通而使之皆非也○家大人曰高固之來逆叔姬蓋齊侯使之而高固自爲之故公羊穀梁皆兼二義而言之左氏則以爲高固自爲之而非齊侯使之耳○高固之來逆叔姬也公羊以爲非正而穀梁以爲正左氏以爲通皆非也○高固之來逆叔姬蓋齊侯使之而非正也○何以知其非正也以其稱字知其非正也○何以知其稱字知其非正也以其稱高固知其非正也○何以知其稱高固知其非正也以其稱叔姬知其非正也○何以知其稱叔姬知其非正也以其稱伯姬知其非正也○何以知其稱伯姬知其非正也以其稱子知其非正也○何以知其稱子

而文不與故稱文曷爲不與諸侯之罪不得專討也諸侯之
義不得專討則其曰實與之何上無天子下無方伯天下諸
侯有爲無道者臣弒君子弒父力能討之則討之可也故恆弒
君子于冰冶而賜討之是也
丁亥楚子入陳先言殺後言入者大其能悔過得國新舊
納公孫寧儀行父于陳
此皆內大也其言納何猶外公孫寧及儀行父能悔過得國新舊
納公孫寧儀行父如舊君者美其能變悔改過以還前功也稱公孫寧儀行父
十有二年春蔡侯廬歸于蔡
吳臣子雖欲討之而無所討也楚臣子力不能討假手于
吳臣子雖欲討之而無所討也楚臣子力不能討假手于
罪重故舉臣子衛侯鄭自歸于衛侯鄭出奔齊衛侯衎復歸于衛
此陳侯之弟也稱弟以殺君之賊不討賊不得爲君也稱弟以殺君之賊不討賊不得爲君也
不數葬則未不書葬之義也故有其賊未討緩久者葬而卻之此
有其賊未討緩久者葬而卻之此
楚子圍鄭
夏六月乙卯晉荀林父率師及楚子戰于邲晉師敗績
大夫不敵君此其稱名氏以敵楚子何解詁曰稱氏以敵之不
與晉而與楚子爲禮也莊王得臣卽位之初能行霸道以服鄭伯之師進以義退以仁卓然君子之行林父不度德量力而與莊王
之師進以義退以仁卓然君子之行林父不度德量力而與莊王
即中國遂

庚盟于赤及孫良夫盟

此聘也其言盟何解詁曰我不舉重難生聘而言盟者尊齊盟也故以輕明重也

修禮相聘不相疑故聘不言盟信反

鄭伐許解詁曰謂之鄭者惡其公與楚同心數侵伐諫夏自是以後中國盟會無征伐自大出福之

四年春宋公使華元來聘

三月壬申鄭伯堅卒曾氏鞏解

杞伯來朝

夏四月甲寅臧孫許卒

公如晉

葬簡公

秋公至自晉

冬十有二月己丑公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾婁子杞伯同盟于虢

十有二月己丑公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾婁子杞伯同盟于虢

解詁曰天王崩赴告已及在諸侯之變矣以伯同盟先後之禮也而九國諸侯會盟不疑誓於惡之中又有惡焉者此類是也

六年春王正月公至自會月再也

二月辛巳立武宮

武宮者何武公之宮也武公名敦此公之立者何立者不宜立也立武宮非禮也解詁曰禮天子諸侯立五廟受命始封立一廟周文武受命文武世室魯公之君立一廟天子諸侯立五廟受命始封立一廟周

未有言致女者此其言致女何錄伯姬也解詁曰古者諸人
婿親日尊婿之義也父母存大夫後卿喪稱三月而後願見稱
三月者取一時足以制具備有無然後成婦禮書者與上
納幣不敢自成禮婦人未廟見而死歸葬于女氏之黨
晉人來媵
媵不書此何以書錄伯姬也
秋七月丙子齊侯無野卒
晉人執衛侯
晉欒書荀偃帥師伐鄭
冬十有一月葬齊靈公
楚公子嬰齊率師伐宵庾申宵濵楚人入運宵二都葉中國之
甚故疾言緣名氏人運稱人示貶也文十二年行父城運
則運本內邑是時蓋已被屬宵內邑不言叛故經無明文
秦人白狄伐晉
鄭人圍許
城中城城也中城內
十年春衛侯之弟黑背率師侵鄭
夏四月五卜郊不從乃不郊
其言乃不郊何解詁曰據僖公
禮故訓之也言免牲則不郊可知言不郊而不言免牲失
免牲亦可知五卜非禮不郊猶遇此何言矣
五月公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯伐鄭解詁曰不言會晉
使太子以君禮會諸侯諸侯皆識世子也時晉侯有疾
代父位而用公會大夫不敵例以起之
齊人來媵
媵不書此何以書錄伯姬也三國來媵非禮也易曰匪寇婚媾
伯姬之辭言之婦人以眾多爲侈也解詁曰修大禮朝廷修
于邾上嫡人于邾下大其能守之稱天子娶十二女
丙午晉侯猶卒
秋七月公如晉月者時晉人止公危錄之也左傳曰秋公如晉
在魯人尋之故不書國之處歸則是年無冬者本當聚葬晉
景公于冬三月之後不書葬者以喪禮不言時雖
若冬實無事故去冬以起之也
十有一年春王正月公至自晉月者爲
晉侯使郤犨來聘己丑及郤州盟
夏季孫行父如晉
秋叔孫僑如如齊
冬十月

十有二年春周公出奔晉
周公者何天子之三公也王者無外此其言出何自其私土
而出也自其稱名氏人文見使與外諸侯同
秋晉人執季孫行父于苕丘
冬十月
十有三年春晉侯使郤犨來乞師
三月公如京師趙汸曰如京師時書月例
夏公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾婁人
于虢王如京師與他如不同
夏五月公自京師遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾婁人
盟于毛
秋晉人執衛侯
其言自京師何解詁曰據公如京師就言遂會侯秦京公鑒行奈何不數過天子也釜過京師不敢過天子
公鑒行也解詁曰時本欲過天子
公孫嬰齊帥師侵我東鄙
冬十月庚寅衛侯鄭卒
鄭公孫蠆卒
蠆何以不氏未命也解詁曰以未命大夫卒例不氏
葬鄭僖公
十有四年春王正月許悼公瘧卒
夏衛孫林父自晉歸于衛
林父名及稱孫
鄭公孫蠆如如齊涖盟
秋叔孫僑如如齊逆女
左傳曰衛侯如晉晉侯强見孫林父
而定公不可見衛侯既歸晉侯使郤
至聘于衛且見之故有力文也
冬十月庚寅衛侯鄭卒
庚寅日月之下旬日君十五而生子
葬衛定公
楚子薨
鄭伯髡頑卒
葬鄭僖公
十有五年春王二月葬衛定公
三月乙巳仲嬰齊卒
仲嬰齊者何公孫嬰齊也解詁曰以
武日魯有二嬰齊皆公孫也仲嬰齊卒于貶絕之時
七年公孫嬰齊卒非謂子叔聲伯也此謂子叔聲伯
公孫嬰齊卒非謂子叔聲伯也此謂子叔聲伯
嬰齊人解經之書若子叔聲伯
矣公孫嬰齊卿曷爲謂之仲嬰齊兄弟也
謂之仲嬰齊爲人後者爲之子也爲人後者爲其子則其稱
仲何孫以王父字爲氏也然則嬰齊孰後後歸父也
世卿

十有六年春王正月雨木冰
雨木冰者何雨而木冰也木文公曰上溫故雨而冰何以書記
異也解詁曰木者少陰幼君大臣之象冰者堅陰兵之類也
老名木冰爲木介介者甲兵象也
夏四月辛未滕子卒滕文
鄭公子喜卒師侵宋
六月丙寅朔日有食之
晉侯使欒黶來乞師
甲午晦
晦者何冥也何以書記異也解詁曰此王公失道
晉侯及楚子鄭伯盟于鄢陵楚子鄭師敗績
敗者稱師楚何以不稱師楚無師王痍也王痍者何傷乎
矢也解詁曰痍猶創也晉以下稱師楚以下稱人
無所敵故稱師敗績也凡大事師敗績爲重眾今我傷人君當
晉侯代鄭伯盟于鄢陵不言會晉侯及有蠆以楚敗
操之有本稱之鄭爲主人而戰言晉侯及有蠆以楚敗
淺諸夏鄭附從僭夷晉之德既之故與使爲主與獻捷義
許遷于葉
十有六年春王正月雨木冰
雨木冰者何雨而木冰也木文公曰上溫故雨而冰何以書記
異也解詁曰木者少陰幼君大臣之象冰者堅陰兵之類也
老名木冰爲木介介者甲兵象也
夏四月辛未滕子卒滕文
鄭公子喜卒師侵宋
六月丙寅朔日有食之
晉侯使欒黶來乞師
甲午晦
晦者何冥也何以書記異也解詁曰此王公失道
晉侯及楚子鄭伯盟于鄢陵楚子鄭師敗績
敗者稱師楚何以不稱師楚無師王痍也王痍者何傷乎
矢也解詁曰痍猶創也晉以下稱師楚以下稱人
無所敵故稱師敗績也凡大事師敗績爲重眾今我傷人君當
晉侯代鄭伯盟于鄢陵不言會晉侯及有蠆以楚敗
操之有本稱之鄭爲主人而戰言晉侯及有蠆以楚敗
淺諸夏鄭附從僭夷晉之德既之故與使爲主與獻捷義
楚殺其大夫公子側
秋公會晉侯齊侯衛侯宋華元邾婁人于沙隨不見公至自會
不見公者何公不見見也侯所見不得爲晉公不見見大夫執何以
致會解詁曰據不得意屈之會公失序不致謹案此盟同
會也何氏曰眼以爲不恥也易爲不恥公幼也公不
行父再執經不合親親加一等之故不以疾公也
公會尹子晉侯齊國佐邾婁人伐鄭大辭子
曹伯歸自京師
執而歸者名曹伯何以不名而不言復歸于曹何解詁曰據
曹伯襄復

公至自會
乙酉刻公子黑臀
十有七年春北宮結帥師侵鄭二家相日
夏公會尹子單子晉侯宋公衛侯曹伯邾婁人于虢
乙酉同盟于柯陵不復日
秋公至自會
冬葬曹宣公曹伯負芻出奔晉
九月辛丑用郊
月者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用
正月上辛解詁曰魯郊用正月上辛者以配祖后稷之德
之意日者明用上辛或曰用然後郊于頒宮猶後郊廢止非禮
例不如則不日或曰用然後郊于頒宮猶後郊廢止非禮
所取閒
疑始焉
晉侯使荀罃來乞師
冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾婁人伐鄭
十有一月公至自伐鄭解詁曰方二下
壬申公孫嬰齊卒于貍軫
非此月日也易爲以此月日卒之解詁曰堀下丁巳也
然後卒大夫易爲待君命然後卒大夫前此者嬰齊走之晉
解詁曰不書者以爲公會晉侯將執公嬰齊爲公講之年行
公講未出公之罪也公會晉侯將執公嬰齊爲公講之年行
晉會侯將執公嬰齊爲公講之年行公講之反爲大夫歸至于貍軫而卒解
詁曰其會之者此其言會之者此其言會之者此其言會之者此其
日卒月卒日葬月葬皆上之所以褒賢君子之善惡也
知會王請命春秋乃以王命黜陟之故使大夫至
若言自京師歸于曹則嫌自京師有力辭與歸功喜時意
九月晉人執季孫行父以之于苕丘
執之者何有言會之者此其言會之何仁之也日在拘上憐矣解
詁曰在執不書會之者此其言會之何仁之也日在拘上憐矣
臣之身而執臣之君君在焉不敢不與會之大者也解詁曰君
行父以公執之意自成公將會晉侯于扈而還公以下皆稱臣
之義晉人縛之歸于京師乃正其罪而後出之而不書會
釋經經唯一書執季孫行父及晉郤州盟于扈不敢不與會
破執者例月
冬十月乙亥叔孫僑如會晉侯于扈
十有二月乙丑季孫行父及晉郤州盟于扈不敢不與會
公至自會
乙酉刻公子黑臀
十有七年春北宮結帥師侵鄭二家相日
夏公會尹子單子晉侯宋公衛侯曹伯邾婁人于虢
乙酉同盟于柯陵不復日
秋公至自會
冬葬曹宣公曹伯負芻出奔晉
九月辛丑用郊
月者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用
正月上辛解詁曰魯郊用正月上辛者以配祖后稷之德
之意日者明用上辛或曰用然後郊于頒宮猶後郊廢止非禮
例不如則不日或曰用然後郊于頒宮猶後郊廢止非禮
所取閒
疑始焉
晉侯使荀罃來乞師
冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾婁人伐鄭
十有一月公至自伐鄭解詁曰方二下
壬申公孫嬰齊卒于貍軫
非此月日也易爲以此月日卒之解詁曰堀下丁巳也
然後卒大夫易爲待君命然後卒大夫前此者嬰齊走之晉
解詁曰不書者以爲公會晉侯將執公嬰齊爲公講之年行
公講未出公之罪也公會晉侯將執公嬰齊爲公講之年行
晉會侯將執公嬰齊爲公講之年行公講之反爲大夫歸至于貍軫而卒解
詁曰其會之者此其言會之者此其言會之者此其言會之者此其
日卒月卒日葬月葬皆上之所以褒賢君子之善惡也
知會王請命春秋乃以王命黜陟之故使大夫至
若言自京師歸于曹則嫌自京師有力辭與歸功喜時意
九月晉人執季孫行父以之于苕丘
執之者何有言會之者此其言會之何仁之也日在拘上憐矣解
詁曰在執不書會之者此其言會之何仁之也日在拘上憐矣
臣之身而執臣之君君在焉不敢不與會之大者也解詁曰君
行父以公執之意自成公將會晉侯于扈而還公以下皆稱臣
之義晉人縛之歸于京師乃正其罪而後出之而不書會
釋經經唯一書執季孫行父及晉郤州盟于扈不敢不與會
破執者例月
冬十月乙亥叔孫僑如會晉侯于扈
十有二月乙丑季孫行父及晉郤州盟于扈不敢不與會
公至自會
晉侯使士匄來聘
秋杞伯來朝
八月邾婁子來朝
築鹿囿
何以書譏何譏爾有囿矣又爲也解詁曰刻者奪奴民天子
里千里方百里公侯十里伯七
皆取一也
己丑公薨于路寢
冬楚人鄭人侵宋

