皇清經解

第二十册

口 12
3763
1420

DI2
3763
14

忕德明孔頴達引說文忕習也今說文作愶習也無忕字爾雅釋詁貫習也郭注貫忕也今俗語皆然釋文忕音逝又時設反揔揖雜字音曳云狃忕過度釋言狃復也郭注狃忕復爲釋文孫郭云狃忕復爲也忕石世反邢疏孫炎曰狃忕前事復爲也說文云狃狎也忕習也詩四月匪爲殽賊莫知其尤毛傳曰忕狎也箋云尤過也言在位者貪殘爲民之害無自知其行之過者言忕於惡釋文廢爲如字忕也一音發忕時世反下同一本作廢大也此是王肅義正義曰說文云忕習也恒爲惡行是慣習之義定本廢訓爲大與鄭不同箋內蜮于中國亘及鬼方毛傳蜮怒也不醉而怒曰蜮箋云此言時人忕於惡雖不有酲猶好怒也釋文忕於市制反又時設反說文云習也禮記表記子曰卿侮死焉而不畏也注忕於無敬心也釋文忕時世反又時設反左氏桓十三年傳莫敖狃於蒲騷之役將自用也杜注狃忕也釋文狃忕時世反又時設反正義曰說文云狃狎也忕習也郭璞云貫忕也今俗語皆然則狃忕皆貫習之義僖十五年傳公曰一夫不可狃況國乎杜注狃忕也言辟秦則使忕來釋文忕也時世反又時設反國語晉語三得國而狃終蓮其咎韋注狃忕也又今我不弊歸必狃注狃忕也不弊而歸秦必狃忕而輕我也補音忕時世反史記漢興以來諸侯年表諸侯或驕奢忕邪臣計謀爲淫亂索隱曰忕音誓忕訓習言習於邪臣之謀計故爾雅云忕猶狃也狃亦訓習後漢書馮異傳狃忕小利李賢注狃忕猶慣習也訓慣習前事而復爲之爾雅曰狃復也郭景純曰謂慣忕復爲之也忕音逝文選潘安仁西征賦忕淫嬖之匈忍善注小雅曰狃忕也見小爾雅廣韻十三祭忕忕習時制切此皆說文忕字之證而犬部狃下云犬性忕也尤爲有忕之明據禄慧案近之誤也祿康臣作駿又考玉篇忕余世切習也明也廣韻十三祭愶明也一曰習也餘制切又愶習也丑例切一切經音義十二生經第一卷習忕又作愶褻世反字林愶習也蒼頡篇愶明也爾雅狃復也郭璞曰狃忕復爲也據元應書知忕愶同字音亦相近葢說文作忕蒼頡篇作愶唐人然於愶字愶而晉字林梁玉篇隋切韻皆從蒼頡篇作愶唐人然於愶字遂據以亂說文之本眞而毛公大史公鄭康成孫叔然章宏嗣張揖孔鮒杜預郭璞秦漢魏晉間人皆用忕字知許叔重必作忕也又古文尚書君陳狃于姦宄固惡言云狃復也孫炎曰狃忕前事復爲故以習解狃習於姦宄固惡言爲之不知止也案古文雖出魏晉間其詞意多本之三代秦漢如狃于姦宄之與毛詩慶爲寇賊語意正同王肅改忕爲大識出古文下矣正義引釋言及孫炎注爲證唐人之不总所本如是

說文慉字

今說文心部無慉字陸德明孔頴達引說文云慉嬾也當據以補正爾雅釋詁愉勞也注勞苦多情愉今字或作媮各本譌媮从大宋板那疏引郭注从心邢疏愉者嬾也釋文愉羊主反又羊朱反慉羊主反又羊朱反慉羊主反又羊朱反嬾也釋文愉羊主反又羊朱反慉羊主反又羊朱反嬾也注同字林云汙窬也案汙窬猶汙邪也一切經音義九慉嬾也舊作慉今余乳反爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也又十一慉與乳反爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也字从心从孚又十四慉愉余乳反爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也承慶云嬾人不能自起如瓜瓠在地不能自立故字从瓜从孚又嬾人恒在室中故从心又十五慉情與乳反嬾惰之謂也爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也又十七慉與乳反爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也言嬾人不能自起如瓜瓠在地不能自立故字从瓜又嬾人恒在室中故从心又十八慉與乳反嬾惰之謂也爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也又十九慉情與乳反嬾惰之謂也爾雅慉勞也郭璞曰勞苦者多情慉也詩召旻皐皐訾訾毛傳訾訾不供事也釋文慉不供職也是說文慉嬾也正義曰釋訓云痡瘉也說文云嬾也正義云慉釋訓文痡瘉也說文慉不供職也是說文慉嬾也草木皆自豎立唯瓜瓠之屬臥而不起似若嬾人常臥室故字从心音眠史記貨殖列傳果隋蠃蛤不待賈而足地勢饒食無饑饉之患以故昔慉嬾生徐廣曰昔音紫昔隱駰案應劭曰昔弱也晉灼曰慉病也案隱曰慉音庾正義曰案食螺蛤等物故多羸弱而足病也淮南子云古者民食蠃蛖之肉多疹毒之患也漢書五行志下之上德不試容言穆兹謂主慉臣天孟康曰謂君情慉用人不以次第爲天也師古曰慉音庾地理志下果慉蠃蛤食物常足故昔慉嬾生而亾積聚應劭曰昔弱也言風俗朝夕取給嬾生而已無久長之慮也如淳曰昔或作薾音庾晉灼曰昔病也慉情也師古曰諸家之說皆非也昔短也慉弱也言短力弱材不能勤作故朝夕取給而無儲時也如音是也商子靳令篇農無得雠則慉情之農勉疾又慉情之農勉疾商欲農則草必墾矣又情民不慉而庸民無所於食是必農又愛子情民不慉則故田不荒盬鐵論有篇然後昔慉偷生好衣甘食論衛命義篇裏性軟弱者氣少泊而性慉慉慉慉則壽命短文選枚叔七發八首血脈淫濯手足情慉李善注應劭漢書注曰慉弱也餘乳切此皆說文慉字之證也玉篇心部廣韻九慶皆無慉字故諸書誤以慉字當之然說文此部昔慉也關將此切玉篇此部昔字亦子爾二切史記云昔慉偷生謂苟且也廣韻四紙昔慉也將此切又子西切則說文玉篇廣韻俱有慉字可於注中驗之雖今本亦誤同諸書从穴據其義知本从心也說文穴部慉污窬也从穴忕聲朔方有窳渾縣以主切玉篇穴部窳偷短切邪也器空中也說文曰污窬也廣韻九慶窳器空中亦病也以主切史記五帝本紀陶河濱河濱器皆不苦窳史記索隱曰音游甫反駰謂窳病也正義曰窳音庾窳昔地理志下胡方部武帝元朔二年開西部都尉治窳渾莽曰溝渠屬并州師古曰窳音庾此皆穴部之窳與心部之窳音同義別說文瓜部瓠本不勝末徽弱也从二瓜讀若庾以主切窳之从心从瓠爲會意故說文訓爲嬾詩正義一切經音義解說文皆言瓜瓠在地似嬾人在室故从瓠从心而不云聲應劭注漢書俱訓窳爲弱又與瓠之本訓合若窳从瓠持爲諸聲故說文云从穴瓠聲今爾雅正作愉注云字或作窳釋文亦愉字在上而元應於窳下引爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多情窳也凡七見皆同是知古本爾雅正作窳注云或作愉後人多聞愉寡聞窳因私乙改而釋文亦誤從之元應所據經籍往往有勝於陸孔本者此類是也爾雅疏訓愉爲嬾亦勝於釋文邢氏此條葢本之孫炎高璉二家舊

91-28

義說文心部愉薄也从心俞聲無勞義部云惰窳與說文窳嬾義合且商鞅兩言窳惰枚乘孟康俱云情窳晉灼訓窳為惰皆與郭同若惰愉連文則字見知景純必以窳為正說文此字之說當在唐季而唐人已混同窳字故爾雅釋文作窳引說文污窬也則合窳窳為一陸氏又申之云案汙窬汙邪也考說文穴部窬污衺下也則污邪別是一字而陸牽合之是誤窳窳窳為一矣史記漢書鹽鐵論云貼窳說文玉篇廣韻訓貼為窳商鞅言窳惰枚乘郭璞孟康云惰窳晉灼訓窳為惰徐廣元應以窳為惰嬾之謂皆正訓也應顏訓窳為弱窳本訓也爾雅窳勞也晉灼裴駰云窳病也勞苦疾病者多嬾惰此展轉相訓也說文貼窳也為本訓應劭曰貼弱也猶訓窳為弱也晉灼曰貼病也猶訓窳為病也貨殖傳地理志言地饒食足民無饑僅故不肯力作常嬾惰愉生而張守節言食螺蛤等物故羸弱而足病顏師古言短力弱材不能勤作俱相懸萬萬此不通訓之失也窳訓污衺是卑下之稱故器之陋劣者亦為窳裴駰訓窳為病義得相通非若爾雅釋文之誤也丁度集韻上聲五九嘆窳嬾也史記貼窳偷生勇主切司馬君實類篇七中窳勇主切嬾也史記貼窳偷生字典曰韻會七慶收窳注本司馬氏類篇勇主切

案注訓辰爲平則杜本作辰不誤然爾雅釋言辰致也致日義較長漢儒所傳左氏當本是辰字

莊四年以與紀季足利本及宋板以下有國字 案國字當有

莊二十二年姜太嶽之後也山嶽則配天周禮夏官馬質疏姜太嶽之後也山嶽則配天呂氏春秋長見篇注傳曰喬大岳之肯（詩譜十一年文） 案說文岳爲古文嶽詩崧高維嶽時邁及河喬嶽般隨山喬嶽孔氏正義皆作岳崧高釋文云維嶽字亦作岳毛詩左氏爲古文嶽當皆作岳

莊二十七年季友盥鐵論殊路篇魯莊知季有之賢古友有通

案釋文論語學而有朋有或作友類淵有相切磋本今作友

傳四年爾雅苞茅不入王祭不供文選籍田賦注同 案凡包茅字皆當作苞詩白茅包之釋文作包又木瓜正義禮記曲禮正義及藝文類聚八十二白氏六帖一百太平御覽十九百九十引詩皆作苞自唐石經始不用艸頭

傳十七年齊侯好內多內寵內嬖如夫人者六人者正義按史記文同特無下內嬖二字五行志上師古注後漢書皇后紀論李賢注引內傳並作多寵案內寵之內似貧杜氏於下文內寵方有注 案左傳並作齊侯好內多寵內嬖如夫人者六人後人以史記增損原文作齊侯好內多內寵如夫人者六人後人以史記坡左傳遂書內字於寵旁而寫者并兩爲一

傳二十四年所不與閼氏同心者考正禮弓正義引作所戾國不與閼氏同心者 案凡誓詞多云所不如襄二十五年盟國人於大宮曰所不與崔慶者論語夫子誓之曰子所不者（雍也史記及論語）可證禮弓正義所引明出後人妄加

傳二十五年吉趙衰以壺飧從徑餒而弗食釋文一讀以壺飧從絕句讀徑爲經連下句乖於杜意正義劉炫改徑爲經謂經歷饑餒下屬爲句甄改其字以規杜氏非也葉顧氏緑辨徐氏紀塵碑雖直徑管經官經管即經營也史記高祖本紀夜徑澤中索隱曰徑舊音經楚詞招魂經室入與注經一作徑益古通用

案當從劉光伯作經下屬杜氏訓徑爲行而屬士非也

成六年民愁則墊隘於是乎有沈溺重腿之疾注墊隘猶困也

沈溺淫疾重腿足腫 案說文土部云墊下也春秋傳曰墊隘從土執聲一切經音義四引爾雅下濕曰隰濕墊也然則墊隘乃下濕卑狹之意故民有沈溺重腿之病杜以爲憂困非也襄二十五年傳久將墊溺注墊隘猶水雨此解近之（慧琳音義引）

文下注同 案說文岳爲古文嶽詩崧高維嶽時邁及河喬嶽般隨山喬嶽孔氏正義皆作岳崧高釋文云維嶽字亦作岳毛詩左氏爲古文嶽當皆作岳

莊二十七年季友盥鐵論殊路篇魯莊知季有之賢古友有通

案釋文論語學而有朋有或作友類淵有相切磋本今作友傳四年爾雅苞茅不入王祭不供文選籍田賦注同 案凡包茅字皆當作苞詩白茅包之釋文作包又木瓜正義禮記曲禮正義及藝文類聚八十二白氏六帖一百太平御覽十九百九十引詩皆作苞自唐石經始不用艸頭

傳十七年齊侯好內多內寵內嬖如夫人者六人者正（陵本岳本纂圖本）記文同特無下內嬖二字五行志上師古注後漢書皇后紀論李賢注引內傳並作多寵案內寵之內似貧杜氏於下文內寵方有注 案左傳並作齊侯好內多內寵內嬖如夫人者六人後人以史記增損原文作齊侯好內多內寵如夫人者六人後人以史記坡左傳遂書內字於寵旁而寫者并兩爲一

傳二十四年所不與閼氏同心者考正禮弓正義引作所戾國不與閼氏同心者 案凡誓詞多云所不如襄二十五年盟國人於大宮曰所不與崔慶者論語夫子誓之曰子所不者（檀弓史記及論語）可證禮弓正義所引明出後人妄加

傳二十五年吉趙衰以壺飧從徑餒而弗食釋文一讀以壺飧從絕句讀徑爲經連下句乖於杜意正義劉炫改徑爲經謂經歷饑餒下屬爲句甄改其字以規杜氏非也葉顧氏緑辨徐氏紀塵碑雖直徑管經官經管即經營也史記高祖本紀夜徑澤中索隱曰徑舊音經楚詞招魂經室入與注經一作徑益古通用

案當從劉光伯作經下屬杜氏訓徑爲行而屬士非也

成六年民愁則墊隘於是乎有沈溺重腿之疾注墊隘猶困也

沈溺淫疾重腿足腫 案說文土部云墊下也春秋傳曰墊隘從土執聲一切經音義四引爾雅下濕曰隰濕墊也然則墊隘乃下濕卑狹之意故民有沈溺重腿之病杜以爲憂困非也襄二十五年傳久將墊溺注墊隘猶水雨此解近之（慧琳音義引）

從土執聲一切經音義四引爾雅下濕曰隰濕墊也然則墊隘乃下濕卑狹之意故民有沈溺重腿之病杜以爲憂困非也襄二十五年傳久將墊溺注墊隘猶水雨此解近之（慧琳音義引）

蓋聘問四鄰應對賓客必擇美秀而文者爲國之儀表不必用善決之才也

昭二年宣子譽之正義曰服虔云譽游也冀諺曰一所一譽患定字云孟子作一遊一豫趙岐曰豫亦遊也荀子穆篇周易序卦豫必有隨鄭注引孟子吾君子豫爲周易豫卦互引爲證 案此說亦未免好異正義引孟子正作譽又將何解蓋孟氏古文故假譽爲豫也

昭四年使賓贊于小而退大選遇命詩注使賓贊于介而退御覽五百二十三引周書明堂云左爲左介右爲右介 案尚書泰誓釋文云介音界馬本作介云一介耿介一心端慤者字又作介音工佐及又禮記大學釋文云若有一介古賀反一讀作介音界據此知禮記一介臣言倒從尚書讀作介公羊文六二年傳亦作一介乃尚書字又作介音工佐反此蓋俗本禮記讀大誤王肅注書亦作介傳言一介行李是偏副之義杜注此云介東西廂案東西廂乃偏主亦當爲介所謂左介右介是也

昭七年抑諺曰蓼蟲不知辛菜不知臭注蓼蟲小貌論衡抑諺曰蓼蟲小國文選魏都賦注陸機六子宴元圃詩注並作蓼蟲小國小字後人所加 案小字蓋本有杜解蓼爲小貌於本句小字無害如魯予遠哉優優大哉古人常有此句法

孟繫之足不良躬行文選謝宣遠張子房詩注孟繫之足不良

能行唐宋石經並缺國諱宋藏宋刊小字本作能行 案不良能行四字爲句猶云不善能行故注云號也作蒯必因下文而誤下云溺足者用是足可言蒯也

昭十二年供養三德爲善正義董遇注本爲共養解云盡共所以養成三德也漢書律曆志共養三德爲善師古曰共讀爲供

案古供字皆作共恭敬字亦借作共正義當云董遇注本爲恭解云盡恭所以養成三德也

昭十六年子盩稽首文說文作儔 案說文於儔下引春秋傳又有齺云齒參差

昭二十六年讒之何愬 案當從新序雜事第四及論衡作何益若作愬於義爲曲傳又云若之何讓焉何慝於孝皆極言讒之無益

昭三十二年尊不信史記楚世家作韓不佞 案爾雅允佞也

郭注云允信也佞人似信

定四年我必復楚國准南脩務訓注我必覆楚國下子能覆之

案申包胥曰子能復之我必能興之則復字當從高誘讀作覆亡之義杜注我必復楚國云復報也於本句倘可通施之下句未免稍隔益杜氏不知古覆字多作復也

未獲所伏新序未獲所休 案上云未獲所休下云下臣何敢即安則作休義勝據注云伏猶處也知杜本是伏字

哀元年暴骨如莽足利本作如草莽 案注云草之生於廣野莽莽然故曰草莽草字益因注而衍

哀八年君子遠不適讎國後漢袁紹傳曰且君子違難不適讎事注引左傳亦作違難 案雜字當有

哀十六年旻天不弔 案周禮注鄭司農引作閔天不淑五經異義左傳曰旻天不弔非秋也然則漢本左氏皆作旻說文及後漢東平憲王傳注作昊天必傳寫之譌旻有閔傷義故公稱旻天毛詩傳最是 又案左傳寧字多作寧如僖二十五年王享醴詩彤弓正義引作王饗醴（二十八年傳亦引作饗 成十二年有享宴之禮享以訓共恪禮支云享宴本亦作饗詩卷耳正義引作饗以訓恭儉又風俗通引用人其誰享之今僖十九年作用人其誰饗之又毛詩恭敬字皆不作共考之左氏亦然今據纂藉考之如莊二十四年儉德之共也宏明集引作儉者德之恭僖十七衛共姬釋文云共姬本亦作恭僖二十七年祀不共也釋文云不共亦作恭僖三十三年弟不共後漢章帝紀弟不恭下李賢注引傳及周禮疏引鄭志皆作弟不恭文十三年書不共也詩魯頌譜正義引作書不恭也文十八年弟共詩商頌譜正義初學記九皆引作弟恭成十二年享以訓共恪詩卷耳正義引作饗以訓恭儉昭七年三命茲益共後漢馬援傳注引作三命滋恭初學記十七說文滋字繫傳同又足宴安字毛詩皆作燕今考左氏以覺報宴詩彤弓正義引作以徵報燕宣十六年宴有折俎詩伐木正義引作燕以折俎昭元年禮終乃宴彤弓正義引作禮終乃燕昭十五年於是乎以喪賓宴漢書五行志作於是乎以喪燕宴樂以早五行志作燕樂已早昭二十五年私降昵宴說文暱下引作私降暱燕知漢唐舊本宴皆作燕也

夫之兄爲兄公

爾雅注本作姒故下云今俗本女旁著公轉誤也轉誤二字正承郭注言之可驗孔氏所見郭注本倘有作姒者特云爲俗本不用耳

陽予也

爾雅釋詁台朕賚昇也陽予也注賚昇卜皆賜與也與猶予也因通其名耳魯詩云陽如之何今已漢之人自呼阿鵝釋文陽音賜又如字本或作賜（簠影宋本宋毛居正近姜上均皆疑陽字當作賜學士盧召弓釋文考證云疑注本作賚卜異賜與也故下承明云與猶予也以陽爲賜正與音合此古人改字法袁又愷云據郭注引魯詩陽如之何又時驗已漢之人自呼阿鵝是經文斷作陽而不作賜郭注賚昇卜皆賜與也此專注賚昇卜三字自朕解已見上故郭氏但釋陽義與猶予也當作予猶與也經作予我之予而有賜與義故郭兼經以通之三此予字猶與予也因通其名爲賜與之與所以申上賚昇卜之皆爲賜與也若經作賜郭何云因通其名且魯詩云云以下皆爲賚矣釋文云音賜本或作賜則陸氏所見本已誤作賜陸不能辨正故反從誤本爲音邢疏云予卽與也皆言賜賜與旨者通與也讀與胎同朕有我與之也是本識皆賜與也句專爲賚昇卜之注而誤解予字皆作與也鄭漁仲注欲分旨朕陽與賚昇卜爲二是不審郭氏予猶與也因通其名二語也而釋文考證之混陽賜爲一岐作兩解亦可顓見其非矣

歸寧父母

詩序葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也金壇段若膺云經歸寧父母謂文王之父母也序言后妃在父母家爲女子子若此則可以成婦禮於舅姑而化天下以婦道故曰葛覃后妃之本也言歸傳婦人謂嫁曰歸此歸寧父母之歸卽言告言歸之歸也父母在則有時而歸寧耳此九字蓋後人所加袁又愷云序歸安父母經歸寧父母當從段作謂嫁曰歸解而仍作后妃之父母序曰后妃在父母家又曰則可以歸安父母文同則義無不同果有異義鄭當箋出今鄭云可以歸安父母言脩而得意猶不忘孝是鄭氏之以歸爲嫁以父母爲后妃之父母考之序而可見又案召南草蟲未見君

子憂心忡忡箋云未見君子者謂在塗時也在塗而憂憂不當君子無以卒父母故心衝衝然亦既見止亦既覯止我心則降箋云始者憂於不當今君子行已以禮焉自此可以寧父母故心下也此箋一曰寧父母再曰寧父母即曰慕喪其歸寧父母之經本章箋云言常自絜清以事君子謂嫁而見當於君子則可以安父母之心矣是鄭氏之以歸爲嫁以父母爲后妃之父母考之經而又可見序言后妃在父母家躬儉節用習於婦德婦言婦容婦功則出嫁而當於君子無貽父母之羞蓋女子子之道以供婦職極其至而母儀天下故曰可以歸安父母化天下以婦道也此葛覃所以爲后妃之本言澣害者歸寧父母正女子在家時孺自審其輕重之宜以爲他日見當於君子之具庶于歸之後可以安我父母之心也豈非后妃之本乎

酒澧也

周禮夏官隸僕掌五寢之埽除糞酒之事注酒澧也鄭司農云酒當爲灑灑元謂論語曰子夏之門人當酒埽應對案毛詩抑酒埽庭內傳云酒灑也古文假借故周官毛詩古論俱作酒今文正字故三家詩魯論作灑鄭司農以今文讀之故云酒當爲灑毛公康成知酒即灑字故云酒灑也不必轉改然則康成注魯論以齊古校定必從古作酒注云酒灑也今論語作酒盡即鄭氏所定韓詩外傳之引詩灑掃庭內是三家詩作灑之明證又論語今雖無古魯周書而有古論作酒知魯論必作灑也鄭注周官引論語而不引毛詩者注禮時未見毛詩故三家經皆作灑

周禮以今證古

段若膺云今儒好用古字凡講小學必宗說文然當究其意旨不可拘其形體凡一代有一代之字何必盡泥說文如周官爲古文康成於經則仍古字於注則易今體正以今證古在古爲某在今作某故經用古字注易以今於經用古濛注易以今法可見康成之不似今人徒好篤古字也唐案從本周禮每以經改注以注改經淺失其舊嘗見錢孫保所藏宋板其十二卷每官分上下猶存舊式其以今證古者于濛字外如經作攻注作考經作賦注作視經作示注作撰經作數注作鮮經作鱻注作觀經作政注作征經作理注作置注作

釋天云東方景天亦本雅訓楚辭章王逸九思云惟昊天兮思百草兮零郭本作春夏昊即白虎通所載後一說是也然與班今華郭本作春夏昊即白虎通所載後一說是也然與班孟堅所引爾雅歐陽氏今文尚書許叔重五經異義及說文解字鄭康成異義駁張揖廣雅等俱不合其義非也考詩正義引李迪注云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天正義又云鄭讀爾雅與孫郭本異則漢儒李待中孫叔然本皆作春蒼夏昊矣無怪乎晉之郭景純也

釐公廩

公羊文十三年傳周公盛注盛者新穀嘗公羲注嘗者昌也故上以新也釐公廩注廩者新於陳上財令半當作相連爾疏言周公盛者謂新穀滿其器言魯公燕者謂下故上新穀可半平廩謂全是故穀但在上少有新穀財得相連而已故謂之廩廩者希少之名是以鄭注云廩讀如釐公廩之廩者是也釋文公廩力甚反聞成石經作廩詩采蘋正義引易文言爲其懷於無當陽鄭云懷讀如釐公濛之濛古書豪作立心與水相近讀者失之故作懷濛雜也或據詩正義所引鄭易注以校公羊疏謂傳釐公廩當作釐公濛案說文五下嗇愛濇也从來从向向即廩亡字爾雅釋言廩廯古本當也釋文引舍人注云廩少鮮也釋名釋宮室廩矜也實物可矜惜者投之於其中也是廩爲鮮少希貴之意公羊襄二十三年傳注云所傳聞世見治始起所聞之世廩廩近升平治之漸也此廩字與釐公廩正同何云廩廩近又云漸皆與財令相連之財字義合可證廩字無誤許依說文引春秋傳更增廩庶此廩字之遺聞君子之遺風采集公羊穀梁傳文以字與何邵公說同師古釋廩庶爲風采猥矣公羊有嚴顏二本蓋何邵公所據顏氏本作釐公廩鄭康成所據嚴氏本作釐公濛漸古讀如廉漸磨礪相近故文異濛者雜也言新陳穀相和廩者鮮少僅有之意謂此些些新穀略與陳穀相粘而已故疏云財令相連注中半字當爲衍文爾下故上新可言半廩而言半與霽混矣疏甚分明若徐疏所引鄭云或即宰合文言注以意臆改或鄭注他經傳另有是語今鄭公之書多闕無可考矣

容齋積筆

宋洪氏邁容齋續筆載周易九經三史等題術款式及分書人姓氏頗詳今茲錄之可略見古書真面目也寻家有舊監本周

初未解陰陽二字所本布衣鈕匪石樹玉云漢書魏相傳稱相明易經有師法又數表宋易陰陽及明堂月令奏之下云春與允治則儀狄與焉治則華是月令本諸易義故云明堂陰陽察伯喈論曰月令所以順陰陽本四時効氣物行王政也

不成閣

王輔嗣注易頤初九云六安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來此見道之言士君子守身之法稍違之未有不遇厄者也夫辱及一身猶小焉者然犹非人子乾無父母曲禮記曰孝子不服闇不登危懼辱親也注服事也闇冥也不於闇冥之中從事爲卒有非常且嫉失禮也男女夜行以燭婦案康成夜行之說特以其淺者言之耳暗室屋漏之中時時自省戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞是不服闇之精義也

以禮禮反圖敗

周禮大宗伯之職以禋禮祀昊圜敗實疏曰此經本不定若馬融以爲圜敗正本多作圜敗案此經上下文若死亡凶札禍哉寇亂昏重字不應此句獨作圜敗益馬季長訓敗爲國見敗於人因以經亦誤作圜敗其實必同爲圜字

宋雕左氏釋文

宋雕左氏釋文一卷較之葉林宗影寫本更善如定十四年傳李瀟作樓下門此漢魏以來俗作故陸云依說文从木言當作樓爲正也乃葉本及通志堂俗本俱大書樓字則陸語爲贅矣哀八年水滋音玄本亦作滋子絲反因正作滋或作滋故陸氏臆字爲音說文玄部云茲黑也从二玄春秋傳曰何故使吾水茲德明定從之本與許君正同今注疏本作水滋與或本亦合乃宋板滋字水旁模糊葉抄遂並作茲字徐本譬其難通也反改正文水滋作水滋非特失漢唐相傳之舊且乖陸氏之音矣而此皆不誤毋乘箔尾上有大若千字小若干字卷末有撰計經若干字注若干字玄鳥亦唐宋校勘定式而此卷撰數葉抄遺落徐本亦闕至魚尾之數葉者未經徐本則不分大小合計若干字矣

明堂陰陽

禮記月令孟冬大割祠于公社及門閭呂氏春秋作大割牲祠于公社及門閭學士盧召弓云高注大割殺牲也則本無牲字

禮記月令孟冬大割祠于公社及門閭呂氏春秋作大割牲祠于公社及門閭學士盧召弓云高注大割殺牲也則本無牲字

案經作罄注作煮果注作瞑經作撰注作拜經作飲注作吹經作廣注作遺注作原經作鄉注作兆經作罄注作夢經作參注作三者是以今證古也袁廷檮案明翻岳板凡經同然脫人注亦有周監舊俗而文二字十六作葛覃正義云詩箋本或作萬或作萬或作萬

可知周案朱子儀禮經傳通解載月令云呂劉下有姓字是宋本呂令原有姓字詩七月正義引月令大劉姓兩于公社及門閭又初學記回歲時部引禮記曰天子乃斬牲于天宗大劉姓祠于公社及門閭是可證戴令與呂覽同有姓字且鄭康成注記曰大劉大殺祭姓劉之也亦似本有姓字

三分天下有其二

論語泰伯三分天下有其二釋文作參分云七南反本又作三案梁皇侃義疏本作參分疏云參三也又文選班孟堅典引李善注引論語曰參分天下有其二以服事殷可見唐以前六朝舊本皆作參分且古經傳參三字多作參自宋初邢昺撰疏定作三字後朱子集注從之原本不可復矣（後漢書伏湛傳云所故參分天下而有其二）

道于乘之國

論語學而道千乘之國釋文道本或作導皇侃本作導朱子集注作道云去聲治也鄭子明之云說文支部道所行道也從辵从首寸部導導引也从寸道聲二字義異孟子大道若大路然故道爲道德字導引所以趨歸善故導訓治書禹貢濰淄其道沱潛既道字孔傳意作路導峄及岱導河積石字孔意訓爲治論語此注馬融曰導者謂爲之政教也包氏曰導治也（據皇本）是當作導爲正矣唐宋作道訓治必讀爲導方可集注去聲正讀作導也漢書地理志九河既道惟尚其道沱潛既道師古注皆云一說道讀曰導治也可證又爲政篇道之以政釋文音導皇本作導余弟和昔云後漢宋弘弟子敏都賦優賢著於揚歷劉淵林注云尚書盤庚曰優賢揚歷歷試也宋洪适隸釋五載漢成陽令唐扶頌云優賢颺歷案孔疏憂賢陽者字之誤也當爲優賢揚歷古文尚書作今尹其敷優賢揚歷（旬）告爾百姓於朕志合心腹爲優字以賢腸爲賢揚又歷字上屬益謂今余布優賢之典歷試衆職告爾百官以我志也義亦可通然文恐因形聲相近而誤當以賈馬之學爲正漢世今文甚盛古學希少故唐扶頌左思賦管寧傳皆本今文爲說偽孔傳此云布心腹言輸誠於百官以告志核之於經允協安知非本諸鄭義裴松之所云與今文與孔氏言夏侯等書正相印合是可證鄭注古文之作心腹賢腸矣

臏腓刖

嘉典流宥五刑馬融注云五刑墨劓剕宮大辟（見五帝本紀集解）呂刑訓夏贖刑墨辟劓辟剕辟宮辟大辟周禮司刑掌五刑之灋墨罪劓罪宮罪刖罪殺罪鄭注禮改臏作刖又引書傳曰其刑臏賈疏云臏本苗民虐刑書傳云臏者舉本名也公羊襄二十九年何注云古者肉刑墨劓臏宮大辟而五徐彥疏引鄭駁異義云皐陶改臏爲腓呂刑有劓周改腓爲刖許君之駁去陰之刑也從支聲聲周書曰刖劓駭聖案此經言苗民作虐刑而首曰臏乃臏之名所由本大傳何邵公羊注鄭康成司刑注及駁五經異義凡言臏者皆本此經夏侯等今文最是也而古文作刖者蓋臏刖三事皆足刑對文雖異散言皆通說文足部及齒雅釋詁云誅刖也史記周本紀逸書刑法志載此經刖俱作臏故皐陶改臏爲刖周改刖爲刖今文作臏舉其

經字今竟作昧必僞孔從鄭義所改如黎民阻飢本作俎飢鄭注云俎讀曰阻（據宋板詩疏）而孔本竟改作阻訓爲難可取以證也尚書大傳伏生今文也而作柙穀故鄭注周禮引柙穀賈疏以爲伏生書太史公亦從今文作柙後人以僞孔改之幸徐氏所見舊本尚作柙然已不能定從之矣而鄭爲昧谷夏侯等爲柙谷尚何疑哉

心腹腎腸

三國志管寧傳優賢揚歷垂聲千載裴松之注云今文尚書曰優賢揚歷謂揚其所歷試文選左太沖魏都賦優賢著於揚歷劉淵林注云尚書盤庚曰優賢揚歷歷試也宋洪适隸釋五載漢成陽令唐扶頌云優賢颺歷案孔疏憂賢陽者字之誤也當爲優賢揚歷古文尚書作今尹其敷優賢揚歷（旬）告爾百姓於朕志合心腹爲優字以腎腸爲賢揚又歷字上屬益謂今余布優賢之典歷試衆職告爾百官以我志也義亦可通然文恐因形聲相近而誤當以賈馬之學爲正漢世今文甚盛古學希少故唐扶頌左思賦管寧傳皆本今文爲說偽孔傳此云布心腹言輸誠於百官以告志核之於經允協安知非本諸鄭義裴松之所云與今文與孔氏言夏侯等書正相印合是可證鄭注古文之作心腹腎腸矣

臏腓刖

嘉典流宥五刑馬融注云五刑墨劓剕宮大辟（見五帝本紀集解）呂刑訓夏贖刑墨辟劓辟剕辟宮辟大辟周禮司刑掌五刑之灋墨罪劓罪宮罪刖罪殺罪鄭注禮改臏作刖又引書傳曰其刑臏賈疏云臏本苗民虐刑書傳云臏者舉本名也公羊襄二十九年何注云古者肉刑墨劓臏宮大辟而五徐彥疏引鄭駁異義云皐陶改臏爲腓呂刑有劓周改腓爲刖許君之駁去陰之刑也從支聲聲周書曰刖劓駭聖案此經言苗民作虐刑而首曰臏乃臏之名所由本大傳何邵公羊注鄭康成司刑注及駁五經異義凡言臏者皆本此經夏侯等今文最是也而古文作刖者蓋臏刖三事皆足刑對文雖異散言皆通說文足部及齒雅釋詁云誅刖也史記周本紀逸書刑法志載此經刖俱作臏故皐陶改臏爲刖周改刖爲刖今文作臏舉其

本名古文作刖以周法言之也凡同一書而文駁者非形聲之異即義本可通作臏作刖則文異而義合作刖則大相乖舛今文尚書經傳合而古文不可通矣乃僞孔作刖訓爲截耳夫此經五辟及司刑五罰皆同而無刑可見作刖則又不足信幸說文引書刖劓敷鼻刖宮刖罪與司刑同髡爲完體與殺爲斷頭及下大辟同掌戮墨劓宮刖與司刑同髡爲完體與殺爲斷體相反而相當而爲臏腓言尚書者亦正義所述古今文皆倒置之蓋因鄭注亡闕無可疏引書刖劓敷鼻刖截鼻亦刷字在下與說文同疑鄭孔以改鄭如堯典分命和仲居西土曰昧谷嵎夷山部暘谷山在遼西出土馬聲尚書曰宅嵎夷山部暘谷也又嵎封嵎之山在吳楚之間汪引孫炎注云谷之言穀穀生也谷風者生長之風也蓋伏生今文尚書穀爲谷禹貢大野既瀦陸鳥鵠夷孔傳云鵠夷澤名在東郡東阿縣西南鵠與穀同是其證也又堯典分命和仲居西土曰昧谷嵎夷孔傳云東表之地稱嵎夷日出於谷而見天以作生物爲事故稱嵎夷嵎猶甸也言萬物之所生也昧冥也谷穀也日入於昧谷而天下萬物無不冥伏以休息故稱昧谷嵎夷昧谷皆以物名地也鄭注云嵎讀曰禺禺谷日之所浴也昧讀曰柳柳谷日之所入也禺谷柳谷皆在海外以其遠不可知故以日出入言之禺谷柳谷皆以物名地也鄭注云嵎讀曰禺禺谷日之所浴也昧讀曰柳柳谷日之所入也禺谷柳谷皆在海外以其遠不可知故以日出入言之禺谷柳谷皆以物名地也

命大封

呂氏春秋孟夏紀命大封覺傑僞遂賢良舉長大行爵出祿必當其位淮南子時則訓依漢制改大封爲大尉漢儒傳禮記從之俗本呂覽又同月令作尉朱子儀禮集傳集注云呂尉作封今據此改正案管子五行篇云黃帝得大封而辯於西方故使爲司馬高氏誘注仲冬命神農將巡功云昔炎帝殖穀號爲神農後世因名司馬爲大封也考漢書百官公卿表大尉秦官金印紫綬掌武事武帝建元二年省元狩四年初置大司馬以冠將軍之號是大尉即漢之司馬淮南改呂覽以從漢制不作司馬而作大尉者以漢初官制因秦未革至元狩四年改制而淮南王以謀反誅在元狩元年已不及見矣鄭康成因大尉秦官而以月令爲秦制蓋未考之呂覽竊又案周官大司馬之職進賢興功司勳掌六鄉賞地之法司士以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食諸子凡國之政事國子存遊倅使之脩德學道養合諸學秋合諸射以考其藝而進退之及虎賁氏旅賁氏皆屬於司馬所謂賢傑僞遂賢良舉長大行爵出祿皆其職也

伯父寔來余一人嘉之

禮記曲禮下予一人鄭注云覲禮曰伯父寔來余一人嘉之余予古今字案儀禮覲禮伯父實來予一人嘉之注云今文實作寔嘉作賀據此則禮記注所引覲禮乃今文今文七篇而非鄭氏校定之本故實來作寔來予一人作余一人惟嘉之當作賀之而仍作嘉恐是後人據鄭注本私改實寔予余字淺學者不覈

不失寡會內無怨女外無曠夫及周道衰微禮義廢壞強凌弱衆暴寡會內民騷動百姓愁苦男怨於外女傷於內內外無主內淫則六畜不育外淫則五穀不孰是謂大凶

逸情性外迫禮義故傷所處而不逢時於是援琴而歌伐檀者今文故俱作禹五帝本紀作鄂世又是今文之異蓋既有歐陽大小夏侯三家故三家之中互有不同隱德明云史記作禹鎮此當指夏本紀言之今夏本紀作嵎夷俗人以尚書改耳毛本注疏鐵字宋板正義作嵎據說文釋文二書嵎必鐵字之譌鄭注禮記月令引今尚書曰分命羲仲宅嵎夷也夷字亦當爲鐵史記索隱作鐵與毛本正合說文金部鐵爲古文鐵是鐵鐵同字也尚書之有古文今文猶云蓍本新本耳非論字之今古故鄭經皆有今字夏侯等書亦有古文知鐵爲古文鐵此即今文中之古字也然則夏侯等之爲宅嵎鐵可無疑矣又據說文古文尚書作暘谷今文尚書作崵谷而史記作湯谷者又見淮南子及說文此亦歐陽大小夏侯之異也

昧谷

三國志虞翻傳裴松之注載翻奏鄭解尚書違失事因云古文篆形字讀當爲柳古柳形同字而以爲昧甚違不知益關之義誤莫大焉尚書大傳秋祀柳穀華山鄭注云柳聚也周禮縪人注康成引書度西曰柳穀賈疏云伏生書柳又史記五帝本紀仲命和仲居西土曰昧谷裴駰集解引徐廣曰一作柳谷案度仲翔之奏知虞氏所見古文尚書本作柳谷虞意亦柳同字且今文尚書正作柳谷而今文尚書作昧谷說文云昧冒也（莫佩切）冥也（莫狄切）西就也（莫甸切）異文邶邶風匏有苦云深則厲淺則揭注云以衣涉水爲厲揭褰裳貌詩本義云揭揭其衣而涉水也是厲揭皆褰衣涉水之名故以厲揭爲喻

九信易既濟實受其福禮記坊記作道受其福此一證

一人晃執脫

岳氏珂九經三傳沿革例云顧命一人冕執劉脫實銳字也案說文以爲兵器今注中釋爲孚鬘而陸德明又音以稅反且諸本皆作銳獨越中注疏於正文作脫字爾疏中又皆作銳今只從衆作銳庸案書本作銳故釋文音以稅反諸本皆作銳是也越中注疏正文作脫蓋即銳字之譌說文當本作銳特臣所執兵也從金兌聲周書曰一人冕執銳讀若允徐鼎臣本分皆作允音余準切蘇子瞻書傳亦樸此謂銳當作銳後蔡仲默從其說岳氏所見之說文似尚作銳字

以鼗土之鼓賤之

岳氏沿革例又云盛涿氏掌除水蟲以鼗土之鼓歐之注故書鼗作洎杜子春讀洎爲苞有苦葉之苞元謂燔之鼗之鼗以文義觀之當云鼗之之鼗鼗之之下逸一之字既諸本皆然今不敢添案謂逸一之字是也因鼗下有之或疑爲衍故刪其一岳見諸本皆然而不添謹之至也勝於妄爲刪稱者多矣又故書以土泡之杜子春讀泡爲苞字從艸鄭康成讀泡爲鼗字從火此云杜子春讀鼗爲苞有苦葉之苞鼗字誤也鄭氏始讀從火杜在鄭前不應已作鼗字當改作泡無疑周禮中此類甚多余嘗假得宋雕小字本及王伯厚玉海影宋抄釋文互相校勘改正處頗夥

人莫知其子之惡

呂氏春秋去尤篇云魯有惡者其父出見商咄反而告其隣曰商咄不若吾子矣夫商咄至美也至美而不如至惡偏於愛也故知美之惡知惡之美然後能知美惡矣高誘注惡醜也案禮記大學故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩事當本此惡謂體貌醜惡非言行之善惡孟子雖有惡人齊戒沐浴則可以事上帝與此惡字正同荃子之惡苗之碩皆衆目共見不待察而可知者故以莫知爲偏若內行之善惡莫知益無足怪矣又故好而知其惡惡而知其美郎此知美之惡知惡之美二語

不吳不敖

經義雜記云詩緜衣不吳不敖傳吳譁也正義云人自娛樂必謹譁爲聲故以娛爲譁也定本娛作吳則今作吳是從唐定本孔氏本作不娛又汴水不吳不揚箋吳譁也正義云揚娛誤爲類故爲傷謂不過誤不損傷也王肅云言其人德厚美不過誤有傷者鄭讀不吳爲不娛人自娛樂必謹譁爲聲故以娛爲譁前後並同毛於前篇訓譁於此不當別辭從鄭爲是唐案陸氏釋文緜衣篇本作不娛舊作吳吳云舊如字譁也說文作吳吳字誤當爲吳从口下大故魚之大口者名吳胡化反此音恐驚俗也音詁泮水篇本作不娛舊作鄭如字字作虞詩出其東門鄘可與娛釋文云本亦作虞衛方碑云剋長剋君不虞不陽亦用詩不吳不揚之文庸案虞娛字通孟子雖娛不虞衛方碑孟子考文載足利本正作娛虞以史記兩引緜衣不虞衛方碑一引泮水不虞而見前後娛字兩漢諸儒義無不同乃王肅獨音泮水爲誤益足證其謬矣不娛舉禹之事許君謹案從周禮說虞主用桑經主用栗無夏后氏以松殷人以柏周人以栗周禮說虞主用桑經主用栗無夏后氏以松爲主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也鄭氏無駁從許義也案周禮大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木鄭康成謂社稷者后土田正之神田主者后土田正之所依也是哀公問社稷者后土田正之神田主謂社也見禮記郊特牲正義作娛其本不同冲水云作吳者對何氏從口下大而言也說文作吳者因周正義引張融謂魯詩之義如此又注禮記坊記所引先君者三代之思以蓋寡人以爲衛天人定差之詩釋文云此魯詩然則康成雖從張恭祖習韓詩而注三禮及箋毛詩所用魯詩多漢志所謂魯最爲近之是也而毛詩吉日作瞻彼中林其祁孔有麀鳳注引詩云麀鳳毛同而義異者不錄

寡人固固焉

禮記哀公問公曰寡人固固焉句得聞此言也鄭注固固言吾由鄭固故也正義曰固固者上固是鄭固下固故也言寡人由鄭固之故所以得聞此言由其固陋上殷重問之故得聞此言固下皇氏用王肅之義二固皆爲固陋上固言己之固陋下固言若不鄭固則不問焉得聞此言故箋云通學士虛固引之固同下固言引云周語咨於故實魯世家作固質李善注文選南都賦序引漢書孔安國射策爲掌固六臣注改爲掌故唐六典尚書省有掌固十四人下卽引史記文學掌固爲注云掌固主故事也故鄭注以上固爲鄭固下固爲故文義極爲明顯王肅好與鄭異兩固字皆作固陋解遂以下固爲不固焉讀於庶反改句下屬皇侃疏鄭好用肅說遂誤從之祭義齊者不懈怠章注齊或爲齋此古今字例齊者必齋戒故齊或爲齋禮器有以多爲貴者有以文爲貴者注貴或爲饋此貴或爲饋字例貴者謂貴重之物饋者謂以物贈人此貴或爲饋字例皆可互證鄭注多言或爲某字某讀爲某某讀爲某此古今字例也或爲者謂古字讀爲者謂今字例也

義學識遠在許鄭之下劉光伯規過當矣

穿鼻

論語釋文陽貨篇云穿鼻竝說文作窓穿木戶也郭璞云門邊小竇音臭一音豆舍弟和貴云皇侃熊安本皆作窓集解臧孔安國注窓謂牖也皇氏義疏曰傳云簞門珪窬窬竇也則穿窬乃鑿孔小盜子當从穴音豆論語陽貨孟子盡心下皆當作穿窬俗本往往多誤今陸氏作竝經典釋文考證云讀爲孟子踰東家牆之踰非是

無有乎爾則亦無有乎爾

孟子盡心下然而無有乎爾則亦無有乎爾宋孫氏奭音義云陸本作然而無乎爾則亦有乎爾云孟子意自以當之無乎爾有乎爾有乎爾疑之也此意以況絕筆於獲麟也案乎訓於爾訓此無乎爾有乎爾有乎爾謂無於此有於此正孟子明以自任語若今本上下句各一衍字徒作決絕之詞大非子輿氏平日口吻是當從陸善經本作趙卿章句云然而世謂之無有此乃天不欲使我者也則亦當使馬無有也乎耳耿介之意也言則亦若無有無而不絕之辭則趙所見本與今同

愠恐也

詩柏舟憂心悄悄愠于羣小毛傳愠恐也釋文及注疏本皆作怒也非是幸孔氏正義向作恐字孝善注文選張平子思元賦引柏舟詩注曰愠恐也論語人不知而不愠釋文引鄭云怨也教授錢學源增云愠恐聲蓋倶合何晏訓作怒者非又說文心部本作愠恐也見詩解正義及一切經音義所引與毛詩傳正合而徐鼎臣本亦改爲怒字古義湮沒此類不少趙卿盡心章句下愠于羣小愠小人聚而非誅賢者也亦訓愠爲恐

冥窈也

詩斯干噲噲其正噦噦其冥傳正長也冥幼也窈云噲噲猶快快寬貌噦噦猶燬燬明貌正義曰冥幼本或作冥窈者誤非是冥窈者謂雅亦或作窈炎曰冥閣之窈也某氏曰詩曰噦噦其冥爲冥窈於義實安但於正長之義不允故據王注爲毛說案以廣言之曰噲噲其正以深言之曰噦噦其冥毛傳長也當從崔靈恩音直良反謂室之寬長故箋云噲噲寬貌王肅音丁丈反非是傳幼也當從陸孔所見本作窈也崔音音謂室之深窈室窈者多閣而斯室則窈而明故箋云噦噦明貌王肅作幼非也謂潛夫論所引乃魯詩

作冥窈也漢樊光習二家詩今注冥窈而引詩云懷柔百神而毛詩時邁作懷濡百神釋文云柔本作濡正義曰定本作柔集注作濡咽息也注引詩云民之欽喟而毛詩洞酌作民之攸堅泥治也注引詩云涸此泰飄案鄭箋云扈治也鄭其勿反則亦讀爲而毛詩沖水作屈此泰飄釋文引徐仙民音渥樂注所釋義皆同而毛詩沖水云歌也則非韓詩義皆同而毛詩維清作緝熙釋文云緝本又作熙音同正義曰定本集注緝字作熙洵均也注引詩云維周之禎同正義曰定本集注禎字作賁洵均也注引詩云菀彼桑柔其下侯淵而毛詩桑柔作菀彼桑柔其下侯陰釋訓篇潘漫漸也烝烝氣也注引詩云釋之潘潘柔之烝烝柔也釋文云烝之而毛詩生民作釋之叟叟烝之浮浮儦儦嘒嘒囂囂也注引詩云攸攸我里而毛詩十月之交作悠悠我里義亦同傳悠悠憂也釋草篇荷芙蕖其莖茄注引詩云譬彼殪木疾用無枝毛傳壞雘篇廣牡麌北麌注引詩云瞻彼中原其麌釋文云本作麌麌也說文引詩作麌麌牝也是鄭與韓同考工記鳧氏鳧前其深而鵠寡注引詩云鳧鷖在涇鳧鷖水鳥

肅於禮記既改鄭注復僞撰家語以證之其文見大婚解曰寡人實固不固安得聞此言乎遂覺不固之訓焉得之讀肅言一一與聖人習合益可證鄭注之非陸德明釋文喜用皇侃說故祭義篇大書濟濟者各也云曰白反實客也下客以遠同於此篇大書焉得云於虔反而孔疏皆不從皇侃之疏亂於家語之文作寡人固不固鄭注亦衍不字幾不可讀幸孔疏詳明今爲刪正之讀者當瞭然矣禮記曲禮下放飯流歠而嚃君子謂之不食故人固不固是也今本亦衍不字可依此互證

臧讀藏各有義

說文臣部云臧善也从臣戕聲艸部無藏字新附云藏匿也臣鉉等案漢書通用臧字从艸後人所加案爾雅詁臧善也魯公子慶字子臧臧即古臧字藏亦藏匿之義與周官戴記筆蓋也言所以藏筆也凡物之善者多珍藏之藏之則善故爾雅說文皆以藏爲善詩雄雉何用不臧定之方中終然允臧毛傳皆云臧善也臧癸中心臧之禮記表記孝經事君章皆作中心藏之甚毛詩爲古文故作臧禮記孝經爲今文故作臧毛公無臧善之傳是毛讀爲藏也陸德明謂王肅音才郎反甚是箋云臧善也我心善此君子文義稍不順表記子曰事君欲諫不欲陳詩云心乎愛矣瑕不謂矣中心臧之何日忘之注云陳謂言其過於外也瑕之言胡也謂互見傳也禮記師說引此詩說文疏下即引新臺有玼爲證瑳字傳箋無說故知毛詩皆作玼也沈引王肅注以明後當作瑳庸考之實非肅注蓋誤以他人之言加之王氏也瑳兮瑳兮其之展也傳曰禮有展衣者以丹穀爲衣箋云后妃六服之次展衣宜白肅固好與鄭難者即今傳箋本同尚欲另爲毛義或更私改其文以相證異況丹白之衣判然迥別而肯捨陸毛傳反同鄭箋言衣服潔白乎此事之所必無者陸德明親見肅書後不再注明統乎前也然則王本毛詩亦皆作玼矣鄭注周禮內司服引詩國風曰玼兮玼兮其之展也陸德明大書玼字云音此而劉昌宗音倉我反則爲瑳矣又云本亦作瑳與下瑳字同倉我反則陸氏所見鄭注本玼亦作瑳與下瑳字同倉我反則康成注禮本見毛詩此所引詩蓋出魯韓之經不同毛氏昌宗之音陸所見本均足爲證瑳人以毛詩改禮注又據禮注改毛詩遂致一書之中瑳玼互見沈重陸德明俱未能審定蓋六朝已來相沿如此晉宋古本當不誤也

因甲于內亂

尚書多方因甲于內亂僞孔傳云外不憂民內不勤德因甲當作殷於二亂之內言甚正義曰鄭王皆以甲爲狎鄭康成注云習爲鳥獸之行於內爲淫亂案爾雅釋言甲狎也郭璞注云謂習狎此鄭王之所本詩芄蘭篇毛氏作能不我甲韓氏作能不我狎狎古文狎字假借爲甲甲三家詩今文也故直爲狎假借爲狎之字耳周官大司馬以九伐之灋正邦國外內亂鳥獸行則滅之康成注云王霸記曰悖人倫外內無以異於禽獸百姓則誅滅去之也曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀鄭氏書注訓與爾雅毛傳同義與周官戴記合於經允協僞孔以甲爲灾通假字以內亂爲二亂之內又以外不憂民內不勤德爲二亂隨其私意轉輾增加核之正經甚爲無當王肅云仲智灾異於內外爲禍亂果如物解經當作因習灾異於內外之訓雖同鄭注內外之說仍符孔傳與作甲三家詩今文故作甲狎之義也

殿中曰所受易即先太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏易深故專傳之司馬相如上林賦揚雄羽獵賦皆受易於孟喜見漢時生說易而好之即更從受焉此尤爲韓學作易傳之明證嬰爲幼孩故名嬰字子夏夏大也漢志易傳韓氏二篇名嬰與劉略合但孟堅於志傳皆祇書其名而不載其字所以滋後人之疑王儉陸德明所引七略可補班書所未備其卷數多寡第因分并殘缺之由不足憑故漢志二卷梁分六卷至釋文三卷隋唐志二卷又漸爲殘亡之徵也中經簿錄係晉荀勗所爲不知何以始誤爲了案案漢志嘗字子襄非子夏宋王儉七志梁阮孝緒七錄俱載異人之說而不能定至隋唐志更專屬之卜子夏益爲誣矣

崔巍砠矣

詩卷耳陟彼崔巍傳崔巍土山之戴石者陟彼砠矣傳石山戴土曰砠正義曰釋山云石戴土謂之崔巍孫炎云土山上有石者此及下傳云石山戴土曰砠與爾雅正反者或傳寫誤也庸案此當從毛詩傳孫郭本爾雅雅誤也郭璞此注本是土山而石載其巔故形崔巍然崔巍目上石也且薦也砠从且石在下若且薦土然故曰砠砠目下石也蓋山以石爲君故二山皆土言之說文山部嵯石戴上也从山且聲詩曰陟彼嵯兮釋山石戴土曰嵯體然也土戴石曰崔巍固形名之也皆與毛傳同引之案此係確甚郝意益崔巍字疏宇蛇當以說文釋名正毛傳之說江叔澐駁之曲爲說文釋名正爾雅之說崎以小雅陟彼崔嵬我馬玄黃傳土山戴石曰崔嵬是也戴東原據一書名爲毛鄭詩考正及從爾雅言高山其下多石爲之基故石戴土謂之崔巍砠字从石以石上見也故土戴石爲嵯此曲說不足辨矣段懋堂小雅漸漸之石維其高毛傳陟彼崔嵬我馬玄黃傳土山戴石高峻貌云至者維說也通山嵯之言也則毛是而爾雅非矣

砠今岠今

陟砠陟彼砠今傳山無草木曰砠陟彼岠兮傳山有草木曰岠釋文陟砠此傳及解岠與爾雅不同王肅依爾雅正義曰傳言無草木曰砠下云有草木曰岠正與爾雅正反當是傳寫誤也定本亦然爾雅釋山多草木砠無草木岠注皆見詩釋文岠三蒼字林聲類並云僞岠字說文岠山有草木也岠山無草木也庸案此亦當從毛詩傳爾雅誤也岠岐不同是古今文之異爾雅傳於漢世爲今文之學與毛氏古文不同蓋韓魯之經必有作陟彼岐兮者故注云皆見詩三蒼聲類並有岐字知漢魏以來專傳之司馬椽尉蓋寬饒注韓嬰於孟喜見漢韓生說易而好之即更從受焉此尤爲韓學作易傳之明證嬰爲幼孩故名嬰字子夏夏大也漢志易傳韓氏二篇名嬰與劉略合但孟堅於志傳皆祇書其名而不載其字所以滋後人之疑王儉陸德明所引七略可補班書所未備其卷數多寡第因分并殘缺之由不足憑故漢志二卷梁分六卷至釋文三卷隋唐志二卷又漸爲殘亡之徵也中經簿錄係晉荀勗所爲不知何以始誤爲了案案漢志嘗字子襄非子夏宋王儉七志梁阮孝緒七錄俱載異人之說而不能定至隋唐志更專屬之卜子夏益爲誣矣

崔巍砠矣

詩卷耳陟彼崔巍傳崔巍土山之戴石者陟彼砠矣傳石山戴土曰砠正義曰釋山云石戴土謂之崔巍孫炎云土山上有石者此及下傳云石山戴土曰砠與爾雅正反者或傳寫誤也庸案此當從毛詩傳孫郭本爾雅雅誤也郭璞此注本是土山而石載其巔故形崔巍然崔巍目上石也且薦也砠从且石在下若且薦土然故曰砠砠目下石也蓋山以石爲君故二山皆土言之說文山部嵯石戴上也从山且聲詩曰陟彼嵯兮釋山石戴土曰嵯體然也土戴石曰崔巍固形名之也皆與毛傳同引之案此係確甚郝意益崔巍字疏宇蛇當以說文釋名正毛傳之說江叔澐駁之曲爲說文釋名正爾雅之說崎以小雅陟彼崔嵬我馬玄黃傳土山戴石高峻貌云至者維說也通山嵯之言也則毛是而爾雅非矣

砠今岠今

陟砠陟彼砠今傳山無草木曰砠陟彼岠兮傳山有草木曰岠釋文陟砠此傳及解岠與爾雅不同王肅依爾雅正義曰傳言無草木曰砠下云有草木曰岠正與爾雅正反當是傳寫誤也定本亦然爾雅釋山多草木砠無草木岠注皆見詩釋文岠三蒼字林聲類並云僞岠字說文岠山有草木也岠山無草木也庸案此亦當從毛詩傳爾雅誤也岠岐不同是古今文之異爾雅傳於漢世爲今文之學與毛氏古文不同蓋韓魯之經必有作陟彼岐兮者故注云皆見詩三蒼聲類並有岐字知漢魏以來專傳之司馬椽尉蓋寬饒注韓嬰於孟喜見漢韓生說易而好之即更從受焉此尤爲韓學作易傳之明證嬰爲幼孩故名嬰字子夏夏大也漢志易傳韓氏二篇名嬰與劉略合但孟堅於志傳皆祇書其名而不載其字所以滋後人之疑王儉陸德明所引七略可補班書所未備其卷數多寡第因分并殘缺之由不足憑故漢志二卷梁分六卷至釋文三卷隋唐志二卷又漸爲殘亡之徵也中經簿錄係晉荀勗所爲不知何以始誤爲了案案漢志嘗字子襄非子夏宋王儉七志梁阮孝緒七錄俱載異人之說而不能定至隋唐志更專屬之卜子夏益爲誣矣

崔巍砠矣

詩卷耳陟彼崔巍傳崔巍土山之戴石者陟彼砠矣傳石山戴土曰砠正義曰釋山云石戴土謂之崔巍孫炎云土山上有石者此及下傳云石山戴土曰砠與爾雅正反者或傳寫誤也庸案此當從毛詩傳孫郭本爾雅雅誤也郭璞此注本是土山而石載其巔故形崔巍然崔巍目上石也且薦也砠从且石在下若且薦土然故曰砠砠目下石也蓋山以石爲君故二山皆土言之說文山部嵯石戴上也从山且聲詩曰陟彼嵯兮釋山石戴土曰嵯體然也土戴石曰崔巍固形名之也皆與毛傳同引之案此係確甚郝意益崔巍字疏宇蛇當以說文釋名正毛傳之說江叔澐駁之曲爲說文釋名正爾雅之說崎以小雅陟彼崔嵬我馬玄黃傳土山戴石高峻貌云至者維說也通山嵯之言也則毛是而爾雅非矣

砠今岠今

陟砠陟彼砠今傳山無草木曰砠陟彼岠兮傳山有草木曰岠釋文陟砠此傳及解岠與爾雅不同王肅依爾雅正義曰傳言無草木曰砠下云有草木曰岠正與爾雅正反當是傳寫誤也定本亦然爾雅釋山多草木砠無草木岠注皆見詩釋文岠三蒼字林聲類並云僞岠字說文岠山有草木也岠山無草木也庸案此亦當從毛詩傳爾雅誤也岠岐不同是古今文之異爾雅傳於漢世爲今文之學與毛氏古文不同蓋韓魯之經必有作

何邵公駁異生死雨施之證與先師鄭氏義同

萬物之所說

杭人丁希曾傳老年篤學嘗謂唐曰易說卦傳兌正秋也萬物之所說也說當音脫秋金行義斷主殺萬物所愁苦安得云萬物喜悅乎蓋至秋物皆成實脫落故曰萬物之所說脫或以改字爲媿案脫說同兌聲古脫字多作說即易豚上九後說之弧可見兌悅本訓自不可易而丁說爲漢人改讀之例亦得備一義也

六典正史記

李林甫唐六典杜佑通典皆載七十子從祀者今取二書相較六典全本史記弟子傳七十有七人所見本一無有泰典而無琴牢琴張有申黨而無申棖有原亢籍而無陳亢通典則依文翁圖有蓬瑗林放申棖依家語有陳亢琴牢又據孟子增琴張共八十有三人然蓬林皆非弟子申棖即申黨陳亢即原亢琴牢琴張即泰冉皆增所不當增也史記顏幸六典作顏辛宋本家語亦作顏辛與如遇魯家語亦作與如宋本家語曾參子元史記漆雕徒父六典作泰雕此類皆可據六典以正史記者

段干木

廣韻二十九換段姓出武威本自鄭共叔段之後風俗通云段干木之後史記老子韓非列傳老子之子名宗宗爲魏將軍封於段干集解此云封於段干段干應是魏邑名也而魏世家有段干木段干子田完世家有段干朋索隱十三云段干姓朋疑名也戰國策作段干綸此三人是姓段干也本蓋因邑爲姓左傳所謂邑亦如之是也風俗通氏姓注云姓段名干木恐或失之矣天下自別有段姓何必段干木邪廣考之風俗通十反云干木息偃以藩魏包胥重囲而存郢亦以干木爲名左太沖魏都賦干乘爲之軾廬諸侯爲之止史記干木之德自解紛也劉淵林注呂氏春秋曰段干木者魏文侯敬之過其廬而軾之其僕曰干木布衣耳而君軾其廬不亦過乎文侯曰干木不趨俗役懷君子之道隱處窮巷聲聞千里之外木肯以己易寡人也寡人先乎勢干木富於義段干木光乎德文侯不若也此先秦古書非漢魏以後文人割裂之辭可疑而百連環其姓次獨稱其名與應氏合酈道元注水經河水

四云有段干木塚于木晉之賢人也亦以爲姓段名干木顏氏家訓音辭篇梁世有一侯嘗對元帝飲謔自陳凝鈍乃成屬段元帝答之云屬異涼風段非干木以段姓惟干木爲最著也劉文武篇干木在魏身不下堂義幸政注云魏之隱士姓段名干木段文侯往其家與共坐論終日文侯聊戚而不敢伸請去不敢出干木後其段干子段干朋俱係老子後與干木譜系無涉且鄭共叔段之後爲段氏是干木之前先有段氏魏亦何妨段干氏乎應仲援身處漢世所攜皆先秦古書如無的見不得定言姓段名干木裴氏知有段干一姓與干木名適合便欲追譏干木不姓段亦過矣

公叔禺人

檀弓下公叔禺人注春秋傳曰公叔務人左氏哀二十一年引之周泰名字解故云魯公子務人字務亦爲也禮記作公叔禺人假借字余亡友處士錢廣伯云說文爲母疾也禹母侯屬禺人當是其本字務人假借字耳

顏高

史記仲尼弟子列傳顏高字子驕周秦名字解詁以高爲克字之誤故漢書家語作顏刻論語克伐怨欲馬融曰克好勝人也云高仰驕也孔子世家過蒲孔子執王高其容仰子貢曰高仰驕也孔子世家過蒲孔子執王克其容仰子貢曰高仰驕也孔子世家過蒲孔子執王高其容仰子貢曰高仰驕也孔子世家過蒲孔子執王克

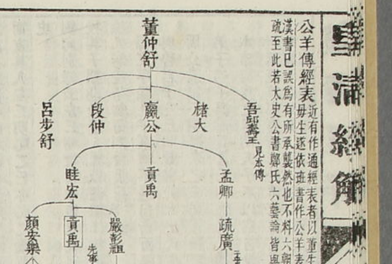
後言春秋於齊晉自胡毋生於趙自董仲舒而公孫宏以春秋白衣爲天子三公封以平津矣天下之學士靡然向風矣　董仲舒廣川人也以治春秋孝景時爲博士下帷講誦弟子傳以久次相受業或莫見其面公孫宏治春秋不如董仲舒而宏希世用事位至公卿董仲舒居家至卒終不治產業以修學著書爲寡故漢興至於五世之間唯董仲舒名爲明於春秋其傳公羊氏也　胡毋生齊人也孝景時爲博士以老歸教授齊之言春秋者多受胡毋生公孫宏亦頗受焉　瑕邱江生爲穀梁春秋自公孫宏得用貴集比其義卒用董仲舒仲舒弟子遂者蘭陵褚大廣川殷忠（按漢書作殷周）泰山兒寬（一作段又溫呂步舒褚大至梁相步舒至長史時持節使決淮南獄於諸侯權尊嚴於以春秋之義正之天子皆以爲是弟子通者至於命大夫爲郎謁者掌固者以百數而董仲舒子及孫皆以學至大官

平津侯主父列傳丞相公孫宏者菑川國薛縣人也年四十餘乃學春秋雖說連元元年天子初即位招賢良文學之士是時宏年六十徵以賢良爲博士

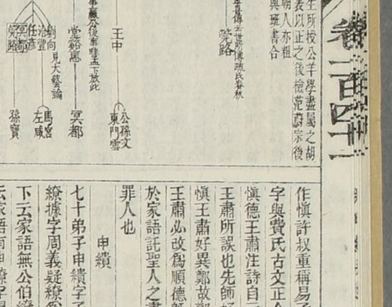
太史公自序上大夫壺遂曰昔孔子何爲而作春秋哉太史公曰余聞董生曰周道衰微孔子爲魯司寇諸侯惡之大夫壅之孔子知言之不用道之不行也是非二百四十二年之中以爲天下儀表貶天子退諸侯討大夫以達王事而已矣子曰我欲載之空言不如見之於行事之深切著明也大春秋上明三王之道下辨人事之紀別嫌疑明是非定猶豫善善惡惡賢賢賤不肖存亡國繼絕世補敝起廢王道之大者也春秋以道義褒貶絕乎天下之辭也約其文成數萬其指數千萬物之散聚皆在春秋春秋之中弑君三十六亡國五十二諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數察其所以皆失其本已故易曰失之毫釐差以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣故有國者不可以不知春秋前有讒而弗見後有賊而不知爲人臣者不可以不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權爲人君父而不通於春秋之義者必蒙首惡之名爲人臣子而不通於春秋之義者必陷誅賊之謀死罪之名其實皆以爲善爲之不知其義被之空言而不敢辭夫不通禮義之旨至於君不君臣不臣父不父子不子君不君則犯上不臣則誅父不父則無道子不子則不孝此四行者天下之大過也以天下之大過予之則受而弗敢辭故春秋者禮義之大宗也夫禮禁未然之前法施已然之後法之所爲用者易見而禮之所

漢書藝文志春秋古經十二篇經十一卷（公羊穀梁二家）
左氏傳三十卷左丘明　公羊傳十一卷（公羊子齊人）　穀梁傳十一卷（穀梁子魯人）　鄒氏傳十一卷　夾氏傳十一卷（有錄無書）　左氏微十一篇（楚太傅鐸椒）　張氏微十篇（案名闕）　虞氏微二篇（趙相虞卿著）　鄒夾氏微三篇（楚太傅鐸椒）　虞氏微傳二篇（趙相虞卿著）　張氏微傳二篇（名家疑帥）　公羊章句三十篇　穀梁章句三十篇　公羊外傳五十篇　穀梁外傳二十篇　公羊雜記八十三篇　公羊顏氏記十一篇　公羊董仲舒治獄十六篇（名況孫卿子三十三篇）　公羊董仲舒十三篇（名向劉子新序有引仲舒傳）　公孫固一篇（名固齊人弟子有引公孫固傳）　虞氏傳十一篇（名卿趙人荀卿之弟子）　鄒氏傳十一篇（名爽齊人）　夾氏傳十一篇（有錄無書）　左氏傳三十卷（左丘明）

公羊傳經表 近有作通經表者以董生所校公羊傳盡屬之胡漢書已載然所有承襲師人之說也不得盡以為胡說至此者大史公書鄒氏六藝論皆與此書合



穀梁傳經表



應劭 慎德

待御史孫詒讓著案語疏證刻既成屬庸以校讐之役因為補設若干條茲據弟子行引詩應劭慎德案詩毛氏古文作順德三家詩今文作慎德（據淮南氾論訓）易古文費氏作慎德京氏今文作順德鄭君先通京氏易箋詩引用之易即京氏本故作順字王弼注亦費氏易當與康成同作慎字釋文大書以順德注云本又作慎師同是他本作慎德陸氏不從而陸氏之師則同作慎德矣朱子本義云王肅順作慎此誤讀釋文也（釋文云以順德如字王肅同是順字）據德明師作慎知王弼本作慎據王弼本作慎知鄭本作慎知鄭本作慎詩疏叔重稱易孟氏為古文而虞翻五世傳孟氏易亦作慎字與費氏古文正合李鼎祚集解載虞注云二之五艮為慎故注詩曰云遠毛其詩必作慎字唐定本作慎德即為慎德既故詩作順德王肅必改為慎德鄭易作慎德說文以為古卵字案卅即角象形也故經曰總角卅兮張參謂卅為羊角象其形也羊頭从卅象其角也無中一者是有者益因卅字而衍今說文石部礩下載卅字云古文磧周禮作卅古文以為卵字張參所見本尚未誤故據之說文既以為古卵字則音古患反是也

申續

七十弟子申續字子周蒲山徐北溟曰史記索隱引家語作申棖字周義疑續為得之庸案徐說是也索隱於公伯僚字周下云家語無公伯繚而有申子周（案當作申又於申堂字周下云家語有申棖字周又史記正義於公伯僚字周下云家語有申棖蓋家語無公伯僚一人以當申堂公伯繚二人一人名姓雖異而字周則同為足以相混也）因二人名姓雖異而字周則同為足以相混也）疑續乃繚字形近之譌困學紀聞卷七載此又續下云疑公伯繚是讒愬之人孔子不責而云其如命何非弟子之流云云據此正王肅所得間以難鄭者也

總角卅兮

詩婉兮孌兮總角卅兮毛傳總角聚兩髦也卅幼稚也髦云少自脩飾卅然而稚說文莤鵠屬从佳从艹有毛角讀若和艹羊角也象形讀若苑首目不正也从大艹从目讀若未羊牂也从艹羣頭角足尾之形五經文字艹工羌反羊角也象形俗作古患反作卅無中一廿古患反見詩風字林不見又古猛反見周禮說文以為古卵字案卅即角象形也故經曰總角卅兮張參謂卅為羊角象其形也羊頭从卅象其角也無中一者是有者益因卅字而衍今說文石部礩下載卅字云古文礩周禮作卅古文以為卵字張參所見本尚未誤故據之說文既以為古卵字則音古患反是也

汜汜兩義

左傳定公四年晉以救許伐鄭取汜祭杜注汜祭鄭地成皐縣東有汜水釋文汜音凡注同或音祀正義曰既為晉之所取當是鄭之西北界即今之汜水也字書水旁已為汜水汜已為汜字相亂也漢書音義亦為汜今汜水上源為汜谷（案正義辨釋文多矣）史記秦本紀韓獻成皐壺遂正義曰括地志云洛州汜水縣古之虎牢漢國亦鄭之制邑又名虎牢漢書高帝紀漢果敖楚軍不出使人辱之數日大司馬咎怒渡兵汜水張晏曰汜水在滎陽界如淳曰汜音凡（案舊作祀後人據師古注改作汜本音也今改正）左傳曰鄙在鄭地汜氾瀱曰高祖攻曹咎於成皐咎渡汜水而戰今成皐城東汜水是也師古曰瀱說得之此水不在滎陽也鄙在鄭地汜釋者及云在襄城則非此汜水舊讀音凡今波鄉人呼之音祀（案舊讀謂如浮泚安晏等也鄉音自古相沿最須）地理

志河南郡有成皐縣 續漢郡國志河南郡成皐縣有汜水劉昭注左傳曰周襄王處鄭地汜 說文汜水別復入也从水巳聲詩曰江有汜詳里切 爾雅釋水決復入為汜郭注水出去復還入也水出復入止也釋文汜音似 詩召南江有汜毛傳決復入為汜（案毛傳無決字疑陸氏所得歸入也）箋云興者喻江水大汜水小然得並流似嫡媵宜俱行釋文汜音祀

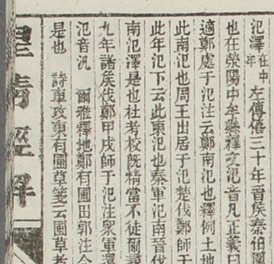
汜城

汜城（在襄城縣）左傳僖二十四年王出適鄭處於汜杜注鄭南汜也在襄城縣南釋文汜音凡後皆同正義曰鄭之西南之境南近於楚而近於周故王處於汜及楚莊鄭師于汜皆以為南汜城七年秋楚子重伐鄭師于汜注汜鄭地在襄城縣南釋文汜音凡一襄二十六年涉于汜而歸注於汜城下涉汝水南歸釋文汜音凡徐扶嚴反正義曰釋例土地名云楚伐鄭師于汜襄城縣南汜城是也汝水出南陽魯陽縣東南經襄城是知於汜城下涉汝水而南歸也 京相璠曰周襄王居之故曰襄城也今置關於其下（水經注汝水）昭五年鄭伯勞子羽于汜注汜鄭地釋文汜徐扶嚴反 國語十晉語四襄王避昭叔之難居於鄭地汜章解汜地名 漢書徇刻列傳襄王出奔于鄭之汜邑縣林曰汜音凡今潁川襄城是也師古曰以襄王嘗處之因號襄城案此注襄京氏 地理志潁川郡有襄城縣 續漢郡國志潁川郡襄城縣有汜城劉昭注引杜預曰在縣南周襄王所處說文汜汜水別也汜濫也从水巳聲字兼从水巳聲字兼从水凡聲字兼从水

切

汜澤

汜澤（在中牟）左傳僖三十年晉侯秦伯圍鄭秦軍汜南注此東汜也在滎陽中牟縣釋文汜音凡正義曰劉炫云二十四年王出適鄭處于汜注云鄭南汜也釋例土地名僖二十四年汜下云此南汜也周王出居于汜楚伐鄭師于汜襄城縣南汜城是也此年汜下云此東汜也秦軍汜南晉侯鄭師于汜滎陽中牟縣南汜澤是也杜考校既精當不徒闕尋討傳文未見杜意 襄九年諸侯伐鄭甲戌師于汜注泉軍還次汜水鄭地東汜釋文汜音汜 爾雅釋地鄭有圃田郭注今滎陽中牟縣西圃田澤是也 詩車攻東有圃草箋云圃草者圃田之草也鄭有圃田