晉侯使士匄來乞師
十有二月仲孫蔑會晉侯宋公衛侯鄭世子齊崔杼同盟于虛朾
丁未葬我君成公
襄元年春王正月公即位
仲孫蔑會晉欒黶宋華元衛寧殖曹人莒人邾婁人滕人薛人
圍宋彭城
宋華元曷爲與諸侯圍宋彭城爲宋誅也其爲宋誅奈何魚石走之楚楚爲之伐宋取彭城以封魚石魚石之罪奈何以入是爲罪也國之勢犯君窮邑故出無惡也楚已取之矣曷爲緊之宋解詁曰據君窮邑故出無惡入有惡也楚已取之矣曷爲緊之宋言宋以牟漆邪不緊杞專封也解詁曰據杞即本非楚自取直言彭城據與通濫文欲還繫之宋寄正其義明楚不得專以地封叛人魚石不得專受封于楚邑而言圍者起實封也
夏晉韓厥荀偃士匄帥師伐鄭
宋華元曷爲與諸侯圍宋彭城爲宋誅也其爲宋誅奈何魚石走之楚楚爲之伐宋取彭城以封魚石魚石之罪奈何以入是爲罪也國之勢犯君窮邑故出無惡也楚已取之矣曷爲緊之宋解詁曰據君窮邑故出無惡入有惡也楚已取之矣曷爲緊之宋言宋以牟漆邪不緊杞專封也解詁曰據杞即本非楚自取直言彭城據與通濫文欲還繫之宋寄正其義明楚不得專以地封叛人魚石不得專受封于楚邑而言圍者起實封也
仲孫蔑會齊崔杼曹人邾婁人杞人次于合
秋楚公子壬夫率師侵宋
九月辛酉天王崩
邾婁子來朝
冬衛侯使公孫剽來聘
晉侯使荀罃來聘
二年春王正月葬簡王不及時書
鄭師伐宋
夏五月庚寅夫人姜氏薨
六月庚辰鄭伯睔卒不葬者妾夏附
晉師宋師衛寧甯侯鄭公孫蠆侵陳
秋七月仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛孫林父曹人邾婁人于戚
己丑葬我小君齊姜
齊姜者何齊姜與繒姜則未知其爲宣夫人與成夫人與侯氏日左氏以爲齊姜成公夫人繒姜宣公夫人
叔孫豹如宋
冬仲孫蔑會晉荀罃齊崔杼宋華元衛孫林父曹人邾婁人滕人薛人小邾婁人于戚遂城虎牢
虎牢者何鄭之邑也解詁曰以城虎牢知其言城之何城邑不書取之也取其邑而城之則易爲不言取之爲中國諱也易爲中國諱伐喪也晉伯自文公以後唯爲中國諱諱伐喪也易爲不繫乎鄭爲中國諱也晉伯自文公以後唯爲中國諱諱伐喪也易爲不繫乎鄭爲中國諱也
三年春楚公子壬夫曁齊豎溝漏帥師伐吳
公如晉
夏四月壬戌公及晉侯盟于長樗解詁曰盟地
公至自晉解詁曰以書致者上盟不於都也
六月公會單子晉侯宋公衛侯鄭伯莒子邾婁子齊世子光己未同盟于雞澤日在下者齊侯始使世子光諸侯之體
陳侯使袁僑如會
其言如會何侯會也
戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟
易爲殊及陳袁僑再言大夫陳袁僑微也
夫所以盟重袁僑也袁僑何以微必再舉也此首戴桓平邱也大夫盟尚有事乃再也于宋是也若此及溴梁之盟無事不再也
君大夫溴梁春秋之盟所以錄易人之名者又有以識易人之名者又有以識易是也孔子曰作春秋以法萬世如公羊不地減國書王無臣子而作春秋以法萬世如公羊不地減國書王無臣子而作春秋以法萬世如公羊不地減國書王無臣子而

邑不言圍此其言圍何伐而言圍者取邑之辭也伐而不言圍者非取邑之辭也凡以兵取兩邑者悉舉兩邑言圍也其言圍者非取邑之辭也下入伐晉義準此不復云顏氏無伐而取邑之辭也

夏齊侯伐北燕師于遒

季孫宿帥師救台遂入運

大夫無遂事此其言遂何公不得爲政爾及救台救之無功而入運恣意所爲故貶之也

夏晉侯使士彭來聘

秋九月吳子乘卒 穀梁曰賢季子因始卒其父是後有欲見其子受命而致命者也

冬楚公子貞率師伐宋

公如晉

十有二年春公至自晉

夏取詩

詩者何邾婁之邑也何爲不繫乎邾婁譚亟也

秋九月庚辰楚子審卒

冬城防

十有四年春王正月季孫宿叔老會晉士匄齊人宋人衛人鄭公孫嘉曹人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人會吳于柤 內未有盟伐以會者今一會而二大夫出竟故錄焉 危月之二

二月丁未朔日有食之

夏四月叔孫豹會晉荀偃齊人宋人衛北宮括鄭公孫蠆曹人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人盟于戚 蔡侯廬在喪中與楚通故不書葬 公孫嘉名理之大夫以臣出君者今一會而二大夫出竟故錄焉 公羊以爲公孫嘉者鄭公子喜時之孫也

己未衛侯衎出奔齊 衎未有罪突成以幼弱見逐其君者今衎侯衎見逐子鮮侯亦見逐子鮮侯名理之大夫以臣出君者今一會而二大夫出竟故錄焉 公羊以爲衎無罪者衎之不歸沒孫寧之罪者侯衎之不歸沒孫寧之罪者侯衎入于夷儀已踰月矣不書入者以其不能入于國也

十有五年春宋公使向戌來聘二月己亥及向戌盟于劉

劉夏逆王后于齊

夏王姬歸于齊 王姬者何天子之大夫也劉者何邑也其稱劉何以邑氏也

秋楚公子貞率師伐吳

冬李孫宿會晉士匄宋華閱衛孫林父鄭公孫蠆曹人邾婁人于戚

十有六年春宋公使向戌來聘二月己亥及向戌盟于劉

劉夏逆王后于齊 王季子始受采于劉是爲康公其子定公昭也天子大夫例字夏名者文逆王后君前臣名之義 外逆女不書陳侯六年名婦公逆王后于此何以書過我也

邾婁子玃俞卒

葬蔡靈公 解詁曰不月者勢其父被子可得無過故爾

冬葬齊靈公 解詁曰不月者勢其父被子可得無過故爾 齊已取台故之無以伐之今一以兵取兩邑者悉舉兩邑言圍也月者爲不言圍者非取邑之辭也凡以兵取兩邑者悉舉兩邑言圍也其言圍者非取邑之辭也下入伐晉義準此不復云顏氏無伐而取邑之辭也

季孫宿帥師救台遂入運

大夫無遂事此其言遂何公不得爲政爾及救台救之無功而入運恣意所爲故貶之也

夏晉侯使士彭來聘

秋九月吳子乘卒 穀梁曰賢季子因始卒其父是後有欲見其子受命而致命者也

冬楚公子貞率師伐宋

公如晉

十有二年春公至自晉

夏取詩

詩者何邾婁之邑也何爲不繫乎邾婁譚亟也

秋九月庚辰楚子審卒

冬城防

十有四年春王正月季孫宿叔老會晉士匄齊人宋人衛人鄭公孫嘉曹人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人會吳于柤 內未有盟伐以會者今一會而二大夫出竟故錄焉 危月之二

二月丁未朔日有食之

夏四月叔孫豹會晉荀偃齊人宋人衛北宮括鄭公孫蠆曹人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人會吳于柤 蔡侯廬在喪中與楚通故不書葬 公孫嘉名理之大夫以臣出君者今一會而二大夫出竟故錄焉 公羊以爲公孫嘉者鄭公子喜時之孫也

己未衛侯衎出奔齊 衎未有罪突成以幼弱見逐其君者今衎侯衎見逐子鮮侯亦見逐子鮮侯名理之大夫以臣出君者今一會而二大夫出竟故錄焉 公羊以爲衎無罪者衎之不歸沒孫寧之罪者侯衎之不歸沒孫寧之罪者侯衎入于夷儀已踰月矣不書入者以其不能入于國也

曹人侵我東鄙

秋楚公子貞率師伐吳

冬楚公子貞率師伐宋

公如晉

十有三年春公至自晉

夏取詩

詩者何邾婁之邑也何爲不繫乎邾婁譚亟也

秋九月庚辰楚子審卒

冬城防

十有四年春王正月季孫宿叔老會晉士匄齊人宋人衛人鄭公孫嘉曹人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人會吳于柤 內未有盟伐以會者今一會而二大夫出竟故錄焉 危月之二

二月丁未朔日有食之

夏四月叔孫豹會晉荀偃齊人宋人衛北宮括鄭公孫蠆曹人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人會吳于柤 蔡侯廬在喪中與楚通故不書葬 公孫嘉名理之大夫以臣出君者今一會而二大夫出竟故錄焉 公羊以爲公孫嘉者鄭公子喜時之孫也

己未衛侯衎出奔齊 衎未有罪突成以幼弱見逐其君者今衎侯衎見逐子鮮侯亦見逐子鮮侯名理之大夫以臣出君者今一會而二大夫出竟故錄焉 公羊以爲公孫嘉者鄭公子喜時之孫

有問也是故以臧與陳僖帥師納鄭伯突于櫟也若而不能自保去國不能自復而罪臧僖之子甚矣臧僖之子
以不名見臧惡故從出入有罪之例使與叛臣入邑者同文也何
以不名其為名則於此可省文即見罪魁于朝矣

楚屈瑕率師滅絞竭

冬鄭公孫囆率師伐陳

十有二月吳子謁伐楚門于巢卒

門于巢卒者何入門乎巢而卒也入門乎巢而卒者何入巢之門而卒也巢楚邑名時楚人以吳子勇而輕戾吳子謁何以名傷而反未至乎舍而卒也與鄧伯鬯

二十有六年春王二月辛卯衛寧喜弒其君剽

衛孫林父入于戚以叛林父本逐衛衛人入故叛衛得諸之故正之云

甲午衛侯衎復歸于衛

此譏君以弒也其言復歸何解詁曰据衛侯惡生至陳乞家時無惡剽也解詁曰主惡剽衛侯為惡剽剽之立於是未有說也解詁曰凡篡立皆累親親也剽以公孫立于是位尤累然則為惡剽不言剽之立者以惡衛侯也不言剽之立者以惡衛侯也解詁曰衛侯又正寧喜之弒而衛之失德見日衛侯衎復歸于衛又正孫林父之叛而剽之罪固未見右者貴盛之剽衛君有大故反復陳而不聽則易位向使孫寧之弒果以義動為社稷之大計剽宜立又有令德君子且酌乎惡衛於惡剽之大說則為臣者懼然明於惡衛之說則為君者懼然明於惡剽之說則為卿大夫之說則為士庶人之說則其於君臣之義無所逃矣然則孫寧之弒剽為無罪乎曰非也解詁曰所以知其於君言辛卯孫林父出奔戚甲午衛侯歸是待於衛人故於衛侯之歸正之也

夏晉侯使荀罃來聘

公會晉人鄭良霄宋人曹人于澶淵鄭伯髡原卒

書尊公也此書鄭伯大夫不敢君之義也

秋宋公殺其世子痤

晉人執衛寧喜

此執有罪何以不得為伯討解詁曰据寧喜稱君不以其罪執之也孫林父以戚叛而衛侯非伯討解詁曰不以其罪

八月壬午許男寧卒于楚

冬楚子麇侯囓侯伐鄭

葬許靈公

二十有七年春齊侯使慶封來聘

夏叔孫豹會晉荀盈齊高止出奔陳

冬仲孫羯如晉

秋九月齊衛歸公

齊高止出奔北燕

冬仲孫羯如晉

二十有八年春王正月楚子使薳罷來聘聘例時此月者與公如楚
皆與其欲與中國平故月楚子使薳罷來聘同宋向戌之善故再來聘
報聘而已後數年諸夏之主故月楚子使薳罷來聘

夏四月秦伯卒解詁曰秦例不日若君失德也祀國之罪
宮中以公其身故日月不書其罪大史公以為人君父母
不通于春秋之義若吾必求善惡之名若秦公所以為警也

五月甲申宋災伯姬卒解詁曰若者蓋疑辭也如不知其時此
天王殺其弟佞夫解詁曰若者蓋疑天親也未
也不殺誅者
年大而罪

王子瑕奔晉

秋七月叔弓如宋葬宋共姬

外夫人不書葬此何以書曉之也何隱爾宋災伯姬卒焉其
稱謚何解詁曰據禮紀賢也何賢爾宋災伯姬存焉有司復
日火至矣詩出伯姬曰不可吾聞之也婦人疾出不見傅母
宜之季子者也季子使而以吾從者長也也師之節也不在日以
也季子使而反至而君之薨聞焉故日先君之所以不廁子國
而與弟若凡為季子故也特從先君故也會葬時隔宜之季子
者也如不從先君之命與則我宜立者也像焉得為君子於
是使薳罷詣列像解詁曰聞喪詣之長于尤每諸侯會皆使卿
為賓主也故薳罷也爾使吾先君吾受爾賜是吾與爾
而受國子季子季子不受曰寧毀滅吾君吾先君吾受爾賜是吾與爾
為臧孫也爾使吾先君吾受爾賜是父子兄弟相殺終身無已也
堪季子之心本以先正衛立衛合衛琅琊子受之此其謂
世亦必歸於光光既自正而衛侯歸解詁曰衛侯歸
曾季子之以義讓皆為去之延陵公子是主國之義故不
越終身不入吳國忍討閭廢之可留事故君子以其不受
為義以其不殺為仁賢季子則吳何以有君有大夫以季子
為臣則宜有君者也解詁曰方以季子賢許侯札者何吳季
子之名也春秋賢者不名此何以名許表孙者不一而足也使
解詁曰或使季子者以使臣為使臣子
臣許入子者必使子之道札君父之世亦得有君有
大夫今為季子足與正臣子義故使季子也漢因秦制
故以丞相為大夫許慎謹按說文解字也漢因秦制
禄賢之於此者既能修漢家職因其可賢而賢之所以得
起其讓者逆順春秋美大夫若不得以名見定知札君者名為
賢故矣

秋九月薛伯卯

齊高止出奔北燕

冬仲孫羯如晉

二十有九年春王正月楚子使薳罷來聘聘例時此月者與公如楚
報謝而已後數年諸夏之主故月楚子使薳罷來聘同宋向戌之善故再來聘

夏四月秦伯卒解詁曰秦例不日若君失德也祀國之罪
宮中以公其身故日月不書其罪大史公以為人君父母
不通于春秋之義若吾必求善惡之名若秦公所以為警也

五月甲申宋災伯姬卒解詁曰若者蓋疑辭也如不知其時此
天王殺其弟佞夫解詁曰若者蓋疑天親也未
也不殺誅者
年大而罪

天王殺其弟佞夫解詁曰若者蓋疑天親也未
也不殺誅者
年大而罪

王子瑕奔晉

秋七月叔弓如宋葬宋共姬

外夫人不書葬此何以書曉之也何隱爾宋災伯姬卒焉其
稱謚何解詁曰據禮紀賢也何賢爾宋災伯姬存焉有司復
日火至矣詩出伯姬曰不可吾聞之也婦人疾出不見傅母
不下堂解詁曰婦人以貞為行伯姬之操蓋守此義而不變
雖逢火災猶不下堂遂以燔死故曰伯姬賢之也