周禮職方氏河南曰豫州其澤藪曰圃田注云圃田在中牟

左傳僖二十三年鄭之有具囿也吾子取其麋鹿以開敵路何注滎陽中牟縣西有圃田澤 漢書地理志河南郡中牟圃田澤在西豫州 晉地道記秦之滎陽南有圃田澤 續漢郡國志河南郡中牟縣有圃田澤 水經注圃田澤在中牟縣西秦之滎陽南有圃田澤 史記秦本紀惠文王後元十三年與梁王會臨晉又與韓王會鄧 正義曰括地志云故鄧城在鄧州穰縣西北二十五里春秋隱七年冬天王使凡伯來聘注凡伯周卿士分在三邑洛陽西南有凡城 水經注洛水又東南逕凡城北 河內郡有共縣 續漢郡國志河內郡共縣有凡亭劉昭注凡伯已 案杜注未言凡伯國所在汜城此汜蓋即汜水之陽

汜水之陽

汜水之陽（在滎陽） 史記高祖本紀五年還王定陶乃即皇帝位汜水之陽正義曰括地志云故敖倉在鄭州滎陽縣西北二十五里有祭城又引太康地理記曰秦建敖倉於成皐 漢書高帝本紀漢與楚戰滎陽南京索間破之築甬道屬河以取敖倉裹脅勁日京縣名今有大索小索亭孟康曰敖地名在滎陽西北山上臨河有大倉 地理志河南郡有滎陽有成皐故虎牢或曰制 續漢書郡國志河南尹滎陽有敖亭劉昭注周宣王狩於敖左傳宣十二年晉師在敖鞏之間蔡正為敖倉 詩車攻傳歌于敖傳敖地名箋云敖鄭地今近滎陽 左傳桓十一年祭封人仲足注祭鄭地滎陽縣東北有祭城封人守封疆者因以所守為氏 漢書地理志陳留郡有長垣縣

續漢書郡國志陳留郡長垣有祭城劉昭注杜預曰鄭祭封人仲邑 案杜注成四年傳祇云祭鄭地而不詳何邑釋例云祭城在河南北有祭城則祭城在滎陽矣左氏傳北祭遇文邑當接壤注志滎陽成皐並載河南大康地志以敖倉在成皐蓋漢晉建置微異也鄭康成云敖近滎陽孟公休云敖在滎陽司馬紹統云滎陽有敖亭與釋例所謂祭城上有敖倉可互相證此為周公旦之國陳留之祭則鄭之邊邑也（以上舊作陳留長垣之祭城）

王度記

王度記六藝論傳記也（本孔譜）以其不列學官故梁劉昭補此篇為通禮劉向別錄云王度記以賽宜王時淳于髡等所說也四十三 案史記田完世家宣王喜文學騶衍淳于髡等所說也見禮記疏 案史記田完世家宣王喜文學騶衍淳于髡田駢接子慎到環淵之徒七十六人皆賜列第為上大夫不治而議論是以齊稷下學士復盛且數百千人集解引劉向別錄田齊有稷門故門也談說之士期會於稷下然則王度記與孟子同時今小戴記王制又在孟子之後存七國有幸不幸歟周禮六官之長皆鄭為之而以冢宰一人如天子之大夫則與周禮不合毛詩說天子至大夫同駕四而以天子駕六大夫駕三則與毛詩不合然究為秦以前古書或雜異代之禮不可遽以周制難之東漢作白虎通初撰讀正義往往據以為說玉林先生國學鈔遞經中有王度記疏敬述之天子冢宰一人爵祿如天子之大夫大夫上爵篇子男三卿一卿命於天子（白虎通上爵篇）天子封公侯篇）臣致仕於

君者秦之以其祿之半 白虎通上百戶爲里里一戶其祿如庶人在官者禮記王制大者食方伯之地小者食附庸之地注云里尹掌之周又引此記以證

日既入謂明星煌煌漢謂天河也揚舟於會稽今注揚木名也詩云汎汎楊舟紼纚維之舟揚木之舟

石經孟子

宋高宗御書石經有孟子可補唐開成石刻之闕余弟和貢曾取石本與今板本勘對可據是正者頗多今正唐石本附書板本以訂正焉若與今注疏相同悉爲集注疏者不列梁惠王下今之樂猶古之樂也今本猶百姓聞王鍾鼓之聲石經脫之字譌與邇用作由

鍾今本皆作鐘是也今本猶百姓聞王鍾鼓之聲石經脫之字譌與邇用作由

後人依鄭易聞耳文王事混鬼今本作見惠棟宋本公羊傳注引詩亦作鬼

混必作昆古文昆字作混今文尚書作混今本作昆

作召大師曰汝念哉今本作大師古公亶甫今本作太王

文必作父古文父字作甫今文尚書作甫今本作父

像其作狀今本作象是也

孟子告子上今本作孟子告子上

石經孟子告子上今本作孟子告子上

公大人尊貴者也是解經上字統稱恰也廣韻一先云恰恰猶合也今本無也字

上句本無之也字

孟子告子上或相倍蓰而無算者今本作或相什伯或相千萬

石經孟子告子上或相倍蓰而無算者今本作或相什伯或相千萬

蓰心上有台問者下有若所曜而不若皆所盡心下

不若也同今本皆作若非盡

樂盛既繁今本遲遲吾行也遲遲

說

唐沙門慧苑華嚴經音義上特垂矜念毛詩傳矜憐也謂偏獨憂憐也案說文字統矜憐也廣韻一先云恰恰猶合也矜滿字

者音巨斤反予柄也案玉篇二字皆從予今並作矜今若從今

徵經云示予義疏用徵經示予叢辰是正字今文作示是

聲近假借字毛詩古文也卷耳嵎彼周行伐檀實之河之干今與鹿鳴示我周行敝之示我顯德行箕示二字義然有別毛傳皆云寘置也鹿鳴傳以周行爲至道箋破之云示當作寘疑非是魯論禮記皆今文也故寘字作示八佾知其說者之於天下也其如示諸斯乎宋書周朗傳云昔仲尼有言治天下若寘諸掌此當本魯論汪中廣陵通儒傳云諸掌平注示讀如寘諸河干之寘諸掌易本魯氏古文雖王弼晉韓康伯然故俱作寘字周禮注所用蓋今文家說又作示神師好古雖傳費易要功今所班誦習之本必京氏學也釋文謂劉表注亦作示

熙熙切切師師

常棣雖有兄弟不如友生傳兄弟恫恩怡怡然朋友以義切切然案正義本作兄弟尚恩恞恞然朋友以義切切師師然釋文亦作切切師師然云不作切切偲偲然今釋文作切切然云定本作切切偲偲然此後人刪改也正義曰兄弟之多則尚恩其聚集則熙熙然不能相斷以道朋友之交則以義其聚集切切師師然相勸誡以道德切切師師者相切磋勉勵之貌論語云朋友切切偲偲兄弟怡怡此熙熙當依怡怡師師當依偲偲也定本熙熙作怡怡切切作偲偲依論語作切切偲偲兄弟作怡怡朋友作切切偲偲支論語作朋友切切師師兄弟熙熙今論語作朋友切切偲偲兄弟怡怡蓋魯論作切切偲偲齊論作師師古論作熙熙

惠作羌案解大字之誤釋文謂荀既喪痛喪其弟惠作羌一弟子莫作
少仕徒荅亦當衰十二三年間也此年二見傷悼故子深痛之
荀子為荀卿也荀卿不出書吾已矣夫顏淵
述之矣又史記孔子世家河不出圖洛不出書我其已矣夫顏淵死孔子曰吾道窮矣天曰喪予曰天
厥子曰吾道窮曰吾已矣者是皆孔子將沒之年所言故公羊
春秋及弟子傳皆遵言之則顏子之死必與獲麟子路死夫子
卒相後先孔子年七十一獲麟七十二子路死七十三孔子卒
顏子少孔子三十歲孔子七十顏子死孔子曰天喪予天喪予
伯魚年五十先孔子卒以核家語孔子年六十九據論語顏子死在伯魚
倘不甚遠則伯魚卒時孔子年六十七時顏子正四十也
之後則孔子年七十時顏子正四十也魯哀季康之問皆在哀十一年孔
公穀顏子卒歲與余合江氏永推魯哀公十三年孔子七十一顏子
子反魯之後六十八時顏子新卒故聖人述之有餘痛焉論語
先進篇記魯國顏淵死者四而首冠以季康子問明其為一時事
也若王肅說孔子年六十一顏子死此正孔子自陳還蔡之年
猶未反魯哀公康子何從問論且此時去困陬陳蔡之年已死孔子思從難諸賢何以首及顏
子展轉究窮便可知王肅家語削奪先賢年歲以求勝其私說
為穫罪聖門死不容誅矣禮堂案淮南子精神訓云顏淵天死
北經注顏淵十八而卒孔子曰回不幸短命死矣與此說正同
又漢書敘傳上幽通賦曰紛屯邅其相周注引家語曰顏回年二十九髮盡白蚤死
似以為獸且序云驎虞鵲巢之應也又云仁如驎虞則王道成鍾
師驎虞繹首皆獸屬禾蘋采蘩皆草屬核之聖經賢序知毛傳
確不可易而戴侃專言苟駑前師自出新說究之皆誤韓愈說
文省作賈今本因誤作遺新刻抱經堂釋文未及改正姑附識
此

變則通衍文

鶡冠下易窮則變變則通通則久釋文云一本作易窮則變通
則久案變則通三字當衍經本以窮通相對無變則通三字
在中為過渡聯綴之文猶檀弓下人喜則斯陶斯咏斯猶
猶斯舞愠斯戚戚斯歎歎斯辟辟斯踊矣記本以喜愠相對而
不必有舞斯愠一句為中間煩接之文也李氏集解雜卦傳引
干寶曰化而裁之存乎變是以終之以夬言能決斷其中唯陽
德之主也故曰易窮則變通則久是唐趙縶長短經是非篇是
曰君子固窮小人窮斯濫矣非曰易曰窮則變通則久是以自
天祐之吉無不利此兩引皆與陸氏所言合可證晉唐善本皆
無變則通三字

驎虞

毛詩子嗟手騶虞傳騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信
之德則應之藏氏鏊毛鄭詩考正曰騶虞之為獸名既不見於
爾雅說者或以為囿名或以為馬名皆不足據許叔重五經異
義載韓詩說云騶虞天子掌鳥獸官於射義所謂樂官備也蓋
似明切蓋騶趣馬也虞虞人也又引月令命僕及七騶咸駕春
秋傳程鄭為乘馬御六騶屬焉使訓攀騶知禮又豐點為孟氏
之御騶周官山虞澤虞大田獵則萊山田澤野為證而云掌騶虞
虞則騶之知禮虞之供職可知而騶虞已上之官大遠乎騶虞
之微者尤可知唐宋此皆謬說也詩正義曰鄭志張逸問傳曰
白虎黑文荅曰白虎黑文周史王會云騶虞白虎黑文
尾長於躯不食生草應信而至者也周禮鍾師凡射
王奏騶虞諸侯奏貍首鄭司農云騶虞聖獸貍首樂官
毛詩說周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟嘆之皆獸名謹謹蓋
字案古山海經郭璞注引周書王會篇文今本王會無此文
書之誤云騶虞獸名與毛詩同然則騶虞
之為獸雖爾雅夫載郭見山海經海內北經周書王會先秦古書自
足為證不必孤求釋獸文故伏生尚書大傳鄭仲師注周禮並
以為獸且序云騶虞鵲巢之應也又云仁如騶虞則王道成鍾
師騶虞繹首皆獸屬禾蘋采蘩皆草屬核之聖經賢序知毛傳
確不可易而戴侃專言苟駑前師自出新說究之皆誤韓愈說

以騶虞為掌鳥獸官者此因騶虞連文遂統言之耳細分之則
騶與虞不同韓魯以虞為掌鳥獸官不以騶亦為掌鳥獸官也
文選班孟堅東都賦薛綜注潛魚躍鼉圖章以虡獸制局乎梁
鄒誦合乎韶圍李善注魯詩傳曰古有梁鄒梁鄒者天子之田
也又見後漢書又左太冲魏都賦驟虞武之壯觀遇梁騶之所
著劉淵林注魯詩傳曰古有梁騶梁騶者天子獵之田也又
賈誼新書禮篇引詩吁嗟乎騶虞云騶者天子之囿也虞者囿
之司獸者也虞人襲五轵以待一發所以復中也是可證虞人
為司獸之官而梁騶皆地名為天子田獵之囿之所在矣毛詩
騶虞為獸名故騶字从馬韓魯詩鄒為天子田獵之地名故鄒
字从邑當從文選東都賦作鄒為正李善注古詩十九首引琴
操亦作鄒虞或作騶者涉毛詩文亂以韓魯說而考之新書禮
篇知鄒與虞分說固屬有本然核之正經及序說周禮周書等
終以毛傳為長而獵欲以韓魯改毛又不能不為辨正也

逸周書騶虞

毛詩傳騶虞義獸也白虎黑文不食生物鄭志荅張逸問曰白
虎黑文周史王會云曲阜孔叢伯虞林以王會無騶虞疑今本
之脫案山海經海內北經林氏國有珍獸大若虎五采畢其尾
長於身名曰騶吾亲之曰行千里郭璞注引周書曰夾林會耳
會耳若虎尾參於身相繼案詩傳釋文引周書王會篇林氏云尾
長於身不屬生草又引大傳云尾倍於身皆為騶虞之證
會與騶聲相近第二部第六部音均表會聲第四部
第四部與第六部音近

禮記篇目

樂記十一篇史記樂記十三篇別錄樂記二十三篇

樂本第一　樂論第二　樂禮第三　樂施第四　樂言第五　樂象第六　樂情第七　魏文侯第八　賓牟賈第九　樂化第十　師乙第十一

樂本第一　樂論第二　樂禮第三　樂施第四　樂言第五　樂禮第六　樂情第七　樂化第八　樂象第九　賓牟賈第十　師乙第十一　魏文侯第十二　奏樂第十三

樂禮篇孔氏禮記正義作樂禮記張氏史記正義作禮樂故禮記正義曰此章是樂記第二章名曰樂禮章也章中明王者爲治必制禮作樂故名樂禮章鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮今記者以樂禮爲第三史記正義曰此第三章名禮樂章言明王爲治制禮作樂故名禮樂章其中有三段一明禮樂參用必對二明禮樂法天地之事三明天應禮樂也今本史記引目仍作樂禮蓋失其舊　近斯漢任氏啟運著禮記

賓牟賈第九　樂化第十　師乙第十一　魏文侯第十二　奏樂第十三　樂象第十四　樂施第十五　樂言第十六　樂禮第十七　樂情第十八　樂道第十九　樂義第二十　昭本第二十一　招頌第二十二　賓公第二十三

賓牟賈問者盖孔子之門人也賓牟賈問

樂象第八引作象法　史記正義賓牟賈第九史記正義

賓牟賈問

師乙第十

魏文侯第十一

奏樂第十二

樂器第十三

樂作第十四　按章爲音字之訛

意始第十五　按章爲音字之訛

樂穆第十六

說律第十七

李孔第十八

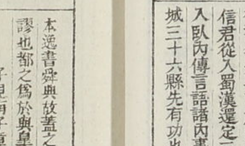
章句有云劉向別錄作樂理能安生作樂體今細考孔氏張氏及陸氏釋文並無此說係駁人之談附正於此樂象篇疏守節作樂法樂書第二下引別錄云有象法又於樂施篇云此第六段樂當作象法章第五段不以次第而亂升在此　按此象法章上樂字係後人臆入張氏本無故樂象章正義曰此第六章名象法也可證盖皆後人據孔氏述別錄稱賓牟賈張氏述稱賓牟賈別錄是賓牟賈與夫子相問答之事又張氏於本篇曰此第九章名賓牟賈問也據此二正義知此目本名賓牟賈問當是別錄如此後來述目者脫問字耳

子貢見師乙而問焉依魏文侯賓牟賈問之例當從本記標目

稱子貢問爲是別錄題師乙非也

史記正義曰樂記者公孫尼子次撰也　按此語當本別錄　又曰劉向別錄篇次與鄭目錄同而樂記篇次又不依鄭目今此又篇次依左傳潛公名周是史官記之不同　按鄭氏目錄本依劉向之次今本不同者盖疏家亂之至史記樂書所載樂記共十三篇夫樂不可妄興也爲奏樂篇結句夫上古明王舉樂者爲樂義篇起句中有太史公曰四字係後人妄加當刪正其先後之序十一年自陳遷蔡在陳首尾三年至十三年吳伐陳時孔子在陳蔡間吳年表陳湣公越八年吳伐我世家作六年字誤也孔子世家孔子至陳主司城貞子家有隼集於陳侯之庭死梏矢貫之陳湣公使使問仲尼然則司城貞子雖宋卿時實仕於陳當如趙注言孔子爲陳湣公臣否則孔子無事君陳三年但主貞子又法太繁拙矣或言何不書陳司城貞子按主貞子而爲陳侯臣則貞子爲陳臣自見若單言主陳司城貞子則孔子之臣陳侯其事反隱而不彰陳湣之後故孔子爲其臣特吳楚更伐數被兵仕陳當不久

楚元王傳詩表



史記儒林傳申公者魯人也高祖過魯申公以弟子從師入見高祖不禮申公

魯南宮　按申公之師白生也呂大后時申公遊學長安與劉郢同師已而郢爲楚王令申公傅其太子戊戊不好學疾申公及郢王卒戊立爲楚王令申公傅其太子戊戊不好學疾申公及郢王卒戊立爲楚王胥靡申公申公恥之乃往弟子自遠方至受業者百餘人申公獨以詩經爲訓以教無傳疑者則闕不傳

漢書楚元王王交字游高祖同父少弟也史記楚元王世家云高祖同母兄弟四人長兄伯次兄仲皆已卒高祖既貴封父爲太上皇兄仲子濞爲吳王交最少時嘗與魯穆生白生申公俱受詩於浮丘伯　伯者孫卿門人也及秦禁書各別去高祖既爲沛公交與蕭曹等俱從高祖擊項籍即帝位交與盧綰常侍上出入臥內傳言語諸內事隱謀六年立交爲楚王王薛郡東海彭城三十六縣先有功也元王既至楚以穆生白生申公爲中大

夫高后時浮丘伯在長安元王遣子郢客與申公俱卒業文帝時聞申公爲詩傳最精自爲博士元王好詩藝子亦皆讀詩申公始爲詩傳號魯詩元王亦次之詩傳號曰元王詩世或有之元王處文帝以郢客嗣申公爲博士失官隨郢客歸復以爲中大夫及王戊即位穆生謝病去申公白生獨留戊與吳通謀二人諫不聽胥靡之衣之赭衣使杵臼雅春於市

韋賢傳其先韋孟家本彭城爲楚元王傅傅子夷王及孫王戊戊荒淫不遵道孟作詩諷諫後遂去位徙家於鄒　按韋孟諫王戊楚元王傳不載可補其缺

序周禮廢興行字

周禮疏曰尚書盤庚康誥說命秦誓之屬三篇皆云某作若干篇　按書序云作盤庚三篇作說命三篇作泰誓三篇此並一書而分上中下故引此三者爲證若康誥雖與酒誥梓材同序然文本三篇非盤庚說命之比也康誥二字或讀者記其旁後誤入故不得其次在說命泰誓之上　又故鄭氏傳曰元以爲括囊大典網羅衆家此引范氏後漢書鄭君傳贊耳當云故鄭元傳以爲括囊大典網羅衆家文有衍誤

誤盖都君成我績

孟子萬章上父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨盖都君咸我績牛羊父母倉廩父母琴瑟朕棲朕弤朕弓朕二嫂使治朕棲忸怩曰鬱陶思君爾舜曰惟茲臣庶汝其于予治

天盖申勑之集大命於其身謂命之使王天下也據古文尚書作割知禮記爲害字之譌郭注爾雅釋言云公羊傳曰靈公有害拘謂之鬻今公羊傳文害字正作割此其證也大語大降割于我家孔傳訓割爲害釋文謂馬融本割作害據古文尚書本作害以割與害義同且割亦从害作害據編衣知古文尚書本作害以割與害義同且割亦从害故或作割其義則當從禮記注訓割爲害與郭本爾雅正合盖制同訓爲裂是轢相注是割亦爲害也然則鄭讀爾雅與郭同舍人本盖作害屬轉相訓是割又爲害也然則孔傳讀爾雅與舍人同今文尚書讀割申爲厥亂則當在昔上帝厥亂爲句厥其也亂治也言上帝求治之道勤文王之德集大命于其身也孔傳云在昔上天割制其義不知割本爲害害當爲盖故其說迂回失其讀矣說文艸部蓋苫也从艸盍聲盍部盇覆也从血大徐鉉訓大槩盍覆之形徐鍇入故不得其次在說命泰誓之上　又故鄭氏傳曰元以爲括囊大典網羅衆家此引范氏後漢書鄭君傳贊耳當云故鄭元傳以爲括囊大典網羅衆家文有衍誤

誤盖都君成我績

孟子萬章上父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨盖都君咸我績牛羊父母倉廩父母琴瑟朕棲朕弤朕弓朕二嫂使治朕棲忸怩曰鬱陶思君爾舜曰惟茲臣庶汝其于予治

大命於其身謂命之使王天下也據古文尚書作割知禮記爲害字之譌郭注爾雅釋言云公羊傳曰靈公有害拘謂之鬻今公羊傳文害字正作割此其證也大語大降割于我家孔傳訓割爲害釋文謂馬融本割作害據古文尚書本作害以割與害義同且割亦从害故或作割其義則當從禮記注訓割爲害與郭本爾雅正合盖制同訓爲裂是轢相注是割亦爲害也然則鄭讀爾雅與郭同舍人本盖作害屬轉相訓是割又爲害也然則孔傳讀爾雅與舍人同今文尚書讀割申爲厥亂則當在昔上帝厥亂爲句厥其也亂治也言上帝求治之道勤文王之德集大命于其身也孔傳云在昔上天割制其義不知割本爲害害當爲盖故其說迂回失其讀矣說文艸部蓋苫也从艸盍聲盍部盇覆也从血大徐鉉訓大槩盍覆之形徐鍇入故不得其次在說命泰誓之上　又故鄭氏傳曰元以爲括囊大典網羅衆家此引范氏後漢書鄭君傳贊耳當云故鄭元傳以爲括囊大典網羅衆家文有衍誤

誤盖都君成我績

孟子萬章上父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨盖都君咸我績牛羊父母倉廩父母琴瑟朕棲朕弤朕弓朕二嫂使治朕棲忸怩曰鬱陶思君爾舜曰惟茲臣庶汝其于予治

天盖申勑之集大命於其身謂命之使王天下也據古文尚書作割知禮記爲害字之譌郭注爾雅釋言云公羊傳曰靈公有害拘謂之鬻今公羊傳文害字正作割此其證也大語大降割于我家孔傳訓割爲害釋文謂馬融本割作害據古文尚書本作害以割與害義同且割亦从害故或作割其義則當從禮記注訓割爲害與郭本爾雅正合盖制同訓爲裂是轢相注是割亦爲害也然則鄭讀爾雅與郭同舍人本盖作害屬轉相訓是割又爲害也然則孔傳讀爾雅與舍人同今文尚書讀割申爲厥亂則當在昔上帝厥亂爲句厥其也亂治也言上帝求治之道勤文王之德集大命于其身也孔傳云在昔上天割制其義不知割本爲害害當爲盖故其說迂回失其讀矣說文艸部蓋苫也从艸盍聲盍部盇覆也从血大徐鉉訓大槩盍覆之形徐鍇入故不得其次在說命泰誓之上　又故鄭氏傳曰元以爲括囊大典網羅衆家此引范氏後漢書鄭君傳贊耳當云故鄭元傳以爲括囊大典網羅衆家文有衍誤

誤盖都君成我績

孟子萬章上父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨盖都君咸我績牛羊父母倉廩父母琴瑟朕棲朕弤朕弓朕二嫂使治朕棲忸怩曰鬱陶思君爾舜曰惟茲臣庶汝其于予治

本遡書舜典放盖之爲害與堯典方割之文合而知盖井之說謬也都之爲於與皋陶益稷之訓同而知都君之號僞也

子貢南子章集解

孔安國曰按此曰字是那正等以爲南釋文作子盍子盍釋文皇氏本皆爾或不達其義妄去等非也則陸所見本有作害據編衣知古文尚書本作害以爲南子者以南子者與那本正同皆假借字耳衛靈公夫人也淫亂而靈公惑之孔子見之蓋欲因以說靈公使行治道也　以上二條子那本同釋文大書故孔非是也矢誓也子路不悅作說不悅本無之當依正作孔子說之曰此誓之辭也夫子那本同釋文大書故孔非是也矢誓也子路不悅作說不悅本無之當依正作孔子說之曰此誓之辭也夫子指上作孔子說之曰此誓之辭也夫子指上作孔子說之曰此誓之辭也夫子指上

同補江反校者或云說文玉篇無秝字考經義雜記魏三體石經尚書戴大誥弼亟告我友邦君邦字作邽經邦三形又云惟以爾庶邦邦字存邽邽二形曰刑有邽字存古文篆經邽二形知秝必古文邽字之訛元應此卷所言石經即魏三體石經尚書也

孟子見梁惠王

史記孟子荀卿列傳云退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇是孟子一書乃孟軻氏自著故敘次井然凡後人作孟譜及年表者皆當以此爲據試以第一篇言之首書孟子見梁惠王則孟子始游梁因魏招賢故先見惠王也王立沼上章盡心於國章願安承教章普國莫強章統此矣繼書孟子見梁襄王則惠卒襄立故孟子第二見梁襄王凡居梁二年次書齊宣王則是第三見齊宣王也因魏襄卽位望之不似人君故不久去梁適齊齊桓晉文章論古樂章文王之囿章交鄰國章見雪宮章毀明堂章王之臣章故國喬木章湯放桀章爲巨室章齊人勝燕章取燕章統此矣大書鄧與魯關穆公問是孟子四見鄒穆公也蓋因齊宣不能用故奉母去齊歸魯滕文公是孟子五見滕文公也文公爲世子之楚過宋而見孟子卽位後館孟子於上宮齊築薛章場力事大國章統此矣次書魯平公將見孟子是孟子六見魯平公也時孟子已七十餘歸老於魯與萬章之徒作孟子託端梁惠終篇魯平是孟子之交請侯實始於梁惠王而終於魯平稱謚也公平公之辛孟子已八十二再遇年而孟子卒故魯平稱謚也孟子於齊宣稱臣因完世家言宣王喜文學之士鄒衍淳于髡之徒皆賜列第爲上大夫不治而議論孟子仕齊宣卽在此時與齊湣王時爲三卿別一事劉向列女傳所謂孟子處齊有憂色母見而有變今適不用於齊而毋老是以憂與世家所言皆賜列第爲上大夫不治而議論事正合也列傳云道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闇於事情是以孟子先游齊後適梁談宋六國表於魏王三十五年大書孟子來王問利國對曰君不可言利魏世家又書惠王三十五年卑辭厚幣以招賢者而孟軻至梁若齊友田完世家刪絕無其事如果先見齊宣王則孟軻至必書於齊表及田完世家以記其始安得書於梁惠篇也據年表世家斷列傳爲誤試以列傳孟子處齊而有憂色云道既通游事梁惠王惠王以下章皆於梁惠篇次之則其合如云道既通游事梁惠王惠王不果所言則見以爲迂遠而闇於事情蓋齊宣王因言語不能道王道王因言語有愧不能道孟子輔吾志明以教我我雖不敏請嘗試之繼而取燕取燕章統此矣大書鄒與魯關穆公問是孟子四見鄒穆公也蓋因齊宣不能用故奉母去齊歸魯滕文公是孟子五見滕文公也文公爲世子之楚過宋而見孟子卽位後館孟子於上宮齊築薛章場力事大國章統此矣次書魯平公將見孟子是孟子六見魯平公也時孟子已七十餘歸老於魯與萬章之徒作孟子託端梁惠終篇魯平是孟子之交請侯實始於梁惠王而終於魯平稱謚也公平公之辛孟子已八十二再遇年而孟子卒故魯平稱謚也孟子於齊宣稱臣因完世家言宣王喜文學之士鄒衍淳于髡之徒皆賜列第爲上大夫不治而議論孟子仕齊宣卽在此時與齊湣王時爲三卿別一事劉向列女傳所謂孟子處齊有憂色母見而有變今適不用於齊而毋老是以憂與世家所言皆賜列第爲上大夫不治而議論事正合也列傳云道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闇於事情是以孟子先游齊後適梁談宋六國表於魏王三十五年大書孟子來王問利國對曰君不可言利魏世家又書惠王三十五年卑辭厚幣以招賢者而孟軻至梁若齊友田完世家刪絕無其事如果先見齊宣王則孟軻至必書於齊表及田完世家以記其始安得書於梁惠篇也據年表世家斷列傳爲誤試以列傳孟子處齊而有憂色云道既通游事梁惠王惠王以下章皆於梁惠篇次之則其合如云道既通游事梁惠王惠王不果所言則見以爲迂遠而闇於事情蓋齊宣王因言語不能道王道王因言語有愧不能道孟子輔吾志明以教我我雖不敏請嘗試之繼而取燕取燕章統此矣大書鄒與魯關穆公問是孟子四見鄒穆公也蓋因齊宣不能用故奉母去齊歸魯滕文公是孟子五見滕文公也文公爲世子之楚過宋而見孟子卽位後館孟子於上宮齊築薛章場力事大國章統此矣次書魯平公將見孟子是孟子六見魯平公也時孟子已七十餘歸老於魯與萬章之徒作孟子託端梁惠終篇魯平是孟子之交請侯實始於梁惠王而終於魯平稱謚也公平公之辛孟子已八十二再遇年而孟子卒故魯平稱謚也孟子於齊宣稱臣因完世家言宣王喜文學之士鄒衍淳于髡之徒皆賜列第爲上大夫不治而議論孟子仕齊宣卽在此時與齊湣王時爲三卿別一事劉向列女傳所謂孟子處齊有憂色母見而有變今適不用於齊而毋老是以憂與世家所言皆賜列第爲上大夫不治而議論事正合也列傳云道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而闇於事情是以孟子先游齊後適梁談宋六國表於魏王三十五年大書孟子來王問利國對曰君不可言利魏世家又書惠王三十五年卑辭厚幣以招賢者而孟軻至梁若齊友田完世家刪絕無其事

惠王篇所載問答稱齊宣王者是也齊湣王伐燕燕王噲以燕與子之齊伐之是卽公孫丑篇所載沈同問燕可伐者也余考之戰國策齊策宣王篇云權之難齊燕戰秦使魏冉之趙出兵助燕擊齊薛公使魏處之趙謂李向曰君助燕擊齊必急急以地和於燕而身與趙戰矣故爲君計不如按兵勿出齊必復與燕戰戰而勝兵罷敝趙可取唐曲逆戰而不勝命懸於趙中立而制韓齊與疲燕也鮑注云後漢志當陽注縣東南有糧城楚地也蓋燕自北進齊自東進而戰於楚境燕策爲文公時魏冉傳言自惠王時任事然則此役文公末年也又燕策文公篇云權之難燕再戰不勝趙弗救嗃子公孫子嗃鮑注云音同文公曰不如以地請合於齊趙必救我若不吾救不得不事文公曰善令郭任以地請講於齊趙聞之遂出兵救燕鮑注云齊策此役言及魏冉知爲文公末年又易王篇云燕文公時秦惠王以其女爲燕太子婦文公卒易王立齊宣王因燕喪攻之取十城武安君蘇秦爲燕說齊王曰燕雖弱小強秦之少壻也王利其十城而深與強秦爲仇今使弱燕爲鴈行而強秦制其後以招天下之精兵此食鳥嗉之類也王能聽臣莫如歸燕之十城卑辭以謝秦秦知王以己之故歸燕城也秦必德王燕無故而得十城燕亦德王是棄強仇而立厚交也齊王大說乃歸燕城願爲兄弟而請罪於秦

史記燕世家云文公二十八年蘇秦始來見說文公秦惠王以其女爲燕太子婦二十九年文公卒太子立是爲易王易王初立齊宣王因燕喪伐我取十城蘇秦說齊復歸燕十城爲燕易王易王初立齊宣王因燕喪伐燕取十城易王謂蘇秦曰往日先生至燕而先王賚先生見趙遂約六國從合齊先伐趙次至燕以先生之故爲天下笑先生能爲燕得侵地乎蘇秦大慙曰請爲王取之蘇秦見齊王再拜俯而慶仰而弔齊王曰是何慶弔相隨之速也蘇秦曰臣聞飢人所以飢而不食鳥嗉者爲其愈充腹而與餓死同患也今燕雖弱小卽秦王之少壻也大王利其十城而長與彊秦爲仇今使弱燕爲鴈行而彊秦敝其後以招天下之精兵是食鳥嗉之類也齊王愀然變色曰

然則奈何蘇秦曰臣聞古之善制事者轉禍爲福因敗爲功大王誠能聽臣計卽歸燕之十城燕無故而得十城必喜燕王知以己之故而歸燕之十城亦必喜此所謂棄仇讐而得石交者也余考戰國策齊策宣王篇云權之難齊燕戰秦使魏冉之趙出兵助燕擊齊薛公使魏處之趙謂李向曰君助燕擊齊必急急以地和於燕而身與趙戰矣故爲君計不如按兵勿出齊必復與燕戰戰而勝兵罷敝趙可取唐曲逆戰而不勝命懸於趙中立而制韓齊與疲燕也鮑注云後漢志當陽注縣東南有糧城楚地也蓋燕自北進齊自東進而戰於楚境燕策爲文公時魏冉傳言自惠王時任事然則此役文公末年也又燕策文公篇云權之難燕再戰不勝趙弗救嗃子公孫子嗃鮑注云音同文公曰不如以地請合於齊趙必救我若不吾救不得不事文公曰善令郭任以地請講於齊趙聞之遂出兵救燕鮑注云齊策此役言及魏冉知爲文公末年又易王篇云燕文公時秦惠王以其女爲燕太子婦文公卒易王立齊宣王因燕喪攻之取十城武安君蘇秦爲燕說齊王曰燕雖弱小強秦之少壻也王利其十城而深與強秦爲仇今使弱燕爲鴈行而強秦制其後以招天下之精兵此食鳥嗉之類也王能聽臣莫如歸燕之十城卑辭以謝秦秦知王以己之故歸燕城也秦必德王燕無故而得十城燕亦德王是棄強仇而立厚交也齊王大說乃歸燕城願爲兄弟而請罪於秦

史記燕世家云文公二十八年蘇秦始來見說文公秦惠王以其女爲燕太子婦二十九年文公卒太子立是爲

告子下

史記六國年表周慎靚王五年燕噲五年君讓其臣子之國顧爲臣時齊潛八年也又報王元年燕七年君噲及相子之皆死時齊潛十年也於齊表雖不著潛之伐燕而文爲潛已明蘇秦列傳蘇秦詳爲得罪於燕而亡走齊齊宣王以爲客卿齊宣王卒潛王卽位說潛王厚葬以明孝燕官室大苑囿事見以明得意欲破敝齊而爲燕燕易王卒燕噲立爲王蘇秦之弟曰代代弟蘇厲見兄逐亦皆學及蘇秦死代乃求見燕王曰今夫齊長主而自用也云云則國策之齊王爲潛無疑　又列傳燕相子之與蘇代婚而欲得燕權乃使蘇代侍質子於齊齊使代報燕燕王噲問曰齊王其霸乎曰不能曰何也曰不信其臣於是燕王專任子之已而讓皇燕大亂齊代燕殺王噲子之燕立昭王而蘇代蘇厲遂不敢入燕皆終歸齊齊善待之徐廣曰是周赧王之元年也　蘇代說燕王讓國子之事又見韓非子外儲說右下

咸熙不端

左氏昭二十六年傳則有言趙咸熙不端注謂去也晉文殺叔帶鄭厲殺王子頹爲王至去不端直之人正義曰諸本咸或作減王肅云咸皆也傳咸爲七經詩其傳詩有此句王義之寫亦作咸杜本當然案杜意以咸爲皆故舉文鄭厲言之作減者誤傳咸七經詩者易書詩周禮左傳論語孝經也初學記卷二十一文部載傳咸左傳詩曰事君之禮敬不盡情敬奉德義樹之風聲昭德塞違不殞其名死而利國以爲已榮其一玆心不爽忠而能力不爲利諂古之遺直咸熙不端勿使能植其二此引作咸熙者字誤當據傳疏校正

孔子先世

王符潛夫論志氏姓篇云閔公子典父何生宋父宋父生世子世子生正考父正考父生孔父嘉孔父嘉生子木金父木金父生睦爲士故曰減於宋金父生祁父祁父爲華氏所偪出奔魯爲防大夫故曰防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇爲鄒大夫故曰鄹叔梁紇生孔子案宋先宋人也曰孔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇孟皮子曰孔丘聖人之後滅於宋其祖弗父何始有宋而嗣讓厲公及正考父佐戴武宣公三命茲益恭集解杜預曰孔子六世祖孔父嘉爲宋華督所殺其子奔魯弗父何孔父嘉之高祖宋惣公之長子厲公之兄也何嫡當立以讓厲公服虔曰正考父弗父何之曾孫惣公之長子厲公之兄也何嫡與此合惟以子木降士爲滅於宋與杜異

七十子

今本孔子家語標目七十二弟子解又篇末趙曰右件夫子七十二人弟子皆升堂入室者　案春秋正義昭二十年曰家語云孔子弟子琴張與宗魯友七十子篇字張然則家語名篇本作七十子今本二弟字爲衍文正義引服虔注稱史記仲尼弟子傳爲七十子傳與家語名篇正合　禮記正義檀弓曰仲尼七十二弟子傳云子張姓顓孫案二傳又案史記列傳受業身通六藝者七十有七人索隱云孔子家語亦有七十七人唯文翁孔廟圖作七十二人當依儒林傳注作七十七人孔子世家身通六藝者七十七人此沿襲文翁圖之誤太史公親見孔氏古文據以作弟子傳

七十七人

從遊弟子

史記孔子世家定公十二年孔子使仲由爲季氏宰齊人遺女樂季路曰可以行矣魯且郊如爲俟頗淵後反衛南子願見子路不悅遂鄭與弟子相失鄭人或謂子貢曰盍往矣子貢曰盟可負邪孔子曰要盟也神不聽伤召子貢曰魯衛之政兄弟也如之何子貢以實告遂蒲弟子有公良孺者以私車五乘從關甚疾人尊重既嫁非有大故不得反之義然則毛魯詩旨同

欲往孔子路疑之將西見趙宣子臨河而數子貢趙而進問哀公三年孔子在陳季康子召冉求子貢送冉求曰卽用以孔子爲招明年孔子自陳遷于蔡明年如葉葉公問孔子於子路子路遷長沮桀溺丈人孔子遷蔡三歲楚使人聘孔子孔子將往拜禮陳蔡大夫圍孔子絕糧子路慍見子貢色作顏回入見使子貢至楚昭王興師迎然後免昭王將以書社地七百里封孔子子西曰王之臣有如子貢顏回子路宰予者乎曰無有昭王乃止哀公六年孔子反衛明年大宰嚭召季康子康子使子貢往子路曰衛君待子爲政明年召冉有季孔宰季康子問軍旅冉有曰學之於孔子康子以幣迎孔子歸　案論語先進篇從我於陳蔡者皆不及門也次以德行顏淵一節釋文大書德行二字云鄭氏以合前章皇侃別爲一章侃義疏云此章初無子曰者是記者所書並從孔子印可而錄在論中也孔子門徒三千而唯有此十八名爲四科都疏亦分章朱子集注從程子說以四科乃從夫子於陳蔡者今考從遊弟子有顏淵子貢子路冉有宰我顏剡公良孺七人而不及閔子騫冉伯牛仲弓子游子夏五人則鄭注合爲一章益非仲尼弟子刻傳以德行顏淵一節總序於前本不以爲陳蔡相從之士也

葛覃大夫婁詩

春秋莊二十七年杞伯姬來公羊傳其言來何直來注直來無事而來也諸侯夫人尊重既嫁非有大故不得反唯曰大夫妻雖無事歲一歸寧解云言從大夫妻以下卽詩歸寧父母是也案詩是后妃之事而云大夫妻者何氏不信毛故故也案何邵公當習習故不用毛傳毛詩序葛覃后妃之不也則可以歸句猶言之子于歸安父母也經之歸寧父母亦當作如是解段氏若膺云毛傳父母在則有時而歸寧耳此語當是後人竄入庸謂是王肅所加然則毛詩亦不以諸侯夫人爲可歸也葛覃爲后妃之本是追敘文王既王後事其實文王娶后妃時猶諸侯之夫人也毛詩載駟序云許穆夫人閔衛之亡傷許之力小不能救思歸唁其父母又義不得故賦此詩此卽何注諸侯夫人尊重既嫁非有大故不得反之義也

尚書正義孫星衍撰

尚書呂刑哀敬折獄傳當謹下人之犯法敬斷獄之害人案爾雅釋詁云敬折獄也今尚書正義孫星衍撰

尚書正義序晉上云公羊傳曰王者孰謂謂文王其意以正爲文王所改公羊傳爽初俗儒之言不足以取正也春秋之王自是當時之王非改正之王晉世有王愆期者知其不可句注公羊以爲春秋制句文王指孔子耳非周昌也文王世子稱武王對文王云商方有九國焉君王其終撫諸呼文王爲王是後人追爲之辭以上皆王注其言未必可信亦非實也　案釋文序錄公羊有王愆期注十二卷字門子河東人東晉散騎常侍辰陽伯春秋制文王指孔子者門子用緯說言春秋之法以孔子爲文王禮記正義曲禮下日鉤命決云正爲制法之王真黃疏黑經不代赭黃禮記正義中庸引援神契文同代舊誤伐今據訂正是孔子爲文王之事又或稱素王

鮮能知味

禮記中庸八莫不飲食也鮮能知味也正義曰案異義云張華辨鮮師曉別蔡符明爲青州刺史善能知味會雞知棲半露會鵝知其黑白此皆晉書文也案晉書而上稱異義文當有誤

安而后傳言

儀禮士相見禮安而后傳言注安安坐也傳言猶出言也古文安爲綏爾雅釋詁安安坐也注禮記曰安而后傳命　案儀禮注則傳命當爲傳言古文作綏而後傳言今文作安而后傳言鄭據雅詁定從今文作安又鄉射禮注云古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后然則古文作後今文作后相見禮安字後作今文后字亦當從今文如郭注所引今本作後非又案儀禮凡言非對也安而後傳言以下蓋皆士相見禮之記故郭氏稱禮記謂禮經之記也今本無記字蓋脫

爾雅注引尚書

爾雅注邊矣西土之人今牧誓邊作邈茂哉茂哉故今皇陶謨作懋哉懋哉今康誥威作畏偽爾戈今牧誓偽作爲日乃尊今金縢作王選日乃寢無惡佾張爲幻今無逸作民無或胥譸張爲幻至于大坯今禹貢坯作伾　案此類異文未必郭景純親見晉本尚書卽此蓋漢人李巡樊光等注所引郭氏承襲用之耳

哀敬折獄

尚書呂刑哀敬折獄傳當謹下人之犯法敬斷獄之害人案爾雅釋詁云敬折獄也今尚書正義孫星衍撰

雅釋訓毛詩鴻鴈傳及釋訓菀云說文同暨鄭訓也孔傳曰懃正釋經之矜字可證經作哀矜下人之犯法釋文斷獄之害人釋文若謂敬斷獄害人何敬之有若言斷獄宜敬不當承以害人此明是下人犯法而作哀鰥折獄益足爲今文矜字之證蓋矜鰥之爲哀矜猶鰥寡之爲矜寡也　又案大傳哀矜哲獄哲當爲折上文伯夷降典折民惟刑書釋文曰折馬鄭王肅音哲馬云習也而大傳曰書曰伯夷降典折民惟刑書釋文曰伯夷降典悲民惟刑書釋文曰悲知也段氏若膺云哲折同聲假借也故許君仍從馬鄭本改折作悲小顏又取馬鄭說注之殊失班意案孔叢子刑論篇引尚書呂刑哀矜折獄而正之以刑於民何如孔子曰書云乎哀矜折獄而正之以刑於民苟免正之以刑折之也夫無德以教之然後繩以刑折之也夫無恥則民無恥而正之以刑於民何免正之以刑折之以刑也

儀禮今文

士虞禮葬而大祥中月而禫注古文禫或爲導說文谷部云古文禫从導此蓋古文作禫今文作導古文或亦作導說文寸部有導字云部有禫除服祭也蓋是後人所補故士喪禮注引今文禫皆作導而附於部末

長洲宋孝廉　翔鳳論語鄭注說曰文選劉越石答盧諶書曰項轁張注轁張驚懼之貌也揚雄蜀三老爲云負案覆餗姦宄係張轁與係古字通此鄭本爲係張知非人姓名矣故鄭注作負也从又部敫拭也从又持巾在尸下禮

七人獨不舉夷逸朱張郝氏敬曰朱張朱當作諸書請張爲幻即陽狂也曰逸民曰夷逸曰朱張三者別其目夷齊仲惠連五者舉其人也此說當得鄭義書案論語釋文云朱張並如字眾家亦爲人姓名王弼注朱張字子弓荀卿以比孔子鄭作侏張云音陟留反是讀朱張爲倜張不以爲人姓名也謝雅釋訓倜張跎也郭注云書曰無或倜張爲幻倜軼讀同字侏則聲近假借也皇侃義疏作者七人下引鄭康成曰伯夷叔齊虞仲辟世者柳下惠少連辟色者不及朱張夷逸蓋逸民二人伯夷叔齊也夷逸一人虞仲也倜張賜狂者二人柳下惠少連也故聖人先論伯夷叔齊次論柳下惠少連後云謂虞仲夷逸隱居放言言夷齊讓國隱逸首陽謂之逸民虞仲竄蠻夷故曰夷逸考異云一本逸作佚案逸佚古今字書人也班固以爲仲雍事見于經傳而逸賢論語以爲仲雍實逸民之一人也說苑則以爲仲雍與泰伯俱逃荊蠻而逸文不見于經傳故曰逸賢也逸讀與佚同不舉泰伯者三讓天下至德不可以逸論也倜張爲賜狂當如鄭氏說宜雅倜張誑也誑可讀爲狂猶楚狂接輿也作者七人注以荷蕢楚狂皆辟言者若從眾家以夷逸朱張爲人姓名則聖人發論何但舉伯夷叔齊虞仲柳下惠少連五人乎

巧言令色足恭

論語公冶長子曰巧言令色足恭孔安國曰足恭便辟之貌也皇疏引繆協曰足恭者以恭足於人意而不合於禮度釋文足將樹反又如字注同集注用陸音云足過也　禮記表記孔子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人大戴禮記曾子修身篇亟達而無守好名而無禮忿怒而爲惡足恭而口聖而無常位者君子弗與也巧言令色鮮矣仁案文王官人篇舉如誣巧言令色足恭一也皆以無爲有者也盧注孔子曰巧言令色鮮矣仁案不失足者不足恭也不失色者不令色也不失口者不巧言也故文王官人三者並舉左巳明孔子俱恥之足恭而口聖口聖即巧言也華如誣如讀爲而詩板無爲夸毗亡義曰夸毗者便辟其足前却爲恭孔注言足恭便辟之貌者義當如此解皇疏陸音集注皆非曾子以足恭與口聖對文知足本如字讀矣爾雅釋訓蘧篨口柔也厥施面柔也夸咮體柔也李巡注巧言好辭以媚人是謂面柔屈巳卑身求得於人曰體梁論語季氏篇益者三友損者三友便辟馬融曰便辟巧避人所忌以求容媚者友善柔馬融曰面柔者也友便佞損矣鄭元曰便辟也謂佞而辯也然則便辟爲體柔善柔爲面柔便佞爲口柔柔爲巧言斷斷然矣馬言巧避人所忌者謂足恭面柔便佞法集解雖稱鄭氏必馬鄭義同鄭用之

苟日新

禮記大學湯之盤銘曰苟日新日日新又日新此不特三句三句四日字韵即首句第一字又亦韵也說文苟日敬也說文苟日急敕也急敕也會意艸部苟與亟韵如亟數之數敬蘭字從此與艸部苟不同又字古讀如異與亟韵皆之類也苟日新新字韵即三句四日字韵即首句第一字又亦韵也不特三句四日字韵即首句第一字又亦韵也慎言也从口口猶慎言也从羊羊與義善美同意凡苟之屬皆从苟敬肅也从支苟又蒴具也从用苟省徐鉉等曰苟急敕也會意艸部苟艸也从艸句聲古厚切案苟讀如異與亟韵皆之類也苟日新從此與艸部字不同又字古讀如異與亟韵皆之類也苟日新下無人字其所見本已同今本矣

發中權

論語泰伯曾曾子曰可以託六尺之孤可以寄百里之命臨大節而不可奪也君子人與君子人也皇侃義疏曰言爲臣能受託幼寄命又臨大節不回此是君子人與也再言君子美之深也下句作君子也無人字又引繆協曰大能託六尺於其臣寄顧命於其下而我無二心彼無二心故必齊同乎君子之道而後能要其終而均其始也案此釋經上句作君子人與君子者孰能要其終而均其始名則聖人發論何但舉伯夷叔齊虞仲柳下惠少連宋張爲人姓名則聖人發論何但舉伯夷叔齊虞仲柳下惠少連五人乎

巧言令色足恭

論語公冶長子曰巧言令色足恭孔安國曰足恭便辟之貌也皇疏引繆協曰足恭者以恭足於人意而不合於禮度釋文足將樹反又如字注同集注用陸音云足過也　禮記表記孔子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人大戴禮記曾子修身篇亟達而無守好名而無禮忿怒而爲惡足恭而口聖而無常位者君子弗與也巧言令色鮮矣仁案文王官人篇舉如誣巧言令色足恭一也皆以無爲有者也盧注孔子曰巧言令色鮮矣仁案不失足者不足恭也不失色者不令色也不失口者不巧言也故文王官人三者並舉左巳明孔子俱恥之足恭而口聖口聖即巧言也華如誣如讀爲而詩板無爲夸毗亡義曰夸毗者便辟其足前却爲恭孔注言足恭便辟之貌者義當如此解皇疏陸音集注皆非曾子以足恭與口聖對文知足本如字讀矣爾雅釋訓蘧篨口柔也厥施面柔也夸咮體柔也李巡注巧言好辭以媚人是謂面柔屈巳卑身求得於人曰體梁論語季氏篇益者三友損者三友便辟馬融曰便辟巧避人所忌以求容媚者友善柔馬融曰面柔者也友便佞損矣鄭元曰便辟也謂佞而辯也然則便辟爲體柔善柔爲面柔便佞爲口柔柔爲巧言斷斷然矣馬言巧避人所忌者謂足恭面柔便佞法集解雖稱鄭氏必馬鄭義同鄭用之

苟日新

禮記大學湯之盤銘曰苟日新日日新又日新此不特三句三句四日字韵即首句第一字又亦韵也說文苟日敬也急敕也會意艸部苟與亟韵如亟數之數敬蘭字從此與艸部苟不同又字古讀如異與亟韵皆之類也苟日新新字韵即三句四日字韵即首句第一字又亦韵也說文苟日敬也急敕也會意艸部苟與亟韵如亟數之數敬蘭字從此與艸部苟不同又字古讀如異與亟韵皆之類也苟日新

臧明經拜經日記

者 …… 孟子言孔子

孟子之文有可與史記相證者有可以正史記之誤者有可以補史記之闕者如滕文公上昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸而孔子世家曰孔子葬魯城北泗上弟子皆服三年三年心喪畢相訣而去則哭各復盡哀或復留唯子貢廬於冢上凡六年然後去弟子及魯人往從冢而家者百有餘室因命曰孔里此可與史記相證也他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已此可補史記之闕也禮記檀弓亦云子游曰甚哉有子之言似夫子滕文公下陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨瞰孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦瞰其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見又世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎離婁下孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣論語亦言陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時其亡也而往拜之則諸侯謂孔子曰寒子與爾言云孔子曰諸吾將仕矣而孔子世家於定公五年下云桓子受魯臣曰仲梁懷與陽虎有隙陽虎欲逐懷公山不狃止之其秋懷益驕陽虎執懷桓子怒陽虎因四桓子與盟而醳之陽虎由此益輕季氏季氏亦僭於公室陪臣執國政是以魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業焉又乃因史記作春秋上至隱公下訖哀公十四年十二公據魯親周故殷運之三代約其文辭而指博故吳楚之君自稱王而春秋貶之曰子蹊土之會實召周天子而春秋諱之曰天狩於河陽推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子在位聽訟文辭有可與人共者而孔子由大司寇攝行相事春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭弟子受春秋孔子曰後世知上者以春秋而罪上者亦以春秋此皆與論語史記相相證明也萬章上或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環而殺孟子之文有可與史記相證者有可以正史記之誤者有可以補史記之闕者如滕文公上昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸而孔子世家曰孔子葬魯城北泗上弟子皆服三年三年心喪畢相訣而去則哭各復盡哀或復留唯子貢廬於冢上凡六年然後去弟子及魯人往從冢而家者百有餘室因命曰孔里此可與史記相證也他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已此可補史記之闕也禮記檀弓亦云子游曰甚哉有子之言似夫子滕文公下陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨瞰孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦瞰其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見又世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎離婁下孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣論語亦言陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時其亡也而往拜之則諸侯謂孔子曰寒子與爾言云孔子曰諸吾將仕矣而孔子世家於定公五年下云桓子受魯臣曰仲梁懷與陽虎有隙陽虎欲逐懷公山不狃止之其秋懷益驕陽虎執懷桓子怒陽虎因四桓子與盟而醳之陽虎由此益輕季氏季氏亦僭於公室陪臣執國政是以魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業焉又乃因史記作春秋上至隱公下訖哀公十四年十二公據魯親周故殷運之三代約其文辭而指博故吳楚之君自稱王而春秋貶之曰子蹊土之會實召周天子而春秋諱之曰天狩於河陽推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子在位聽訟文辭有可與人共者而孔子由大司寇攝行相事春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭弟子受春秋孔子曰後世知上者以春秋而罪上者亦以春秋此皆與論語史記相相證明也萬章上或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環而殺孟子之文有可與史記相證者有可以正史記之誤者有可以補史記之闕者如滕文公上昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸而孔子世家曰孔子葬魯城北泗上弟子皆服三年三年心喪畢相訣而去則哭各復盡哀或復留唯子貢廬於冢上凡六年然後去弟子及魯人往從冢而家者百有餘室因命曰孔里此可與史記相證也他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已此可補史記之闕也禮記檀弓亦云子游曰甚哉有子之言似夫子滕文公下陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨瞰孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦瞰其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見又世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎離婁下孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣論語亦言陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時其亡也而往拜之則諸侯謂孔子曰寒子與爾言云孔子曰諸吾將仕矣而孔子世家於定公五年下云桓子受魯臣曰仲梁懷與陽虎有隙陽虎欲逐懷公山不狃止之其秋懷益驕陽虎執懷桓子怒陽虎因四桓子與盟而醳之陽虎由此益輕季氏季氏亦僭於公室陪臣執國政是以魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而修詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業焉又乃因史記作春秋上至隱公下訖哀公十四年十二公據魯親周故殷運之三代約其文辭而指博故吳楚之君自稱王而春秋貶之曰子蹊土之會實召周天子而春秋諱之曰天狩於河陽推此類以繩當世貶損之義後有王者舉而開之春秋之義行則天下亂臣賊子懼焉孔子在位聽訟文辭有可與人共者而孔子由大司寇攝行相事春秋筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭弟子受春秋孔子曰後世知上者以春秋而罪上者亦以春秋此皆與論語史記相相證明也萬章上或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環而

臧明經拜經日記

驩兜竄驩兜也釋獸猱蝚善援獲父善顧援善援也獲从玃玃者雙目顧視貙以其善援故名之曰蝚也以其善顧故名之曰獲也

孔子去衛適陳

史記孔子世家四孔子居衛居陳時久事多遂覆敘三次第一敘季桓子受女樂孔子行適衛主顏濁鄒家居十月去衛將適陳過匡過蒲月餘反乎衛主蘧伯玉家去衛過曹過宋過鄭遂至陳主司城貞子家居陳三歲去陳第二覆敘過蒲遂適衛靈公怠於政孔子行趙簡子攻范中行伐中牟佛肸以中牟畔使人召孔子孔子欲往孔子累磨有荷蕢過門第三覆敘孔子既不得用於衛將西見趙簡子臨河而歎反乎衛主蘧伯玉家靈公見飛鴈仰視色不在孔子孔子遂行復如陳自陳還蔡細繹其脉絡然不紊第二番敘過蒲會公叔氏以蒲畔孔子遂過衛靈公郊迎第二番去衛過蒲月餘反乎衛主蘧伯玉家靈公夫人顯見是也第三番敘反衛主蘧伯玉家靈公問兵陳明日與孔子語見蜚鴈仰視之色不在孔子孔子行即第二番孔子遂適衛靈公老怠於政不用孔子孔子行是也且即第一番月餘反乎衛主蘧伯玉家靈公與夫人同車孺渠參乘使孔子爲次乘招搖市過之孔子曰吾未見好德如好色者於是去衛是也第二番敘趙簡子攻范中行伐中牟佛肸畔欲往孔子擊磬於衛即第三番孔子既不得用於衛將西見趙簡子臨河而歎反乎衛主蘧伯玉家是也案左氏傳昭二十五年衛侯出奔將適蒲拳彌曰晉無信不可杜注蒲近晉邑世家亦言蒲衛之所以待晉是也益孔子過蒲欲適晉見趙簡子仍反衛在此時矣又明年孔子自陳遷於蔡史公濟往至聖故博采衆說以申宗仰之旨且彼此互見正明其爲一事也益孔子去魯即適衛去衛即欲適陳而中有過匡過蒲過曹過宋過鄭諸事方適陳遂至蒲遂反衛居衛月餘乃去衛過曹過宋過鄭諸事方適陳遂至蒲遂三歲自定公十四年史公於居十月去衛下大書曰將適陳又於過匡過蒲反衛去衛過曹過宋過鄭下大書曰孔子遂至陳明自過鄭以前皆將適陳而未果也復如陳亦對將適陳立文明以前皆將適陳而未果至是乃復如陳也距靈記正義檀弓

下又云去宋適鄭去鄭適陳居三歲又云反於衛復行如陳是也聘於上國事見春秋傳是孔子以昭二十五年仕齊至二十七年猶在齊其反魯當即在此年首尾三載夫終闕氏若璩亦云昭二十五年申申適齊至丙戌復反魯是也孔子世家曰定公以孔子爲中都宰一年四方皆則之此在定公九年爲邑宰未專朝政定公十年會於夾谷孔子攝相事十二年由大司寇攝相事桓子受女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂適衛自定公十年至十二年亦首尾三載孔子世家曰孔子適衛靈公問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬居十月去衛將適陳過匡過蒲月餘反乎衛居衛月餘去衛過曹曰是歲魯定公卒孔子去曹過宋過鄭遂至陳是孔子以定十二年十一月去魯適衛居十月去衛則在定公十三年後過匡過蒲月餘反衛居衛月餘復去衛則在定十四五年間然實計居衛不盈二載也孔子世家又曰孔子遂至陳主司城貞子家此爲哀元年又曰孔子居陳三歲於是孔子去陳此爲哀三年首尾計之居陳實不盈三載下曰明年孔子自陳遷於蔡則爲哀四年下曰孔子遷於蔡三歲吳伐陳楚救陳軍于城父聞孔子在陳蔡之間楚使人聘孔子孔子將往拜禮陳蔡大夫圍孔子於野不得行絕糧使子貢至楚楚昭王興師迎孔子其秋楚昭王卒於城父於是孔子自楚反乎衛是歲魯哀六年也是孔子居蔡首尾未終三載孔子世家又曰明年吳與魯會繒徵百牢太宰嚭召季康子使子貢往然後得已孔子曰魯衛之政兄弟也此爲魯哀公七年衛出公輒五年時孔子聞之以嘆魯衛之哀也衛世家及年表出公八年孔子自陳入衛時爲魯哀十年則魯哀之九年衛出公七年孔子當先在陳矣益自哀之六年秋楚昭王卒於城父孔子自楚反乎衛居衛復反乃主蘧伯玉史公恐人不了故每提必叙主者如云孔子遂適衛主於子路妻兄顏濁鄒家又過蒲月餘反乎衛主蘧伯玉家又還息乎陬而反乎衛入主蘧伯玉家而言主蘧者明主司城貞子家居陳三歲而反又主蘧伯玉家又去適陳適陳四適衛矣益由不主蘧伯玉家則記後字之意而誤解之遂至斯誤又孔子去衛過曹去曹過宋去宋過鄭宋世家十二諸侯年表皆作過宋過鄭是也衛世家鄭世家作過宋過鄭也今世家作適宋適鄭者字之誤耳禮記檀弓孔子自衛反于魯曰久矣吾不識南北則在唐初本已誤矣孔子初適衛主顏濁鄒去魯昭二十七年吳公子札聘於上國贏博齊地今泰山縣是也聘於上國事見春秋傳是孔子以昭二十五年仕齊至二十七年猶在齊其反魯當即在此年首尾三載夫終闕氏若璩亦云昭二十五年申申適齊至丙戌復反魯是也孔子世家曰定公以孔子爲中都宰一年四方皆則之此在定公九年爲邑宰未專朝政定公十年會於夾谷孔子攝相事十二年由大司寇攝相事桓子受女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂適衛自定公十年至十二年亦首尾三載孔子世家曰孔子適衛靈公問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬居十月去衛將適陳過匡過蒲月餘反乎衛居衛月餘去衛過曹曰是歲魯定公卒孔子去曹過宋過鄭遂至陳是孔子以定十二年十一月去魯適衛居十月去衛則在定公十三年後過匡過蒲月餘反衛居衛月餘復去衛則在定十四五年間然實計居衛不盈二載也孔子世家又曰孔子遂至陳主司城貞子家此爲哀元年又曰孔子居陳三歲於是孔子去陳此爲哀三年首尾計之居陳實不盈三載下曰明年孔子自陳遷於蔡則爲哀四年下曰孔子遷於蔡三歲吳伐陳楚救陳軍于城父聞孔子在陳蔡之間楚使人聘孔子孔子將往拜禮陳蔡大夫圍孔子於野不得行絕糧使子貢至楚楚昭王興師迎孔子其秋楚昭王卒於城父於是孔子自楚反乎衛居衛復反乃主蘧伯玉史公恐人不了故每提必叙主者如云孔子遂適衛主於子路妻兄顏濁鄒家又還息乎陬而反乎衛入主蘧伯玉家而言主蘧者明主司城貞子家居陳三歲而反又主蘧伯玉家又去適陳適陳四適衛矣益由不主蘧伯玉家則記後字之意而誤解之遂至斯誤又孔子去衛過曹去曹過宋去宋過鄭遂至陳是也衛世家十二諸侯年表皆作過宋過鄭是也衛世家鄭世家作適宋適

其肩類子產云云孔子遠至陳考適宋適鄭二適字皆過字之誤年表及宋世家作過宋鄭世家作過鄭且據以正之孔子去衛過曹去曹過宋去宋過鄭去鄭乃至陳益適衛之後遂適陳曹宋鄭三國則皆過而不留者年表鄭聲公五年子產卒鄭世家聲公五年鄭相子產卒孔子嘗過鄭與子產如兄弟云及聞子產死孔子爲泣曰古之遺愛也兄事子產案如史記說子產卒在聲公五年則魯定公十四年也孔子過鄭在聲公七年則魯哀公元年也安得有過鄭與子產如兄弟事且左氏傳昭公二十年鄭子產有疾謂子太叔曰我死子必爲政唯有德者能以寬服民其次莫如猛疾數月而卒太叔爲政不忍猛而寬及子產卒仲尼聞之出涕曰古之遺愛也然則子產之有疾數月而卒實在魯昭二十年鄭定公之八年去孔子過鄭二十有九年時孔子年甫三十爲齊景之二十六年景公來魯問孔子以秦穆公事孔子對景公說至昭二十四年孔子始適周二十五年孔子始適齊是過鄭而交子產實史公之抵牾也宜據左氏傳正之鄭世家言孔子過鄭其肩類子產本舉古人以擬之

先之以子貢

禮記檀弓有子曰昔者夫子矢魯司寇將之荊蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知喪不欲速貧也案正義引世家以此爲魯哀公六年事是也鄭注云將應聘於楚者世家曰吳伐陳楚救陳軍於城父聞孔子在陳蔡之間楚使人聘孔子孔子將往拜禮是也陳蔡大夫相與發徒役圍孔子於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子然後得免此所謂先之以子貢是也子夏當爲子貢字之譌即世家所謂使子貢至楚是也世家太宰嚭召季康子康子使子貢往然後得已弟子列傳齊田常欲作亂憚高國鮑晏故移其兵欲以伐魯孔子曰父母之國危如此一三子何爲莫出子路請出孔子止之子張子石請行孔子弗許子貢請行孔子許之遂子貢言語之科故使解圍非文學之士所能勝任也且陳蔡之厄有子貢而無子夏九足爲證

孔子爲魯司寇

世家定公以孔子爲中都宰一年四方皆則之由中都宰爲司空由司空爲大司寇攝行相事此一大字當爲行文禮記檀弓昔者夫子失魯司寇將之荊孟子告子下孔子爲魯司寇不用從而祭俱無大字鄭注謂記云孔子由中都宰爲司空司寇即本世家文而無大字尤可證益爲王朝大司空之官稱大以別於列國也正義引崔靈恩云諸侯三卿五大夫魯至十二月公圍成弗克孔子已去魯矣初叔孫氏先墮郈季氏將墮費公山不狃叔孫輒率費人襲魯公與三子入於季氏之宮登武子之臺費人北奔姑蔑二子奔齊遂墮費此見聖人之臨事而懼好謀而成使十一月不去魯則十二月圍成有不克乎明矣孔氏坤亦未嘗史公文律乃曰孔子欲墮三都墮郈與費突而成卒不能墮以勢之無可奈何也是未知孔子去魯在十一月公圍成弗克在十二月也

爾雅毛詩異文

爾雅釋訓一篇釋詩之訓詁漢初傳爾雅者皆今文之學故與毛詩不同後世三家既亡爾雅之文不可盡考今審其音義相同或別見他書者劉爾雅於上以毛詩證之釋雅正以訓詩也爾雅便便辯也此釋詩采芑平平左右也詩釋文曰平平韓詩作便便便辯也此釋思齊雍雍在宮也慺慺戒也此釋抑抑子孫繩繩也曉曉懼也此釋鴟鴞予維音曉曉也洗洗武也此釋江漢武夫洸洸也此釋文曰舍人本作僊音同盥讀緣役篇引詩武夫洸洸法言孝至篇武義璶璶兵征四方璶璶皆僊僊之訛洋洋思也此釋二子乘舟中心養養也甕甕眾也此釋鹽斯甕甕兮也釋文曰顧舍人本作雄雄案顧野王說郭注爲音然則郭氏注本作雄雄矣古聲玄聲皆然類也委委佗佗美也此釋君子偕老委委佗佗也釋文曰諸儒本亞作譌舍人云譌譌者心之美引詩亦作譌顧舍人引詩釋云譌譌佗佗美也此釋葛屨好人提提也漢書敘傳下嫁嫁公主孟康曰姊妹謂之嫁嫁偽偽偽與愛也此釋君子偕老委委佗佗也釋文曰韓詩云委委者行可委蛇委蛇者行可從蹤也委委佗佗美也此釋葛屨好人提提也漢書敘傳下嫁嫁公主孟康曰姊妹謂之嫁嫁偽偽偽與愛也此釋君子偕老委委佗佗也釋文曰諸儒本亞作譌舍人云譌譌者心之美引詩亦作譌顧舍人引詩釋云譌譌

皇清經解 卷一百四十二

學海堂
拜經文集
武進臧明經壽恭著

五嶽釋

周禮職方氏掌天下之國東南曰揚州其山鎮曰會稽正南曰荊州其山鎮曰衡山河南曰豫州其山鎮曰華山正東曰青州其山鎮曰沂山河東曰兗州其山鎮曰岱山正西曰雍州其山鎮曰嶽山東北曰幽州其山鎮曰醫無閭河內曰冀州其山鎮曰霍山正北曰幷州其山鎮曰恆山其山鎮凡日月會四鎮五岳崩郟鄏成注四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五岳皆在兗州衡在荊州華在豫州嶽在冀州恆在幷州按爾雅釋山首言河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡與周禮職方合詩正義引雒閒志云周都豐鎬故以吳岳爲西岳是釋山篇首所列爲西周之定典故鄭公注大司樂據之與周禮本經合郷二雲專主華山在成周境內故首舉之吳嶽在岐周境內故次列之中庸載華岳而不重舉華嶽可該五岳左氏昭四年傳司馬侯曰四岳三塗陽城太室別太室於四岳明嵩高不得稱岳是也稱山後言泰山爲東岳華山爲西岳衡山爲南岳恆山爲北嶽嵩高爲中嶽與篇首文異檢史記封禪書遍尚青四嶽曰岱宗泰山也南岳衡山也西岳華山也北嶽恆山也中岳嵩高也又曰昔三代之君皆在河洛之閒故嵩高爲中岳而四嶽各如其方四嶽咸在山東至秦稱帝都咸陽則五岳四瀆皆幷在東方於是自霍以東名山五曰太室恆山泰山會稽湘山自華以西名山七曰華山薄山洧山岳山岐山吳岳鴻冢嶓山下言漢武經南都至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南岳然則五岳之位唐虞三代皆同周之文武起自西岐遠都豐鎬故取吳岳爲西岳以華山爲中岳及千王東遷仍用夏商之制以嵩高爲中岳華山爲西岳與雅前所述者爲成王周公之制以存文武舊典後所述者則夏殷之禮及平王東遷後事也鄭公初無定說故注大宗伯職用後說奉制荒與三代同大史公稱泰都咸陽五岳皆在東是秦以華山爲西岳而不取吳山地理志衡在長沙湘南湘南故謂衡山爲湘山也詩正義曰郭璞爾雅注云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山逸職移其神於此今其土俗人皆呼霍山爲南岳本自以南山爲名非從近也商頌者多以

皆呼之爲南岳有南岳本自以南山爲名非從近也商頌之文與雅合又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅前乎斯不然矣嘉以璞言爲然何則孫炎以霍山爲誤當作衡山案晉傳虞喜傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山爲南岳豈諸文皆誤明是衡山一名霍山也以上晉詩正義今按本爾雅郭注闕郭氏言漢武帝移衡山神於霍山又遵學者以漢武帝始名霍山爲南岳與封禪書所言正合此以霍山爲南岳爲出漢武以後事之明證孫炎注爾雅以霍山當作衡山之主也故毛公傳詩松高曰東嶽岱南嶽衡西岳華北岳恆鄭公大宗伯注用爾雅後說而作衡不作霍可證霍字爲後人誤改非爾雅本言南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山者言言必有中集解引鄭康成注曰長沙攸縣名也藏財貨曰府仍因也舊事也因舊事則可何乃復更改作也經典釋文引鄭云魯讀仍爲仁今從古元和惠氏棟九經古義云楊雄將作大匠箴曰魯作長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作子曰夫人不言言必有中集解引鄭康成注曰長府藏名也藏財貨曰府仍因也舊事也因舊事則可何乃復更改作也經典釋文引鄭云魯讀仍爲仁今從古元和惠氏棟九經古義云楊雄將作大匠箴曰魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作子曰夫人不

皇清經解 卷一百四十二

臧明經拜經文集

歌騶虞歌騶田大也長喙曰獵短喙曰歌騶虞此而毛詩鄭箋爾雅郭注其文義之異同可見其略矣

詩雅文同義異

郭注爾雅引詩文與毛氏同而義異傳箋者益亦兩列之俾有所考焉釋詁厖大也注引詩曰爲下國駿厖厖厚也廢大也注引廢爲破賊而四月曰駿爲破賊廢伏也釋文云一本作廢大也此是王肅義攻善也注引我車既攻而車攻曰我車既攻攻堅也擊善也注引大叔于田叔善射御撽音箋云撽美也穹也注引對越在天箋越於也屈聚也注引屈此羣醜而泮水曰屈此羣醜屈聚也箋云屈治也正義曰屈治釋詁文彼屈作掘某氏引此詩是音義同也釋文曰韓詩云屈收也邛勢也注引維王之邛而巧言曰維王之邛病也怒思也注引怒如調飢而汝墳曰怒如調飢怒飢意也箋云怒思也履福也注引福履綏之而樛木曰福履綏之履祿也釋言征行也注引王于出征而六月曰王于出征出征以佐其急天子也箋云王曰令女出征將帥送也注引遠于將之而蓼蓼曰遠于將行也箋云將亦送也板古也注引板古如茲而載芟曰振古如茲振自也箋云振亦古也夷悅也注引我心則夷而草蟲曰我心則夷夷平也皇匡正也注引四國是皇而破斧曰四國是皇皇匡也釋訓惕惕愛也注引詩云心焉惕惕韓詩以爲憂人故言愛也而防有鵲巢曰心焉惕惕憂也切切也序曰防有鵲巢憂讒賊也宣公多信讒君子憂懼焉釋官朝中路謂之唐注引中唐有甓而防有鵲巢曰中唐有甓堂塗也釋器繩之謂之縮之注引縮版以載而無曰縮版以載乘謂之縮斁云乘聲之誤當爲繩也釋天日出而風爲暴注引終風且暴而終風曰終風且暴終日風爲終風暴疾也釋蟲草蟲負蠜注引斁斁阜阜草盛而草蟲曰斁斁草盛草蟲常羊也釋獸麕牡麌注引麌麌麌麌而韓奕曰麌麌麌麌牝曰麌麌麌眾多也箋云麌牡曰麌麌復麌麌言多也四蹄皆白駱注引有駱有駱而漸漸之石曰有豕白蹢蹢蹄也箋云四蹄皆白曰騋騋牝注引騋牝三千而定之方中曰騋牝三千馬七尺以上曰騋騋馬與牝馬也一日白鬣二日白脊注引有騋有牝而駉曰有騋有牝牡騵曰黃白曰駓黃脊曰騏青驪曰驒白馬黑鬣曰駱黑身白鬣曰駵赤身黑鬣曰騅蒼白雜毛曰雒黃白曰黃赤曰騧黃白曰皇赤黑曰玄彤赤曰曇黑喙曰騥白喙曰剽黑脊曰駰白腹曰駹青驪曰驔赤白曰騜

桓公而幻是以隱桓立而奉桓爲太子（從鄭仲惠公之義也有朱師太子又少故葬有闕元年冬十月故葬惠公隱弗敢爲喪主故不書則桓爲太子子氏爲夫人傳有明文矣故經元年不書公卽位明隱之不得爲君也魯君臣以仲子爲夫人生有大人之竭娶娶以夫人之禮卒以夫人薨赴告於諸侯經之書大人子氏不薨其實也杜元凱云隱公繼室之子當嗣世夫聲子爲孟子之姪娣妾也隱公妾之子桓公夫人之子是當嗣世者桓也非隱也杜又云桓未爲君仲子不應稱夫人不知仲子於惠公之世本稱夫人不係子之爲君與否也經元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳曰子氏未薨預凶事非禮也可證子氏之爲惠公夫人仲子故天王隤賵之不書葬不祔姑也五年九月考仲子之宮是別爲仲子立廟矣禮無二嫡仍夫人之名以明當日之隆禮因不祔於姑不書葬以示仲子不當稱夫人此經之微而顯也公羊以爲隱母不祔隱母妾也非夫人隱桓立不書卽位不爲君母薨不得夫人左氏經三年夏四月辛卯君氏卒傳曰聲子也不赴於諸侯不反哭於寢所不祔於姑故不曰薨不稱夫人故不言葬不書姓爲公故曰君氏則隱母之卒在三年也公羊又以不書葬爲成公之意言子將不終爲君母亦不終爲夫人然已見爲君而薨居其母不得爲夫人無益於禮有損於孝始爲夫人終不爲夫人嫡妾之辨名分之等意可隨意進退反以聖人爲賢而成其意不乖之甚乎穀梁以爲隱妻夫人隱攝位將讓之桓母不得夫人矣稱夫人乎以不書葬爲夫人義從君（范寧注隱攝位不討故不書葬）然子氏之薨遠在隱公被弒之前不書亦不當既書追削之也公穀兩家顛矣事實核之三傳左氏爲長今從之