蔡公孫歸生鄭軒虎許人曹人于鄬會吳解詁曰鄬蔡地
吳者吳稱子蓋進之也釋文云本作于鄬公羊本作于召陵而
蔡公孫歸生帥師伐陳

冬十月葬蔡景公

戚侯出奔陳解詁曰出奔者據己有國而去之辭
夏秦伯之弟鍼出奔晉

秦無大夫此何以書仕諸晉也易為仕諸晉有千乘之國而
不能容其母弟故君子謂之出奔也鍼有寵于秦公景公是
也秦公景公卒解詁曰秦公景公卒
秋九月癸巳子野卒

冬十月滕子來會葬公

十有一月莒人弒其君密州密州莒邑莒人弒其君者蓋州
公羊舊無大夫
經傳凡四千九百七十六字

十有二月甲寅天王崩解詁曰

乙未楚子昭卒解詁曰乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也
月與王
申同例

二十有九年春王正月公在楚

何言乎公在楚解詁曰据成十一年正月以存君也解詁曰
恭而復始臣子之義故言在晉不書在楚書者嫌公在晉
在晉不書在楚書者嫌襲公不在夷狄為臣子危辭之

夏五月公至自楚

庚午衛侯衎卒

閼弒吳子餘祭

閼者何門人也刑人也刑人則曷為謂之閽刑人非其人也
解詁曰閽以刑人為職非其人故變言閽謹案閽者守門之賤人
若然墨者使守門必用刑人為職耳是但王事不通所以變也
閽刑人者欲起下文過失若戒之一端焉君子不近刑人近刑人則輕死之道也曰不親
其君閽不得君其君也雖君不使
無恥不近刑人不狎敵不遇怠

仲孫羯會晉荀盈齊高止宋華定衛世叔齊鄭公孫段曹人邾
人滕人薛人小邾婁人城杞伯會諸侯之大夫以城杞

晉侯使士鞅來聘

杞子來盟解詁曰貶稱子者微不能自宗廟社稷當坐也

吳子使札來聘

吳無君無大夫此何以有君有大夫之會稱國賢季子也

何賢乎季子讓國也其讓國奈何謂也餘祭也夷昧也與季
子同母者四解詁曰與并也季子弱而才兄弟皆愛之同欲
并予四人

與之約矣公子曰嚮倘且夫是臣僕庶孽之事也解詁曰僕庶孽
是臣僕庶孽之事也解詁曰僕庶孽
事謂舟楫之事也解詁曰僕庶孽
所欲與也公羊舊說曰僕庶孽
凡在位解詁曰在位謂公卿大夫
日有食之解詁曰日有食之
公子餘祭其妻子而去之解詁曰
公子餘祭其妻子而去之
橋其妻子而與之盟曰苟有
則如彼矣蘧瑗孫林父甯
弒君之家公遇而殺之公
絕世大戮也何以合乎春秋
秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟于宋

曷為為再言豹解詁曰据盟于宋
惡在是也曰惡人之徒在是矣解詁曰据信之徒在是矣
臣莫喜之盛衰與是也解詁曰
夷是之使相與反覆無信故為內危辭之而再言豹也

冬十有二月乙亥朔日有食之

二十有八年春無冰解詁曰於是為弒之所致

夏衛石惡出奔晉

邾婁子來朝

秋八月大雩

仲孫羯如晉

冬齊慶封來奔

十有一月公如楚解詁曰如楚者隱公以桓
者隱公以桓

十有二月甲寅天王崩解詁曰

乙未楚子昭卒解詁曰乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也
月與王
申同例

二十有九年春王正月公在楚

何言乎公在楚解詁曰据成十一年正月以存君也解詁曰
恭而復始臣子之義故言在晉不書在楚書者嫌襲公不在夷狄為臣子危辭之

夏五月公至自楚

庚午衛侯衎卒

閼弒吳子餘祭

閼者何門人也刑人也刑人則曷為謂之閽刑人非其人也
解詁曰以刑人為職非其人故變言閽謹案閽者守門之賤人
若然墨者使守門必用刑人為職耳是但王事不通所以變也
閽刑人者欲起下文過失若戒之一端焉君子不近刑人近刑人則輕死之道也曰不親
其君閽不得君其君也雖君不使
無恥不近刑人不狎敵不遇怠

仲孫羯會晉荀盈齊高止宋華定衛世叔齊鄭公孫段曹人邾
人滕人薛人小邾婁人城杞伯會諸侯之大夫以城杞

晉侯使士鞅來聘

杞子來盟解詁曰貶稱子者微不能自宗廟社稷當坐也

吳子使札來聘

吳無君無大夫此何以有君有大夫之會稱國賢季子也

何賢乎季子讓國也其讓國奈何謂也餘祭也夷昧也與季
子同母者四解詁曰與并也季子弱而才兄弟皆愛之同欲
并予四人

與之約矣公子曰嚮倘且夫是臣僕庶孽之事也解詁曰僕庶孽
是臣僕庶孽之事也解詁曰僕庶孽
事謂舟楫之事也解詁曰僕庶孽
凡在位解詁曰在位謂公卿大夫
日有食之解詁曰日有食之
公子餘祭其妻子而去之解詁曰
公子餘祭其妻子而去之
橋其妻子而與之盟曰苟有
則如彼矣蘧瑗孫林父甯
弒君之家公遇而殺之公
絕世大戮也何以合乎春秋
秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟于宋

曷為為再言豹解詁曰据盟于宋
惡在是也曰惡人之徒在是矣解詁曰据信之徒在是矣
臣莫喜之盛衰與是也解詁曰
夷是之使相與反覆無信故為內危辭之而再言豹也

冬十有二月乙亥朔日有食之

二十有八年春無冰解詁曰於是為弒之所致

夏衛石惡出奔晉

邾婁子來朝

秋八月大雩

仲孫羯如晉

冬齊慶封來奔

三傳經解 卷六十五

疆還田者何與言爲竟也解詁曰譏喜之與言是正竟界與言爲竟則易爲

率師而往長言也

葬都婁悼公婁邾君薨

冬十有一月己酉楚子審卒左傳曰楚公子圍將聘于鄭未出

竟聞王有疾反還入問王疾絞縊而

弑之遂殺二子而立其子麇是爲郟敖解詁曰王子圍弑

公羊傳曰楚子虔卒何以不書葬弑也曷爲弑君者不書葬

君薨稱子以其弑君之賊不討不得書葬也

楚公子比出奔晉解詁曰辟

二年秦伯使遂來聘

夏叔弓如晉

秋鄆殺其大夫公孫黑

冬公如晉至河乃復

其言至河乃復何不敢進也解詁曰乃難辭也時闕晉欲執

王河內復盡晉諸侯之心使公不得志于晉故梁傳曰公如

晉而不得入季孫宿如晉而得入季孫宿如晉而得入言季孫宿如晉也此最得其實

左氏盡以爲晉人囚公非公實見囚經書其實

于冬而左傳在秋安知非郤至如京師公復爲晉侯所止

少遲辛之月日耶

季孫宿如晉

三年春王月丁未楚子昊卒

夏叔弓如滕五月庚辰公薨于小寢子家子還喪正也時

襄公之喪未葬爲大國聞有使命行者屬

特使卿會其葬書得輕重之宜月者順內恩錄之也

秋小邾婁子來朝

八月大雩

冬大雨雹解詁曰名者所見記異

北燕伯款出奔齊解詁曰名者所見記責

四年春王正月大雨雹解詁曰爲季氏直義藏云正本皆作雪

有作雪字誤也

夏楚子蔡侯陳侯鄭伯許男徐子滕子頓子胡子沈子小邾婁

子宋世子佐淮夷會于申徐人黃子又不外淮夷者皆

楚子執徐子三家經書

秋七月楚子蔡侯陳侯許男胡子沈子淮夷伐吳執齊慶

封歸之

此伐吳也其言執齊慶封何爲齊詠也解詁曰故其爲齊詠

齊之義二十八年五月齊慶封走之吳吳封之于防解詁曰以義二十八年五月齊慶封是走之吳吳封之于防

何以不名王此始經楚者據

大夫誅故不復練乃大然則易爲大然者在楚不復練乃

防同例故重言伐吳而言遂也解詁曰

防同例故重言伐吳而言遂也解詁曰

也解詁曰稱人者以惡楚

行貶而從舒可知其文蓋以舒屬楚

知其非正經春秋既其文蓋以舒屬楚

與專地而封者文不相似故知

之例明矣解詁曰以楚子之罪大不可勝誅

以楚子之罪大不可勝誅者以楚子之罪大不可勝誅

明矣以楚子之罪大不可勝誅者以楚子之罪大不可勝誅

遂滅厲者按古文厲作賴

何不言楚自滅於此作賴字

云賴國在義陽隨縣北故賴子國

厲與賴爲一水經注淮水篇曰厲水出

義陽隨縣北五十五年云滅隨則隨

亦楚邑厲賴近是也此厲賴偏十五年齊侯使晏

平仲聘于楚楚子享之享禮有折俎

古文厲作賴通論語厲己論衡儒增

篇厲己論衡謂厲賴同字是其證

楚公子比出奔晉解詁曰辟

二年秦伯使遂來聘

夏叔弓如晉

秋鄆殺其大夫公孫黑

冬公如晉至河乃復

其言至河乃復何不敢進也解詁曰乃難辭也時闕晉欲執

之不敢進也晉侯使士匄來聘于魯公不在魯季孫宿如晉

至河不敢進士匄來聘于魯公不在魯季孫宿如晉至河

不敢進士匄來聘于魯公不在魯季孫宿如晉至河不敢

進士匄來聘于魯公不在魯季孫宿如晉至河不敢進

九月取鄆

其言取之何滅之也解詁曰入易曰取取者滅也

鄆邑入易曰取取者滅也何以書

彼此文互相足是國滅也

楚殺其大夫屈申

公如晉

夏晉侯使士匄來聘

秋九月大雩

楚薳罷率師伐吳

冬十有一月癸未季孫宿卒

十有二月癸亥葬衛襄公解詁曰當時而日者世子輒有惡

人親之所名重其所以爲君臣同名也君子不奪人親也

九月公至自楚如楚即位

十有一月癸未季孫宿卒

十有二月癸亥葬衛襄公解詁曰當時而日者世子輒有惡

君而書葬之者也公羊傳曰

八年春陳侯之弟袁殺陳世子偃師

言其公子則可言其世子則不可

夏四月辛丑陳侯溺卒

叔弓如晉

楚人執陳行人干徵師殺之解詁所

陳公子留出奔鄭立也

秋蒐于紅

蒐者何簡車徒也何以書蓋以罕書也范武子曰時有小

陳人殺其大夫公子過與楚討賊之陳也蓋過貴不

大雩

冬十月壬午楚師滅陳執陳公子招放之于越殺陳孔瑗葬陳

哀公解詁曰書滅陳者滅人也不繇滅爲重複書三事言執

哀公者疾滅記義故列見之記義不忘滅心劉敞曰

此楚子也其解何要曷爲定義人之國戰殺人之臣殺人則疑于

賊殺人之師也遷義孔瑗不言大夫討既復之歸也蓋指所使殺

之者若成濟之于承上滅陳文已明復之歸于事繫陳者深存陳

之義

九年春叔弓會楚子于陵帥師城郚齊高固逆宋華亥鄭游吉衛趙

許遷于夷

夏四月陳火

陳已滅矣其言陳火何爲有國者存陳也日存陳愉矣

易爲存陳滅人之國執人之罪人殺人之賊葬人之君若是

則陳存愉矣解詁曰稱人殺人之罪人殺人之賊葬人之君若是則陳存愉矣

坊記曰魯春秋文如是君子修而制之吳當事在昭公

氏是不修春秋文如是君子修而制之吳當事在昭公

也滅國多矣楚獨若是陳將復滅吳而忠復存是可悲

陳世無賊疑楚若是陳將復滅吳而忠復存是可悲

哭是以春秋然其末不復而亡存之也廣森謂陳已滅則春秋

譏錄存之無所可記故復而亡存之不用外災常例矣

秋仲孫貜如齊

冬築郎囿

十年春王正月

夏晉樂施來聘左氏經日

秋七月季孫隱如及弓仲孫貜率師伐莒

戊子晉侯彪卒

十有一年春王正月叔弓如宋葬宋平公

夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般殺之于申

楚子虔何以名名惡也解詁曰稱名以惡之也

坊記曰魯春秋文如是君子修而制之吳當事在昭公

氏是不修春秋文如是君子修而制之吳當事在昭公

也或十一月不成其事故亦不存其月冬月之

上則疑意不顯春秋之義薄也沈其文而不沒其實必有所

託以見罰云

秉疾魯比而立之然後令于先秦之役曰比已立矣後歸者不得復其田里眾罷而去之靈王經而死解詁曰時秉疾詐也言歸者謂其未盡死告比得盟力可以也言歸者謂其未盡死者告比得盟力可以也言歸者謂其未盡死者告比得盟力可以也

楚公子棄疾弒公子比君之罪而棄疾反類於討臧之人矣不亦深為比君之罪而棄疾反類於討臧之人矣不亦深為比君之罪而棄疾反類於討臧之人矣不亦深為

國主之使據顏之戰可變中國亦新夷狄也際蔡新受楚封而
使伐人者為主解詁曰不稱
日解夷狄也六國為夷楚使為主解詁曰不稱
國國出師稱爵危之也案鄭伯髡頑卒于師者解詁曰稱國之
辭其言滋甚何別君臣也君死于位曰薨解詁曰薨云
使若自薨然也生得曰獲薨不地大夫生死皆曰獲解詁
君者為君起不能死位除恥曰大夫死曰獲者即此獲陳
日大夫不討死位除恥曰大夫死曰獲者即此獲陳
夏徵及衛十一年獲宋不與夷狄之主中國則其言獲陳夏徵何解詁
宣二年獲宋不與夷狄之主中國則其言獲陳夏徵何解詁
荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸不言獲解詁曰能結日偏戰行
侯獻舞歸不言獲吳少進也解詁曰能結日偏戰行
少進故從中國辭治之

天王居于狄泉

此未三年其稱天王何解詁曰稱毛伯來者有天子也先著
之正下言立王子朝乃顯其惡
也居狄泉者時朝人王城矣解詁曰貶言尹氏者著世卿之權讓來王子朝
君解也無貶者與使為君乃得去王子之號今書王子朝
朝正是不成

尹氏立王子朝

解詁曰是時猛關更起與王爭人道至數年晉
地為再勤
故日至三食
人殺吳子餘祭六國季氏逐昭公吳尤赫然滅絕楚

冬公如晉至河公有疾乃復

何言乎公有疾乃復據非若逆級恥也前既疾而復今有疾
日晉惡有可親公往而不敬公往而不敬公往而不敬

十有二月己未公薨于乾侯

經傳凡四千八百九十七字

公元年春王三月

定何以無正月據隱公元年春王正月三月公及邾儀父盟于蔑傳曰三月公及邾儀父盟于蔑公子翬曰請君討魯桓公命公賜之桓公薨于桓宮惠公薨于寢桓公命也隱公知而不討又與之盟為賊開也故不書正月公即位惡公子翬之為人也定公以庶奪嫡親仇為讎本非正也故不書正月公即位正與隱同義

公即位

定何以不言即位繼弑君不言即位乃即位也

元年春王正月

定何以不言即位繼正即位也

三月葬桓王

定何以不書葬不正其終也

夏四月

定何以不時不書王命未加於諸侯也

秋七月

定何以不時王命未加於諸侯也

冬十月

定何以不時緩葬也

二年春王二月夫人孫于邾

定何以不書葬夫人孫于邾隱之也

三月作雉門及兩觀

定何以書譏奢也

夏五月

定何以不時

乙卯雉門及兩觀災

定何以書災不志也

三年春王正月

定何以不時

三月辛卯邾婁子穿卒

夏四月

秋雉門及兩觀災

定何以書災不志也

冬十有一月庚申季孫斯仲孫何忌帥師圍郈

定何以不言及仲孫何忌帥師圍郈

四年春王二月癸巳陳侯吳卒

三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾婁子頓子胡子滕子薛伯杞伯小邾婁子齊國夏于召陵侵楚

秋七月癸巳葬我君昭公

九月大雩

立煬宮

煬宮者何煬公之宮也

立煬宮非禮也禮之為言履也履之為言踐也踐之為言藉也藉之為言積也積之為言漸也漸洧日立煬宮不日開事出於臣又與不可以為訓也

立武宮

冬十月實霜殺菽

何以書記異也解詁曰歲大豆時獨收此災菽也為以異他物故為異

無麥苗大乎災也解詁曰異者所以為人戒也重災若君子不以小害大不以微妨著所以貴人君之德也

夏五月壬辰雉門及兩觀災

天子之制門阿其主然則曷為後言之不正也

雨螽也非雨螽災延及雉門壬辰解詁曰蓋以其先雨螽災延及雉門及兩觀災何休曰螽災微也雨螽災大也微災不書及以起大災也

書記災也此季氏擅歷世子之罰

秋楚人伐吳

冬十月新作雉門及兩觀

其言新作之何若新起然之辭也

之體故言新作解詁曰新作猶言大也

丽不修乎宮室也譏季氏僭大也

門而兩觀先非諸侯之制也

葬事道見矣所謂微辭也解詁曰微辭隱

侯

體

三年春王正月公即晉至河乃復月者正

夏四月

秋葬桓王

冬仲孫何忌及邾婁子玉盟于拔

三月辛卯邾婁子穿卒

夏四月

秋葬桓王

冬仲孫何忌及邾婁子玉盟于拔

其言新作之何若新起然之辭也

之體故言新作解詁曰新作猶言大也

丽不修乎宮室也譏季氏僭大也

門而兩觀先非諸侯之制也

葬事道見矣所謂微辭也解詁曰微辭隱

侯

體

秋楚人伐吳

冬十月新作雉門及兩觀

其言新作之何若新起然之辭也

之體故言新作解詁曰新作猶言大也

丽不修乎宮室也譏季氏僭大也

門而兩觀先非諸侯之制也

葬事道見矣所謂微辭也解詁曰微辭隱

侯

體

夏五月壬辰雉門及兩觀災

天子之制門阿其主然則曷為後言之不正也

雨螽也非雨螽災延及雉門壬辰解詁曰蓋以其先雨螽災延及雉門及兩觀災何休曰螽災微也雨螽災大也微災不書及以起大災也

書記災也此季氏擅歷世子之罰

秋楚人伐吳

冬十月新作雉門及兩觀

其言新作之何若新起然之辭也

之體故言新作解詁曰新作猶言大也

丽不修乎宮室也譏季氏僭大也

門而兩觀先非諸侯之制也

葬事道見矣所謂微辭也解詁曰微辭隱

侯

體

秋葬桓王

冬城中城

季孫斯仲孫何忌帥師圍運

此仲孫何忌也曷為謂之仲孫忌譏一名一名非禮也解詁曰為其譏一乎為名今難言而易識所以長臣子之意欲使後人守節不失也此春秋之制也隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀十二公之間魯國之事見矣周王室之事見矣霸主之事見矣大夫之事見矣君臣之義盡矣王道之端正矣人倫之紀備矣其辭微而指博其義隱而章顯其例簡而周備其事信而有證其文約而不煩其言省而不漏其稱名也則貴賤別其錄內也則親疎殺其見諸侯也則遠近異其貶損也則善惡明其褒讚也則是非定其去時也則王霸義其會盟也則信義著其征伐也則權謀形其詳內也則天下一其外諸夏也則王法備其常事不書也舉其凡例以包其餘推此而往觸類而長之雖百世可知也

運

秋晉人執宋行人樂祁宋祁

冬城中城

季孫斯仲孫忌帥師圍運

此仲孫何忌也曷為謂之仲孫忌譏一名一名非禮也解詁曰為其譏一乎為名今難言而易識所以長臣子之意欲使後人守節不失也此春秋之制也隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀十二公之間魯國之事見矣周王室之事見矣霸主之事見矣大夫之事見矣君臣之義盡矣王道之端正矣人倫之紀備矣其辭微而指博其義隱而章顯其例簡而周備其事信而有證其文約而不煩其言省而不漏其稱名也則貴賤別其錄內也則親疎殺其見諸侯也則遠近異其貶損也則善惡明其褒讚也則是非定其去時也則王霸義其會盟也則信義著其征伐也則權謀形其詳內也則天下一其外諸夏也則王法備其常事不書也舉其凡例以包其餘推此而往觸類而長之雖百世可知也

運

秋葬桓王

冬城中城

季孫斯仲孫忌帥師圍運

此仲孫何忌也曷為謂之仲孫忌譏一名一名非禮也解詁曰為其譏一乎為名今難言而易識所以長臣子之意欲使後人守節不失也此春秋之制也隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀十二公之間魯國之事見矣周王室之事見矣霸主之事見矣大夫之事見矣君臣之義盡矣王道之端正矣人倫之紀備矣其辭微而指博其義隱而章顯其例簡而周備其事信而有證其文約而不煩其言省而不漏其稱名也則貴賤別其錄內也則親疎殺其見諸侯也則遠近異其貶損也則善惡明其褒讚也則是非定其去時也則王霸義其會盟也則信義著其征伐也則權謀形其詳內也則天下一其外諸夏也則王法備其常事不書也舉其凡例以包其餘推此而往觸類而長之雖百世可知也

運

秋晉人執宋行人樂祁宋祁

九年春王正月
夏四月戊申鄭伯寤卒
得賈玉六弓
何以書圍貨也喪之賻得之貨足以爲尊得之足以爲重故爲監臨所歸故但舉得之而已莊子曰春秋以道名分
六月葬鄭厲公
秋齊侯衛侯次于五氏而後書晉世主夏盟踐侯宗之王崇頹爲及其衰也晉景公不度德量力德侯之而代與之
秦伯卒
冬葬秦景公
十年春王三月及齊平 杜元凱曰平前八年侵齊之怨
夏公會齊侯于頰谷 戰契得白頰谷之會孔子相焉前君既瑕而相相揖齊人鼓譟而起欲以執魯君孔子歷階而上不盡一等而視歸手齊侯曰兩君合好夷狄之民何爲來爲命司馬止之齊侯逡遁而歸曰魯人之過也
公至自頰谷
晉趙鞅率師圍衛
齊人來歸運讙運龜陰田 解詁曰孔子行乎季孫三月不違日孔子仕魯攻事行乎季孫三月之中不見違是齊人爲是來歸之也不言政行乎定公者政在季氏之家歸之如何曷爲不言歸之齊侯自頰谷會歸謂晏子曰寡人費過於晉侯魯四邑請歸之晏子諫遇以質小人聊遇以質大人齊晉侯皆還之
叔孫州仇仲孫何忌率師圍費 風晉皆內
秋叔孫州仇仲孫何忌率師圍費 邑不稱者
宋樂世心出奔曹 司馬彪云世字止作遷接禮記春秋之義君子不奪人親惡惡止其身不及子孫
宋公子地出奔陳
冬齊侯衛侯鄭游速會于牽
叔孫州仇如齊
宋公之弟辰暨宋仲佗石彄出奔陳 解詁曰辰言暨者明仲佗強與俱出也譏樂宋公文鄭不復言宋仲佗也再舉宋以明之明年經承此已明嫌辰全無罪矣
十有一年春宋公之弟辰及仲佗石彄公子地自陳入于蕭以叛 解詁曰出奔陳則稱氏入于蕭以叛則稱及及非不得已爲亂今不得已而不已者也夫事君者有貴可賤可危而不可倍不可倍已而果於叛君則無晉文公之別其罪一施之夏四月

秋宋樂世心自曹入于蕭 解詁曰不言叛者久及鄭平叔還如鄭沈黎春秋大者相犯使特與沈黎同貴大
冬晉荀寅及士吉射入于晉 解詁曰不言叛伯定卒定公之略之
十有二年晉侯伯定卒 解詁曰不日月有子無通喪以爲後宋至三年失眾見弒危解禮宰慶封逃在
夏葬蛇丘公
趙鞅入于晉陽以叛
衛公孫彄率師伐曹
季孫斯仲孫何忌率師墮郈 邑
冬十月癸亥公會晉侯盟于黃二家
秋大零
冬十月癸亥公會晉侯盟于黃 二家
十有一月丙寅朔日有食之
公至自黃
十有二月公圍成 爲下年公至自圍成張本
公至自圍成 解詁曰圍成肯定公親圍成不能服不能以一圍爲家甚危故危成之趙訪日昭公親圍成而不能服解詁曰定公之時三家強公弱公之所圍成不服公之所取邑不與公公之所與人不取公之所圍成不服公之所取邑不與公公之所與人不取公之所圍成不服公之所取邑不與公公之所與人不取

宋八戰小邾叟子

夏蔡殺其大夫公孫歸姓公孫霍子去氏以爲罪故稱君之黨然經足信

晉人執戎曼子赤歸于楚

赤者何戎曼子之名也其言歸于楚何執戎曼子爲一事疏與赤歸于楚爲一事疏同類於該問云爾

于晉同類於該問云爾

引先師說以正之此實晉伯歸于京師同文疏若以方伯待晉而

楚荊酌與晉侯執晉伯歸于京師同文疏若以方伯待晉而

見別異者正以衛侯曹伯等執歸京師皆不名故也

城西郛

六月辛丑蒲社災

蒲社者何亾國之社也左氏程作亳社賈逵云亳北曰薄社

賜使社明也今公羊爲蒲字轉寫脫下寸耳當作薄蒲姑馬融

太昊作薄姑而何邵公云蒲社者先世之亾國在魯意似別

說之鼎陳于周之庭以爲社主之屏蔽是謂亾國之社

有蒲國叔矢武王伐殷克商班其社于周之庭以爲社主之屏蔽是謂亾國之社

以爲關社者封也其言災何解詁曰據封土亾國之社蓋斬

之塔其上而柴其下僖解詁曰故人猶依乘之不忍斬

社災何以書記災也五行志曰董仲舒以爲亾國之社所以

秋八月甲寅滕子結卒

冬十有二月葬蔡昭公書葬明魏已討不見討

葬滕頃公

五年春城比

夏齊侯伐宋

晉趙鞅率師伐衛

秋九月癸酉齊侯處臼卒

冬叔還如齊聞月葬齊景公

聞不書此何以書解詁曰據楚子薨以閏數也喪君爲以閏

數喪數啓也以喪數君故解詁曰禮楚子薨不書閏

葬齊景公以月數者故解詁曰禮天子崩諸侯薨大夫卒

皆以閏數君薨不數閏故解詁曰禮天子崩諸侯薨大夫卒

國相繼此得則非也禮與諸侯爲先帝者服斬齊之臣子等有

服大功者于兄弟者服期然何氏危矣云爾注云爾者

除然景公以九月卒而以七月葬是齊之末失蜂以年數者

閏亦數

六年春城邾婁鼓解詁曰城者取之也譏築讀取言城興役牢

薛伯寅卒解詁曰卒葬所者與杞伯益姑同

秋葬薛惠公

冬楚公子結率師伐鄭

吳救鄭伐楚三國皆書吳進

吳救鄭包胥之謀也楚自是遂蹶長列國不可

吳救鄭包胥之謀也楚自是遂蹶長列國不可

吳救鄭包胥之謀也楚自是遂蹶長列國不可

經傳凡二千二十一字

春秋公羊經傳通義敘

昔我夫子有帝王之德無帝王之位又不得爲帝王之輔佐乃思以其治天下之大法損益六代禮樂文質之變制發爲文章以垂後世而見大周郁郁監觀周王者猶不能以二皇之象刑二帝之干羽議可坐而化也必將因衰屋俗可漸更仁義可漸明政教可漸興烏乎託之託之春秋春秋之爲書也上本天道中用王法而下理人情不奉天道王法不正不合人情王法不行天道者一日舊二日親三日王法者一日讓二日貶三日絕人情者一日尊二日親三日賤此三科九旨既布而宣裁以內外之異例遞近之異辭錯綜酌劑相須成體凡傳春秋者三家舉唯公羊氏有是說焉漢初求六經于燼火之餘時則有胡毋子都董仲舒皆治公羊春秋以其學鳴于朝廷立于校官董生授弟子嬴公嬴公授孟孟授東海嚴彭祖魯國顏安樂各專門教授由是公羊分爲嚴顏之學方東漢時帝者號稱以經術治天下而博士弟子員增獻說該言西狩獲麟是庶姓劉季之瑞聖人應符爲漢制作黜周王魯以春秋當新王三云之說皆絕不見本傳董自誕其師以沿二家之斜揄矣然而孟子有言春秋天子之事也蓋有變周之文從殷之質非天子之固革耶何服之君三等蕃衛之君七等大夫不世小國大夫不以名氏通非天子之膏祿耶上抑杞下存宋褒辭若貴儀文賤貴質盛部非天子之繩陟耶丙其國而外諸夏內諸夏而外四裔殆所謂天下之本在國國之本在家者非耶愚以爲公羊家學獨有合於孟子乃若對齊宣王言小事大則紀季之所以爲善對滕文公言效死勿去則滕侯之所以爲正其論異姓之卿則曹羈之所以爲賢論貴成之卿又寔本於不言刻立以惡術之義且論語責難以讓國而公羊許石曼姑圍戚今以曼姑據鼻陶則與暨踐殺人之對正若符契故孟子最善言春秋豈徒見殺叔伯于陽而傳文句之偶合哉嗚呼是非相淆靡不然矣自有書而褚嫉偽之自有廟而鄭王學之自有易而荀虞之象陳郤之數焦京之五行王弼何晏之浮虛董起而持之往時詩有齊魯韓毛四家今毛詩孤行亦既杜其歧矣顧小序復不信於後世況乃公羊穀梁左邱明並出於周秦之交源於七十子之緒學者固不得而畸偏而偏詆也雖然古之通經者首重師法三傳即篤信一傳乃斤斤敝敝墜其失者猶日有所受之其得者固而疏通證明識可以侯聖人復起而不惑倘將參而從焉指迷者諸家稱使獨武氏子毛伯不稱使一難而而乃異一救而言次之先後異一人之名而曼何之有無異一年之內而斜與子衡而取舊彼狀不自以爲擇善者記載之所及匪唯謬于聖人且不遑三子者萬分一逞臆奮筆恐所取者適一傳之所獨得斯去經意溯遠遠已脅磨以來公羊穀梁皆成絕緒唯左氏不絕於講誦然今之左氏失其師說久矣漢世謂公羊爲今學左氏爲古學以其書多古文訓讀實遠服度號能明之躍時與此傳飯牽而一字千考必有意日月名氏詳略必有說大指猶不甚相背杜預始變亂實服古訓以爲經承舊史史承赴告有如是因陋就簡褊拳滯牖頗云翳招貶之於始仲遂貶之於終皆言乎罪大惡極足以貫其沒世者也襲蓋正名天王灼然不據也以日爲略以月爲詳則以不月爲略其以日爲異辭使學者屬辭比事以求之其等衰勢分甚嚴義則以日爲異辭使學者屬辭比事以求之其等衰勢分甚嚴義則以月爲變其間