孟子言伯夷論

伯夷聖之清者也孔子稱其求仁得仁而孟子以爲隘過矣子云吾未見好仁惡不仁者若其人矣不使不仁者加乎其身夫好仁之人必深惡不仁惡人不仁之甚者也不立於惡人之朝故非其君不事非其友不友伯夷求仁得仁是其知好仁惡不仁者不事不友所以全其惡之之實而不使稍加乎身而肯立其朝與之言以盛服辱在泥塗哉屈原曰人誰能以身之察察受物之汶汶又安能以皓皓之白而蒙世之塵嘆乎孰謂屈原所不爲而伯夷爲之哉推惡惡之心

（從鄭仲惠公之義也有思與鄰人立其冠不正望望然去之若將浼焉孟子推論之旨今制總督與尚書等以公卿大夫禮考之如大人某氏適富貴妾之位其應服緦一也經以士處爲定體周道資先大降於士後世無貴賤整重之差多從士禮爲斷葢毋如母有子則爲之緦以士禮定之又屬有子之妾其應服緦麻二也儀禮一經周公所定唐韓愈苦其難讀宋王安石廢罷之不立學官後以小戴記代之習此經者益鮮然禮記記也非經也於所記喪禮又往往省闕勿讀殊失聖人慎終意今爲證之喪服小記而上考之周公本經爲貴妾有子者服緦無疑時王之制與古聖之經並行不悖所貴闕通博達之儒爲能引經斷事酌參定不拘世俗所見而合卽乎天理人心之安庶達而孔上卽可奉誦勒爲常法於風俗民心有厚薄無也譚議井采摭舊文爲之釋儀禮喪服第十一貴臣貴妾注此謂公士大夫之君也庶人妻妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯隆其臣妾無服士卑無臣妾又賤不足紘有子則爲之緦無子則已釋曰此謂公士大夫之君也者若士則無臣又不得簡妾貴賤天子諸侯又以此一者無服則知爲此服者是公卿大夫之君得殊其臣妾貴賤而爲之服也云貴臣室老士也者上新章卿已注云室老家相也士邑宰也云貴妾姪娣也者案曲禮曰大夫不名家相長妾士昏禮云雖無姪娣勝先是士姪娣不具卿大夫有姪娣爲貴妾可知故曰貴妾姪娣也云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕期已下故也云士卑無臣者孝經以諸侯天子大夫皆云爭臣士有爭友是士無臣也云妾又賤不足紘者以大夫已上身貴妾亦有貴士身賤妾亦隨之賤者故云妾又賤不足紘也云有子則爲之緦無子則已者喪服小記文傳曰何以緦也以其貴也釋曰發問者以臣與妾不應服故發問之曰答曰以其章貴也以非南面故簡貴者服之也禮記喪服小記第十五士妾有子而爲之緦無子則已注士卑妾無男女則不服不別貴賤正義曰大夫貴妾雖無子猶服之故喪服云大夫爲貴妾緦是別貴賤也士妾無子則不服不殊別妾之貴賤曲禮下第二國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾注雖貴於其國家猶有所尊也釋曰此臣父時老臣正義曰世婦謂卿賜也次于夫人而貴於諸侯也大夫不得呼世臣及貴妾名長妾妾之有子者也熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣也

答翁尊溪先生毛詩下武解

昨承下詢詩下武主何解按經曰下武維周世有哲王毛傳武繼也箋云下猶後也後人能繼先祖者惟周家最大世世有明知之王謂太王王季文王也故下文三后在天毛傳曰三后太王王季文王也爾雅釋詁繼武也郭注詩曰下武維周毛傳用爾雅而鄭箋從之是純又從毛鄭也且序云下武繼文也是以武爲繼又本之小序序又云武王有聖德復受天命能昭先人之功焉此通解下武二字之義先字卽針對下字箋云下猶後也亦本之序說上者爲先故下爲後五章曰穆其烈毛傳曰穆美也戒武遠也箋云戒慎其祖考所履踐之迹美其終成之後生民履帝武敏歆毛傳曰武迹也爾雅釋訓履帝武敏迹也毛傳本此與釋詁繼也一解義通繼美先人猶行者之足跡相續也是下武之爲後繼於本經及生民篇具有明文爾雅釋詁釋訓兩存其義小序開毛鄭之先郭注步傳箋之後證訓確鑿安敢捨此擇生別解且序云武王有聖德經云三后在天明是言武王繼大王王季文王之緒不知以下武爲言文武起自何人至以下武爲當作大武實屬非辭庸幼師祂經學士於經旨未敢等鑿傳會臆說謹正不識然否貫通求幸君既精熟諸經愛祖刻蔡合可卽以此冊爲贈再奉上一冊餘入庸頓首

昆弟兄弟稱異

昆弟者一體之親故自同父同母下至同族約有是稱一本之證也至兄弟驛亦昆弟之通稱對言之則有親疏之別故自大功以上爲昆弟小功以下爲兄弟若施廣言之不特同姓之親通爲兄弟即父黨母黨妻黨均有兄弟之稱又兼異姓言之矣此二者不同之大致也今各引經以證明之許氏說文解字云弟辜東之次弟也从古文之象凡弟之屬皆从弟爾雅釋親曰兄之匹曰嫂从兄从口兄亦聲又曰男子先生爲兄後生爲弟又曰男子同出拇指謂之兄弟又曰女子同出謂先生爲姊後生爲妹又曰父之黨與母之黨相謂爲兄弟又曰父之黨與母之黨妻相謂爲婚姻又曰婦人謂夫之父爲舅夫之母爲姑又曰妻之父爲外舅妻之母爲外姑又曰女子謂兄弟之子爲姪男子謂姊妹之子爲甥又曰婦人謂夫之兄弟爲兄弟婦夫之姊妹爲姑夫婦相謂爲亞婚姻之親均有兄弟之稱白虎通廣雅以兄爲況滋長也況茲也茲益也故兄弟之稱亦施之彌廣不若鄭爲特施之一體之人而已釋親言宗族曰父之昆弟先生爲伯父父之從父昆弟後生爲叔父父之從祖昆弟姑姊妹女子子相謂爲族昆弟之子相謂爲親同姓之男子爲族父族祖族昆弟之子相謂爲族昆弟之子相謂爲族昆弟之子相謂爲

親矣若不及知父母則固同期矣既夕禮兄弟出入拜送注云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸此兄弟爲小功以下之定稱與昆弟爲通大功以上言之固不待矣更證之以禮記檀弓曰曾子曰小功不稅則是逸兄弟終無服也而可乎公叔木有同母異父之昆弟死閒於子游子游曰其大功乎亦明以大功爲昆弟小功爲兄弟也又曰有殯閒逺兄弟之喪離總必往其兄弟離鄰不往所識其兄弟不同居者皆是皆舉小功以下言之檀弓下妻之昆弟爲父後者死哭之逺室非爲父後者與諸異室有殯聞逺兄弟之喪哭於側室哭於門內之右喪服小記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否隆而在經小功者則稅之雜記下父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾弟而后祭弁要絰閒逺兄弟之喪既除喪而后聞喪免祖成踊是皆以期大功爲昆弟總小功爲兄弟與禮經合鄭注檀弓曰月已過乃聞喪而服日稅大功以上然小功輕不稅注喪服小記曰謂正親在齊衰大功者親總小功不稅矣注齊衰曰小功總麻不稅者也雖不服猶免袒與二禮相符證至通言之兄弟之喪有自大功以上者如禮記雜記閒兄弟之喪大功以上兄喪者之鄉而哭齊衰緦麻兄喪父在欠爲主久設兄弟同居今主其喪者是也有自大功以下言者如曾子問孔子曰天子諸侯之喪至也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者又雜記有父母之喪使人弔壻之父母死則女之家亦使人弔壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不

得嗣爲兄弟使某致命注云必使人弔者未成兄弟公羊信二十有五年宋蕩伯姬來逆婦其言來逆婦何兄弟辭也其稱婦何有姑之辭也何邵公注云宋魯之間名結昏姻爲兄弟又三十有一年冬杞伯姬來逆婦其言來逆婦何兄弟辭也其稱婦何有姑之辭也何邵公注云宋魯之間名結昏姻爲兄弟又三十有一年冬杞伯姬來求婦何兄弟辭也其稱婦何有姑之辭也穀梁宣十年春公如齊公至自齊齊人歸我濟西田公娶齊高鍼以爲兄弟又文元年春王正月公孫敖如齊逆女夏四月丙午及齊侯盟于穀公孫敖會齊高固于陳孫邾婁人于虒祁高固以叔姬歸于紀穀梁本高固作高子是齊人稱兄弟之證也詩伐木兄弟無遠矣云兄弟以下言之檀弓下妻之昆弟爲父後者死哭之逺室非爲父後者與諸異室有殯聞逺兄弟之喪哭於側室哭於門內之右喪服小記生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否隆而在經小功者則稅之雜記下父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾弟而后祭弁要絰閒逺兄弟之喪既除喪而后聞喪免祖成踊是皆以期大功爲昆弟總小功爲兄弟與禮經合鄭注檀弓曰月已過乃聞喪而服日稅大功以上然小功輕不稅注喪服小記曰謂正親在齊衰大功者親總小功不稅矣注齊衰曰小功總麻不稅者也雖不服猶免袒與二禮相符證至通言之兄弟之喪有自大功以上者如禮記雜記閒兄弟之喪大功以上兄喪者之鄉而哭齊衰緦麻兄喪父在欠爲主久設兄弟同居今主其喪者是也有自大功以下言者如曾子問孔子曰天子諸侯之喪至也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者又雜記有父母之喪使人弔壻之父母死則女之家亦使人弔壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不

古字合今作若則與陸氏自云古文若皆如此不相應矣明夷用亡馬馬音拯救之拯良不承其證音拯救之救正同今明夷作拯與艮並異且陸氏之音爲繁矣略下引說文云目不相應也與彙鈔本及今說文集韻合鹿學士云聽者順從之意今作視乃妄人所改或又攙玉篇改作耳不相聽而未料及說文無聽字則益失其真矣豐豐其沛子夏作芾傳云小也鄭干作芾云祭祀之禒服與彙鈔本及錢泳本影宋本易疏合今作鄭干作靠以區別乎子夏傳不知沛芾帝同一市靜作靠爲失其義矣既濟繻有衣袾說文作絮與本書合桀說文絮敝繭也從糸如聲絮絮絕也一曰敝絮從絮省易需有衣絮今作絮則爲敝絮字而非敝絮字矣絮不傳其文尚也廣雅云蔚敷也與葉鈔本合桀廣雅三釋詁蔚鬱敷也一切經音義卷七云廣雅蔚敷也文彩繁敷也今本作敷也是不得其解而妄改與廣雅不合矣繁鄭下成天下之亹亹者鄭云亹亹沒也與葉鈔本合業爾雅釋詁亹亹嘉也沒勉也郭注亹沒猶黽勉鄭注本此而今本改作沒沒者爲失其義矣茲故疏其以訂正釋文者於簡端

錢唐嚴經音義序

大方廣佛華嚴經音義四卷唐京兆靜法寺沙門慧苑撰與近同里孫潤如編脩藍蒼頡篇與化任幼植主事雠字林徵引一切經華嚴經音義而二書始見知於世唐志載元應衆經音義二十五卷而慧苑書未有錄余見而喈之手自纂錄凡屬梵言悉從省節有涉儒義並列簡編仍存其參窮篇目俾後人可考也或謂慧苑學識不及元應之精其音亦遜時余方寫定韓詩試以此書所引韓詩傳論之以明其可貴焉有云增損因知作東門之塘者爲毛詩作東門之堰者爲韓詩今詩作堰因定本而誤定本作墐因韓詩而改而釋文正義開成石經固皆作墐也又云遺遺此此即遺孩子猶之開今傳毛氏無之又云煽謂燒草俗火焰盛也按毛詩疐陸疐蟲釋文謂韓詩蟲作炯正合此皆釋文正義後漢書注文選注諸書所未引者執在藏釋文引韓詩禽獸居之曰蓼爲斷引此引澤中可禽獸居之曰蓼爲原文嘉定錢幸楣少詹雅風俗通逸文而此引云天子治居之城曰都舊都曰邑又春秋之末鄭有賢人蒼書一篇號鄭長

者謂年長德文事長於人以之爲長者故也皆校本所無王儉本有之而文義俗略轉不如此引爲定者尚多餘若引劉子玹周易義疏王子雍尚書傳劉兆儀禮注蔡伯喈月令章句服子慎左氏解賈逵景伯國語解詁鄭氏孝經注劉成國孟子注皆今日已亡之經部也若張揖埤蒼李登聲類楊承慶字統葛洪字苑服虔通俗文李彤字指阮孝緒文字集略漢書音義皆今日已亡之小學家也每稱琢叢韻圓按唐書藝文志載諸葛穎桂苑珠叢一百卷桂苑珠叢略要三十卷儒林傳上屬帝令曹憲與諸儒譔桂苑珠叢規正文字而韻圖無考餘引漢魏古籍尚夥亦可以見此書之足貴矣此定當與一切經音義並傳又何可爲之較短絜長哉惜此本出鈔胥手未及學士勘對故脫誤甚眾余正其可知者而闕其不可知者未審何日得藏本細校并付梓以公海內也

刻華嚴經音義錄序

鏞堂寓吳門時故友王西林爲畢秋帆宮保掌守經典從之索借唐以前遺書西林以華嚴經音義四卷寫本見示蓋宮保撫陝右時所得釋藏本也讀之如獲一海外奇珍旬日間盡纂錄之鈿君匡石與余同好每纂一卷成匡石隨取披讀盡勘正其誤謬援引據證釋列上下方時勘欲刊布而未能後宮保撫山左招鏞堂課孫尊使阮芸臺少司農一見首問此書以手錄本呈閱司農曰善當即以此本付梓并出北藏板一卷屬爲校讐始知西藏本爲後人竄改遠不及北藏本之眞竊幸素願可酬而宮保頤好佛老家言謂當以完書開雕無許爲刻先高祖經義雜記既而仍督兩湖死於軍事皆不果今來粵東爲司農校刊經籍纂詁始自決意爲之稽元應眞覩則人而慧苑無考此書引李善文選注歐陽詢藝文類聚則枉元應之後益生唐之中葉者也其論字體往往與今異趣一則慧苑所據唐籍與時本不同二則秦漢小學多俗體均未可以今本說文提尺之蕘悉以北藏爲正惟顛倒傳寫宋六朝咸多俗體均未可以今本說文提尺之蕘悉以北藏爲正惟顛倒傳寫之譌者甫敢改正餘並闕疑以俟能者通之噫自慧苑譔述以來千有餘年矣沈霾釋藏世無知者幸

本朝文運天開有好學深思之人旁搜二典徵引此書此書始見知於世倘及今不爲之傳布一旦亡逸深可懼矣鏞堂表食

臧明經拜經文集

子集目某謂古今賢良所鈔御覽之流此目北齊修文殿書爲趙宋太平間纂修之所本或撮太平御覽謂宋初古籍尚存又疑此語爲宋人竄入皆臆也校言宗慤無考名教之道廢遁文字者述作之義乖可見彼教尚然矣況吾道故唐以前名釋多閒博之流湛公爲庸同邑之先覺余嘉其志裁錄二卷浹旬而成去取之例視諸華嚴稱轄行記者依原敘也

題蜀石經毛詩考證

余幼時讀官本毛詩注疏考證輒引蜀石經心頗或之後考其文字異同往往增所不必增刪所不當刪如谷風言有恐有朝一句兩有字而殊訓見之毛傳鄭箋孔氏正義俱有明證開成石經亦同乃習本獨無下有字此類差謬當由挍勘麤疎一時誤脫耳若謂有意刪之恐不至誕妄若是定是而好異之人不知其誤反以今本爲衍恐又爲誤本之儒臺矣學問之道貴平心以求其是非而無取乎苟焉好異苟焉好異之人固無與乎學問之事也又烏足與辨是非分黑白哉錢塘嚴君厚民取蜀石經殘本標傳箋正義釋文唐石經岳本句訂而字正之蜀本之不足信一覽盡之矣苟焉好異之人其考諸此嘅嘉慶十一年冬十二月武進臧庸題於廣陵城南之淮海樓

書宋槧左傳不全本後

宋槧不全左傳三冊上冊題襄五第十八闕二十二二十三兩頁中冊題昭三第二十二闕三至八六頁又闕十三一頁及二十一二十二兩頁昭四第二十三闕一頁下冊題昭五第二十四闕二十二二十三二十四三頁每卷末有經若干字注若干字近出七經孟子考文載昭二十年注皆未從而賜鑒及墓田傳終而言之足利本無末字而字與此適合襄二十七年傳棠無咎與東郭偃相崔氏毛本皆本皆脫此作元與唐開成石經宋高宗御書石經合元皆作是也下文无告字皆作莫信其性與漢書五行志上所引左氏傳正同師古曰信猶保也王林先生云今本作保是以詁訓代經也一讀信爲申非是昭十二年注杞世所謂枸杞也此作狗杞按釋文枸本又作詢詩南山有杞釋文引韓木疏云一名狗骨是作狗義通也昭十三年傳朝吳曰二三子若能舅之訓正本說文此雇爲字林任反失采又言經史

爲靈王从七則可遵癸公之命以待成敗所在與傳文所字正針對今本作如何或作何如爲未定之辭非也又傳盟以底信注底致也此底作底與唐石經及爾雅釋言合昭十四年傳國人弗順欲立著上公之弟庚與蒲餘侯惡公子意恢而善於庚與注庚與皆其公此與皆作與按釋文庚與音餘本亦作與考唐石經此文闕下支我出君而納庚與及公子鐸逆庚與於齊皆同此作庚與知唐石經所闕者亦必作庚與也昭十六年注取其洵美且都昭十七年注大蟞伏犧氏俗本犧字皆从牛考此作伏羲昭十八年傳乃褒於而鄉此傳注皆作何按釋文而鄉本亦作向注同又昭八年傳哀公有疾疾昭十四年傳僞瘵疾此皆作瘵疾與唐石經合說文疒部瘵固疾也與瘵與字从广者不同俗書多混然無別當見宋槧板俱殊異也又襄二十八年及昭十九年注榮陽字从水此皆从火作熒與古合昭二十年傳析朱鉏宵從竇出此宵作霄岳氏經傳沿革例謂注霄從公故當作宵宵夜也與傳上文合今本於注作霄誤也亦不敢改是岳氏所據本傳作宵與此異歟八能按張揖能碑宵作霄霄字小譌宋板文體多本唐人碑刻故作霄而譌霄是也余既以近本細校因歷舉宋板之善者著於篇此吾師盧學士所謂宋本之可貴者蓋不止一端已也

書吳元恭本爾雅後

此本款式古雅刊書者可依以爲法釋言華皇也今木多倒此獨與釋文及唐石經合釋草出隧蔓延注云音邃疏以譬類故連言之須人易曉耳後人輒改蔓爲同獨不思釋文蔓之延反本亦作蔓正爲蔓字作音義如本作同則音義無所附矣釋畜末唐石經有六畜字目上文也今本多脫此亦與唐石經合鐫堂書以明人郎奎金勘正毛本之失凡若干條疑其原流宋刻而此本更出其上郎此三事皆郎本所失也然則此書雖翻刻於嘉靖要本宋元舊書無疑吳元恭模後序中不知其可貴故末言耳凡匡恒桓等字缺末筆爲大祖真宗欽宗諱非仍南宋本之舊乎

重雕宋本爾雅書後

雪牖書院重雕雅三卷爲南宋本因勉力重雕焉鏞堂讀雅十餘年於今矣初得明天啟丙寅郎奎金五雅本據以校正注疏本之譌已酉冬得嘉靖十七年吳元恭單注本較郎本爲善始知郎本尚多竄改癸丑夏四月得明陳深十三經解詁本與吳本最後得此册又出郎吳陳三本之上凡已據三本校正者勿論其三本所失而此得焉者釋詁疵病也疵引詩白華俾我疵今此作疾病也疵音新妣反釋文作疾云本作疲字又音支說文及丁禮反本作疲字書云疲病也聲類猶以爲疲與也昭十六年注取其洵美且都昭此洵作詢案太平御覽卷三百八十引作詢美且都昭十七年注大蟞伏犧氏俗本犧字皆从牛考此作伏羲昭十八年傳乃褒於而鄉此傳注皆作何按釋文而鄉本亦作向注同又昭八年傳哀公有疾疾昭十四年傳僞瘵疾此皆作瘵疾與唐石經合說文疒部瘵固疾也與瘵與字从广者不同俗書多混然無別當見宋槧板俱殊異也又襄二十八年及昭十九年注榮陽字从水此皆从火作熒與古合昭二十年傳析朱鉏宵從竇出此宵作霄岳氏經傳沿革例謂注霄從公故當作宵宵夜也與傳上文合今本於注作霄誤也亦不敢改是岳氏所據本傳作宵與此異歟八能按張揖能碑宵作霄霄字小譌宋板文體多本唐人碑刻故作霄而譌霄是也余既以近本細校因歷舉宋板之善者著於篇此吾師盧學士所謂宋本之可貴者蓋不止一端已也

書吳元恭本爾雅後

此本款式古雅刊書者可依以爲法釋言華皇也今木多倒此獨與釋文及唐石經合釋草出隧蔓延注云音邃疏以譬類故連言之須人易曉耳後人輒改蔓爲同獨不思釋文蔓之延反本亦作蔓正爲蔓字作音義如本作同則音義無所附矣釋畜末唐石經有六畜字目上文也今本多脫此亦與唐石經合鐫堂書以明人郎奎金勘正毛本之失凡若干條疑其原流宋刻而此本更出其上郎此三事皆郎本所失也然則此書雖翻刻於嘉靖要本宋元舊書無疑吳元恭模後序中不知其可貴故末言耳凡匡恒桓等字缺末筆爲大祖真宗欽宗諱非仍南宋本之舊乎

重雕宋本爾雅書後

雪牖書院重雕雅三卷爲南宋本因勉力重雕焉鏞堂讀雅十餘年於今矣初得明天啟丙寅郎奎金五雅本據以校正注疏本之譌已酉冬得嘉靖十七年吳元恭單注本較郎本爲善始知郎本尚多竄改癸丑夏四月得明陳深十三經解詁本與吳本最後得此册又出郎吳陳三本之上凡已據三本校正者勿論其三本所失而此得焉者釋詁疵病也疵引詩白華俾我疵今此作疾病也疵音新妣反釋文作疾云本作疲字又音支

臨海洪百里震煊云孔子於郊後去魯不脫冕而行魯郊以孟春是孔子去魯在定十三年春以爲定十二年冬者誤按禮記明堂位魯君孟春乘大路載弧建旂十有二旒日月之章記帝于郊注云孟春建子之月又雜記正月日至可以有事於上帝注云魯以周公之故得以正月日至之從郊天是魯郊在夏正十一月孔子於定十二年冬十一月郊後去魯無疑舉此可正十三年春去魯之說

與段若膺明府書

鑄堂受業盧召弓學士如閩先生名謙求聲音詁訓之學爲海內第一心獨慕之去年來龍城書院末及走見恨恨今者弟德輶先生過舍因以書達幸教之拙箸月令雜說有駁鄭注一條聞盧學士舉以告先生而不以爲然或未詳其說今再陳之月令孟冬乘元路注今月令曰乘駵路似當爲駹字之誤也疏云駹是車之後檐路皆有駹此字當衣字著衣者於彪是元色以此經云乘元路元於義同鑄堂按毛詩義髮如雲說文多部鬈作參髮如雲又著髮字云或从髟真聲是參鬈一字毛詩謂鬈爲黑髮則參之本義爲黑故參从衣爲黑衣參从車爲元路今月令駹字非誤不當以車後不爲檐移字非其義矣聞尊說以說文訓參爲稠髮而非黑義此蘇說文以駹毛傳也鑄堂以毛許之說本通且必相兼而義始備益髮之黑者必稠且因稠而益形其黑故參之本字從彡而許以爲稠昭廿八年左傳曰昔有仍氏生女黮黑黶首而美者也必黑左傳毛傳及賈許杜服之義稠密爲美其稠密而美者色必黑左傳毛傳及賈許杜服之義無不同也未識先生以爲然否新作廖書正義稿一篇附正伏願皆有以教之幸甚

與段若膺明府論校經雅書

尊校爾雅以釋訓徒徇不驚蟄者爲嘗作徒徇不警徒蟄者也以秉苗正義爲據鑄堂以作徒徇不警者爲毛詩作徒徇不驚者爲三家詩今毛詩車攻作驚而七經孟子考文載古本經傳皆作警又正義釋經曰徒行競蟄者與車上御馬者豈不警戒乎言以相警戒也此尤足爲本作不警之證自唐石經以下作驚者譌也爾雅今文本三家詩當作不警自唐石經及宋元本皆作驚車攻秉苗正義引釋訓文莫不盡然知爾雅無有作警者與洪百里震煊云孔子於郊後去魯不脫冕而行魯郊以孟春是孔子去魯在定十三年春以爲定十二年冬者誤按禮記明堂位魯君孟春乘大路載弧建旂十有二旒日月之章記帝于郊注云孟春建子之月又雜記正月日至可以有事於上帝注云魯以周公之故得以正月日至之從郊天是魯郊在夏正十一月孔子於定十二年冬十一月郊後去魯無疑舉此可正十三年春去魯之說

與段若膺明府書

鑄堂受業盧召弓學士如閩先生名謙求聲音詁訓之學爲海內第一心獨慕之去年來龍城書院末及走見恨恨今者弟德輶先生過舍因以書達幸教之拙箸月令雜說有駁鄭注一條聞盧學士舉以告先生而不以爲然或未詳其說今再陳之月令孟冬乘元路注今月令曰乘駵路似當爲駹字之誤也疏云駹是車之後檐路皆有駹此字當衣字著衣者於彪是元色以此經云乘元路元於義同鑄堂按毛詩義髮如雲說文多部鬈作參髮如雲又著髮字云或从髟真聲是參鬈一字毛詩謂鬈爲黑髮則參之本義爲黑故參从衣爲黑衣參从車爲元路今月令駹字非誤不當以車後不爲檐移字非其義矣聞尊說以說文訓參爲稠髮而非黑義此蘇說文以駹毛傳也鑄堂以毛許之說本通且必相兼而義始備益髮之黑者必稠且因稠而益形其黑故參之本字從彡而許以爲稠昭廿八年左傳曰昔有仍氏生女黮黑黶首而美者也必黑左傳毛傳及賈許杜服之義仍氏黮生女黮黑黶首而美故名曰黮鄫注一條聞盧學士舉以告先生而不以爲然或未詳其說今再陳之月令孟冬乘元路注今月令曰乘駵路似當爲駹字之誤也疏云駹是車之後檐路皆有駹此字當衣字著衣者於彪是元色以此經云乘元路元於義同鑄堂按毛詩義髮如雲說文多部鬈作參髮如雲又著髮字云或从髟真聲是參鬈一字毛詩謂鬈爲黑髮則參之本義爲黑故參从衣爲黑衣參从車爲元路今月令駹字非誤不當以車後不爲檐移字非其義矣聞尊說以說文訓參爲稠髮而非黑義此蘇說文以駹毛傳也鑄堂以毛許之說本通且必相兼而義始備益髮之黑者必稠且因稠而益形其黑故參之本字從彡而許以爲稠昭廿八年左傳曰昔有仍氏生女黮黑黶首而美故名曰黮鄫注云黮美髮也杜預云美髮爲黮是髮以稠密爲美其稠密而美者色必黑左傳毛傳及賈許杜服之義無不同也未識先生以爲然否新作廖書正義稿一篇附正伏願皆有以教之幸甚

與段若膺明府論校爾雅書

尊校爾雅以釋訓徒徇不驚蟄者爲嘗作徒徇不警徒蟄者也以秉苗正義爲據鑄堂以作徒徇不警者爲毛詩作徒徇不驚者爲三家詩今毛詩車攻作驚而七經孟子考文載古本經傳皆作警又正義釋經曰徒行競蟄者與車上御馬者豈不警戒乎言以相警戒也此尤足爲本作不警之證自唐石經以下作驚者譌也爾雅今文本三家詩當作不警自唐石經及宋元本皆作驚車攻秉苗正義引釋訓文莫不盡然知爾雅無有作警者與洪百里震煊云孔子於郊後去魯不脫冕而行魯郊以孟春是孔子去魯在定十三年春以爲定十二年冬者誤按禮記明堂位魯君孟春乘大路載弧建旂十有二旒日月之章記帝于郊注云孟春建子之月又雜記正月日至可以有事於上帝注云魯以周公之故得以正月日至之從郊天是魯郊在夏正十一月孔子於定十二年冬十一月郊後去魯無疑舉此可正十三年春去魯之說

與段若膺明府書

鑄堂受業盧召弓學士如閩先生名謙求聲音詁訓之學爲海內第一心獨慕之去年來龍城書院末及走見恨恨今者弟德輶先生過舍因以書達幸教之拙箸月令雜說有駁鄭注一條聞盧學士舉以告先生而不以爲然或未詳其說今再陳之月令孟冬乘元路注今月令曰乘駵路似當爲駹字之誤也疏云駹是車之後檐路皆有駹此字當衣字著衣者於彪是元色以此經云乘元路元於義同鑄堂按毛詩義髮如雲說文多部鬈作參髮如雲又著髮字云或从髟真聲是參鬈一字毛詩謂鬈爲黑髮則參之本義爲黑故參从衣爲黑衣參从車爲元路今月令駹字非誤不當以車後不爲檐移字非其義矣聞尊說以說文訓參爲稠髮而非黑義此蘇說文以駹毛傳也鑄堂以毛許之說本通且必相兼而義始備益髮之黑者必稠且因稠而益形其黑故參之本字從彡而許以爲稠昭廿八年左傳曰昔有仍氏生女黮黑黶首而美故名曰黮鄫注云黮美髮也杜預云美髮爲黮是髮以稠密爲美其稠密而美者色必黑左傳毛傳及賈許杜服之義無不同也未識先生以爲然否新作廖書正義稿一篇附正伏願皆有以教之幸甚

與段若膺明府論校爾雅書

尊校爾雅以釋訓徒徇不驚蟄者爲嘗作徒徇不警徒蟄者也以秉苗正義爲據鑄堂以作徒徇不警者爲毛詩作徒徇不驚者爲三家詩今毛詩車攻作驚而七經孟子考文載古本經傳皆作警又正義釋經曰徒行競蟄者與車上御馬者豈不警戒乎言以相警戒也此尤足爲本作不警之證自唐石經以下作驚者譌也爾雅今文本三家詩當作不警自唐石經及宋元本皆作驚車攻秉苗正義引釋訓文莫不盡然知爾雅無有作警者與洪百里震煊云孔子於郊後去魯不脫冕而行魯郊以孟春是孔子去魯在定十三年春以爲定十二年冬者誤按禮記明堂位魯君孟春乘大路載弧建旂十有二旒日月之章記帝于郊注云孟春建子之月又雜記正月日至可以有事於上帝注云魯以周公之故得以正月日至之從郊天是魯郊在夏正十一月孔子於定十二年冬十一月郊後去魯無疑舉此可正十三年春去魯之說

則龜龜實一字也今爾雅作龜龜蜥蜴者龜卽龜之訛釋文字從去起據反則陸所見本已誤龜卽龜字不合重出以說文校之則龜當爲蠵釋文音秋則陸本已誤今通志堂本作鰌從齒更誤中譌矣然卽此可證展轉相乖之致書此奉復鄙說如有可采或附之訂譌并以質之慶部

蘭泉先生答書曰漢儒不言音故多譬況假借之詞晉人始言音故多取字異聲同之字以定本文之音如山海經穆天子傳方言之類皆郭氏注其所作音大抵取用異字間有同字者必與正文相涉而適承示龜龜答諸一條讀書稽古當采入地答爾雅古音義疏中舊引說文虫部蜥龜當著之文以證爾雅龜龜龜字之譌自以爲得之矣今以先生及馬元伯之論訓析精當勝於鄙見遠甚又馬慶部引夏小正螭蜮傳曰屈造之屬也淮南說林訓鼓造遊兵高誘注鼓造亦蝦蟆造龜戚古音同去屈蜥音相近鼓造卽蠵蜥龜皆一聲之轉郭注爾雅云淮南謂之去父廣雅去蚊蝦蟆也龜字非譌庸按西山經浮山多盼木郭傳音美目盼今之盼又黃山盼水出焉郭傳音美目盼今之盼又皋塗之山有獸名曰獜如郭傳音假獜之獜獜注當爲玃玃按玃獜獜皆一字凡大者多獜之字皆互通矣北山經單張之山有獸名曰諸犍郭傳音如犍牛之犍神困之山郭傳音如含囷之囷東山經番条之山減水出焉郭傳音同減拇之減海內東經疑冰出臨晉西南郭傳音如肆習之肆箋疏引水經注本引作肆水故郭音肆習以別之按肆水古肆習字鄭注王藻云肆讀爲肆此經如作肆水傳箋云音如大荒南經有山名曰去痓郭傳音如風痓之痓有肆習之肆小人名曰菌人郭傳音如朝菌之菌海內經有菌山郭傳音芝菌之菌凡郭音經傳同文者十見皆一字有異讀之明證可決非相涉之譌并無稽取徵於他書矣至說文蜘字與蠵蠵蠵皆一聲之轉蜘蠵之不得連文猶蠵蠵之不得連文也說文虫部之蠵誤爲蠵猶爾雅釋魚之蠵誤爲蠵也去聲古在魚類與齒類蠵蠵質形之訛書所載者三代古文與爾雅相表裏正以蠵蠵本一字故爾雅蠵蠵當從說文作蠵蠵不得援廣雅去蚊爾雅注去父遂執爾雅從去爲不譌故與去皆魚類屈則遠在脂類蜘則仍與蠵酋秋感爲一雉木可强合鄙見雖然恐啟蠵同伎異之習故不復論雜附識於此王懷祖先生見此書云尊說據說文以訂爾雅之訛是也

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

相詁雖是否有當幸告我足以決之矣許周生鷟部謂自古有韻之文無無韻者必有異者如鄙說則古人更無無韻之文論語開卷一章三不亦字三字亦皆是韵此說恐不可通庸以六經言之三百篇無論矣如周易尚書儀禮禮記春秋左氏傳皆所謂古人之文也而有韻之文幾乎於無韻之文且卽求之秦漢以前千史傳記亦多韻語論語開卷三不亦乎不爲韻者以其文本無韻故無取乎語助辭耳若學而時習之等句本有韻則三不亦乎何獨非韻乎楚在棫樸之歌儀禮觀察取二耦二卽爲韻庸以爲字爲韻庸以爲二今乎亦韻也觀察取二已一卽爲韻庸以爲上句二而下句一不亦韻也毛詩閒雎左右流之寤寐求之流求固韻矣二之獨非韻乎觀察取悠哉悠哉二悠爲韻庸以二哉亦韻與二之語助相協矣此其證也觀察取王孫賈與其婦於奧爭媚于竈前條丈人四體不勤五穀不分爲韻庸以孔子言夏殷禮所損記者書楮其杖而芸皆韻也是非儀禮字釀辭與記文爲韻之證乎如以爲辭外不當有韻則孔子之嘗何必儳王孫之與竈仲氏之芸亦無合丈人之勤分矣又唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而此反遠爲韻華與二而相協說詩者以四句一章第三句多無韻然子曰未之思也夫何遠之有實合詩辭思與思韻遠與遠韻矣子之武城聞弦歌之聲夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛刀此戚聲一類矣刀一類而大子莞爾而笑實協割雞焉用牛刀爲韻矣何嘗區別詩辭與聖言并記者之文平儀禮曰伯某甫其當以上韻永者再合字辭與記者之辭也子曰諸韻若則有常者此一合釀字與記者之辭也毛詩是者不諱魯僕不敢忘命韻易卽以敬者此再合釀辭與記者之辭也若永受保之之與備字韵若則有常與往迎爾相韻皆字釀辭末文其韻先覺明可據而辭審如王學士徇書斥字辭末二句釀辭末一句皆不入韻宜乎辭外之文庸以爲有韻歟人蔥聞矣乃古人諫韻必如是之反覆申明彼此印證者蓋非特結構文字恐其散漫無紀末庵後人讀之不能驟得故不厭重言以明之乎又如毛詩車攻五章決拾既依弓矢既調射夫既同助我擧柴中二句調字乃與首章我馬既同四章會同有繹兩同字爲韻同字而與首章我馬既同四章會同有繹兩同字爲韻庸按韓非子云道無雙日故一是故明君貴獨道之容君臣不同道下以名禱君操其名臣效其形名參同上下和調此同與雙容爲韻調與道禱爲韻七諫恐矩矱之不調與上文固時俗之工巧分爲韻分讀之與不各有條理混合之遂承訛襲謬展轉相因并以茲誣古人矣古經大韻深奧讀者難以遽通其旨思而適得並承妙諦豈容執前人之成見而一概抹摋耶是非所望於高賢足下讀書能通大義不拘拘株守一家之學此庸所心焉竊慕者知我有素諒不斥爲好辯也盧氏禮記六藝論補遺奉上希荃察並問文祉不既庸頓首

與郝蘭皐農部論校山海經書

山海經西山經浮山多盼木郭傳音美目盼今之盼凡二見箋疏日郭既音盼知經文必不作盼未審何字之訛庸蕞云盼字不妨有兩讀手示以經與內凡加音者必係異字者多同部及聲相近之字也加音部見以經典內加音有異字者多同部及聲相近之字也有同一字而其讀不同者乃高下疾徐之別猶俊世一字有四聲而其義亦因之而異也顏氏家訓音辭篇云鄭元注六經高誘注呂覽淮南許慎造說文劉熙釋名始有譬況假借以證字音字而古語與今殊別其間輕重清濁猶未可曉加以外言內言急言徐言讀若之類益使人疑又如公羊傳一伐字而有長言短言二讀穀梁傳侵