羊學幾絕何氏注外不見他書聖經賢傳屏而不省要妙之義無自而尋非先生好之樂之味於衆人之所不味務張而明之其孰能勤勤拳拳若此之至固鄙心之所最急者如遂蒙開釋章分句斷其心曉然直使序所注樹名經端自託不腐其又奚辭蓋自有唐巨儒惜此傳之墜絕而望人之講明也如是今殷侑之注已復不存更以穴知孔見期推測於千百禩之後安得有道如昌黎者而就正其失也鑽仰既竭不知所裁

乾隆卅有八年孟冬甲子裔孫翰林檢討廣森謹言

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷九十五終

嘉應生員李恆春校

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷九十六

禮學卮言目錄

儀禮廟寢異制圖說　匠人世室明堂圖解

辟雍四學解　禘

郊　九廟

五門　軍乘

禮服釋名　王齊日三舉

豆脯　夏頒冰

王及后之服屨　廣輪之數

制其畿方千里　凡民訟以地比正之

職人　里布屋粟夫家之征

畛　凡糞種

人二鬴下也　接盛

脤膰之禮　琥

辨廟祧之昭穆　及葬共其祼器遂貍之

柏席　死於兵者不入兆域

凡樂圜鍾爲宮　祭祀先卜
九筮　以封四衛
隸僕掌五寢　士師受中
凡諸侯之邦交歲相問　璧以帛琮以錦
萬之以眡其匡也　輪人爲蓋
凡昏鼓必以啟閉之日　倨句一矩有半
春以功　主人爵弁纁裳緇袘
婦疑立於席西　質
諸公　燕禮主人
遭喪將命於大夫　聘禮志
十六斗曰籔　賓卒食會飯
侯氏裨冕釋幣於禰　方明
至尊　爲人後者爲其父母
有適子者無適孫　女子子嫁者未嫁者
無服之殤以日易月　弟長也
夏祝商祝　撫用斂衾
鮮獸　明齊溲酒
祔　眉壽胡壽
立視五寢　泣血三年
葬於北方北首　使焉曰寡君
小國二卿皆命於其君　三分去一
六尺四寸爲步　祭先脾
大饗帝　各以其方色與其兵
無介語可也　周公踐阼
冠娶妻必告練祥則告　夫人在房
社　周之始郊日以至
濫　奏而食
犧象　爲父母妻長子禫
祔於其妻　大夫有私喪之葛
下大夫之虞也犆牲　君拜寄公國賓
士不虞筵　郊宴
壇墠有禱焉祭之　客出以雍徹以振羽

義者宜也

致知在格物

原六卷

儒行

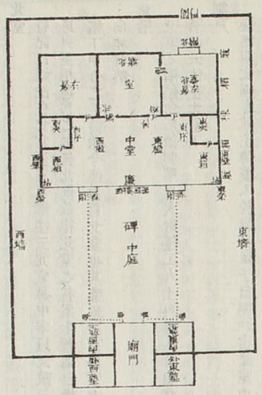
周禮鄭注蒙案

皇清經解卷九十六　　學海堂

禮學卮言　　曲阜孔檢討廣森著

儀禮廟寢異制圖說

經傳十七篇或行於廟或行於寢非詳識古宮室之制其升降進退之節不可得而知也蓋古寢左祖大夫士之通法君子之營宮室宗廟爲先居室爲後則寢之視廟宜有減矣爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此寢廟之異有明文者也廟者次室前堂也（依疏）凡在寢者皆不言次室禮注每云可見廟有次室寢無次室既無次室則亦無前後房矣禮注每云人君左右房大夫士東房西室自陳用之禮書及李廣之儀禮釋宮始援聘禮負右房之文以爲自天子達於士皆左右房然鄭君去古未遠說有師承漢書曰家有一堂二內一房一室合於二內之謂（顏師古曰戶牖之閒謂之扆其內謂之廣森謂扆內室也與小正傳入內也亦以室爲內）廣森竊疑大夫士之廟乃左右有房其寢固東房西室以降於君耳饋食禮每言東房又言左房東以對西左以對右以爲廟無兩房者信不然也昏禮言房中者一言房者二而皆不指其東西左右則以爲寢有兩房者亦未必然也（敖繼公在孝諸家圖儀禮者並廟寢無別今特著其所異如左）



廟門

士冠禮筮于廟門布席于門中閾西閾外闑門槩也中東西設之閾門限也中南北設之士喪禮曰閾東扉主婦立于其內是門皆南扉也聘禮問大夫及廟門大夫揖入注曰入者自內事也既而俟于寧案寧即詩所謂俟我于著者也人君以門屏之間爲寧大夫士無屏其寧蓋近東塾禮與客入無異（賈疏謂主人入門而右客入門而左主人以東爲右君以南爲尊大夫以東爲右則寧立俟者客入門而左主人入門而右之處亦必於門內東方矣詩在我閱兮說門屏之閒曰閱）

外東塾　內東塾　內西塾　外西塾

爾雅曰門側之堂謂之塾士冠禮云擯者出請事入告主人主人迎賓于門外再拜賓入門右北面士虞禮云祝入門丞主人之右北面又云具饌於西塾注西塾門內東堂負之北面士虞禮上又云陳三鼎於門外之右俎在西塾注東塾門內東堂負之北面士虞禮云羞燔俎在內西塾是室南鄉（引喪虞諸禮爲證者著案大夫士不爲臺門門堂無階然其基必少崇於庭故經每以塾上言之）

中庭　碑

聘禮注云中庭者南北之中也又云官必有碑所以識日景引陰陽也宗廟則麗牲焉以取毛血昏禮注云入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖（鄉飲酒注云將進猶當陳也當碑揖亦同也爾雅曰廟中路謂之唐賈公彥以爲設碑之節三分庭一在北日當室謂之正寢）

阼階　西階

阼主人之階也阼之言酢所以答酢賓階鄉射禮曰賓降東面立於西階西矣禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺每堂一尺爲階一等故士冠禮賓降三等注云降三等下至地也周書明堂日階博六尺三寸（今逸周書無此文孫晴依明堂議所引）今文作階堂廣四之一歟士喪禮升棺東西九仞六尺（仞七尺）堂高一仞（今文仞作尺）用軸紼升不可惡級疑階旁亦犬牙類爲壁堵若漢陛石平左右各一（今文阿爲陂）

棟　楣　庪

鄉射記注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪案庪一名阿昏禮賓升西階當阿今文阿爲陂

中室

士喪禮注曰中以南謂之堂棟者五架之中也然則棟以南至前庪爲堂棟以北至後戺爲室崔憬喪服節曰卿大夫爲夏屋隔半以北爲正室中半以南爲堂者是也（見太平御覽）宋人說後楣以北爲室非是鄉射記曰序則物當楅堂則物當楣序之物不得當棟者正以棟下即室之南牖序無室乃可以深也（序無室見大射注）凡言盡階不升堂者在前戺之外當簷下

東楹　西楹

兩楹承前楣之柱也鄉射記射自楹間注謂射於庠以庠物當楣故也聘禮受玉於中堂與東楹之間注云中堂南北之中也中堂與楹相直故經舉其間以爲東西之節楹既當楣則堂南北之中當楣審矣

室　戶　牖　奧　窔

爾雅曰室中西南隅謂之奧東南隅謂之窔案祭禮筵戶於奧而詩云宗室牖下則奧近牖可知也士喪禮埽室聚諸窔而弟子職云捲前而退聚於戶內則窔近戶可知也戶唯蓆扇故其字从半門牖亦有扇士虞禮注曰牖先閣後啟扇在內也

戶西

戶西室外之中偏東而近於戶賓席所在也舊說以戶牖之閒爲客位今攷冠禮昏禮燕禮大射有司徹並筵於戶西而不云戶牖之閒右之君子行不中道立不中門居不中席雖人君無正中而南面者聘禮夕幣君朝服出門左南鄉閭月則閭門左扉立於其中是朝位恆在左（鄭注禮器云明堂之制戶居中左右夾窗然未設斧依於戶牖之閒益信當依而立非正中矣正中實明堂中戶東牖之閒天子猶不中立而況於大夫士乎故曰戶西者非戶牖之閒唯昏禮醴婦於房（房牖間）後醴婦在室（室偏西則戶牖之閒非正中故得當之也此依可爲疑無右房之證）

北墉

昏禮席於北墉下注云室中北墉下凡房室之墻皆名墉冠禮曰陳服於房中西墉下聘禮曰西夾六豆設於西墉下又士喪禮祝負墉南面是房室南墻外見於室者亦名墉也

左房　右房

東房爲左西房爲右行禮多於東房唯聘禮兩言負右房皆堂上以爲節房內之事未聞詩石招我由房傳曰國君有房中之樂燕則燕禮房中之樂在右房歟士喪遷於祖正柩於兩楹閒注云象鄉戶牖也若然戶牖閒得與楹閒相鄉其室必正中似鄰君亦或以士廟爲有左右房矣

房戶

禮諸言戶東戶西者皆室戶其房戶則必冠房以別之若昏禮尊於房戶之東是也昏記云婦南面於房外女出於母左鄭君據彼文凡釋房外皆爲房戶西

北堂

昏記曰婦洗在北堂直室東隅注云北堂房中半以北疏云房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名案牛者謂自後楣下中分之毛詩伯兮傳曰背北堂也其義取房南向堂北向相背然

北階

北堂之階鄭命所謂側階也大射儀工人士與梓人升自北階注云位在北堂下

側戶

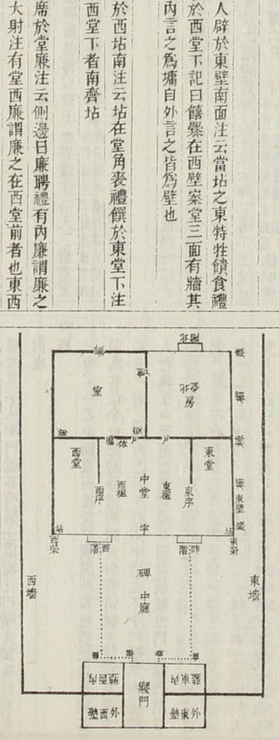
經無明文據春秋左傳姜入於室與崔子自側戶出是室中有戶可達堂後猶疑婦人位在北堂凡自房入室必由於室過爲迂遠若少牢饋食云主婦洗於房中出酌入戶西面拜獻尸此由堂至室出房戶入室戶經文顯然鄭繆不殺而特雜饋食尸酢主婦遍房祭酒降酒入卒爵遍房不言出室戶入室又不言出房戶安知非自側戶出入歟荀子曰子貢觀於魯廟之北堂九盛皆繼楊倞注九當爲北案語作北盛盛音成戶扇也案北盛當即側戶之闔扇於北堂者矣北堂之階曰側階曰側戶名亦宜之

東序 西序

室上東西牆謂之序序南頭盡處當楣下爲序端書大傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內東房西房北堂各三雉鄭君注云廣榮閒相去也內堂東西序之內也儀禮廟寢尺度無可徵稽此圖三分堂廣以二爲脩以其脩爲序閒廣室廣半之房室參脩夾室居室方四之一亦略依伏生所說而推測焉

東夾 西夾

夾室爲室一名左達右達特牲饋食禮豆薦俎在東房注云東房房中之東當夾北案經之東房不當釋爲房中之東然據鄉意以東夾之北通爲房中可見夾室是在房前之偏故



寢門

士冠禮主人與賓入每曲揖注云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖若然廟門在大門內東寢在廟西寢門必與大門對矣寢門外大門內之庭乃卿大夫所謂私朝也寢門外之西亦有閣門女賓出入由閣門不由大門士虞禮主婦亦拜賓注云拜之于閣門之內閣門如今東西掖門

閣門

士冠禮陳自西階適東壁北面見於母注云適東壁者出閣門也時母在閣門之外婦人入廟由閣門案舊圖閣門在西廡今改定在北者據自東壁至門爲便若閣門在西冠者自可由西階之西循西壁以出不應轉東適矣雜記夫人奔喪入閣門升側階意側階與閣門相直者也

阼階 西階

檀弓云周人殯於西階之上而喪大記云牖置於西序知殯之西階當序也益房屋二間者其堂廣則階去序遠房室二

閒者其室狹故不與廟同

宇

士喪禮窆於宇西階上注云宇梠也案宇西前檐之偏西者幽風八月在宇韓詩說宇屋霤也說文解字曰齊謂之檐楚謂之梠

室

士喪禮死於適室注云正寢之室也案記朔月若薦新則不饋於下室注云下室如今之內堂然則適室者對下室爲文

戶 牖 依

玉藻曰君子之居恆當戶當對也居坐也北堂書鈔引此作坐案經文凡言坐者主與戶鬮則其扉負東牖與奧對矣獨雅曰戶牖之閒謂之扆士虞禮饋食無事則出戶負依南面依猶扆也扆屏風也自天子下達皆有扆唯天子之扆畫斧文爲異

鄉

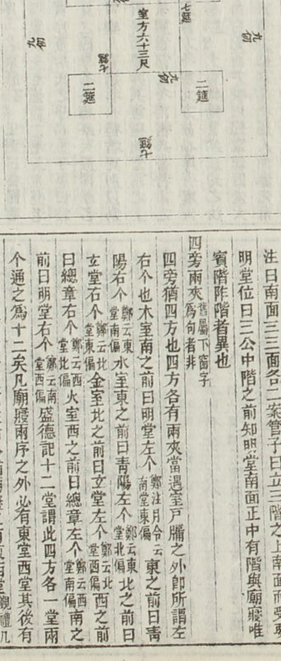
士虞禮殷牖鄉案詩箋向達戶傳云向北出牖也鄉與向同喪大記曰寢東首於北牖下是寢有北牖廟則唯天子之清廟太室乃有達鄉人臣無之鄉廟室正中稍北寢室偏西其當西堂之北者必開閣故爲北窗以助明也東堂之北通爲房中西堂之北通爲室中此從鄭義舊說

房

喪大記小斂婦人髽帶麻於房中注云西房也正義曰士喪禮婦人髽於室以男子在房故婦人髽於室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子髺括髮於東房故知婦人髽及帶麻於西房也案注疏說君寢有西房大夫士無西房者此條最愚而確