晉記　仁和梁孝廉玉繩著

歐陽公傳易圖序因禮記經解引易差若毫釐謬以千里今易所無遂疑易非完書案經解漢儒所集非真孔子之言而凡書引易為今周易所無者類師古云易家之別記豈得遽斷其非完書王弼國學祕亦云古之以易名家者各有訓說而為之傳記宗其學者皆以易曰稱之大叢禮記禮察篇引易與經解同而保傅篇及漢書東方朔傳說苑建本篇皆有此二語所引上句與經解異列女傳召南申女篇所引與大戴保傅漢書說苑同而又謂之傳則非易明矣竹垞朱氏經義考載家語風俗通說苑聖證論新語說文等書引易蓋以為通經恐非也（文子淮南子依倚老子大旨而歐陽公之疑實有自來經解孔疏曰此易繫辭文乃仲連偶錯記爾則當疑正義不當疑易此語史記太史公自序亦有之裴駰謂出易緯孫奕示兒編謂王充論衡注云出易緯之文范正敏遯齋閒覽同雲莊禮記集說俱之蓋見易通卦驗

帝乙歸妹易凡兩見注疏不說帝乙是商何王舊左傳五年晉荀偃伐宋遇泰之需曰徵子敗帝乙之元子則帝乙者徵子之父歸妹者帝乙之妹無可疑也故李氏集解引虞翻云紂父自乾鑿度以易之帝乙為成湯應劭以注檀弓白虎通姓名章亦同困學紀聞言子夏傳謂湯歸妹京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之貴而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之事夫本天地之義也往事嫁夫必以慶善荀爽對策湯以娶禮歸其妹於諸侯說郛鄧公主錄帝唐降女天乙歸妹夫湯名天乙不名帝乙紂父帝乙見於尚書左傳史記何此獨別解南以生日名子故王之名乙者有五天乙祖乙小乙武乙帝乙而湯之先報乙不與焉名族人異安得移天乙作帝乙耶禮弓疏以帝乙即祖乙亦非

大壽顏氏之子鄭讀牙為互甚是互字俗作牙故謂周禮牛人注互若今屠家縣肉格閣雅釋獸豕子豬獾貛則貛是豕名卦象言柔能制剛貛豕之屬於五也

震卦億喪貝王注億解也釋文引鄭云十萬曰億鄭義為長億喪貝乃倒文與莊子在宥篇萬有錄喪同一句法五父億無喪

有事亦然

繫辭方以類聚疏曰春秋云穀子以襄方注方道也春秋下似脫傳字而隱二年傳是穀之以義方杜亦無注不知孔疏何以云然盛以道訓方乃鄭氏樂記鄭方注仲達誤引之以為穀子者而引傳文耳但筮卦立不易方疏云方猶道也已先言之矣雜卦晉晝也明夷訣也此反對之卦不合以訣對晝張履齋示疑則疑當是官至其名也

高宗肜日祖己曰非天夭民中絕命民謂高宗祭享天而言天子亦民也酒誥曰惟民自速奉民謂商紂蓋紂為獨夫故以民目之也

伏生尚書泰誓亡後人因以民閒偽泰誓三篇充伏生之數今亦不傳余嘗疑史記周本紀齊世家所載者當是也（說見史記志疑）後讀墨子兼愛中下篇及非命三篇屢引泰誓文或即真泰誓乎（孟子所引是真本）

夏書甘誓敖與有扈戰之事也而莊子人間世呂覽召類說兜政禮以伐厲屬禹故墨子明鬼以為禹書蔡中郎集銘誄又云殷湯有甘誓之勒何說之多歧也

書序有疑至簡孔疏云臣名案禮文王世子引古記虞夏商周設四輔有疑丞伏生大傳天子四鄰前日疑有問無以對責之疑則疑當是官至其名也

高宗肜日祖己曰非天夭民中絕命民謂高宗蓋對天而言天子亦民也酒誥曰惟民自速奉民謂商紂蓋紂為獨夫故以民目之也

伏生尚書泰誓亡後人因以民閒偽泰誓三篇充伏生之數今亦不傳余嘗疑史記周本紀齊世家所載者當是也（說見史記志疑）後讀墨子兼愛中下篇及非命三篇屢引泰誓文或即真泰誓乎（孟子所引是真本）

洪範凡七十五占用二衍忒今從王肅解以占用二為句鄭云卜五占用謂雨霽蒙驛克二衍忒謂貞悔斷用字從上句甚是史記作占之用更明

周書酒誥曰祭飲故勿佚盡執拘以歸于周予其殺周禮地官胥師司虣禁姦慝逆飲食于市者若不可禁則搏而戮之古者祭飲之屍至重蓋以杜姦惡也漢律三人以上無故聚飲酒罰金（見文帝紀注）

四商禁稍弛矣

周官篇首曰六服後曰五服蔡氏謂五服在王畿外六服則蓋畿內數之然考周禮六服矣侯甸男采衛要元不數王畿在內唐孔氏疏謂要服路遠不常能及期故貢言之而不數然男采侯甸則五服已有要服不至之事矣晚出古文自相乖異聞百詩以為偽說然

君陳疏引鄭注中庸云君陳周公子檢中庸無此注見坊記注中蓋孔疏誤也古人著書亦不能無誤如周禮鄭人注引曲禮誤為禮弓射人注引射義誤為樂記康成豈獨何況他人

呂刑告甫刖刑墨子尚賢下篇引作訟刑

詩兒豆序言美賢人眾多案墨子尚賢云文王舉閎夭泰顛於罝網之中授之政而西土服似此詩專詠二人非泛美多賢也

書大傳謂閎夭學於太公太公除師禮約為朋友益同際海

演歎（吳子南所藏刊誤頗遺以演歎太公泰顛為一人妄也）

梁孝廉瞥記

詩駉生二古經文不作重文有宜重者但就一字重讀之或云凡重文於本字下作二小不盡然詩芣苢委蛇釋文引鄭云讀此句者當云委蛇委蛇沈讀作委委蛇蛇盖本文止書委蛇二字故沈鄭異讀也考工記輈注則利準則入和則安鄭注故書準作水鄭司農云注則利水謂轅春上兩注令水去利也之謂利水重讀似非賈釋云依後鄭讀當云輈注則利也準則入也和則安也利準不重讀據此轅之則前鄭亦祇重讀而於經文並未增加且後鄭可以不重讀則經文重字并不作二爲證矣

小雅何人斯蝛公劑暴公也據作南精神訓注是暴趙公蘇信公風俗通引世本詩疏引古史考竝作暴辛公蘇公

井中公田孟子趙注公羊何注穀梁范注皆本漢書食貨志八家各取十畝及二畝半爲廬舍之說惟康成箋詩不同詳甫田

簡兮碩人敖敖說者以爲長兮月令其器保注虎豹之屬渥淫毛局禮春官巾車鹿淺孤是豹與鹿皮赤名淺也

抑詩序云衛武公刺厲王木以自警也朱子據楚語謂武公自儆序以爲刺厲誤案此詩若但書儆己身則當入衛風不應登於大雅列於蕩柔桑刺厲諸什之間考說刺厲王則武公卽位在宜王十六年孔疏引史記作平王十三年卒而毛鄭作詩其去幽滅不遠之歲已星過一終更潮馬泝於莵之前歷七十餘載何須追刺余疑厲乃平之誤也盖平王元年非申與令主徒以家嗣之故登卒後立東保於洛外有大功於王之適內有母家申許之專武公手夷大難目擊時艱而平王幼弱不能其民棄遺九族恐亂猶未已因作是詩以諷記言自儆耳曰其在于今與逸篇於政指申侯用事也曰讀爾侯度戒甲侯也曰實虹小子曰亦阮施子謂平王幼小也通卦詩十二章無一語似追刺如以爲刺厲則以在位三十七年之厲王而曰小子曰抱子可乎知蔽以自儆則以九十五歲之老公侯而自稱小子自嘲抱子可乎於情事皆不合也楚左史意在儆子愛老耄故但云武公作證戒以自儆不及刺王一層亦未嘗使人日誦詩於其側

見志孫炤云武公年
過過志並勤求輔弼

魯頌駉駉牡馬薛青門家調音論篇謂江南書作牡河北書作牧顏氏從江南本以牡馬爲良馬近盧抱經學士據家訓載皮氏鬱堂明府說據周官馬政謂顏氏有牡無牝之言非也許周生云牡馬與放馬字異而義同古馬政惟牡馬在牧若牝馬并季春則入和則安鄭注其牝欲遠則就所牧之牡而逸之可見在牧孳牡馬故言牧不必更言牡也北史崔浩傳論蠕蠕云牡馬獲牧牝馬戀駒浩居北方習知馬事是以能分別言之又周官校人云凡馬特居四之一盖三牝一牡詩人但言牡馬之盛而牝馬可知顏氏所釋與段君所駁似皆未審牧馬之必爲牡馬而不兼牝馬也

商頌烈祖大烹以祖考有湯厥牛于荊伯之事則其來已久公風俗通引世本詩疏引古史考竝作暴辛公蘇信公

井中公田孟子趙注公羊何注穀梁范注皆本漢書食貨志八家各取十畝及二畝半爲廬舍之說惟康成箋詩不同詳甫田

簡兮碩人敖敖說者以爲長兮月令其器保注虎豹之屬渥淫毛局禮春官巾車鹿淺孤是豹與鹿皮赤名淺也

抑詩序云衛武公刺厲王木以自警也朱子據楚語謂武公自儆序以爲刺厲誤案此詩若但書儆己身則當入衛風不應登於大雅列於蕩柔桑刺厲諸什之間考說刺厲王則武公卽位在宜王十六年孔疏引史記作平王十三年卒而毛鄭作詩其去幽滅不遠之歲已星過一終更潮馬泝於莵之前歷七十餘載何須追刺余疑厲乃平之誤也盖平王元年非申與令主徒以家嗣之故登卒後立東保於洛外有大功於王之適內有母家申許之專武公手夷大難目擊時艱而平王幼弱不能其民棄遺九族恐亂猶未已因作是詩以諷記言自儆耳曰其在于今與逸篇於政指申侯用事也曰讀爾侯度戒甲侯也曰實虹小子曰亦阮施子謂平王幼小也通卦詩十二章無一語似追刺如以爲刺厲則以在位三十七年之厲王而曰小子曰抱子可乎知蔽以自儆則以九十五歲之老公侯而自稱小子自嘲抱子可乎於情事皆不合也楚左史意在儆子愛老耄故但云武公作證戒以自儆不及刺王一層亦未嘗使人日誦詩於其側

見志孫炤云武公年
過過志並勤求輔弼

魯頌駉駉牡馬薛青門家調音論篇謂江南書作牡河北書作牧顏氏從江南本以牡馬爲良馬近盧抱經學士據家訓載皮氏鬱堂明府說據周官馬政謂顏氏有牡無牝之言非也許周生云牡馬與放馬字異而義同古馬政惟牡馬在牧若牝馬并季春則入和則安鄭注其牝欲遠則就所牧之牡而逸之可見在牧孳牡馬故言牧不必更言牡也北史崔浩傳論蠕蠕云牡馬獲牧牝馬戀駒浩居北方習知馬事是以能分別言之又周官校人云凡馬特居四之一盖三牝一牡詩人但言牡馬之盛而牝馬可知顏氏所釋與段君所駁似皆未審牧馬之必爲牡馬而不兼牝馬也

商頌烈祖大烹以祖考有湯厥牛于荊伯之事則其來已久公風俗通引世本詩疏引古史考竝作暴辛公蘇信

十八年時公有疾先示兆而公母聲姜適後三月而薨逐以爲姜氏之寮到向亦仍其說見漢書五行志夫蛇與鬼爲妻出何必如先君之數予如先君數者告公十八年而終也
不幷葛太子僖左傳以爲季文子閻語以爲里革似當依閻語以隋唐間淵知之也行父恣不諫此
成十六年沙隨之會晉厲不見公公羊以爲公幼妄也成公之母穆姜以宣元年來歸至成公卽位之初已十九年則公卽位時應年十六七又知十六年則此時成公年三十餘矣衛得謂之幼子成之二年公之子公衡爲質於楚卽公衛之年當亦不幼而兒成公哉
襄十八年班馬之聲爾雅釋言注引作般馬蓋師遞馬遞而樂攸鳴杜以班訓別似非
晉平公疾祠稱曾臣彪禮陪祭厞外事曰曾孫某甚其以曾孫爲曾臣始如史扁鵲傳號君不稱寡人而稱寡臣皆變文之僅見者注疏謂曾臣猶未臣謬解非也穆天子傳曾乘於吾說下云飲今尹酒
襄廿二年公孫僑對晉人曰在晉先君悼公九年我寡君於是卽位卽位八月而我先大夫子駟從寡君以朝于執事放春秋及史記鄭簡公元年當晉悼八年言九年者蓋以馬公未年爲悼公之元也而八月旅傳是五月
閻百詩云穀梁同姓大國則曰伯父小邦則曰叔父晉非小國也而曰唐叔以迄文公皆公皆稱叔父何昭九年二十二年傳于平公定公改稱伯父當其伯父也并惠公亦伯父之或謂周自景王以下貴然乃昭十五年爲景之十八年何又曰叔父定左氏不書一處未必盡得當時之眞見前書古文余亦有一疑禹春秋莊元年大人稱於齊二傳皆以不稱姜氏爲貶絕但貶絕當不稱大人不當去姜氏且元年以後凡書姜氏者九書小君文姜者一稱氏稱薨何以又不貶絕乎春秋於魯大人皆書薨惟文夫人不書以其出也而昭夫人孟子及哀母定姒獨變處言卒其義安在
昭十年宋平公卒疏引譙法內外實服曰平遷書謚法解平謚有三而內外實服乃正也孔氏誤
有酒如淮有肉如坻釋文以淮坻韻不切云淮當爲雒孔疏

說可得古作主之證
宣六年傳周物謂之鼎注以比周解之似未確爾雅郭注引作晉物周有晉義杭基浦太史云周物周地所出如饒虞宋謂孫陋谷侍御云宋本爾雅注作害物害字是博物志亦作害物若嚴顏異文
定四年傳朗文相衛而不招遏注遏出去義猶先也錢唐事云古書从孑从辵之字往往相通則遏卽衛也左傳蔡其嘔以衛于軍卽出去之意許周生云何解卽暗用禮記不爲鬼之義耳
穀梁僖三十三年傳匡馬融云齊晉也及者齊讓若奇偶之奇與公羊隻輪同方言云倚踦奇也自關而西秦晉之間凡全物而體不具謂之倚荀子修身篇倚魁之行莊子天下篇南方有倚人
漢書五行志作觭釋文先音居宜切者是
宣二年傳靈公朝諸大夫而暴彈之沧氏解作殘暴似未允服虔曰已私暴貴也
莊子富開篇暴暴如匹夫之勇司馬彪注暴猶疾也大戴禮保傅曰秦無道之暴也暴亦疾也史記秦本紀正義曰暴猶急也暴急謂性急也史記項羽紀贊何與之暴也疏引莊子富開篇暴暴如匹夫之勇也今編藏水暴溢爲注也史記項羽紀贊何與之暴也疏引莊子富開篇暴暴如匹夫之勇也今編藏水暴溢爲注也
晉語趙衰曰城穀之役先且居之佐里克曰城濮之役先且居之佐里也善案左傳戰城濮時卻溱佐中軍狐偃佐上軍胥臣佐下軍先且居何從廁身其間亦不應與其父同時爲卿也
孝經援神契庶人之孝經其驗有十二以衛孝及范蔚宗言鄭注孝經爲非攻御覽四十二震宇記甘三卷沂州費縣有南城山後漢書鄭玄漢末遭黃巾之難客於徐州今孝經序鄭氏所作其序云僕避難于南城山棲遲嶮石之下公沿先人徐眠遠天子之志而注孝經盖康成居孫氏所作也今西上可二里許有石室焉周迴五丈俗云是康成居孫氏注孝經處卽康成曾注此經而成於後人之手衛宏之說不可盡非公羊卽十五年疏引鄭玄孝經注當別一人或謂卽康成居孫氏不然許周生云南史陸澄傳載梁武帝令沈約等撰定衆經目錄有孝經雜義十卷注云鄭玄注又有孝經鄭氏解十卷注云鄭玄撰梁有孝經鄭玄注十卷亡

許周生云經學自東晉後分爲南北自唐以後則有南學而無北學北學北史儒林傳序曰江左傳服子慎尚書周易則鄭康成荀爽之不同如此陸元朗南方學者經典釋文不獨側始康後主元年其成書亦在末入隋以前故序錄中於王肅注皆云江南無此書不詳何人於論語云北學有杜弼注世頗行之又其書申引北音止一再見似書成後入隋唐亦不增加故北大儒知徐遵明諸人皆不授及元朗於貞觀初拜國子博士撰舊唐傳稱周弘正傳之梁代講元胄之梁武帝在時高祖之初者誠也五經正義之作未必非元朗倡誘故正義于易書左傳用王注孔傳杜注並同于釋文正義申所謂定本者出于顏師古手傳見本師古之學本其顏介介家訓書證篇每是江南本而非河北本師古爲定本時輒引晉宋已來古今本折衷謂傳則據南本爲定可知也釋文中亦間引定本是師古所定元朗撰孔伸達本兼涉南北學本傳稱其晉南氏與書王氏易至其爲正義時已有顏氏考定本在前且師古晉蕭其事達傳稱伸達亦不能自主遂專用南學而北學由此竟廢近乃有治鄭氏易書服氏左傳者知北學於千載之下不亦難乎

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷二百四十三終　嘉應生員邱猶校

左以檥杭爲緐乎

堯九男雅南蔡族同而呂氏春秋去私太人二篇隋書王劭傳有二名史名遵孟子名周而周之遵澤史年丟世家可證何言

莊云堯有十子莊岐敷舟朱在九男之內故曰八庶無事不見于堯典高誘淮南丹朱屑子不在數中蓋以九男皆庶子史記堯紀宋忠引皇甫謐亦無庶子九人則趙氏八庶之說非無據莊子盜跖篇堯殺長子釋文載晉崔譔云堯殺長子考監明先死不得立庶弟九是堯不止十子矣又呂去私及王劭傳言舜有子九人亦俱牧

堯史檥杭釋文於左傳序及文十八傳窮雅序莊音檥花刀反案杜注檥杭頑凶無傳匹之貌則晉音亟由切八愷中檥敦隗德明頗師古俱音騎史未憑檥非可互證也

山師古皆音騎史未憑檥非余音檥非

校人乃掌馬者登圉人云宿周禮夏官有校人左傳哀三年校人乘馬命校人駕乘車可證也乃孟子注以校人爲主祀沼小吏不知何據豈因有畜魚之事而誤歟校人職曰家四閑馬二種子產位上卿執國政固宜有堂馬之八矣

負劒之稱注時有作亂者日負劒奉來成沈猶氏以負爲人名偶讀沈猶有意嚴自負其劒草來攻我宝更爲近曲余謂此猶左傳鄂堅之難云復總之不醒草竊者近是

孟子述職子之友五人而志其二國語趙簡子言獻子有鬬臣五人豈即孟子所謂五人歟然以爲鬬臣與不被責之指不合獻子恭友之而不臣之也又齊序到眷爲敖子荅韓宣子曰吾有二士顏回甚愛

經義述聞序

昔鄒人遺燕相書夜書曰舉燭因而過書舉燭燕相受書說之曰舉燭者尚明也尚明者舉賢也國以治治則治矣非書意也鄭人謂玉未理者璞周人曰欲買璞乎鄭賈曰欲之出其璞乃鼠也夫誤會舉燭之義幸而治誤解鼠璞則大謬由是言之凡誤解古書者皆舉燭鼠璞之類也古書之最重者莫逾於經經自漢晉以及唐宋固全賴古儒解注之力然其間未發明而沿舊誤者尚多皆由於聲音文字假借轉注未能通徹之故我

朝小學訓詁遠邁前代至乾隆間惠氏定宇戴氏東原大明之高郵王文肅公以清正立朝以經義教子故哲嗣懷祖先生家學特為精博又過於惠戴二家先生經義之外兼覈諸古子史哲嗣伯申繼祖又居鼎甲幼奉庭訓引而申之所解益多著經義述聞十五卷凡古儒所誤解者無不旁徵曲喻而得其本義之所在使古聖賢見之必解頤曰吾言固如是數千年誤解之今得明矣嘉慶二十年南昌盧氏宣旬讀其書而慕之既而伯申又從京師以手訂全帙寄余余授之盧氏盧氏於刻十三經注疏之暇付之刻工伯申亦請余言序之昔余初入京師嘗問字於懷祖先生先生頗有所授既而伯申及余門余平日說經之意與王氏喬梓投合無間是編之出學者當曉然於古書之本義庶不致為成見舊習所膠固矣雖然使非究心於聲音文字以通訓詁之本原者恐終以燕說為大寶而嚇其腐鼠也

皇清經解卷一百四十四

學海堂

經義述聞目錄

周易上

乾師頤坎既濟言勿用　夕惕若厲　巛　後得主　利西南得朋東北喪朋　女子貞不字　童蒙求我　苞蒙　光　卽命　師出以律　師或輿尸　田有禽利執言　復自道　輿說輹　履虎尾　幽人　包荒　得尙于中行　勿恤其孚于食有福　大人否　遲有悔　朋盍簪　蠱先甲三日後甲三日　至于八月有凶　剝牀以辨　七日來復　无祇悔　大過　樽酒簋貳用缶　祇既平　壯于大輿之輹　喪羊于易　康侯　用錫馬蕃庶　王假有家　匪躬之故　十朋之龜　有孚惠心　亦未繘井　舊井无禽　井谷射鮒　竝受其福　小人革面　覆公餗　匕鬯　鴻漸于磐　遲歸有時　豚魚吉　鳴鶴在陰　繻有衣袽　爻辰　虞氏釋貞以之正違失經義

周易下

雲行雨施　至哉坤元　其義不困窮矣　比吉也　以此毒天下而民從之　乾行也　謙尊而光　輝光日新　甲坼　利見大人亨　困剛揜也　巽而耳目聰明　後有則也　小過小者過而亨也　果行育德　衍在中也　不速之客來敬之終吉　財成天地之道　不可榮以祿　類族辨物　同人之先以中直也　殷薦之上帝以配祖考　君子以嚮晦入宴息　終不可用也

積小以高大　終莫之聞也　正乎凶也　虞氏以旁通說彖象　鼓之以雷霆　乾知大始　彌綸天地之道　旁行而不流　樞機　六爻之義易以貢　聖人以此洗心　莫大乎蓍龜　賾然作結繩　不封不樹　力小　復小而辨於物　恒雜而不厭　噫亦　六爻發揮　嫌於无陽莫盛乎艮　爲駁馬　爲決躁　爲寡髮　兌爲羔　故受之以大壯　咸速也

尚書上

光被四表　平章百姓　宅南交　湯湯洪水方割　以孝烝烝　百揆時敘　嗣　正月上日如五器　卒乃復　惟刑之恤哉　柔遠能邇　教胄子　咨女二十有二人　彊而義　烝民乃粒　萬邦作乂　女爲　在治忽　萬邦黎獻　股肱喜哉　九河既道　嶓冢既略　厥篚元纁璣組　蔡蒙旅平　威侮五行　誓字古文　舍我穡事而割正夏　茲猶不常寧　由乃在位相時儉民　自作弗靖　無弱孤有幼　明聽朕言　各設中于乃心　暫遇姦宄　無遺育　用宏茲賁　沈酗于酒　今爾無指告　亢才　昏棄　聰作謀　凡厥正人　于其無好德　乃命卜筮曰雨曰霽　子孫其逢　子仁若考　數佑　啟籥見書　天大雷電以風　三監　茲不忘大功　予不敢不極卒寧王圖事　厥考翼

尚書下

惟時怙冒　紹聞衣德言　別求　應保殷民　劓則人　泯亂　告女德之說于罰之行　遠乃猷裕　女典聽朕毖　勿辯乃司民湎于酒　厥亂爲民　王其效邦君越御事　惟其陳脩　肆王惟德用和懌先後迷民　越若來三月　天迪從子保　面稽天若　用乂民若有功　小民乃惟刑用于天下　咸秩無文　子惟率肆矜爾　小人之依　惟正之共　違怨　我道惟寧王德延　巫咸乂王家　則商實百姓王人　滅威　咸劉厥敵　其女克敬以予監于殷喪大否　罔不率俾　義民　惟羞刑暴德之人　以益受此丕丕基　在我後之人　綏爾先公之臣服于先王　臏宮劓割頭庶剋　農殖嘉穀　惟訖于富　擇言　庶有格命　雖休勿休　輸而孚　哲人惟刑　五極　未就予忌　我尚有之　冒疾以惡之　亦尚一人之慶　伏生尚書二十九篇說

毛詩上

維葉莫莫　我馬元黃　薄言有之　翹翹錯薪　伐其條枚　振振公姓　維鳩方之　被之僮僮　素絲五紽　三五在東　如有隱憂　曷維其亡　終風且曀　滸則厲　濟盈不濡軌　伊予來墍　汎汎其景　作于楚宮　匪直也人　眾稺且狂　士貳其行　能不我知　暵其濕矣亦莫我聞　咸林　兩服上襄　邦之司直　遵大路兮　寁言飲酒　知子之來之　子之還兮　揖我謂我儇兮　其魚魴鰥　抑若揚兮　舞則選兮射則貫兮　行役夙夜無寐　爰得我直　子有廷內　素衣朱襮　子兮子兮　王事靡盬　人之爲言　奉時辰牡　有紀有堂　衡門之下　歌以訊止　猗儺其枝　一之日　七月鳴鵙　宵爾索綯　亦孔之將

毛詩中

每懷靡及　維其偕矣　是以有譽處兮　我心則休　選徒囂囂　會同有繹　謂我宣驕　夜未央　其下維蘀　君子攸芋　眾維魚矣旐維旟矣　不敢戲談　有實其猗　執我仇仇　甯或滅之　終踰絕險　曾是不意　哿矣富人　崒者崔嵬　既伏其辜　淪胥以鋪　云不可使人之齊聖　不離于裏　昊天罔極　有捄棘匕　佻佻公子　日旦出　維北有斗　盡瘁以仕　率土之濱　我從事獨賢　其德不猶　我庾維億　韎韐者茅蒐染韋也　彼交匪敖　萬福來求　竝受其福　是謂伐德　至于已斯亾　無自暱焉　苕之華芸其黃矣　何人不矜　宣昭義問　自土沮漆　率西水滸　曰止曰時　予曰有奔奏　芃芃棫樸　作之屏之　其灌其栵　依其在京　臨衝閑閑　遹追來孝　以燕翼子

毛詩下

瓜瓞唪唪　庶無罪悔　朋友攸攝　可以濯溉　無縱詭隨　無俾正敗　無然泄泄　曾是彊禦　肆皇天弗尚　四牡騤騤旟旐有翩　靡國不泯　民靡有黎　大風有隧　征以中垢　對彼雲漢　靡神不宗　則不我聞　淑旂綏章　其蔌維何　江漢浮浮武夫滔滔　明明天子匪紹匪遊　婦無公事　邦國殄瘁　維今之疚　對越在天　不顯不承　伊嘏文王　貽我嘉鍪　將受厥明　亦右文母　靡有不孝　有殃斯祐　我受命溥將　在武丁孫子武丁孫子武王靡不勝　幅隕既長　受小球大球　武王載旆　裒荊之旅　勿予禍適　商邑翼翼四方之極　古詩隨處有韻　毛詩經二十九卷　劉向述韓詩

周官上

府多於史　腊人無府史　解止　敘官有九嬪以下無三夫人　幣餘之賦　嬪貢　和布　具脩　歛弛　贊冢宰受歲會　一曰正　歲終　行其秩敘　膳用六牲　賓客食　肉物　選百羞醬物珍物　爨亨煑　疕瘍者　掌冰正　孤　巾絮　凡王之獻　凡上之用財用　民之財振掌事者之餘財　以作二事　夏纁元　故書綏爲禮　下士十有六人　樂禮　與有地治者　九比　大故致餘子　地域　六鄉之治　興舞　祭祀役政喪紀之數　豐年則公旬用三日焉　中　王舉則從　內列　主友　純帛　鞭度　誑豫　歛市絘布　飾行　凡治野　與其施舍者

周官下

涖玉鬯　薦豆籩徹　若軍將有事則與祭有司將事于四望　祭表貉　蜃或爲謨　繢純　柏席　邱封之度與其樹數　牲出入　帥瞽而廞作匶謚　鼜讀爲憂戚之戚　故書蜡爲蠶　噩四曰會　遂御　正歲年　鄭說大歲建辰誤合二法爲一　師都建旗　樹渠　大夫鴈　邦國都家縣鄙之數　幣馬　湛或爲淮　嶽山　物之可以封邑者　政學　哲蔟氏　旬有三日坐　五隸錯簡　誓邦之大史曰殺誓小史曰墨　故書蠹爲橐　則掌行人之勞辱事焉　次事上士　鉶鼎　上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八　桯長倍之四尺者二　以象日月也　龜蛇四斿　鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹附周紀侯鍾圖　面三十六　引而信之欲其直也　淫

當爲湼 屨 鱗之而 九卿 則弓不發

儀禮

闑西閾外 旅占 主人戒賓 告兄弟及有司告事畢 純衣 遂以摯見於鄉大夫鄉先生

扃鼏 孝友時格 納采用鴈 袘裼 布席于奧 必殽全 三族之不虞 勖帥以敬先妣之

嗣 某以得爲外婚姻之數 至下 若君賜之食 則曰寡君之老 宅者 羹定 篚下 公

如大夫入 服鄉服 先生君子 縮霤 乏參侯道居侯黨之一西五步 三耦拾取矢 衆賓

未拾取矢 二大夫媵爵如初 爲大燭 賓爲苟敬 栗階 度尺而午 梱復 及期夕幣

遂以入竟 志趨 舍息 禽羞俶獻比歸大禮之日 至再拜 賓栗階升 匹馬卓上 異姓

小邦 右縫 公士 櫛笄 繶緇絇純 用二鬲 鱄鮒 衆人 竹簉蓋 著用荼 豵矢

右取肝 沐浴不櫛 降階還 普淖 始虞祝辭譌文 三虞 卒哭他用剛日 尸俎肵俎皆

有肩臂 孝子某 薦此常事 乃杙 兩鉶芼 祝命挼祭 爾黍稷 拜 西南 今文淳作

激 主人拜送 迎尸 其脀體儀也 腊辯

大戴禮記上

衽席之上還師 民皆有別則貞則正亦不勞矣 如灌 此之謂也 致其征 生乎今之世

盡善盡美 躬行忠信而心不置仁義在已而不害不知 君子 然不然 利省 大路車 承

何以謂之爲居 寒日滌 鞠則見 田魂螺也者 有鳴倉庚 其類 田鼠化爲鴽 鳩者

初昏大火中 時何也是會矩關而記之 蟬 辰也謂星也 初昏南門見 梁者主設罔罟

者也 旦賭 固舉之禮 參夙興 閑博 左視右視 脫文二十三 習貫之爲常 則入于

小學小者所學之宮也 功不匱 徹去膳 士傳民語 有別 天子 不辭 雖有 宴瞻其

學 不傅 縱上下雜采 食肉而餕 號呼歌謠聲音不中律宴樂雅誦逆樂序 持升 出就

外舍 巾車教 不跂 王左右 檀臺 再爲義王 異而相應 以齊至 貴其能讓也 守

此勿勿 不善者 疾其過而不補也 恭而不難 惠而不儉 道遠日益云 儉而好侄 爲

惡 喜之而觀其不誣也 而能夙絕之 勿慮 致敬而不忠 可人也 加之如此 作亂

也兄事之 天下無道故若天下有道 故士執仁與義而明 白沙 庸孰 固不難 有士者

以得之 蹷穴 貸乎如入鮑魚之次 所興作 倮匈而後生 諸侯之祭牲牛

大戴禮記中

枉者滅廢 屨屨 亦不可以忘 視邇所代 其禍將然 三就 顏淵 國一逢有德之君

夫子未知以文也 不懃 禮儀 不學其貌竟其德敦其言於人也無所不信 業功 不佚可

佚 顓孫 欲善則訊 天道 所親 賜得則願聞之也 自設於隱栝之中 直人 順君

在尤之外 闇昏忽 祗勵 知民之急 殺三苗 其言不貳 陶家 敷土 鮮支 高陽之

孫 稱以上士 夫子 泜水 滕氏 吳回氏 于越 參已 跂而望之 通中正 始教

千里 朽木不知 不積 濁 情之道 服汙 良上 尊嚴而絕 情邇暢而及乎遠 不可

教 致愛 貴賤有序 脫文十六 刑法 論吏德行 法 大史內史 庶虞草 方夏三月
於時有事享于皇祖祖考 貸 衰濯浸 大古 地移民在今之世 吁焉其色 可以表儀
與 天德嗣堯 楫機 變從 下不由人 卒明 曰 明制 仁者爲聖貴次

大戴禮記下

變 信憚 不傷 以故自說 志不裕 執之以物 不學而性辨 營之以物而不虞 治志
此見於外 初氣主物 不隱 誠靜 生民 克易 靜而寡類貶而安人 進退工故其與
人甚巧 巧名 直愍 使是 皇於四海 何一之彊辟 何世安起 及利 何器之能作
鄉大無紀 霜雪大滿 此大上之不論不議也 有神 海外 順民天心嗇地 制無 許魏
朝事第七十七 掌諸侯之儀 典命 諸侯之五儀至爲伯 所以明別義也 習立禮樂 然
後使諸侯世相朝交歲相問 計辭令 周知天下之政 不行禮義 法 諸勝者 矢八分
御車之旌 倨立 靡不息 故命者三句 辰故 故男以八月而生齒八歲而齔 五十而室
及日 獨成之道 多言去 達道德者 八月化 咀嚼 脫文八 堅土之人肥虛土之人
大

禮記上

樽節 八十九十曰耄 若不得謝 三賜不及車馬 由闌右 書致 生與來日死與往日
載青旌 載飛鴻 朱鳥 效駕 謹脩其法 大士 使者自稱曰某 有宰食力 腯肥 不

饒富 亾則弗之忘矣 忌日不樂 不誠於伯高 哲人其萎 亾於禮 二夫人相爲服 瓦不
成味 從若斧者焉 祛禓之可也 故以其旗識之 先王之所難言也 反服之禮 如不及其
反而息 無苛政 美哉奐焉 陽門 井植 遲然 管庫 子梟爲之衰 亦弗故生也 獺祭
魚 卿大夫元士之適子 圭璧金璋 祭先脾 駕倉龍 還反 布德和令 宿離不貸 揩之
于參伐介之御閑 三公五推 雨水不時 高祺 奮木鐸 妨農之事 毋出九門 乃合累牛
騰馬遊牝于牧 蠶事畢 蝗蟲 養壯佼 百官靜事毋刑以定晏陰之所成 穀實鮮落 長短
雷始收聲 毋逆大數 爲來歲受朔日 北面誓之 蟄蟲咸俯枉內 固封疆 塋邱壟之大
小高卑厚薄之度 荔挺出

禮記中

命祝史告于社稷宗廟山川 五官 不祔於皇姑 以此若義也 葬引 不以人之親疢患 父
師 孝弟睦友子愛 貴宮 公素服不舉 愛之以敬 選賢與能 燔黍捭豚 橧巢 未有麻
絲 辟於其義 故聖人作則必以天地爲本 故功有藝也 天不愛其道 設於地財 與年之
上下 天子之豆二十有六 父黨無容 眾之紀也 必先有事於頖宮 其餘無常貨 旦明
朝覲大夫之私覿 貳君 大夫強而君殺之義也由三桓始也 天子樹瓜華 以移民也 君子
不興功 壹與之齊 婦盥饋 羶薌 擇於諸母與可者 則必引而去君之黨 魚須文竹 立主
人之北南面 君子之容舒遲見所尊者齊遬 蕃鼠 夏后氏之鬠足 齊衰惡笄 別之以禮義

問道藝 不旁狎 乘馬服車不齒 枕几穎杖 呻其佔畢 多其訊言及于數進而不顧其安 隱其學 有遺音者矣 物至知知 樂由中出故靜 莊敬恭順 測深厚 其移風易俗 志微 狄成 以繩德厚 律小大之稱 感條暢之氣 五色成文而不亂 八風從律而不姦 百度得數而有常 樂氣 獿雜子女 唯某之聞諸萇宏亦若吾子之言 名之曰建櫜 繁瘠 族長 天地之命 得其儕

禮記下

朋友虞附而退 父小功之末 長殤中殤大功之末可以冠子嫁子 諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也 其名者成 士與其執事 先入門右 二披用纁 曰祖考廟享嘗乃止 堯能賞均刑法以義終 文王之詩也 其立之也敬以詘 歲既單矣 置之而塞乎天地 溥之而橫乎四海 忿言不反於身 存諸長老 建陰陽天地之情 脩於廟中 皆以齒 則民弗敢草也 倍死忘生 好實 則愾乎天下矣 貴不慊於上 文考 從命不忿 勞而不怨 二歲曰畬三歲曰新田 陽侯 承子以授壻 言其上下察也 慥慥所以行之者一也 來百工也 久則徵徵則悠遠 文理密察 詩曰衣錦尚絅 寬身之仁 則民言不危行而行不危言矣 爲下可述而志也 口費而煩 毋越厥命以自覆也 苟有衣必見其敝 患邪淫然而從之 閟以二矢半 一指案寸 居處齊難 不程勇者 錙銖 上恤孤而民不倍 尚亦有利哉 教成祭之 故聖人制之以道鄉人士君子 求反諸己 縝密以栗 犧尊象尊 闌

春秋左傳上

鳥獸之肉不登於俎 宋衛實難 從自及也 惡之易也 發幣于公卿 宋公不王 辱在寡人不能共億 日失其序 隰郕 登降有數 滅德立違 王亦能軍 始殺而嘗 日虞四邑之至 天之不假易 兩政 徒人費 伯父無裏言 命之宥 馬三匹 正班爵之義 東關嬖五 尨涼 五侯九伯 漢水以爲池 雖眾 輔車相依 神必據我 藐諸孤 不可以貳 應乃懿德 受下卿之禮 慼憂以重我 其卜貳圉也 宗邱 姪其從姑 懷公命無從亾人 波及晉國 臣之罪甚多矣 丁未朝于武宮 弔二叔之不咸 以狄師攻王 子臧之服 商密 錯簡二十八字 昔趙衰以壺飧從徑餒而弗食 曰稱舍於墓 三百 以亢其讎 請與君之士戲 韅靷鞅靽 以相及也 昌歜、必親其共 必死是閟 具囿 其爲死君乎 不替孟明孤之過也 呼 殺女而立職 卿出竝聘 秦穆公 表儀 秣馬蓐食 以門賞耏班 郕邽 無能爲故也 克減侯宣多 謂之饕餮