東堂 西堂

序以外爲東西堂廟寢所同但廟之東西室又各有前堂後室分言之則爲箱爲夾寢無夾室耳此圖牛堂之廣以爲序內房室之方與中室等兩楹之閒與序壁之距等北堂廣如東西室之脩其脩如東西室之廣五架之屋而正方之其度自然如此而於廟廣爲三分綱一所謂寢不踰廟者倘有合數以今匠氏之法推之此疏必爲賓廷疏架乃前後二間架不等前則東西有堂後唯一楹隘於



考工記世室月令明堂會通圖

周人明堂制度如前廣脩數異

世室明堂圖解

夏后氏世室

世室者明堂之中室夏以室舉周以堂稱異名而同實故周公作洛立文武之廟制如明堂而謂之文世室武世室（盧德弨云文王之廟也武王入太室禮太公之廟也）左氏疑爲太室（古者世子多通用若太子之稱文王洛誥曰王入太室禮太公世子發于太廟亦云世廟）

堂脩二七廣四脩一

明堂之制順時布政四方有堂五室一室居中四室各居一隅一室一面之堂其深十四步也廣四七者每一面之堂皆若一也然則四堂各方十四步全基方四十二步以六尺之步計之爲二百五十二尺

四步爲堂室之通基而又自覺其陋乃疑記是

假令之數誤矣

五室三四步四三尺

注云堂上爲五室象五行也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央廣森謂易之卦位乾爲金居西北巽爲木居東南鄉飲酒義亦以東南爲仁西北爲義鄭君所說似失其方今更正之東北水室東南木室西南火室西北金室日氏春秋曰周明堂金在其後此之謂也三四步者十二步也四三尺者十二尺也四隅之室方十二步中央之室益以十二尺則亦方十四步與堂脩廣同

九階

注曰南面三三面各二案管子曰立三階之上南面而受要明堂位曰三公中階之前知明堂南面正中有階與廟寢唯寢階阼階者異也

四旁循夾爲句者非

四旁循四方也四方各有兩夾當謂室戶牖之外即所謂左右个也木室南之前曰明堂左个鄭注月令云東之前曰青陽右个鄭云東北偏北之前曰玄堂右个鄭云東北偏水室東之前曰青陽左个鄭云東北偏北之前曰玄堂右个鄭云東北偏火室西之前曰立堂左个堂西偏西之前曰總章右个鄭云西北偏火室西之前曰總章左个鄭云西偏南之前曰明堂右个鄭云南偏盛德記十二堂謂此四方各一堂兩個相鄰於文王之廟文王廟制如明堂東西箱由此言之明堂之所異者在四面如一而自其一面視之則皆前堂後室堂後太室自北隅之前南至南隅太室自東隅之前西至西隅太室自東南隅之前北至北隅太室自西南隅之前東至東隅大廟室凡四隅之前皆通焉太室自東隅之前西至西隅章後儀禮廟寢之制固不相遠也明堂位大人副褒立於阼馬中正則東南之室也

窗白盛

明堂月令曰室四戶戶二牖赤綴戶也白綴牖也白盛即所謂白綴蒨飾者此者明其尚潔質

門堂三之二室三之一

明堂周垣有四門三朝記曰天子盛服朝日於東堂此明堂之東門也虎闈蓋西門也逢讀曰迎（取西方白虎名之義）玉藻曰君（見門書皆爲堂門故有階有堂堂之左右有室所謂塾矣其度門基通廣取於堂廣三分之二得五十六尺又取堂廣三分之一得二十八尺以爲兩室（左右之室各廣夾有四尺）其之半而門中兩棖相距亦合堂三之一也蓋注兩室與門各居一分今不從者據下記廟門容大扇七个鄭云大扇牛鼎之扇長三尺七个二丈一尺計周堂六丈三尺若取其三分之一以爲門適得二丈一尺以是知之

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

殷人始爲重檐故以重屋名八尺曰尋七尋五十六尺也不言廣正方可知四堂之基通方二十一尋凡百六十八尺四阿者屋上四角爲飛簷也遹周書曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重元重廟鄉注儀禮云坫在堂角此四阿之下即堂之四角（鄭司農云阿棟也所謂反坫出蕃宗坫康圭者蓋在其上焉裴駰云漢作四注之不見出處鄭則於堂坫增造四室於寢氏三禮圖繪九室則堂並設四角爲之而孔晁之徒以反坫爲外向室若然亦本於此遠九尋薛綜注云堂後有九室所以異於前世）

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

九筵似記者之誤明堂月令曰東西九切南北七筵五經異義及（文選李善注引五經異義云天子明堂東西九丈南北七丈八尺今案古者築牆五版爲堵版廣二尺五寸五版爲一丈故定從鄭義）九似（鄭君所引禮緯文）九以（即七尺計之得合一丈故定從鄭義）文言之實皆六丈三尺其堂正方（宇文愷云三四堂之基通方二十一筵爲百八十九尺修於殷小於夏蓋凡室二筵謂四隅之室其中室必從堂之方故記略之隋宇文愷明堂議引周書明堂曰室居內方百尺室內方六十丈愚謂室內大室之內也爲方六十三尺加兩夾之室各二筵則五室之方居堂內九十九尺云百尺及六十尺者舉成數夏室廣而个狹周室狹而个廣三王異世損益相變漢司徒馬宮明堂議云夏后氏世室室顯於室故命以室周人明堂室大於室故命以堂今所推論爲與宮謀合也（宮又云夏后氏世室其廣二筵其修九筵殷人明堂百四十四尺周人明堂百八十尺）

而不爲立廟親盡也此周秦儒者相承之正說鄭注因之無異詞焉自康成學祭王肅駁之但以二尺者冰冕之制（取西方白虎名之義）玉藻曰（見門書皆爲堂門故有階有堂堂之左右有室所謂塾矣其度門基通廣取於堂廣三分之二得五十六尺又取堂廣三分之一得二十八尺以爲兩室（左右之室各廣夾有四尺）其之半而門中兩棖相距亦合堂三之一也蓋注兩室與門各居一分今不從者據下記廟門容大扇七个鄭云大扇牛鼎之扇長三尺七个二丈一尺計周堂六丈三尺若取其三分之一以爲門適得二丈一尺以是知之

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

殷人始爲重檐故以重屋名八尺曰尋七尋五十六尺也不言廣正方可知四堂之基通方二十一尋凡百六十八尺四阿者屋上四角爲飛簷也遹周書曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重元重廟鄉注儀禮云坫在堂角此四阿之下即堂之四角（鄭司農云阿棟也所謂反坫出蕃宗坫康圭者蓋在其上焉裴駰云漢作四注之不見出處鄭則於堂坫增造四室於寢氏三禮圖繪九室則堂並設四角爲之而孔晁之徒以反坫爲外向室若然亦本於此遠九尋薛綜注云堂後有九室所以異於前世）

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

九筵似記者之誤明堂月令曰東西九切南北七筵五經異義及（文選李善注引五經異義云天子明堂東西九丈南北七丈八尺今案古者築牆五版爲堵版廣二尺五寸五版爲一丈故定從鄭義）九似（鄭君所引禮緯文）九以（即七尺計之得合一丈故定從鄭義）文言之實皆六丈三尺其堂正方（宇文愷云三四堂之基通方二十一筵爲百八十九尺修於殷小於夏蓋凡室二筵謂四隅之室其中室必從堂之方故記略之隋宇文愷明堂議引周書明堂曰室居內方百尺室內方六十丈愚謂室內大室之內也爲方六十三尺加兩夾之室各二筵則五室之方居堂內九十九尺云百尺及六十尺者舉成數夏室廣而个狹周室狹而个廣三王異世損益相變漢司徒馬宮明堂議云夏后氏世室室顯於室故命以室周人明堂室大於室故命以堂今所推論爲與宮謀合也（宮又云夏后氏世室其廣二筵其修九筵殷人明堂百四十四尺周人明堂百八十尺）

辟雍四學解

古者學有二曰鄉學曰國學（國學亦有二曰大學曰小學王制曰小學在公宮南之左大學在郊此天子諸侯同之周禮師保之學居於虎闈則小學在國中明矣詩曰振鷺于飛于彼西雝言鷺序者舉雍在西郊也王制又曰虞庠在國之西郊四學同地言虞庠者舉一隅耳鄭君謂王國大學在內小學在外諸侯大學小學皆在內及謂周有四郊之虞庠皆不然也蔡邕引易太初篇曰天子且入東學晝入南學夕入西學暮入北學四學同日而徧其近在同地可知蓋太學却明堂之制四方有室（明堂制有五室四方各一室）太學制有五校（太學制有五校校各一室）校各一室（校各一室）四學各一室（四學各一室）東學謂之東序（一名東膠）王制曰養國老於東膠文王世子曰遂其序（序東序）於東膠（膠東序）五更於大學（大學東序）其位（其位東序）東面（東面）而教（而教）之（之）道（道）也（也）王制又曰虞庠在國之西郊（西郊）小學在公宮南之左（公宮南之左）大學在郊（郊）

輯則是家出一人其餘不可私蔭故也　其車車僕之所共也其兵司兵之所授也其馬與牛攻田牛之所移也詩我出我車于彼牧矣牛羊謂之有司是也凡民者家出一卒而已又案小司徒曰凡起徒役無過家一人於民者家出一卒而已又案小司徒曰凡起徒役無過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作計可任者上地家三人中地二家五人下地家二人治野以下倣此　以上倣鄉自七尺以及六十有治鄉以下倣此　以上倣甸自六尺以及六十有治甸　通率獑皆家三人其用之賦也乘止二十五人而三番更迭役之若其竭作則亦得充一乘七十五人之數與邱甸之車伍固不相懸經宋鄉之中以家制卒而用之征遂之外以甸制乘而用之守近者戰故名之曰易集民且不勞遠者守則疆場有備敵寇不得而乘之此先王所以維國之固也

禮服釋名

周禮冕弁衮服之名制說者紛紜擯多所關漏是以參互考訂衷而釋之

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采五十有二玉笄朱紘諸侯之繅旂九就瑉玉三采其餘如王之事繅旂皆就玉瑱玉笄

案經言五冕皆五采繅十有二就則王之冕無不十二旒者矣注獨以此爲衮衣之冕與皆文不相會春秋左傳曰周之王也制禮上物不過十二王之元服於是取數焉禮男子重乎首故服有五而冕唯一所以辨上下之等也公亦五冕九旂九就侯伯四冕七旂七就子男三冕五旂五就並以同冕冠與服繅旂皆就者言旂之玉數皆如其就數尚書歐陽說乘輿從歐陽說前後垂珠二十四旒公卿已下從夏侯說皆有前無後此注云公之冕用玉百六十二亦通前後計之同歐陽說也唐賈公彥疏謂玉藻前後逐延唯見冠上覆前後出耳不足爲後延有旒之證禮子張問入官篇曰冕而前旒所以蔽明於後無取夏侯義是也王之冕言玄而前旒所以蔽明於後無取夏侯義是也王之冕言玄而不言旗諸侯又無玄皆文不備其旗天子亦以玄矣故則唯王朱耳諸侯以青義曰諸侯爲精五就繅士冠禮爵弁皮弁言士冠禮爵弁皮弁燕禮爵弁服言士端同冕而青緇朱素大夫士以緇組爲繅士冠禮爵弁皮弁燕禮爵弁服言士冠

鄭等攻難鄭君曰侯伯之夫人嬪狄子男之夫人關狄是嬪非也狄靦鬻蠻關狄靦貊蠻也狄皆當爲其之翟也之翟古字通異義詁謂蠻關狄靦貊蠻也狄皆當爲其之翟也之翟古字通異可見古字本假讀書作狄鄭君曰其夫孤也則服鞠衣孤之服自希冕而下是翬衣靦希冕也喪大記曰復大夫以玄赬世婦以褖衣左上赫下冕服之色大夫一命而冕世婦一命而褖所謂夫尊於朝妻榮於室故玉藻曰一命禕衣是禕衣褖衣冕也昏禮士人請弁女次純衣纁袡者即純衣纁袡也緇布冠繶武弁服純故女次衣亦純小戴言祕不言褖儀禮言純不言祕可互相見喪大記曰復士以爵弁士妻以祕衣雜記曰諸侯以袞衣冕服爵弁服夫人以祕衣褕翟弁服祕衣褕翟弁服是祕衣褕翟弁也展衣鮹司農以爲白衣毛公以爲丹縠衣詩言瑳兮瑳兮其之展也說文解字曰瑳玉色鮮白以玉之白喻衣之白則展衣白信矣侗書大傳后夫人將侍於君前釋朝服襲燕服注云朝服展衣王以皮弁爲朝服后以展衣爲朝服取其色與皮弁素積相應是展衣視皮弁也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注破被錫爲髮髻廣袤謂被自首廣耳不當連錫爲衣也燕禮幂用綌若錫今文錫爲緆漢郊祀歌曳阿錫子虛賦被阿錫揄紵縐謂文解字曰錫細布也主人朝服布主婦緆衣亦布是錫衣視冠弁也特牲饋食主人冠緌主婦纚笄肖衣是肖衣視主端也其緣衣男子亦有之練或作縓士喪禮襲有褖衣注曰黑衣裳赤裏之謂褖冀公彥曰此玄端連衣裳與婦人褖衣同褖衣一名移之冠禮兄弟畢移玄注云移同也古文移爲均不言如主人服而謂言同也均猶一等衣裳不殊故謂之同玄淮南子曰尸祝約之字從古文均爲正昏禮又曰女從者畢移立女服亦名移其不殊裳既同是以得通言之著服者以素沙爲裏沙即紗也古今字追師職首服有副褘次三等禮每言副褘知唯褖衣配副褘所以覆首爲之飾其遺象揄狄以下揄狄以下皆穴出羽飾之若今步搖冠矣揄狄之制蓋以翟羽爲之所謂翬衣是也揄狄則纚笄而已其等男子弁而婦人次男子冠而婦人纚笄

右雜統釋服名然三等裳短袴之式色多未見於纂者或以經無明文即闕之不敢妄說或以注無疑義即闕之不敢妄說也

周禮雜義

膳夫王齊日三舉賈氏疏云齊必變食故加牲體至三太牢朝食加日食一等則當兩太牢此說於經無文然國語天子舉以太牢祀以會草昭注曰會會三太牢是天子大祀有用三太牢之法崔靈恩傳以三太牢同昌邑王圖馬漢禮向近於古甚朝踐一牢象朝饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子曰食欲則重太牢而備珍怪重若陶也荀大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

周禮注重若陶也荀子大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

太牢祀以會草昭注曰會會三太牢是天子大祀有用三太牢之法崔靈恩傳以三太牢同昌邑王圖馬漢禮向近於古甚朝踐一牢象朝饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子曰食欲則重太牢而備珍怪重若陶也荀大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

周禮雜義

膳夫王齊日三舉賈氏疏云齊必變食故加牲體至三太牢朝食加日食一等則當兩太牢此說於經無文然國語天子舉以太牢祀以會草昭注曰會會三太牢是天子大祀有用三太牢之法崔靈恩傳以三太牢同昌邑王圖馬漢禮向近於古甚朝踐一牢象朝饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子曰食欲則重太牢而備珍怪重若陶也荀大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