春秋左傳中

舍于翳桑 遂自亾也 攻靈公 未出山 食大夫黿 鬬穀於菟 無動 縣公 旅有施舍 卒偏之兩 薄之也 待諸乎 故使子孫無忘其章 又可以爲京觀乎 亢大國之討 此物先大夫之肅 欲於鞏伯 寘諸褚中 賴前哲以免也 絲麻菅蔽 赦罪 應且憎 疏行首 三軍萃於王卒 閒蒙甲冑 爲事之故 官不易方 師不陵正旅不偪師 臣不敢及 今既耕

而卜郊 親我無成鄙我是欲不可從也 焚我郊保 馮陵我城郭 范匄少于中行偃而上之
欒黶士魴上之 攝威之 荀偃將中軍 農力 多遺秦禽 射爲禮乎 蔑之 越在他竟 商
旅于市 遒人 官師 雍門之萩 也乎 以卒 爲王御士 知不集也 則季氏信有力於臧
氏矣 藥石 寢廟 沒沒 將庸何歸 一與一誰能懼我 五吏三十帥 不可億逞 鳩藪澤
數疆潦 公怨之 龍宋鄭之星也 遺民 熙熙乎 八風 天又除之 過諸廷 婦義事也
誰知所敝 與子上盟 降婁中而旦 諄諄 高其閈閎 繕完葺牆 威儀

春秋左傳下

不靖其能 造舟于河 露其體 是謂近女室疾如蠱 董振擇之 寡君舉羣臣 且諺曰 四
方之虞 亨神人 以盟其大夫 使亂大從 議事以制 聳之以行 願與諸侯落之 寵靈
行期 黃熊 陟恪 不能相禮 聖人之後 官職不則 樂 孤斬焉在衰絰之中 貌不道容
是四國者 形民之力 子毋勤 曰義也夫 非無賄之難 大城城父 札瘥夭昏 私族於
謀 棠君尙 親戚 鄙 琴張字子開名牢 齊侯疥遂痁 偪介之關 取人於萑蒲之澤 古
之遺愛 迋求枉反 問于介衆 莫 用成周之寶珪于河 五牲三犧 季郈 宣王有志 以
閼先王 官宿其業 易之亾也 若爲三師以肄焉 有所有名而不如其已 不爲義疚 魯君
世從其失 元年春正月辛巳晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉 孟懿子會城成周 備物典策 少
帛 惎閼王室 以約爲利 如驂之靳 彤鏤 三軍之事乎不與謀師乎師乎何黨之乎 潛師
閉塗 先王 一盛 叔孫氏之車子鉏商 爭明 使處吳竟 魯人之皋

國語上

玩則無震 厚其性 至于武王 犬戎樹 耆艾脩之 險而不懟 弗振弗渝 監農不易 省
風土 水土無所演 惠王三年 不舉 見神 大夫士日恪位著 保仕戒懼 十六年 禮義
十八年 陽不承獲甸 服物昭庸采飾顯明文章比象周旋序順 墾田若蓺 夫辰角見而雨
畢 天根見而水涸本見而草木節解 川無舟梁 不賞善 其語迂 無謫 好盡言以招人過
簡王十一年 言教必及辯 明令德矣 靈王二十二年 氣不沈滯而亦不散越 夭昏札瘥
之憂 汨越九原 命姓受祀 少光王室 身聳 成事不貳 過慝之度 蕤賓 揚沈伏而黜
散越 助宣物 文德 布憲施舍於百姓 是歲也魏獻子合諸侯之大夫於狄泉 殄病 弛孟
文子之宅 既其葬也焚 大寒降 講罛罶 嘗之寢廟 禁置罷 謝季文子 民旁有慝 及
匏有苦葉矣 聞畏而往 淫也 百官之政事師尹維旅牧相 計過 守龜 漆姓 野處而不
暱 三鄉 遂滋民 正月之朝 居處好學 選其官之賢者而復用之 則民不憾 擇是寡功
者 餉陰 余一人之命 牛馬選具

國語下

君知成之從也未知其待於曲沃也 夫子誡之 蒸于武公 伯氏不出 而難三公子之徒 鮮
有慢心雖其慢 濟其罪 吾秉君以殺大子 唯無忌之 申生受賜以至于死 宗國 其有勤

也　桓公在殯宋人伐之　惑蠱　里丕死禍公隕於韓　不更厥貞　苟眾不說　若無天乎云
敵而有文　約而不諂　荀　畏黷敬也　十月　迎公　甲午軍于廬柳　于二命　公懼　匡困
資無　宋眾無乃彊乎　嚚瘖不可使言聾聵不可使聽　惠慈二蔡　矇瞍脩聲　以爲大政　冀
缺耨　戰　余病喙　以憖御人　使勿兜　是先主覆露子也　過由大　君臣不相聽　圍公
刑史　二月乙酉　使呂宣子佐下軍至　故以彘季屏其宗　子孫　聰敵肅給　道逆　使佐新軍
比義　女工妾　厚其外交而勉之　及爲成師　置茅蕝設望表　木楗　文錯其服　五日
諄趙鞅　尋飯　是天啟之心也　淳燿　民煩　若合而函吾中　蹶庶　吾不服諸夏而獨事晉
廷見　師長士　懿戒　右執殤宮　象夢　心類德音　自誥　光遠宣朗　齊肅　滯久而不
震　勤民以自封　聞一善　憲臧否　既能得入　從逸　於其心也戚然　不敢左右　獵震也
奮其朋勢　士卒　官師　譁釦　天子　許諾　蒲嬴　遷軍接龢　載稻與脂　是故敗吳於
囿又敗之於沒又郊敗之　天地之刑　四年　上帝不考　至于元月　用人無藝往從其所

春秋名字解詁上

春秋名字解詁下

春秋公羊傳

會猶最也　如勿與而已矣　昉適也　會正朔也　以吾愛與夷則不若愛女　吾爲子口隱矣
俶甚也　元年春王正月　非有卽爾　大閱者何簡車徒也　則突可故出而忽可故反　是不可

得則病　二月丙午　此非怒與　必無紀者　然則齊紀無說焉　臂摋　此未有言伐者　弟也
序績也　吾雖喪國之餘　出不正反戰不正勝　未得乎取穀也　通可以已也　爾卽死必於
殽之嶔巖　或曰往矣或曰反矣　一本又作易輪　二月癸亥朔　云災　以人心爲皆有之　以
爲周公王　魯公用騂犅　其意也　赫然　勝乎皇門　茅旌　而微至乎此　潞子之爲善也躬
是則土齊也　蓋舅出也　往殆乎晉　莒女有爲鄫夫人者　歲在己卯　乙未　終身無已也
叔孫舍至自晉　且夫牛馬維婁委己者也而柔焉　君無多辱焉　睋而曰　三月辛巳　色然
夏一本作兼　涕沾袍　公羊災異

春秋穀梁傳

其志不及事也　不貳之也　舞夏　始厲樂矣　誅不塡服　苞人民　或說曰故貶之也　電霆
也　所以治桓也　討數日以賂　食正朔也　病　其不地於紀也　以爲唯未易災之餘而嘗可
也志不敬也　十八年春王正月　始人之也　躬君　稱人以殺大夫　宋萬之獲也　如往月致
月　天子諸侯黝堊　三鼓三兵　倚諸桓也　諸侯不得專封諸侯　一國之後　宮之奇諫曰語
曰　勤雨也　哆然　諸侯相見曰朝　塊然　是何與我之深也　春王正月　出惡正也　其爲
主乎救齊　無幸焉　何以爲道　亾乎人之辭也　進不能守　下闇　故士造辟而言　無君之
辭也　不以難介我國也　地而後伐鄭　暴彈之　孰爲　周災不志也　季孫行父禿至　必自此
始矣　不可　梁山　是以知其上爲事也　上雖失之下孰敢有之　薦其美也　是大夫張也

恥不能據鄭也　汲鄭伯　非圍而曰圍齊有大焉　車軌塵　一事注乎志　奔而又奔之　此皆無公也　遝而屬其二三大夫

爾雅上

林烝天帝皇王后辟公侯君也　晊大也　庇有也　來懷至也　貢賜也　緜善也　業叙也　惟基謀也　則刑職常也　粤于爰曰也　爰粤于荆都繇於也　合對也　緎繼也　湮落也　違遠也　引順薦劉陳也　尸職主也尸寀也寀寮官也　績宊事也　犯剋捷功肩堪勝也　孟勉也　餞迪進也　尚右也　篤固也　禕美也　從神崇重也　繫盡也　蒐搜聚也　肅疾也肅速也　袞多也　虺隤元黃瘽逐病也　寫繇憂也　倫敕愉庸勞也　勞來強事謂勤也　悠傷憂思也　禧福也　顚蹎賢戾底止徯待也　嗿幾哉殆危也　肆故今也　載謨食詐譎也　哉延言閟也　徽止也　功績明成也　梗較道直也　豫安也　均弟易也　儀幹也　昌敵彊應丁當也　迪俶厲作也　苦息也　郡臻仍迺侯乃也　艾麻覛胥相也　神治也　俾拼抨使從也　享孝也　縱縮亂也　存察也　烈餘也　元良首也　薦摯臻也　揚績也　卽尼也　妥安坐也　猷假已也　就終也

爾雅中

齊中也　詻離也　遹述也　疾齊莊也　棣頗充也　畫暱亟也　翦齊也　饋饎稔也　矜苦也　潛深測也　誥誓謹也　畯農夫也　蓋割裂也　支載也　漠察清也　替滅也　鬈選也　淩慄也　慄慼也　猶若也　稱好也　玷銓也　寇讎也　讎力也　獵虐也　師人也　詰鞫也　絢綬也　烝塵也　謀心也　振古也　寇閱也　畛紾也　曷盍也　展適也　服整也　翌明也　振訊也　鬩恨也　越揚也　懊忨也　辟麻也　繩繩戒也　慔慔勉也　夢夢訰訰亂也　速速慼慼惟求鞫也　不遹不蹟也不徹不道也　寿有雖也　曁不及也　恂慄也　遾餘口柔也戚施面柔也　連謂之綸　所以止扉謂之閣　三達謂之劇旁　五達謂之康　甌甀謂之瓿　絢謂之救律謂之分　輿革前謂之輹　環謂之捐　鑣謂之鑣載轡謂之轙　款足者謂之鬲　百羽謂之繟　旄謂之氂　不律謂之筆　以蜃者謂之珧　革中絕謂之辨　革中辨謂之鞎　在戊曰著雍　風與火爲庶　味謂之柳　彗星爲欃槍　錯革鳥曰旟　其名謂之鰈　邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰　方邱胡邱　當途梧邱　水出其左營邱　邱背有邱爲負邱　望厓洒而高岸　夷上洒下不漘　厓內爲隩外爲隈　畢堂牆　涘爲厓窮瀆汜谷者徼　山小而高岑　重巘隒　左右有岸胥　山上有水埒　仇泉穴出穴出仄出也　瀆大出尾下　以衣涉水爲厲　緁膝以下爲揭　紼紼也

爾雅下

葵蘆菔　菌蕈　芑白苗秬黑黍　蔨蘆　薥蜀黍穅衣　蘵赤苋　芣苢芣根　檴落　味莖著　藒莖　杭槀梅糾者柳　杭魚毒　楓欇欇　樸枹者謂櫬采薪采薪卽薪　唐棣栘常棣棣　楸樸　榮桐木　薇者弊　梢梢擢　如木楸曰喬　蜓蚰蜒蠿　蜆

縱女 鼳朾螳 鯉鱣鰋鮎鱧鮥 鱊鮯鰥鯞
之鰕 鴟天狗 鶨鶧老鳸鶆 鶱周燕燕鴝
牡麎 其迹速 豕子豬 虎竊毛謂之虢貓
毛而黃 猱蝯善援玃父善顧威夷長脊而泥
蜪 白州驠 牡曰騊 駼白駁黃白騜 青驪繫騱騷 一目白瞷二目白魚 玀牛

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

王尚書經義述聞

經義述聞 高郵王尚書引之著

周易上

乾師頤坎既濟言勿用

乾初九潛龍勿用惠氏定宇周易述曰大衍之數虛一不用謂此爻也引荀爽注大衍之數五十三潛龍勿用故用四十九義正引荀曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也家大人曰荀意謂乾之初爻言勿用故不在所用之列案坎之六三亦八純卦之一爻其辭曰來之坎坎險且枕入于坎窞勿用與乾之初爻言勿用同何以不在不用之列荀說殆不可通引之謹案荀以十九之數亦不可通用九用六統乾坤六爻言之耳九年左傳周易有之在乾之坤曰見羣龍無首吉杜注曰乾六爻皆變是也何得以用九用六統乾坤二用與每卦之六爻並數乎惠氏不能釐正而承用之非也引之謹案用者施行也說文用可也從卜從中卜以問可否中者可也施行也勿用者無所施行也文言曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也正謂君子不施行也孔穎達正義曰聖人雖有龍德於此唯宜潛藏勿可施用引張氏曰以道未可行故稱勿用以誡之其說是也竊嘗由是而推之師上六大君有命開國承家小人勿用言小人處上六之位惟當自守不宜有所施行則必至於亂邦也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用言小人處九三之位不宜有所施行有所施行則必至於姦亂也大有九三曰公用亨于天子小人弗克文義與此正相近也案傳公用亨于天子小人者也正義曰小人德劣不能勝其位必致所引干寶注鼎卦周易集解故案傳曰小人勿用必亂邦也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用言小人處九三之位不宜有所施行有所施行則必至於姦亂也大有九三曰公用亨于天子小人弗克文義與此正相近也案傳公用亨于天子小人者也正義曰小人德劣不能勝其位必致

坤數十三動反正離故大壯故十年反常乃字案二至四互坤坤爲母爲腹故有妊娠之象二乘剛則難故不字應五則順故反常乃字九家易曰陰出于坤今還爲坤故曰反常也李鼎祚曰謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道也乃能長養故曰十年乃字是也何必三變成離而後稱字乎

童蒙求我

震繹文童蒙求我一本作來求我惠氏周易古義引呂氏春秋勤學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我以證經文本有來字家大人曰王弼注曰童蒙之來求我欲使所感也又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求處之用文選幽通賦注引作來求是漢魏時經文皆有來字唐釋慧苑華嚴經音義卷下引易亦作童蒙來求我與釋文所載一本同

苞蒙

九二包蒙郭注曰苞當作彪彪文也案大人曰呂祖謙周易音訓引晁說之曰京房鄭陸績一行皆作彪文也鄭說蓋本於京房蔡文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蓁邑處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文選幽通賦注引作彪之以文公夫人馬氏靈表曰傳我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭

允

引之謹案易言允者有二義有訓爲允爐者概六四觀國之光未濟六五君子之光厥孚傳允明也大畜象傳輝光日新是也有當訓爲廣大者允之爲言猶廣也大雅皇矣毛傳及左傳昭二十八年杜注周語韋注並曰允大也周頌敬之傳及周語注並曰允廣也見兵部引爾雅注疏三本偏作光疑涉下文光字而誤蓋宋人校禮記表記引此傳已誤作光厥孚碑文亦作光厥孚惟漢隸體變多端不可盡以今字律之也或訓爲信者亦本爾雅釋詁文郭注引詩曰信誓旦旦今詩氓作信誓旦旦是允與信古通用故訓爲信也或訓爲進者亦本爾雅釋詁文郭注引書曰允升大享今書作用升蓋古文假借字也或訓爲當者亦本爾雅釋詁文郭注引詩曰實維我儀今詩我作卬卬我古通用故訓爲當也或訓爲用者亦本爾雅釋詁文郭注引詩曰允也天子今詩作尹尹允古通用故訓爲用也或訓爲進者亦本爾雅釋詁文郭注引書曰允升大享今書作用升蓋古文假借字也或訓爲當者亦本爾雅釋詁文郭注引詩曰實維我儀今詩我作卬卬我古通用故訓爲當也或訓爲用者亦本爾雅釋詁文郭注引書曰允升大享今書作用升蓋古文假借字也或訓爲信者亦本爾雅釋詁文郭注引詩曰信誓旦旦今詩氓作信誓旦旦古通用故訓爲信

皇清經解　卷一百四十四

所得陽魂實故有所得也凡卦一爻之中兼取數象者不必同爲一事田有禽自謂田獵利執言自謂禽命（從者說）長子帥師弟子輿尸自謂行軍三者各爲一事而王以禽物先犯己故可以執言則以田有禽與執言誤合爲一荀以爲二師師禽五則又與師師誤合爲一矣

復自道

小畜初九復自道何其咎吉王注曰處乾之始以升巽初以陽升陰復自其道正義曰反復於上自用己道引之謹案外卦爲伏（見說卦序卦）爲入（見說卦）初九應巽之初入而伏藏畜之象也入伏則前無所往雖有來復而己故稱復道如履道坦坦之道道者路也初九震之爻也（陳矩說略同正義引鄭注引荀爽注并九二四之則初九馬實父）故稱道道者所以行也九三輿說輻九二牽復皆有不行之象則初九亦出無所往自塗而復故曰復自道也易凡言出自穴告自邑納約自牖有隕自天下一字皆實指其地復自道亦然也王注失之

輿說輻　大車以載

九三大畜九二亦曰輿說輻虞翻輿作車輻作腹注小畜九三曰坎爲輿車爲腹（小畜輿說輻正義引鄭注坎爲車輻）坎爲通（坎爲通至三成乾坤象不見故車說腹馬君及俗儒皆以乾爲車非也注大畜九二曰革坤爲車爲腹（大畜輿說輻）大車以載

九三大畜九二亦曰輿說輻虞翻輿作車輻作腹注小畜九三曰坎爲輿車爲腹（小畜輿說輻正義引鄭注坎爲車輻）坎爲通（坎爲通至三成乾坤象不見故車說腹馬君及俗儒皆以乾爲車非也注大畜九二曰革坤爲車爲腹（大畜輿說輻）大車以載

坤消乾成故車說腹輻或作輻也引之謹案坤消乾成至三乃成何以大畜九二便云輿說輻且坤已消矣則不應更有輿象何以尚云輿說輻況腹爲輻之借字輻車下縛也何得以坤爲腹解之車上之物多矣今不言其物而但云車說腹則不知以何物爲腹虞說非也今案大有離上乾下其九二曰大車以載荀陽爻稱大車動象乾乾之爲車明甚馬君及俗儒之言是也乃虞氏解大有之大車以載又謂比坤爲大車（大有說如其說則大車之象經當於比之六二言之方坤爲大車之義何乃不繫於比之坤而繫於大有之乾乎卦爲火天而義則水地無是理也

王弼注小畜九三輿說輻曰上爲畜壅不可牽正故以斯而進故必說輻也注大畜九二輿說輻曰上處畜盛不可犯也遇斯而進故輿說輻也案輻以縛軸而輿乃行說輻則不行矣傳十五年左傳晉侯以梁嬴歸於秦秦伯謂韓簡曰晉侯其能歸乎簡曰婦人之性妒不逆命不忘舊耦其死必歸葬君亦聞之矣秦伯曰若其不歸其如我何對曰小人懷土君子怀刑懷土則戀其親戚不忘舊耦則敬其配偶刑以治之則能敦篤有禮今晉侯之無信也甚矣其歸必速速則無期秦伯說乃不留韓簡退而告人曰秦伯其不免乎說以將歸而不知其死期是以速禍杜注曰說讀曰脫脫歸而不知其死期是以速禍杜注曰說讀曰脫脫歸而不知其死期是以速禍杜注曰說讀曰脫脫

可肆也故先申三日合蓍之後復申三日然後誅而无咎吉矣甲庚皆甲命之謂也引之謹案甲庚乃十日之名非命令之名徧考書傳無以甲庚爲命者經若果言命令則當言先令三三後令三日文義始明何爲不言命令而但稱甲與庚乎王說誠未安鄭以甲爲造作新令之日差爲近之然創作新令不聞當擇日且甲日始造新令前此三日天下猶未知有令也何由化之而改過自新乎今案先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦巽爲申命行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁與癸也古人行事之日多有用辛與丁癸者郊特牲曰郊之用辛也用之始郊曰以至春秋宣八年六月辛巳有事于大廟明二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩夏小正曰二月丁亥萬用入學召誥曰丁巳用牲于郊牛二牛犢食禮曰日用丁巳春秋隱三年冬十有二月癸未葬宋穆公桓十七年秋八月癸巳葬蔡桓侯莊二十二年春王正月癸丑葬我小君文姜古者葬是辛也丁也癸也皆行事之吉日也先庚三日後庚三日吉正謂用丁癸則吉目先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱之互體有震三至五震主甲乙故言行事之日而以近於甲者言之巽之互體有兌二至四兌主庚辛故言行事之日而以近於庚者言之也蠱之互體亦有兌二至四兌主庚辛故言庚後庚者蠱之義終則有始甲者日之始也癸者日之終也若用先庚三日後庚三日則由庚下推而至癸上推至丁而不至甲非終則有始之義矣故不言先庚三日後庚三日也巽之互體又有離二至五成離主丙丁而不言先丙後丙者巽之九五元初有終甲者日之初也癸者日之終也若用先丙三日後丙三日則上推由乙而甲而癸乙癸之間已有甲非无初之義矣下推至已而不至癸非有終之義矣故不言先丙三日後丙三日也巽之二三四爻互成兌兌主庚辛而先庚後庚不言於二三四而言於九五者蠱之六五變爲九五則成巽不變則用先甲後甲變則用先庚後庚故於九五言之也先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日故卦之行事者取焉漢書武帝紀詔曰望見泰一脩天文禪辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後甲三日厥甚合年歲未康登紡第需戒丁酉拜況于郊顏注曰辛夜有光是先甲三日也丁酉拜況是後甲三日也此辛酉丁酉皆甲命之謂也引之謹案甲庚乃十日之名非命令之名徧考書傳無以甲庚爲命令者經若果言命令則當言先令三三後令三日文義始明何爲不言命令而但稱甲與庚乎王說誠未安鄭以甲爲造作新令之日差爲近之然創作新令不聞當擇日且甲日始造新令前此三日天下猶未知有令也何由化之而改過自新乎今案先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦巽爲申命行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁與癸也古人行事之日多有用辛與丁癸者郊特牲曰郊之用辛也用之始郊曰以至春秋宣八年六月辛巳有事于大廟明二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩夏小正曰二月丁亥萬用入學召誥曰丁巳用牲于郊牛二牛犢食禮曰日用丁巳春秋隱三年冬十有二月癸未葬宋穆公桓十七年秋八月癸巳葬蔡桓侯莊二十二年春王正月癸丑葬我小君文姜古者葬是辛也丁也癸也皆行事之吉日也先庚三日後庚三日吉正謂用丁癸則吉目先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱之互體有震三至五震主甲乙故言行事之日而以近於甲者言之巽之互體有兌二至四兌主庚辛故言行事之日而以近於庚者言之也蠱之互體亦有兌二至四兌主庚辛故言庚後庚者蠱之義終則有始甲者日之始也癸者日之終也若用先庚三日後庚三日則由庚下推而至癸上推至丁而不至甲非終則有始之義矣故不言先庚三日後庚三日也巽之互體又有離二至五成離主丙丁而不言先丙後丙者巽之九五元初有終甲者日之初也癸者日之終也若用先丙三日後丙三日則上推由乙而甲而癸乙癸之間已有甲非无初之義矣下推至已而不至癸非有終之義矣故不言先庚三日後庚三日也巽之二三四爻互成兌兌主庚辛而先庚後庚不言於二三四而言於九五者蠱之六五變爲九五則成巽不變則用先甲後甲變則用先庚後庚故於九五言之也先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日故卦之行事者取焉漢書武帝紀詔曰望見泰一脩天文禪辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後甲三日厥甚合年歲未康登紡第需戒丁酉拜況于郊顏

三四爻皆不與臨卦相當不得執彼以說此也況易爲周易當爲周之八月其義甚明王葆曰至于八月不雨君不舉鄭注曰此謂建子之月不雨盡建未月也彼文至于八月與此同而亦謂周之八月可以爲證康誥曰臨冲於逐六月卦也於周爲八月荀爻以分爲八月於周爲十月失之甚矣今因虞說而申明之如是

剝牀以辨

鄭注曰足上稱辨謂近膝之下謚則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞曰指開稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指開故剝牀以辨集解王曰剝牀以足猶云剝牀之足也辨者足之上也正義曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也引之謹案以猶與也及也釋詁文牀與辨不同物故曰剝牀以辨若如王說剝牀以辨猶云剝牀之辨則下文剝牀以膚亦可云剝牀之膚乎集解引崔憬曰牀之膚謂應爲人身之皮肉不可云牀之膚則足與辨亦當爲人之形體豈得云牀之足牀之辨乎鄭以近膝之下爲辨虞謂指開稱辨以形體言之雖義勝於王而亦皆無依據今案辨當讀爲騈玉篇音釋名釋形體曰脽頭曰膊膊圍也因形圍圓而名之也或曰騈胼扁也亦因形而名之也騈盖謂之爲騈猶頒頒之爲頒頒也膝頭在足之上故初爻言足二爻言騈三居下卦之中猶膝頭居下體之中故取象於騈虞氏古聲辨與騈通猶周徧之徧通作辨也禮與稽通詳見古字多假借後人失其讀耳

七日來復

引之謹案七日來復有二說謂建戌之月陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分辰其成數言之而云七日者臣氏履成之說也見正義序謂五月一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須速故變月言日者指孟喜卦氣之說也見正義及集解今案建亥之月凡三十日至建子之月陽氣始生已在三十日之後矣經何以不云三十日來復乎若謂坤主六日七分則卦爻直日辰月皆有五卦易緯稽覽圖曰臣氏既淳噬嗑大過坤亥未濟寨頤中孚復子亥者十月子者十一月也由坤而未濟而蹇而頤而中孚每卦六日七分五卦則有三十日又八十分日之三十五十分日之一是爲六十四卦無不皆然何須

敬言之則當云三十一日來復何得但稱七日乎子夏傳曰陽氣之動一月一息七日一反以六日七分言之則卦氣之說起於孟喜孟喜之後經師一月非止七日也

於大過小過言之乎斯不察之甚矣

樽酒簋貳用缶

坎六四樽酒簋貳用缶鄭康成皆以樽酒簋爲句貳用缶爲句鄰注曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設元酒用缶也見禮器正義虞注曰震主祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頭口象震艮在中故爲簋坎爲水震爲足坎酒在上樽酒之上貳副也坤爲缶艮有副尊故貳用缶百王以樽酒爲句簋貳爲句用缶爲句注曰雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於簋乃可薦之於王公萬之於宗朝引之證案簋非盛酒之器何得云尊於簋正尊與副尊同一尊也何以此用簋而彼用缶凡禮言尊于房戶之閒兩瓶有蓋亦元酒在西瓶鄭欲皆不聞元酒之尊異器鄭說非也虞以樽酒與簋並列而貳用缶則但承樽言之而不及簋若然則經當云樽酒貳用缶文義乃通何爲隔以簋字使上下不相屬乎副尊用缶而正尊所用之器又何以略而不言乎虞說亦非也見說之詳引閻若璩大祭三獻弟子旅酬旅而酌今案象傳曰樽酒簋貳剛柔際也則貳字當上屬爲句簋言酒二瓶二也王注以爲一樽之酒二簋之食其說得之惟於用缶之義尚未貫指其事案禮器曰五獻之尊門外缶門內壺是缶可爲尊也又曰夫奠者老婦之祭也盛於盆尊於瓶正義曰盛食於盆謂黍盛也盆謂缶也瓶雅盛謂之缶郭注曰盆也盛於盆者盛黍稷於缶以代簋簋也然則用缶云者以缶爲簋又以缶爲簋也故曰樽酒簋貳用缶鳥孑郭用簋古者尭治天下飯於土塯啜於土形如鉦漢書司馬遷傳塯作簋顏注曰簋所以盛飯土土謂燒土爲之即瓦器也土簋益即缶矣

祇既平

九五坎不盈祇既平釋文祇音支又巨支反鄭文同安也鄭云當爲坻小邱也釋文王云祇猶也爲坎之主盡平乃无咎引之證案經凡言祇既平原隰既平上二字皆實指其事此云祇既平祇字亦當實有所指王注以爲語辭非也京作鼎而訓安與平意相近如其說則當云鼎且平文義乃安不得云鼎既平也鄭云小邱則以爲水中坻之坻然祇從氏聲古音在支部京本作鼎古音在支部坻從氏聲古音在脂部二部絕不相通不得以祇爲坻也或讀祇爲禔禔與祇同祇從氏聲祇從氏聲古音亦在支部禔安也釋文祇音支又巨支反禔音支祇音支孫炎曰禔之病也說文疾病不廷也字或作疧禔雅釋文疧本作疧字書曰疧病也釋文疧音支又通作禔小雅何人斯篇傳我祇也毛傳曰祇曾類猶以爲疧字又通作禔禔雅釋文疧本作疧字書曰疧病也說文疧病不廷也字或作疧

一鑿之水而跨堈井之樂鑿飲谷也井中容水之處也秋水篇又曰井魚不可以語於海者拘於虛也（俗本改魚爲蛙見讀書雜志）呂氏春秋謹大篇曰井中之蛙不可以語大理拘於虛也井中無大魚故鄰注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳言役小也（見郭璞注）射謂以弓矢射之也易凡言射隼射鳥者皆然射謝不應獨異呂氏春秋知度篇曰非其人而欲有功譬之若射魚指天而欲發之當也淮南時則篇曰命漁師始漁天子親往射魚說苑正諫篇曰昔白龍下清冷之淵化爲魚漁者豫且射中其目白龍上訴天帝天帝曰魚固人之所射也是古有射魚之法也射而取之有所得矣言得於下而無應於上故象傳謂之无與也左思吳都賦曰雖復鵾河而釣鯉無異射鯨與釣鰋並言其爲射而取之明矣益晉以前治易者本有是說故太沖用之也鄭王諸家或訓爲注射或訓爲厭皆不得其解而爲之辭又案子夏傳曰井中蝦蟇呼爲鮹魚也（見正義）井中蝦蟇是子所謂埒井之黿也不聞名爲鮹魚子夏傳非也

竝受其福

九三王明竝受其福荀爽注曰王道明而天下竝受其福引之謹案竝之言普也猶也謂天下普受其福也古普竝皆相近故多之也鄭注周禮大司樂曰（見釋文）普徧也（見釋文）周語故徧古音普故以徧訓普（見釋文）史記漢興以來諸侯王年表太史公自敘謂學者多闇於諸侯譜（見索隱）則史記本作諸侯譜（見索隱）今本作譜後人改之也孫叔敖碑陰孫氏宗族謂兒縣曰謁（即謁字）吐預奉祀之氏傳敘地言爲作竝亦以竝爲普也竝普名謂第經文曰普徧本又作謁（見釋文）普相近故普遍作竝古文尚書周官以冠弁服（見釋文）普相近故普遍作竝大戴禮記公冠篇竝遠大道郊或續漢禮儀志注引博物記竝作普當山大室神道后闕銘竝天四海即普天字小雅賓之初筵篇既醉而出竝受其福謂主人奚燕賓普受其福也（詳見本條下）立政曰以竝受此丕丕基謂武王普受此大業也（詳見本條下）

小人革面

革上六君子豹變小人革面正義曰小人處之但能變其顏面容色順上而已幸鼎祚曰乾爲首今口在首上面之象也（見集解）引之謹案廣雅曰面鄉也（鄉與嚮同）革面者改其所鄉而鄉君也上六下應九三則九三者其所鄉也然九三剛而不中非所宜鄉不若鄉九五之爲得正是以改其所鄉而鄉九五也象傳曰小人革面順以從君也則鄉九五之謂矣夏官槀人使萬民和說而正王面鄉注曰面猶鄉也使民之心嚮而正鄉王正（分王嚮爲二以王爲證周官非以王爲證嚮也）鄭注之王失之矣（詳見周官）所謂小人革面順以從君也不然而小人但改其顏面容色則民及說史泰犧牲毛色往獻漢獻帝紀載漢獻帝策命曰於天性又不可得而變改者也魏志武帝紀載漢獻帝策命曰遠人革面蕃夏實文遜革而作（同面革音義同）晉注引劇秦美新曰海外遐方回面內鄉陸機漢高祖功臣頌曰覩幾蠭蛻悟主革面（見晉書梁書武帝紀）唐書百官志曰凡邦國有大慶弔則詣賀焉若有革命則詣賀焉（見通典）皆其證也

鼎受玉鉉

鼎上九鼎玉鉉大吉象傳曰玉鉉在上剛柔節也（節謂節制）引之謹案玉鉉者以玉爲鉉也（鉉所以舉鼎）周官玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏以待賜予（賜予謂以良貨賄賜予人）注曰良貨謂珠玉也（珠玉謂之良貨）是玉爲貴寶之物故以玉爲鉉所以節制其舉動也

鼎耳革

鼎六五鼎黃耳金鉉利貞象傳曰鼎黃耳中以爲實也（中謂中德）引之謹案革讀爲亟（革亟古聲相近）亟急也（見爾雅）言急爲實也（實謂實物）

鼎折足覆公餗

鼎九四鼎折足覆公餗其刑渥凶象傳曰信如何也（信讀爲申）引之謹案折足覆公餗本條作鼎折足覆公餗（見釋文）是也（見釋文）今本作鼎折足覆公餗者後人改之也（見釋文）孫叔敖碑陰孫氏宗族謂兒縣曰謁（即謁字）吐預奉祀之氏傳敘地言爲作竝亦以竝爲普也竝普名謂第經文曰普徧本又作謁（見釋文）普相近故普遍作竝大戴禮記公冠篇竝遠大道郊或續漢禮儀志注引博物記竝作普當山大室神道后闕銘竝天四海即普天字小雅賓之初筵篇既醉而出竝受其福謂主人奚燕賓普受其福也（詳見本條下）立政曰以竝受此丕丕基謂武王普受此大業也（詳見本條下）

小人革面

革上六君子豹變小人革面正義曰小人處之但能變其顏面容色順上而已幸鼎祚曰乾爲首今口在首上面之象也（見集解）引之謹案廣雅曰面鄉也（鄉與嚮同）革面者改其所鄉而鄉君也上六下應九三則九三者其所鄉也然九三剛而不中非所宜鄉不若鄉九五之爲得正是以改其所鄉而鄉九五也象傳曰小人革面順以從君也則鄉九五之謂矣夏官槀人使萬民和說而正王面鄉注曰面猶鄉也使民之心嚮而正鄉王正（分王嚮爲二以王爲證周官非以王爲證嚮也）鄭注之王失之矣（詳見周官）所謂小人革面順以從君也不然而小人但改其顏面容色則民及說史泰犧牲毛色往獻漢獻

不載天官掌梓疑爲周士職掌其經獨久之文非永官鄭所謂未能上生乾之九二然則陰陽十二律與乾坤十二爻次序絕不則西漢時尚未有此星名古經石甘氏星古有天文志無之則其書後出可知況易作於殷周之際安得所謂天厨天弁者而比象之乎李鼎祚集解序自言刊輔嗣之野文補康成之遺象而所采鄭注不及爻辰一語可謂知所去取矣又案乾卦正義曰先儒以爲九二當大蔟之月陽氣見地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不容稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有先儒此說於理悖乖以上正則爻辰相間而主月神遞周已非之矣況十二消息卦分主一月易之例也故臨有至于八月之文若每一爻分主一月則經無此例今爻辰乃以乾之六爻分主奇數之月坤之六爻分主偶數之月而諸卦之陽爻陰爻亦如之乾初九值子丑一陽始生之月坤初六值未乃在二陰漸長之月已乖建始之義而卦爻之陰陽相間者如屯則初九值子六二遂值酉蒙則初六值未九二遂值寅推之他卦莫不皆然亂文奪倫莫此爲甚豈經義之所有乎爲民習問不知斟正而又引申其說頗矣又案十二辟卦每卦各主一月爻辰則每爻各主一月而其說舛相抵梧如乾主建巳之月者也而爻辰則初九值子九二值寅九三值辰九四值午九五值申上九值戌皆非建巳之月坤主建亥之月者也而爻辰則六三值亥而初六則值未六二則值酉六四則值丑六五則值卯上六則值巳惜非建亥之月臨二陽在下建丑之月也而爻辰則初六值未九四始值午爻與卦不相背而馳乎夫十二卦之主月理之不可易者也卦之不合而猶謂其爻之主是辰乎又案漢書律曆志曰十一月乾之初九故黃鐘爲天統六月坤之初六故林鐘爲地統正月乾之九二太蔟爲人統而周官大師鄭注周語章注皆祖述之此二說故大族爲人統而周官大師鄭注周語章注皆祖述之此爻辰之所自出也案律呂以陰陽相開而乾坤之爻則初二三四五上六位相連斷無相開主月之理京氏易傳曰建子起潛龍建巳至極主元位建午起坤宮初六爻易云履霜堅冰至建亥龍戰于野是乾六爻主前六辰坤六爻主後六辰以類相從豈如六律之相開平黃鐘下生林鐘上生大族三分益一也而乾之初九不能下生坤之初六坤之初六不能上生乾之九二然則陰陽十二律與乾坤十二爻次序絕不相同以爻配律斯不通之論矣易緯乾鑿度又曰天道右旋地道右遷二卦十二爻而暮一歲乾鑿度論易緯乾凿度云坤貞於十一月子左行陽時六歲終則從其次卦作復疑當三十二歲終則鄭氏爻辰相俱而不同蓋西漢之末人人殊總之非易之本義也