太牢祀以會草昭注曰會會三太牢是天子大祀有用三太牢之法崔靈恩傳以三太牢同昌邑王圖馬漢禮向近於古甚朝踐一牢象朝饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子曰食欲則重太牢而備珍怪重若陶也荀大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

周禮注重若陶也荀子大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

膳夫王齊日三舉賈氏疏云齊必變食故加牲體至三太牢朝食加日食一等則當兩太牢此說於經無文然國語天子舉以太牢祀以會草昭注曰會會三太牢是天子大祀有用三太牢之法崔靈恩傳以三太牢同昌邑王圖馬漢禮向近於古甚朝踐一牢象朝饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子曰食欲則重太牢而備珍怪重若陶也荀大牢數牛羊豕具爲太牢少牢則若多則薦是也

周禮注重若陶也荀子

之性死不得葬昭穆之域也凡此皆足與家人死于兵者不入兆域之語相證蓋戰期能克非期能死所謂死于事者必死而有益若很鬭敵無存之徒然後登於明堂褒疎其後至乃不占震于鳴鼓陳書怯于聞金直謂之戰陳無勇而已後世臣道既薄節士蓋鮮不得不奪以厚貲諡以虛名飾有鞏門受律愚從矩略紘脰辱國僅以一死塞責而優卹及于孤兒史傳厠于忠義豈知古之人視之方將錄其罪而削其葬也噫

律止於十二而編鬄鐘磬以十六枚共一虡者蓋本於造律之始三分損益自黃鐘九寸下生林鐘六寸林鐘上生太蔟八寸太蔟下生南呂五寸三分强應鐘上生凝賓六寸三分强蕤賓下生大呂四寸二分强大呂上生夷則五寸六分强夷則下生夾鐘三寸七分半弱夾鐘上生無射五寸弱無射下生小呂三寸三分强小呂上生蕤賓及黃鐘之半復得黃鐘清聲而生生窮矣聖人以所生大呂夾鐘小呂三管皆在半黃鐘以下太簇則近淫故倍而用之大呂八寸四分强夾鐘七寸半弱仲呂六寸六分强蕤賓三分强清之三朋而仍存其末倍之本管與半黃鐘共爲四清於是十六律立焉後世清鐘有太蔟無蕤賓中呂仍相沿之誤周禮夾鐘或稱圜鐘中呂皆稱小呂據其未倍時本於諸管爲最短故仍得小呂之名據其既倍者言之則長短居三呂之中故或謂之中呂此有義可尋者也天神之樂金奏尚黃鐘升歌尚大呂下合樂則以圜鐘爲宮黃鐘爲角太蔟爲徵姑洗爲羽此黃帝之虞也黃鐘子大呂丑太蔟寅圜鐘卯姑洗辰以相次爲用者也無大呂者大呂爲商也地祇之樂金奏尚太蔟升歌尚應鐘合樂則以林鐘爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽陶唐氏之聲也黃鐘生林鐘林鐘生太蔟太蔟生南呂南呂生姑洗以相生爲用者也無黃鐘者亦黃鐘爲商也宗廟所用金奏尚無射升歌尚夾鐘又舞則有虞氏之九磬黃鐘爲宮大呂爲角子與丑合也太蔟爲徵應鐘爲羽寅與亥合也武舞則大武經雖未詳其律然用語冶州鳩之言可以互相備所云夷則之上宮者大呂也黃鐘之下宮者林鐘也太蔟之下宮者南呂也無射之上宮者夾鐘也所生曰下宮所自生曰上宮蓋以大呂爲宮羽林鐘爲角南呂爲徵黃夾鐘爲羽卿雲門取相次咸池取相生舞取相衝所謂五帝殊時不相沿樂商音不用者乃周人損益六樂以成一代之制故曰聲淫及商非武音也商者金聲周以木王故其所廢取宮角徵羽四音各主一律以爲均首觀於武樂之六成奏宮而後

梧飯于會而食之謂蓋相將慕有會則董亦有會疏云相梁無會豈其然乎荀子禮論曰食先黍稷而飯稻梁明黍稷先設而不飯也唯飯簋梁者以公所親設重之下文賓取梁黍稷以降奠于階西不徹黍稷其不飯明矣記曰堂上不徹室中不徹既食改饌既設會恐其寒故羹之黍稷不飯即無羹耳注以爲初時食稻梁此時食黍稷似失經意

親禮侯氏稗冕先鄉以鷩爲稗衣後鄉以裨冕爲上服之次皆非也曾子問曰太宰太宗太祝皆裨冕皆衣裳也裨之言卑也冕服之最卑者荀子儒效篇侯氏乘墨車大夫之車也其服亦大夫之服也稗也大行人言諸侯朝覲各服其服乘其路從其貳車而經云墨車裨冕偏駕不八王門偏駕副貳車也舊注亦誤異者此覲禮益世子始嗣侯者入覲之禮也以未有王命故從大夫之車服下文天子賜侯氏以車服加命書于其上乃以命之爲諸侯矣詩之縪奕韓詩內傳以爲諸侯世子三年喪畢上受賜命于天子其篇曰以其介圭入覲于王王錫韓侯淑旂綏章合於此經之事又禮諸侯有行當奉新遷主于廟畢所謂五廟無虛主者也此經乃云禰帶于廟似亦因新廟禰位故變其禮猶武王載木主每舍奠焉自稱世子之道歟抑或三年喪畢先請王命歸乃遷廟則此時禰主未入新宮仍得與廟無虛主之義無碍

方明之狀方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方瑑東方圭鄭君謂設玉者刻其木而著之盖方明所以依神主道也春秋傳解詁曰主狀正方穿中央達四方然則主六面皆穿孔孔中著玉焉著之者皆今言岀也中山經曰桑封者桑主也功所以加金設玉事亦同矣

喪服傳三言至尊而意各有當君至尊也是對父至尊爲言方喪三年同之於父夫至尊也是對妻至親爲言親者則期尊者則三年也諸侯爲天子傳曰天子至尊也又以見天子尊超於上唯諸侯乃得如父服服之自餘陪臣庶民並不敢同斬衰所以釋經諸侯爲三字而大夫總衰之義已包其中矣古人文簡而深有如此者

嘗謂近世爲人後者輒改其父母稱謂同於伯叔父母之服服之也凡士庶人曰適人見新妻然則未娶者未嫁於大夫也凡未許人或許適士而未行笄禮亦未許人唯許嫁大夫而未行者乃別謂之未嫁故傳說之曰成人而未嫁者成人者明其已許嫁也婦人外成既許嫁大夫雖未行同巳貴矣是以有逆降之法經言女子子未嫁者唯此及齊衰三月章爲曾祖父母二事曾祖父母至尊也雖許嫁大夫不得以貴降彼舉未嫁以包在室許大夫者猶不得以貴降此舉未嫁以殊在室必許大夫者然後逆降則許士者無逆降可知矣無服之殤以日易月舊有二解而皆不甚通鄭康成謂生一月者哭之一日假令週七歲便當哭八十四日大遍月而葬葬而卒哭成人之喪猶或如此而猥今連旬之外易月之餘區區孩童哀慟不已疑非理也馬融王肅謂如其本服之月數以爲哭之日數則如緦麻之長殤亦已不在服限豈七歲以下猶有哭日哉豈功緦兄弟自十九歲小至生三月者一切以日代月漫無輕重殊失三殤遞降之本意愚案此傳發在子女子子之長殤中殤條下似唯据子女子子等期服親屬言之以下文爲例證之可見登本服期者長中殤降大功下殤降小功又下當降緦麻但轉小轉關不足成服止制三日哭而已是爲以哭之日易緦之月也承十一至八歲之殤服五月則不滿八歲之殤三月正其本服故連言以哭日易服月不者自可推知亦不服則亦不哭故不待言矣

婦姒婦者弟長也注長婦稱婦姒婦謂長嫂爲姒婦此本爾雅然弟長之長稱丈云本亦作嫜救邕公曰嫜長也釋嫜婦之爲長嫂也廣森謂當從作嫜之本而用救說疏以弟長兼釋嫜姒凡詁訓之文皆無此例尋傳意直以嫜爲長姒爲稱與爾雅相反如爾雅山有草木曰岵土戴石者祖石戴土者崔鬼毛詩傳皆反之嫜姒之名亦其類矣況春秋左傳聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒又叔向之嫂亦稱何妻爲長叔姒並以稱嫜爲姒嫜合於此傳體嫜人長以夫之適傳乃云嫜姒計已年大經有見弟無弟昆有姊妹無姊合姒大於嫜何不云姒嫜乎嫜从弟而訓長者猶亂乃爲治故乃

爲今古訓多如是曰民春秋曰詩云豈弟君子民之父母豈弟大也弟者長也君子之德長且大者則爲民父母也此即弟訓長之明證坳又推之長嫡坳又推之長嫡曰嫡教之悖其幼也幼嫡曰嫡以言似也教之效法其長也此義備有當否

雜記曰恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書然則此篇作人書也魯用四代之服禮實故有夏祝有商祝

王制曰唯絞紾衾衣冒死而后制而士喪禮無用衾衣注謂大斂所并用之衾安得始死即有大斂衾當取平時牀衾去其絞而用之至小斂後易用喪衾乃更以此衾爲大斂之衾因預名斂衾耳

大遣奠疏有鮮獻特牲少牢饋食疏實皆以腊獻据左傳曰唯君用鮮則大夫士不得遍用鮮獻明矣此士遣奠乃偶用之者一則取變吉也一則以士禮盛而用五俎須別於大夫之五俎去君位遠難得用鮮不嫌亦沐粱之意也

士虞禮明齊溍酒注明齊新水也言以新水溍釀此酒也恐特牲曰明水涗齊貴新也或曰當爲明視謂冕黼也今文曰明粢粢穊也皆非其次今文溍爲釀齊官注齊杜子春讀齊皆爲粢粢穊運粢釀在堂粢穊皆謂齊也然則今文字雖爲粢義亦訓齊以粢爲穊說今文者之誤注于尊旁又曰此酒粢穊盛酒粢爲穊曲禮穊曰明粢亦沿今文義穊者加之故隋秘書監王劭立入統十二證謂誓禾古本皆無穊曰明粢句遭氏周禮注疏引太明禮注所又季氏周禮鄭氏之別名及粢溍穊也之義特牲禮注曰明粢者黍曲禮曰稻曰明粢一也

溍日滌滌與脩同司尊彝凡酒脩酌鄭君曰脩讀如滌蕩滌之滌滌酌以水和而沖之今齊人名沽酒曰滌陳臧謂滌溍皆以水滌酒故宗廟之號水曰清滌鄉飲酒義曰脩酌無數脩酌者脩酌之爵即溍酒也今文作醻其義亦同醻从酉溍省聲聘禮注曰醻白酒也內則酒清白沽曰白事酒告酒也事告告冔所酌酒故周禮謂之凡酒事之爲脩溍之爲醻

祔祭名也其意以爲幸哭之後生事事而鬼事始自內出若無匹不行自外至者無主不止乃從其昭穆而祔之同其姓宗共其廷凡使新死者之精神靈爽與舊死者有以相接亦神道以設教事死如事生之義也故祔祭即於殯宮行之鄭曰適爾皇

孔檢討禮學卮言

非爲純木也乙角也庚之柔釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金肺者非爲純金也辛商也丙之柔釋其微陰婚而微火其意樂火若然肝本乙木與庚合故從金肺本辛金與丙合故從火脾本己土與甲合故從木義得相兼矣

史記封禪書曰高祖入關問故秦時上帝祠何帝對曰四帝有白青黃赤帝之祠高祖曰吾聞天有五帝而有四待我而具五也乃立黑帝祠名曰北畤蓋祭祀志上帝月令秦書因其舊法而參以周禮雜成其事以春祠青帝爲靈威仰赤帝爲赤熛怒祠白帝爲白招拒黃帝爲含樞紐祠黑帝爲汁光紀祠五帝合祭明堂禮畢因祭坐大廟饗帝而頒朔焉蓋秦雜六國之制而自以爲獨得五德之傳不合於古矣

五兵之名禮記曲禮義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用盾中央用鼓徐邈說戟梁傳陳五兵五兵也云矛在東戟在南鍛在西楯在北弓矢在中央管子云東方兵尚矛南方兵尚戟西方兵尚劍北方兵尚弩中央兵尚楯管子云矛以柔剛戟以剛用劍以鉤伐楯以蔽身弩以遠射弓以及遠矢以中微水爲盾土爲弓矢淮南子云春兵矛夏兵戟季夏兵劍秋兵戈冬兵弩周書云春爲陣兵用矛夏爲方陣兵爲前行季夏爲圓陣矛爲前行秋爲牡陣劍爲前行冬爲伏陣楯爲前行見都賦注陣音征說文云陳也引皇覽略同唯夏車載戟云車載戟乙乘持矛持戟甲乘持弩持楯干乘持矛乘周官司兵掌五兵五盾先鄭云五兵者戈殳戟酋矛夷矛也五盾者畫雉畫虎畫熊畫鳥畫龜而已後鄭云是車之五兵步卒之五兵則無夷矛而有弓矢以上傳記言五兵者其異如此騶衍謂周官五兵之外別有五盾襄梁五兵之下更言五鼓明諸家數盾與鼓皆非矣司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助以五兵長以衛短以救長當從此爲正其方位蓋弓矢居中用楊雄蜀都賦注戈屬西方南方殳矛屬北方矛獨有二者亦龜蛇南象并行兼記之義

文王世子無介詔可也當讀無介紹之學中尚論說雖微其禮悟於旅也語可

周公踐阼君冕而負斧扆履乎石其墓也曰踐阼其致政也曰復子明辟聖人爲天下之大計不引嫌不飾迹赤孟子所謂有其心斯可者也故荀子云武王崩成王幼周公屏成王而

及武王以屬天下及者兄死弟繼之名春秋傳魯人皆以爲禮當此之際殷遺德在民未盡啟迪武王所以屏衛成王也觀繼之天下將敝而不屬故周公之反武王所以屏衛成王也觀於箕子陳洪範而不言文王所以演易而不言武王所以演書之義可見矣

假爲天子七年則自周魯諸儒相承云然非若始制其說矣未通說取妻如之何必告父母曰必告父母廟曰虎通嫁娶篇云必告父母廟白虎通嫁娶篇云必告祖禰廟禮記昏義云親迎於女氏入成婚禮也入成婚而後親見舅姑所以合二姓之好以繼後世也故曰昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也可見親迎於女氏入成婚而後親見舅姑其義然也

此爲周禮醴酒之證其事以爲連子之月日短至百昼而有事日祭之迎其始也周人冬日至祀天大報天之禮以冥月祈穀南郊乃謂之郊魯僖王禮不敢祀用諸侯之月而行郊之禮曰郊祀后稷以配天日郊祀后稷以配天云郊之用辛也日是辛郊之所用辛日也郊用辛轉下三正與周異法既別言周之郊明前後文皆爲魯郊之證矣說文曰正明堂位所云魯祀天於郊祭上帝於泰山是也

三正祭也鞮鬄也而以祖稷爲首與人事六藝之用以雷敦敦鼗祀以巖敦敦社祭可見地祇之大無過於社者矣春秋傳曰天子祭天諸侯祭土土即社也故周有言郊止天子社至諸侯遺及士大夫此謂尊天而親地也尊統於上親連於下其義然也

郊之祭地長日之至也蒼注以長日偏春分固未安或遂以此爲周禮醴酒丘亦非此記實述魯郊魯禘大略歟弘嘉奉記說其義以爲連子之月日短至百昼而有事日祭之迎其始也周人冬日至祀天大報之禮以冥月祈穀南郊乃謂之郊魯僖王禮不敢祀用諸侯之月而行郊之禮曰郊祀后稷以配天日郊祀后稷以配天云郊之用辛也日是辛郊之所用辛日也郊用辛轉下三正與周異法既別言周之郊明前後文皆爲魯郊之證矣說文曰正明堂位所云魯祀天於郊祭上帝於泰山是也

蠟有祭先嗇司嗇農貍司貓農郵表畷禽獸仁及昆蟲也蠟之言索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蠟辭曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤此記蠟祭之辭也蠟祭在歲終故以歲名之

蠟祭注以沙羽爲昆蟲蜡祭昆蟲即蠟祭昆蟲飾之此沙字當作莎古讀讓如莎雞從義疑義從義聲義從我聲與羔相近周禮作蚱蜢鄭君說變鳧鸛前蜀讀爲摩沙之莎聲語聲之誤也然則蜀黍同音皆爲莎故毛詩傳曰螽斯羽沙沙也蒼頡篇有梁蜀以梁音義相將其來舊矣蜡之義正相合安知非鄭人庶爲詩以擬周樂之振羽者乎盍

翻謂蠟作牛形梁作梁形又記齊大夫子尾嫉女器以爲諺而博古圖因之僞造鼎銘紛然說出莊子周人其言曰百年之木破爲犧尊則犧尊以木作之韓詩說魯天子以五歲侯大夫諸侯以三歲士以祈年于公祭于社以嘗新穀于祖以臘先祖五者皆天子諸侯大夫士通用而加臘耳安得據士中銅牛而妄臆之犧尊蓋假令周有犧尊流傳漢世者必多不應毛鄭均未之識蓋於詩皆用毛魯齊與毛同則倘毛亦不信其故爲曲說以與鄭乖反如此喪服小記曰爲父母妻長子禫期爲大臣爲君亦禫記無文者三年之喪必有禫自不待言此以父母長子與妻並舉則通謂期有禫者也爲父母人後者爲其父母亦然爲長子禫蓋庶子爲其長子亦然凡父母妻長子並有三年之義舉特重於大宗者不試斬庶子不得爲長子二年舜卽在斯須當有禫或疑大宗者不試斬庶子亦

乘實斥車馬惟乘舉物滿則斥常謂物陳積而斥出不用者若古賈之卸謂之斥賣賃殖傳曰烏氏倮畜牧及衆斥賣漢書食貨志斥賣平民貿易之事斥賣平民財凡四十三萬萬是也賈師注云官有所斥令賈賣其斥字義同此晏子春秋曰財在外者斥之市是周時已有斥賣之語

小宰賈疏注月平　案案漢律平賈一月得錢二千見漢書食貨志注所謂月平也楊子法言曰一朝之市必立之平故市價以時貴賤故每月更平之

宰夫掌官敘注傳曹伍伯傳史記　案案後漢書百官志云舊騎五百注古今注曰今俗呼行杖人爲五百也宋書百官志云舊儀古制行師從卿行旅從旅五百人也今縣令以上古之諸侯故立四五百以象師從依古義也韋昭云五百字本爲伍伯伍當也伯道也使之導引當道伯中以曉衆也周制五百爲旅帥皆大夫不得車之如此說賈公彥云五人爲伍伯長也是五人之長依宰訓伯讀爲陌依疏加字讀之司服注曰今時伍伯提衣古兵服之遺色侍曹謂伍伯當日者又世子注云今小史直日陳遵傳公府掾史曹事數嚴而曹以故事遇之侍曹輒詣寺舍白遵是侍曹之法有事當傳告也

書其能者注若今時舉孝廉賢良方正茂才異等　疏云四科不同等級各異故云異等案案異等亦辟舉之名賈氏謬說之漢元封五年詔舍州郡察吏民有茂才異等應勁曰異等皆超等絕羣不與凡同也惠棟曰後漢百官志注引漢官儀云州郡舉吏民有茂才異等輒詣公車對策天子親臨軒問以政事高第者即拜爲尚書侍郎其次補郡縣長吏

宮正糾其出入注今時官中有罪禁止不能出亦不得入　蒙案漢嚴延年傳注張晏曰故事有所勃奏並移宮門禁止不得入然則在內者見被勃奏即不許出矣

凡邦之事禮注今時衛士執衛戟則衛官坻街騎士奉路出殿則傳蹕

官伯八次八舍注衛王宮者必於四角四中於微侯便也　蒙案此約漢法言之西京賦所謂衛尉八屯者也

庖八好若注膏州之屬膏　蒙案釋名曰鬠膏取鬠藏之使骨肉解之膏膏然也

楯疏適歷役者行列象之故禾列一言禾役　吳氏春秋曰虞夫知其非適歷之屬者執綍人名籍取適歷之義以爲稱也古者役大役必籍其名而稽數之師則按稽表則按磨

旅師平頒其興積法事興　案案漢言興與猶今言軍需也司馬相如傳曰錢興制趙禹漢傳曰乏軍興

司稼以年之上下出斂斥注干傷二三實除減半　蒙案商漢成帝紀曰郡國被災十四已上毋收田租後漢和帝永元四年詔郡國秋稼爲旱蝗所傷其十四已上勿收田租貧羣有不滿皆以實除之不滿即謂傷十分之二三者就其餘見減半稅之也　王安帝永初七年蝗災傷稼十五已上乃得勿租是制漢之未造征斂稍稍重矣

楹八注凡食者謂國凶荒之屬諸道重沿文書若今尚書之屬諸重上者　蒙案尚書散屬漢時藏冗官申屠嘉傳曰外壖垣故冗官居其中是也官無常員其給食亦無常例就謂之冗食成帝河平四年詔遣水衡都尉王林發三輔錢穀以振貧民是也

世婦每宮卅二人注漢始大長秋儀事中少府太僕亦用士人　蒙案賈馬舊說世婦爲卿故鄭君辨之言漢初皇后宮官尚用士人則周官卿是士人非奄可知疏乃以爲見周時用奄之義適與注反矣後漢宦者傳曰漢興仍秦奏制置中常侍官然亦引用士人以參其選中興之初宦官悉用奄人不復雜調乞士　蒙案賈馬舊說世婦卿故鄭君辨之言漢初皇后宮官尚用士人則周官卿是士人非奄可知疏乃以爲見周時用奄之義適與注反矣後漢宦者傳曰漢興仍秦奏制置中常侍官然亦引用士人以參其選中興之初宦官悉用奄人不復雜調乞士

小宗伯肄儀注若今時肄司徒府也　蒙案史記灌夫傳曰外戚王孫侯會肄儀會丞相諸侯議言因肄儀會丞相府而議也後漢百官志注引漢官儀曰凡公卿大臣薨皆先下詔賜東園梓棺一具錦衾一領壽衣一襲錢五十萬以供喪事其中二千萬以送葬其中一千萬以祠以下各有差

喪哀帝三公官以丞相爲司徒司徒府中有百官大朝會及故肄儀者就稱焉　案案百官公卿表注引漢舊儀曰丞相金印紫綬掌丞天子助理陰陽順四時宣德化經邦國和萬民外統三公內親皇后諸侯王開東閤以延賢人其後更名大司徒金印紫綬掌國教職典民事大司空金印紫綬掌水土事大司馬金印紫綬掌武事故曰三公漢官儀曰丞相府聽事用鼓大司馬府聽事用鼓大司空府聽事用鼓皆有武事故用鼓也

世婦每宮卅二人注漢始大長秋儀事中少府太僕亦用士人　蒙案賈馬舊說世婦卿故鄭君辨之言漢初皇后宮官尚用士人則周官卿是士人非奄可知疏乃以爲見周時用奄之義適與注反矣後漢宦者傳曰漢興仍秦奏制置中常侍官然亦引用士人以參其選中興之初宦官悉用奄人不復雜調乞士

小宗伯肄儀注若今時肄司徒府也　蒙案史記灌夫傳曰外戚王孫侯會肄儀會丞相諸侯議言因肄儀會丞相府而議也後漢百官志注引漢官儀曰凡公卿大臣薨皆先下詔賜東園梓棺一具錦衾一領壽衣一襲錢五十萬以供喪事其中二千萬以送葬其中一千萬以祠以下各有差

衣藏於便殿此鄭所謂魂衣矣周之喪衣亦藏於便殿此鄭所謂魂衣矣周之喪

又相類賈誼傳植遺腹朝委裘孟康曰委裘若今天子未坐朝事先帝裘衣也

冢人邱封之度注漢律曰列侯墳高四丈五尺各有差　蒙案漢書朱雲爲丈五墳自以廢爲庶人從庶人之制也由此推之蓋開內侯墳高三丈五尺漢時關內侯比古附庸故墳高三丈五尺漢書三王世家曰中二千石以下至比二千石墳高二丈五尺比二千石以下至比六百石以下至比二百石銅印黑綬者墳高一丈五尺比六百石以下至比二百石銅印黃綬者墳高一丈三尺此古下至庶人一丈五尺似皆以五尺爲差

樂師帗舞注帗析五采繒今雲星舞子持之是也　蒙案魏書蔣濟傳曰船本屋邊數百里中屋邊適屋頭密均布之謂磨之字從秝

志曰漢興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下立壇皇謂以后稷配食舊說皇謂天田星是也有以月初爲朝月終爲末者荀子月朝卜日月夕卜宅是也

雅曰亭父更豬卒也轉相證明是漢時亭卒豬衣亦有徵識

弁師王冠注績加漆布謂冕之蓁　蒙案毛詩葛屨古文作糠巾說文解緆字云不借緆漆借即不借聲之轉也喪服傳注曰繩屨者以麻爲之不借急就篇曰紵麻枲屨不借言賤易有不假借人也廣雅曰不借履也其義同

司常各有屬注屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長皆著緹衣皆其舊象　蒙案城門僕射所被者即東京賦戎士介而揚燿薛綜注燿爲骨上繒幟如燕尾者也善曰左氏傳曰人漢曰揚徽者公徒也徽與燿古字通說文解字曰徽幟也以絳徽帛著於背又曰緹卒也卒衣有題識者也廣

小司寇議貴之辟注今時更墨罰有罪先請　蒙案宣帝紀曰吏六百石位大夫有罪先請此漢舊法也世祖建武三年始詔令吏不滿六百石下至置綬長相有罪皆得先請見後漢紀

士師邦汭注刺探伺書事　蒙案內古傳曰隧驛騎至公車刺取風俗通曰雞演生從兒李朝爲南陽太守刺探尚書法車長安胎給洞具道中還者皆飲食如法皆得飲食也杜子春說道謂之剌亦謂之剌探志不得刺謂書事是也然則刺探者謂探知秘事而私寫之

路鬼祭

小祝置絣注絣書死者名於旌今謂之柩　蒙案商宣傳池陽舉廉吏王立未及召死以府決曹掾書絣置柩門疏絣釋名云漢時謂銘爲柩然則柩絣一物也

甸祝禜祠注禜大字　蒙案侯大字是長大之意楊子八十一家童之大七日師侯侯比於侯備

馮相氏注若今歷日太歲在某月某日某甲朔日直某也　蒙案直某者謂建除之屬王莽傳曰十一月壬子直建又曰戊辰直定

司烜注明鑒若今楊頭明書其罪法也　蒙案明鑒者殺人痤其尸而楊著之漢書尹賞殺少年惡子痤寺門桓東楊著其姓名師古曰楊柀也楊柀猶楊梨也柀音補賣反注音補賣郇亭下著曰故侍中王林卿坐殺人埋寂舍便奴劍寺門鼓此即楊頭明書其罪法者

掌客車三秭注讀爲秭稌麻荅之秭　蒙案說文解字曰五穀爲稌二秭爲秅荅小豆也麻荅皆禾屬故以秅稌計之此未見所出然經急就相類似古小學文也漢時小學有蒼頡爰歷博學訓纂凡諸家訓詁皆謂之急就故急就篇考證羣書及顏氏家訓引漢律天下云云則荅頌間言也文選注引急就篇顏師古注皆稱急就章是其證也

斬人頗與注輢車之輢率尺所一縛　蒙案檀弓注高四尺所正義曰所是不定之詞然則尺所即尺許也疏廣傳數問其家金餘尚有幾所師古曰幾所猶言幾許古許與所通故詩伐木許許許叔重引作所所

棨氏爲削注今之書刀　蒙案釋名曰書刀削書簡札有所刊削之刀也漢書音義晉灼曰舊時蜀郡工官作金馬書刀者似佩刀形金錯其拊如淳曰作馬形於刀環內以金鐶之

車人羊車注定張車　蒙案書大傳曰主夏者張張爲鵬大南方之中定張車豈即司南車歟

弓人參而首注讀爲珍縛之珍　蒙案揚子八十一家更之次二曰時七時九軫轉其道珍縛疑即軫轉字軫轉又即振轉之音變也縛又與左傳縛一如璵之縛意相似以轉軸喻者字從車以卷帛喻者字或從糸糾之義生於卷珍之義生於屈凡纏素之屬縈卷之其兩端者相戾不齊則外必有層層差次之狀牛角文理有似此者

廣森竊見鄭君注官禮多引漢法以況周事賈氏皆略而不說或說之而反致乖錯良由治經者專習義訓鮮復考涉史籍昔顏之推譏博士不知漢有韋元成魏有王粲未學古之病也毋紬兩漢紀傳及衛宏應劭之書時與注事足相證明益王氏漢制攷惠氏周禮古義多已徵引矣然猶拾其遺餘得若干事輒識錄之補二家之闕焉賈疏儀禮疎陋相同公食大夫注所謂糞藏中別所謂左酒石漿皆用弟子職成句而疏昧其所出冠禮注假更則疏武傳有之轉充則南甸奴傳有之喪服注南陽有馹總舊名南陽縣名改南鄉賦曰穫檢郁棡疏以爲鄧氏所作若此之類亦望文强解附會失之者也唐世古學全湮若儀禮古今文之殊周禮故書之異字杜鄭之異讀乃古音古訓小學遺緒疏既忽焉不講釋文亦莫能發明商子有言先聖人爲書而傳之後世必師受之而入以其心意識之至死不能知乃知所謂之名不師受之而入以其心意識之至死不能知其名與其意衆生今日雖有志於鄭學師受云乎意識云乎

刑部山西司郎中臨川李賽文刊

嘉慶生員張嘉洪校