卷一百四十四

虞氏釋貞以之正違失經義

虞仲翔發明卦爻多以之正爲義蓋居陽位爲失正則之正而爲陽陽居陰位爲失正則之正而爲陰蓋本象象傳之言位不當者而增廣之變諸卦失正之爻以爻辰言之失正之爻以辭於論爻之失正矣然經云位不當者惟論爻之失正爻因卦異卦以爻分各有部居不相雜則若爻言其變而之也夫五而易六以九言九二九四上九而易九以六則爻非此爻卦非此爻卦無所不通者象象傳文絕無以之正爲義者既已無所根據矣乃舍依附於經之言貞者而以之正解之如注坤利牝馬之貞云坤爲牝馬震爲馬初動得正故利牝馬之貞注安貞吉云復初得正故貞吉案象曰牝馬地類行地無疆柔順利貞之吉應地無疆皆以純陰之卦言之未嘗以爻辰言之也又注蒙以養正聖功也云以九二剛中上包六五言之未嘗以爻辰言之又以辭於論爻之失正矣豈柔麗之謂乎注師象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣云二五失位故能以衆正可以王矣案下文曰剛中而應行險而順則所謂能以衆正者仍以下坎上坤之卦言之非謂變而爲比故能以衆正可以王矣案象曰順以坤也君子以厚德載物坤順乎天而承天之命也案象曰順以坤也坤順乎天而承天之命也四句一意相承若謂變四之正則是動而與非動而健失其所以爲无咎矣注大畜利貞云二五失位故利貞又注家人云二五易位故大正案象曰其德剛上而上賢能止健大正也謂上艮下乾也若二五易位則上與下離不得謂之止健矣注頤貞吉云謂二之正五上易位故頤貞吉案卦體上止下動下不動不得謂之頤矣頤若謂三之正五上易位則上有乎注雜卦柔柔勝也柔正則五陰中正謂五伏陽出在坤中故中正而亨案二五皆柔而得中象曰黃離元吉得中道也六五之吉離王公也即所謂柔麗乎中正也若謂五伏陽出在坤中故中正而亨則是剛麗乎中正矣豈柔麗之謂乎注恆亨无咎利貞云初利往之四終變成益則初四二五皆得其正案象曰恆亨无咎利貞久於其道也久者不變之謂也若謂初變之四二變之五則是無恆矣豈久於其道之謂乎注大壯大者正也二四進之五乃得正故大者正也案象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也皆以下乾上震言之若謂九四之正而爲六四則大者失其壯矣其壯矣尚何利之有乎注明夷利艱貞云五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣又注家人利女貞云二五乾天位今化爲坤其子之象坤爲時其子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志案象曰利艱貞時其明也仍取明在地中之象若謂六五之正而爲坎爲重離則明在地中之象不見尚何得言時其明乎注革利見大人亨利貞云三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也案象曰順以說剛中而應故聚也以下坤上兌言之也若謂三四之正則下民上坎當爲見險而止不得謂之順以說矣順說之象既失尚何聚之有乎注革元亨利貞云四動體離五在坎中以成既濟案象曰文明以說大亨以正以下離上兌言之也若謂九四之正而爲六四則是下離上坎不得謂之說矣注漸利貞云初上失位故利貞又注家人利女貞云初上失位故利貞也又注豐云二五皆以陰爻居陽位故曰大亨以正天之命也案象曰動而健剛中而應大亨以正天之命也又注渙云二五失位故亨又注節云二五皆以陰爻居陽位故亨又注既濟云二五皆以陰爻居陽位故小利貞初吉終亂又注未濟云二五皆以陰爻居陽位故亨又注家人云二五皆以陰爻居陽位故利女貞又注解云二五失位故利貞又注損云二五皆以陰爻居陽位故有孚元吉又注益云二五皆以陽爻居陰位故大得又注夬云二五皆以陽爻居陰位故有厲又注姤云二五皆以陽爻居陰位故勿用取女又注萃云二五皆以陽爻居陰位故利貞又注升云二五皆以陽爻居陰位故大亨又注困云二五皆以陽爻居陰位故亨貞大人吉又注井云二五皆以陽爻居陰位故井洌寒泉食又注革云二五皆以陽爻居陰位故其悔乃亡又注鼎云二五皆以陽爻居陰位故元吉亨又注震云二五皆以陽爻居陰位故震來虩虩笑言啞啞又注艮云二五皆以陽爻居陰位故艮其背不獲其身行其庭不見其人又注漸云二五皆以陽爻居陰位故婦孕不育凶利禦寇又注歸妹云二五皆以陽爻居陰位故無攸利又注豐云二五皆以陽爻居陰位故有尚往又注旅云二五皆以陽爻居陰位故小亨旅貞吉又注巽云二五皆以陽爻居陰位故小亨利有攸往利見大人又注兌云二五皆以陽爻居陰位故亨利貞又注渙云二五皆以陽爻居陰位故亨王假有廟利涉大川利貞又注節云二五皆以陽爻居陰位故亨苦節不可貞又注中孚云二五皆以陽爻居陰位故利貞又注小過云二五皆以陽爻居陰位故亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉又注既濟云二五皆以陽爻居陰位故亨小利貞初吉終亂又注未濟云二五皆以陽爻居陰位故亨小狐汔濟濡其尾无攸利凡此皆以之正爲義者既已無所根據矣乃舍依附於經之言貞者而以之正解之如注坤利牝馬之貞云坤爲牝馬震爲馬初動得正故利牝馬之貞注安貞吉云復初得正故貞吉案象曰牝馬地類行地無疆柔順利貞之吉應地無疆皆以純陰之卦言之未嘗以爻辰言之也又注蒙以養正聖功也云以九二剛中上包六五言之未嘗以爻辰言之又以辭於論爻之失正矣豈柔麗之謂乎注師象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣云二五失位故能以衆正可以王矣案下文曰剛中而應行險而順則所謂能以衆正者仍以下坎上坤之卦言之非謂變而爲比故能以衆正可以王矣案象曰順以坤也君子以厚德載物坤順乎天而承天之命也案象曰順以坤也坤順乎天而承天之命也四句一意相承若謂變四之正則是動而與非動而健失其所以爲无咎矣注大畜利貞云二五失位故利貞又注家人云二五易位故大正案象曰其德剛上而上賢能止健大正也謂上艮下乾也若二五易位則上與下離不得謂之止健矣注頤貞吉云謂二之正五上易位故頤貞吉案卦體上止下動下不動不得謂之頤矣頤若謂三之正五上易位則上有乎注雜卦柔柔勝也柔正則五陰中正謂五伏陽出在坤中故中正而亨案二五皆柔而得中象曰黃離元吉得中道也六五之吉離王公也即所謂柔麗乎中正也若謂五伏陽出在坤中故中正而亨則是剛麗乎中正矣豈柔麗之謂乎注恆亨无咎利貞云初利往之四終變成益則初四二五皆得其正案象曰恆亨无咎利貞久於其道也久者不變之謂也若謂初變之四二變之五則是無恆矣豈久於其道之謂乎注大壯大者正也二四進之五乃得正故大者正也案象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也皆以下乾上震言之若謂九四之正而爲六四則大者失其壯矣其壯矣尚何利之有乎注明夷利艱貞云五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣又注家人利女貞云二五皆以陰爻居陽位故曰利女貞也又注蒙云二五失位利變之正故利貞云二五之位皆之正也

言以大終也自正義強爲分別而宋世說易者遂謂至養差綴不若大之盛或謂坤效乾法至乾之大而後已近世惠氏周易述又謂說文至從一一亦地也胥失之繁矣

其義不困窮矣　其義吉也　義弗克也　其義凶也
義弗乘也　義无咎也　義不會也　義不及貴也
失其義也　其義窓也　其義焚也

引之謹案義者理也道也言此一爻也理固然也解案傳曰剛柔之際義无咎也王注曰義猶理也正義曰復象傳曰頻復之厲義无咎也漸象傳曰小子之厲義无咎也既濟象傳曰曳其輪義无咎也言其道固无咎也同人象傳曰乘其墉義弗克也言其道固弗克也賁象傳曰舍車而徒義弗乘也言其道固弗乘也明夷象傳曰君子于行義不食也言其道固不及貴也或曰其義其義者其理也其道也言此一爻也其道固如是也噬嗑象傳曰剛柔分而動明雷以動折獄致刑利用也正義曰以陽升陰以剛斷柔其義於理吉也隨象傳曰君子以嚮晦入宴息其於理吉也理字正釋義字也需象傳曰需有獲其義以也言其道固當以也家檢曰其義因其義而也旅象傳曰以旅與下其義喪也言其道固當喪也正義曰言以旅與下理是喪也又曰以旅在上其義焚也言其道固當焚也鼎象傳曰鼎耳革失其義也言失其道也漸象傳曰婦孕不育失其道也是也而解者於復之義无咎則曰去復未甚大遠於義於漸之義无咎則曰未傷君子之義遠正於同人之義弗克則曰違義傷禮於所不與於賁之義弗乘則曰乘於不義於姤之義不及貴則曰義所不爲並王於隨之其義凶則曰失於臣義正義皆不得其解而強爲之辭也

比吉也

比彖傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也朱子語類曰比吉也也字衍當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字家大人曰比吉也也字涉下文比輔也而衍其比吉二字則當在下文原筮之上不當在比輔也之上語以圖證明之凡彖傳必先釋卦名而後及卦辭若比吉

二字在比輔也之上則是先初卦辭而後釋卦名於其上若蒙彖傳曰蒙亨以亨行時中也需彖傳曰需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也蹇彖傳曰蹇利西南往得中也解彖傳曰解險以動動而免乎險解之時大矣哉也皆然則此亦當云比吉原筮元永貞无咎以剛中也若無比吉二字則自亂其例二也九五以剛處中正釋比吉之義原筮元永貞之上也夫得節遲諸君子之所以爲謙故謙之德曰尊榮謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一也比無首凶三也然則比吉二字不可闕明矣王弼注本脫此二字孔穎達疏本已然

以此毒天下而民從之

釋文引馬注曰毒治也集解引虞注曰毒荼苦也王注曰毒猶役也引之謹案廣雅毒安也毒天下而民從之猶言安天下而民從之也

簒曰詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民是其善廣雅訓毒爲安益周易舊注也視諸說爲長老子曰亭之毒之亦謂平之安之也

行曰天之所行說困之吉行曰知悔而征行必獲吉晉失之矣

謙尊而光

謙彖傳謙尊而光卑而不可踰引之謹案尊讀撙節退讓之撙尊之言撙也撙節詩外傳謙者小也光之言廣也大也說見前光字條下尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高也上文曰天道下濟而光明猶此言尊而光也地道卑而上行猶此言卑而不可踰也夫撙節退讓君子之所以爲謙故謙之德曰尊榮謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一也比無首凶三也然則比吉二字不可闕明矣王弼注本脫此二字孔穎達疏本已然

以尊行時中也需彖傳曰需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也蹇彖傳曰蹇利西南往得中也解彖傳曰解險以動動而免乎險解之時大矣哉也皆然則此亦當云比吉原筮元永貞无咎以剛中也若無比吉二字則自亂其例二也九五以剛處中正釋比吉之義原筮元永貞之上也夫得節遲諸君子之所以爲謙故謙之德曰尊榮謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一也比無首凶三也然則比吉二字不可闕明矣王弼注本脫此二字孔穎達疏本已然

以此毒天下而民從之

釋文引馬注曰毒治也集解引虞注曰毒荼苦也王注曰毒猶役也引之謹案廣雅毒安也毒天下而民從之猶言安天下而民從之也

簒曰詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民是其善廣雅訓毒爲安益周易舊注也視諸說爲長老子曰亭之毒之亦謂平之安之也

行曰天之所行說困之吉行曰知悔而征行必獲吉晉失之矣

謙尊而光

謙彖傳謙尊而光卑而不可踰引之謹案尊讀撙節退讓之撙尊之言撙也撙節詩外傳謙者小也光之言廣也大也說見前光字條下尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高也上文曰天道下濟而光明猶此言尊而光也地道卑而上行猶此言卑而不可踰也夫撙節退讓君子之所以爲謙故謙之德曰尊榮謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一也比無首凶三也然則比吉二字不可闕明矣王弼注本脫此二字孔穎達疏本已然

乾乾

乾彖傳天行健正義曰謂天體之行晝夜不息周而復始无時暫休君子以自強不息象傳曰天行健君子以自強不息正義曰謂天體行道也天行謂天道也晉語曰集成也行道也言公將成天道也晉語曰乾之行也不息故曰天行健也

厲无咎

厲无咎象傳曰雖厲无咎行道也

飛龍在天

乾彖傳大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧象傳曰天行健君子以自強不息正義曰謂天體之行晝夜不息周而復始无時暫休君子以自強不息象傳曰雲行雨施品物流形正義曰雲行雨施乾之德也品物流形坤之德也乾坤合德而萬物生也

潛龍勿用

乾彖傳曰潛龍勿用陽氣潛藏正義曰陽氣潛藏於地下也

見龍在田

乾彖傳曰見龍在田時舍也正義曰謂二也三在人上則是先初卦辭而後釋卦名六十四卦皆然此例一也凡傳釋卦辭必列卦名於其上若蒙彖傳曰需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也需彖傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也若無比吉二字則自亂其例二也九五以剛處中正釋比吉之義原筮元永貞之上也夫得節遲諸君子之所以爲謙故謙之德曰尊榮謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一也比無首凶三也然則比吉二字不可闕明矣王弼注本脫此二字孔穎達疏本已然

以此毒天下而民從之

釋文引馬注曰毒治也集解引虞注曰毒荼苦也王注曰毒猶役也引之謹案廣雅毒安也毒天下而民從之猶言安天下而民從之也

簒曰詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民是其善廣雅訓毒爲安益周易舊注也視諸說爲長老子曰亭之毒之亦謂平之安之也

行曰天之所行說困之吉行曰知悔而征行必獲吉晉失之矣

謙尊而光

謙彖傳謙尊而光卑而不可踰引之謹案尊讀撙節退讓之撙尊之言撙也撙節詩外傳謙者小也光之言廣也大也說見前光字條下尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高也上文曰天道下濟而光明猶此言尊而光也地道卑而上行猶此言卑而不可踰也夫撙節退讓

又曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也是艮爲成也許慎淮南子注曰果成也日果蓏司農注曰果蓏事成熟不也後鄭司農注曰果蓏有核之物

僞潛否所由貞在積小以致高大尤足見經文之無成字也似未可據俗本中庸注以改經文

終莫之聞也

旅象傳喪牛之凶終莫之聞也虞翻注曰坎耳入兌故終莫之聞兌果曰雖有智者莫之告也孔穎達正義曰終無以一言告之使聞兩悟也家大人曰聞猶論語公冶長章聞一以知十聞本複作問禮禮弓問於子夏子游問本亦作聞莊子庚桑楚篇聞道四達皆其證也問元嘉本問作聞是矣晉文文侯之命荀子堯問篇大戴禮少閒篇玉藻注曰謂或為問謂相恤問也上九居高無應故無恤問之者王風葛藟篇箋謂他人昆亦莫我聞大雅雲漢篇箋云先正則不我聞承謂不相恤問也解者多失之

正乎凶也

異上九喪其資斧貞凶象曰喪其資斧正乎凶也正義曰貞凶者失其威斷是正之凶正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也引之謹案正理當斷而喪之是因失正以致凶非正乎凶也按之文義尚有未安千凶也說文千部引易曰正乎凶也其說先儒未詳竊上九貞凶非三也今案貞當也貞凶者當凶也正亦當也正乎凶者當乎凶也雜誥我二人共貞釋文引馬注曰貞當也離騷攝提貞于孟陬兮注曰貞當也晉九四貞凶悔亡貞亦當也貞凶悔亡者當凶悔亡也

處今謂萬五陬之月也虞翻正當也晉中星虛以殷仲春日永星火以正仲夏殷也正也皆當也史記天官書虛北主耗耗引宋均曰殷當也秋仲冬也論語陽貨篇其猶正牆面而立也曲禮立必正方謂當一方也桓三年穀梁傳曰言朔食正朔也謂日食當月之朔也定四年傳祭昭公朝於楚有美裘正是日裏及求之謂當昭公朝楚之日也象傳凡言位正中也皆謂當中也貞訓為正又訓為當正訓為當正之正又訓為正直之正又訓為當古為長言又或訓為大象傳屯卦之屯或訓為難象或訓為盛序卦又或訓為固閔元年左傳无妄之妄或訓為虛妄釋文及正義或訓為望朝王肅注又或訓為匹虞注象傳脩文見義固各有所當也

處氏以旁通說象象與經違

引之謹案易之象及大象旨取義於本卦健順異陰明止說之德天地雷風水火山澤之象無不各如其本卦義至明也處仲翔以卦之旁通釋之雖條意瀾翻究與經相乖悟如履象曰殿柔履剛也處曰坤柔乾剛謙坤藉乾故柔履剛又履帝位而不疚處曰謙震為帝於震疾病五履帝位象不見故處帝位而不疚此謂履與謙通讀上體有坤互體有震坎也然經云夬夬不云地中有水何得以師釋之乎大有象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命此謂大有與比通也然經云火在天上不云地上有水何得以比釋之乎謙象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施處曰乾為物為施坎為平履乾盈益謙故以裒多益寡稱物平施此謂謙與履通也然經云地中有山不云上天下澤何得以履釋之乎復象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方處曰巽為商旅為近利市三倍邁異伏初故商旅不行后不省方處曰后以施命誥四方今隊復下故后不省方此謂復與邁通也然經云雷在地中不云天下有風何得以邁釋之乎離象曰明兩作離大人以繼明照于四方處曰乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明此謂離與坎通也然經云明兩作不云水旱至何得以坎釋之乎夬象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌處曰下謂剝坤坤為民臣以坎應坤故施祿及下乾為德艮為居謂剝坤艮居處則忌此謂夬與剝通也然經云澤上於天不云山附於地何得以剝釋之乎遘象曰天下有風遘后以施命誥四方處曰震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四方此謂遘與復通也然經云天下有風不云雷在地中何得以復釋之乎革象曰澤中有火革君子以治歷明時處曰巽為風為木為近利市三倍為木在澤中有火不云山下出泉何得以蒙釋之乎兌象曰麗澤兌君子以朋友講習處曰伏艮為友坎為習震為講艮互體此謂兌與艮通也然經云麗澤不云兼山何得以艮釋之乎此旁通之不合於象者也夫象象釋易者也不合於象象何望其合於易乎今世言易卷多宗虞氏而不察其違失非求是之道也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑　日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往則寒來

繫辭傳鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑　暑庚注曰雷震巽良風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也引之謹案庚說是良雨兌日離月坎寒乾暑坤者以十文言八卦相盪非此則是本卦之象與兩兌日離月坎寒乾暑坤之義不合若言八卦之象則坤為寒乾為暑坎為月離為日兌為雨良為風巽為雨震為雷坤為寒乾為暑坎為月離為日兌為雨良為風巽為雨震為雷又不合矣

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

道也若荀爽注曰論述也亦謂論述之地旨述人注曰述之言脉知會氣類注曰尋其餘述而脉之非謂論述也韋玉唐訓繪為裹虞翻訓繪為會鍾儀注曰繪會也

易行而不流　易通情也

易行而不流易古通作力淮南主術訓力行而不流說文易傳也虞翻曰易變也大也義與傳亦相近故訓

發動不居周流六虛之謂也韓伯曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適也

發動滑通乎萬物之情也陸績曰乾六爻發揮萬物之情也陸績曰乾六爻發揮萬物之情也

以成六十四卦於四方也杜子春注楊雄太玄經贊曰陸績述易以為天地之數五十有五蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

茅謂備招於四方也杜子春注楊雄太玄經贊曰陸績述易以為天地之數五十有五蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

亦謂備僕於四方也鄭注易曰僕注易曰僕注易曰僕

聰明睿智之聖人而亦如愚人之心待於洗濯也義更有所不安且上文圓神方智元與洗濯之說不相貫通也

莫大乎蓍龜

九經古義曰釋文大作善云本亦作大案何休注公羊定八年書薨文志皆引作善儀禮疏同士冠禮釋文是也家大人曰本亦作大者沙上文五莫大而誤自唐石經始定從大字而各本皆從之曰虎通蓍者蓍龜篇家語禮運篇注引此皆作善魏葛屺治要後漢書方術傳注文選廣絕交論注鈔本北堂書鈔藝文部三引舊注云雖舊題最為妙善陳本宋本周易正義亦作善見校勘記今本作大者後人依唐石經改之曲禮正義引易作大亦後人所改

隨繇

夫坤隤然示人朕矣馬融鄭荀姚信作安引之謹案退亦柔貌也檀弓文子其中退然如不勝衣鄭注曰退柔和貌是也安亦安也爾雅曰安安止也又曰安安坐也又曰敉安也敉與安聲近而義同也安又為柔爾雅曰柔安也是隤退安三字同義爾雅釋文安孫他果反郭他回反又他罪反他回他罪之聲正與隤退相近故檀弓注亦曰退或為安惠氏周易述定從退字以為險動而退故曰退然失之矣又柔隤字兼有順義檀弓積乎其順也鄭注曰積順也說卦曰坤順也故於坤曰隤然順也故於坤曰隤然後漢書賈逵傳論隤然其處順李賢注曰易繫辭曰坤隤然示人簡矣隤柔順貌是也孟本作遲遲亦訓順小爾雅曰順遲也

作結繩

作結繩而為罔罟家大人曰作字涉上文作入卦而衍結繩而為罔罟文義已明加一作字則贅矣下文斲木為耜揉木為耒若云作斲木作揉木其可乎結繩而治亦不云作結繩也正義述經文有作字及他書引此或有作字者皆後人依已衍之經文加之也案正義論重卦之人云伏犧結繩而為罔罟是孔所見本無作字又處注云結繩為罟何注相四年公羊傳云易曰結繩綱以田魚說文云罔庖犧所結繩目田已漁也淮南詮言篇以數罹天下之亂高注曰罹患也人生子從子至亥為一市說苑脩文籍聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜則又始窮則反本也亦以雜為市

噬亦

噬亦要存以吉凶則居可知矣正義曰噬乎發欵釋文曰噬於其反王肅於力反鄭也馬同引之謹案馬王注是也噬與抑通字或作意又作億小雅十月篇抑此皇父鄭箋曰抑之言噫釋文抑辭也徐音噫韓詩曰意也論語學而篇求之與抑與之與漢石經抑作意莊子外物篇曰噫其非至知厚德之任與新序雜事篇曰噫將使我追車而赴馬乎枚乘七發欵釋文曰噫於博物君子噫將使我出正辭而當諸侯乎淺嫌疑而定猶豫乎韓詩外傳噫作意字並與抑同噫亦即抑亦也大戴禮武王踐阼篇曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與荀子修身篇曰將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與泰誓曰誠乎意亦思乎史記吳王濞傳願因時循理棄瑕以除患害於天下億亦可乎漢書億作意字並與抑亦同此噫與噫皆之噫異義正義以為噫乎發欵及釋文於其反之音皆失之噫亦二字連讀俗讀噫字為句尤誤

六爻發揮

乾文言六爻發揮旁通情也陸績注曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也見集引之謹案陸說非也六爻發揮謂剛健中正之卦發動而成六爻非謂已成六爻又發動而成他卦也謂卦傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻是凡爻之生皆發揮於剛則乾之六爻矣故曰六爻發揮六爻發揮猶言六位時成耳旁薄者溥也說見剝卦不下六爻發揮於剛以溥通萬物之情非謂變而不流下六爻發揮於剛以溥通萬物之情非謂變而

物雜卦曰乾剛而坤柔皆就六爻取義不就物之屈伸也引之謹案自乾坤而外皆剛柔雜居之卦不當獨於恆言雜也雜當讀為帀帀周也一終之謂也恆之為道終始相迴而無已時故曰帀而不厭也象傳曰利有攸往終則有始也有與又同終則又始是帀而不厭也襄二十九年左傳曰復而不厭杜注曰常日新復猶帀也古字雜與帀通呂氏春秋圜道篇圜周復雜無所稽高注曰雜猶帀也淮南詮言篇以數雜之齊愛天下之亂高注曰雜帀也人生子從子至亥為一帀說苑脩文籍聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜則又始窮則反本也亦以雜為帀

噫亦

噫亦要存以吉凶則居可知矣正義曰噫乎發欵釋文曰噫於其反王肅於力反鄭也馬同引之謹案馬王注是也噫與抑通字或作意又作億小雅十月篇抑此皇父鄭箋曰抑之言噫釋文抑辭也徐音噫韓詩曰意也論語學而篇求之與抑與之與漢石經抑作意莊子外物篇曰噫其非至知厚德之任與新序雜事篇曰噫將使我追車而赴馬乎枚乘七發欵釋文曰噫於博物君子噫將使我出正辭而當諸侯乎淺嫌疑而定猶豫乎韓詩外傳噫作意字並與抑同噫亦即抑亦也大戴禮武王踐阼篇曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與荀子修身篇曰將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與泰誓曰誠乎意亦思乎史記吳王濞傳願因時循理棄瑕以除患害於天下億亦可乎漢書億作意字並與抑亦同此噫與噫皆之噫異義正義以為噫乎發欵及釋文於其反之音皆失之噫亦二字連讀俗讀噫字為句尤誤

六爻發揮

乾文言六爻發揮旁通情也陸績注曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也見集引之謹案陸說非也六爻發揮謂剛健中正之卦發動而成六爻非謂已成六爻又發動而成他卦也說卦傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻是凡爻之生皆發揮於剛則乾之六爻矣故曰六爻發揮六爻發揮猶言六位時成耳旁薄者溥也說見剝卦不下六爻發揮於剛以溥通萬物之情非謂變而不流

通坤以成六十四卦也下文時乘六龍以御天也亦承六爻發揮言之六爻純陽故謂之六龍若變而通坤坤來入乾則必雜以陰爻不得謂之六龍矣自六爻發揮誤解為變動而成諸卦於是旁通之義亦誤以為旁通於坤而虞仲翔乃於諸卦之爻皆以旁通變之而不取象於本卦之爻不取象於本卦而取於所通之卦可乎

乘馬

坤文言陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉引之謹案此有二本一作嫌於无陽故稱龍以引荀爽嫌作兼曰消息之故稱龍也在經龍戰是也乘荀本為長說文嫌疑也嫌於陽即上爻之疑於陽也疑之言擬也周官司服注疑冕祭先王則服衮冕是也故曰疑於陽也正義謂陰陽所疑於无陽王注曰為其嫌於陽陽謂之龍上六是陰盛之至極陰盛侕陽故稱龍以明之是也一作嫌於陽無无字集解引荀爽曰消息之位坤在亥下有伏乾為其兼於陽即上爻之疑於陽也故稱血焉文言上下相生郑氏玄注曰陰陽交接而生萬物

其於人也爲寡髮釋文寡本又作宐黑白雜爲宣髮集解作宣髮引虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣髮爲寡髮非也（今本以宣下脫髮字據李氏善文選引補）家大人曰虞說是也隸書寡字或作宐與宐字相似而誤鄭注考工記車人曰頎髮結落曰宣易與寡爲宣髮是漢時本多有作宣髮者易林節之井曰宣髮龍叔（今本作宣勞龍力宋校本及朱睦㮮五經稽疑引此作宣髮龍叔）爲王主國宣髮二字卽本於說卦也

兌爲妾爲羊釋文羊虞作羔集解載虞注曰三少女位賤故爲妾羔女使皆取位賤故爲羔書說以震驕兌龍巳拘爲物兌羔爲羊皆己見上此爲再出非孔子意也引之謹案羔爲羊子書傳無訓女使者羔當爲恙字之誤也朱震漢上易傳引鄭本羊作陽注曰此陽謂爲卷无家女行貨炊黍之時有之賤子妾也正與女使之訓相合虞本甚僭恙爲卷也宜十二年公羊傳斯役也恙者何休注曰炊薪者曰恙釋文卷餘究反廣雅釋詁曰恙憂也方言曰恙憂也郭璞注曰今江東通言憂恙也玉篇曰恙憂也廣韻曰恙憂也集韻類篇又曰凡人之有鬼也必以其感忽感忽解緻篇又曰凡人之有鬼也必以其感忽感忽以曰賜谷曰幽都例之則大交上亦當有曰字古文尚書脫去曰字大交上有曰字史記五帝紀作宅南幽都山名是也大交與幽都對文則亦山名也其山蓋在南裔交趾之地堯命羲叔居治南方其地至于大交之山故云宅南曰大交也山名大交己與幽都相對則無事別求其地以配幽都矣而鄭乃以爲當有曰明都三字案墨子飾用篇古者堯治天下南撫交阯北降幽都說文阯作趾當爲際東西至日所出入莫不賓服韓子十過篇昔者堯有天下其地南至交阯北至幽都東西至日月之所出入莫不賓服大戴禮記少閒篇昔虞舜以天德嗣堯朔方幽都來服南撫交阯此入日月莫不率俾三書稽言交阯而不及明都崔東壁遺書昔者舜農之治天下地南至交阯北至幽都東至蜚谷西至三危莫不聽從倫務篇堯西教流民東至黑齒北抵幽都南道交然則極南之地無所謂明都者矣豈得以北有幽都而强立明都之名乎且明都乃幢州之數禹貢被孟豬

可以教牲故受之以晉晉者晉也者物漸終止之理故進之也此文曰悪者還也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也下文曰震者動也物不可以終動止也故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進也者進封曰大壯則也還則還也其義一也卽如鄭注曰大壯則止還則還也其義一也卽如鄭注曰大壯則也還則還也其義一也卽如鄭注曰大壯則止還則還也其義一也卽如鄭注曰大壯則止還則還也其義一也卽如鄭注曰大壯則止

史記夏本紀作明都是也亦非極南之地

湯湯洪水方割 小民方興、方與沈酗于酒 方行天下 方告無辜于上

湯湯洪水方割傳曰言大水方方爲害割裂小民方興相爲敵讎傳曰小人各起一方共爲敵讎方興沈酗于酒傳曰四方化紂沈湎立政方行天下至于海表罔有不服傳曰方四方也日刑方告無辜于上傳曰眾被戮者方方各告無罪于天家大人曰方皆讀爲匊匊之匊也偏也說文曰匊溥也匊與方古字通（段玉裁曰堯典共工方鳩僝功史記五帝紀作方鳩僝功漢書古今人表作方鳩僝功僝具也方鳩具工名鳩聚也僝具也堯典正義曰方命者慢天之命也方命圮族謂慢天命而毀敗其族類也方命圮族后稷契皐陶伯夷夔龍垂益彭祖伯與商頌元鳥篇方命厥后鄭箋曰謂偏害諸侯是方爲偏也謂方方命其諸侯之君失之）湯湯洪水方割言洪水偏害下民也小民方興相爲敵讎言小民偏起相爲敵讎也史記宋世家方作竝竝亦偏也（段玉裁曰見前竝竝下文古文尚書攗異）下至于海表罔有不服言偏行天下至于海表也齊語曰君有此土也三萬人以方行於天下漢書地理志曰翟在黃帝作舟車以濟不通匊行天下其義一也方告無辜于上言偏告無辜于天也論衡變動篇引此方作匊匊亦偏也（說見前匊行傳說而不流下）傳說皆之

以孝烝烝

戈頌母隄象傚克諧以孝烝烝又不格姦傳曰諧和烝進也言能以至孝諧和頑嚚昏傚使進進以善自治不至於姦惡引之證案訓烝爲進雖本爾雅然以烝烝又爲進進治則不離甚矣三復經文當讀克諧爲句又不格姦爲句又不格姦爲句列女傳曰舜父頑母嚚父號瞽姿弟曰象敖遊於媚舜能諧柔之承事瞽姿以孝烝烝也九疑山碑曰逮于虞舜聖德克明克諧頑傚以孝烝烝爲句也列女傳曰舜父頑母嚚舜能諧柔之承事瞽姿以孝烝烝也九疑山碑曰逮于虞舜聖德克明克諧頑傚以孝烝烝爲句也列女傳又曰舜父頑母嚚父號瞽姿弟曰象敖遊於媚舜能諧柔之承事瞽姿以孝烝烝也九疑山碑曰逮于虞舜聖德克明克諧頑傚以孝烝烝爲句也列女傳

元士之適子國之俊選皆造焉鄭注曰王子王之庶子是其證也姚傳曰周長子者以下作也乃後人所改王制正義引孔氏云周長子謂元子以下至庶人之長子亦俊人所改史記正義曰周公會考文曰謂元子以下皆大夫士第此山井謂元子以下至衆大夫子弟以歌詩掐之舞之教長國子中和祗庸孝友案教長國子謂教長此國子猶馬注言教長天下之子弟也顧命亦教長爾雅曰教長也是訓教胄爲教長謂子爲國子非以胄子二字連讀而訓爲長子也且無弟言之則非爲長子明矣孔穎達誤以長爲長子而釋之曰說文云胄九也繼詁云九繼也繼父世者惟長子耳故以歌詩教此適長國子也言是之後適相承以教胄子爲教長子與馬鄭王注及虞傳咸相違而史記之教胄子更莫有能通其義者矣

咎女二十有二人

馬融曰稷契皐陶皆居官久有成功但遘而美之無所復敘禹及益已下皆初命凡六人與上十二牧四岳凡二十二人見史記五帝紀贊以爲二十二人數及新伯與朱虎熊羆不在堯之二人列故言咎女二十有二人上引之謹案馬不數稷契皐陶豈有稷契皐陶不在堯之二人列者乎鄭不數四岳豈有數牧而遺岳者乎今案二十有二人上二字當作三傳寫者脫去一畫耳三十二人者四岳爲四人十二牧爲十二人禹稷契皐陶皆益伯夷夔龍爲九人及新伯與爲三人朱虎熊羆爲四人無以安所爲一人朱虎熊羆當爲二人爲二人伯與爲一人故知暫宇以別之知讓于稷契皐陶也合計之則二十二人也又案蔡傳謂四岳爲一人而總四岳語意之事案經云帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉此四岳同辭而對也故傳以爲共之辭四岳與其所領諸侯之牧而對帝命故曰僉曰於鯀哉是僉曰者四岳與其所領諸侯之牧而對帝命也故傳以爲共之辭

盤庚先生有服將謹天命茲猶不常甯傳曰先王敬謹天命如此尙不常安有可遷輒遷家大人曰猶與由通註十四年左傳猶有奴乎正義猶與由同古者猶與由二字義得通用安土重遷則是不知天命故下文曰今不承于古罔知天之斷命也無遷曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨傳曰古之君臣雖君明臣良猶相道告相安順相教誨也猶與由通言古之人用相道告相安順相教誨也傳說曾失之

由乃在位

由乃在位以常舊服正法度引之謹案由者正也方言曰由迪正也東齊青徐之閒相正謂之由迪又曰胥由轉也郭注胥相由正皆謂轉持也上句盤庚敷于民民字兼臣與民言之此二句則專指在位者言之故曰正乃在位又曰無或敖伏小人之攸箴也以常舊服正法度卽正乃在位之事又曰各共爾事齊乃位齊亦正也下篇曰邦伯師長百執事之人尙皆隱哉�032傅曰相隱括共爲善政隱括與檃栝同荀子性惡篇檃栝烝矯然後直木必將待檃栝烝矯然後直金必將待礪而後利今人性惡必將待聖王之治禮義然後出於治皆正也檃栝烝矯然後直木之木也卽此所謂正乃在位也傳訓由爲用而以此爲敎民之詞云敎民使用汝在位之命失之

相時儉民

儉說文引作憸家大人曰鈔本北堂書鈔藝文部六作相時息人陳鳥讀改民爲人爲避太宗諱息則憂之譌也益唐初馬鄭古本尙有作憸字者故書鈔剌取相詩憸民四字憸與息相似寫者遂譌爲息耳

自作弗靖

則惟汝眾自作弗靖馬注曰靖安也某氏傳曰靖謀也是汝自爲非謀所致家大人曰靖善也言是汝自作不善所致也自作弗靖猶言自不善卽上文所云先惡于民也靖通作竫又通作靜雅小作不典箋靖共爾位韓詩外傳作靜恭爾位韓詩靖恭爾位齊王小明篇靖共爾位韓詩外傳作靜恭爾位左氏襄二十四年傳靖恭爾位靖共爾位子荀子臣道篇柔德考厥曰靜嘉厥作靖嘉文類聚引靖詩曰靜嘉厥作靖嘉文選作靖遠史記周本紀周宣王靜漢書古今人表作靖郭文穎聚引靖詩曰東門之栗有靜家室靜善也廣雅曰靜善也毛傳訓靜爲善義亦相近史記五帝紀作善漢書王尊傳作靖言是靖與善同義

無弱孤有幼

女無老侮成人唐石經初刻作女無侮老成人後人所改宋石經初刻作女無侮老成人後人所改岳本同閩本明監本毛本女作汝案女無侮老成人万俟人所遂改老侮成人爲侮老成人與上文相違足正石經初刻之誤無弱孤有幼無弱孤其有幼者不可以大雅蕩篇老成人與孤對成人與有幼對無弱孤其有幼者不可以大雅蕩篇老成人與孤對成人與有幼對無弱孤其有幼者不可以大雅蕩篇老成人與孤對成人與有幼對

顧注曰老弱皆輕忽之意也某氏傳曰不用老成人之言是老成人之言爲輕忽之意也某氏傳以老成人爲侮老之或作不徙則孤幼受害是弱易之王氏引之述聞曰老人皆後人所敬猶有奴乎正義猶與由同古者猶與由二字義得通用安土重遷則是不知天命故下文曰今不承于古罔知天之斷命也無遷曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨傳曰古之君臣雖君明臣良猶相道告相安順相教誨也傳說曾失之

由乃在位

由乃在位以常舊服正法度引之謹案由者正也方言曰由迪正也東齊青徐之閒相正謂之由迪又曰胥由轉也郭注胥相由正皆謂轉持也上句盤庚敷于民民字兼臣與民言之此二句則專指在位者言之故曰正乃在位又曰無或敖伏小人之攸箴也以常舊服正法度卽正乃在位之事又曰各共爾事齊乃位齊亦正也下篇曰邦伯師長百執事之人尙皆隱哉彼傳曰相隱括共爲善政隱括與檃栝同荀子性惡篇檃栝烝矯然後直木必將待檃栝烝矯然後直金必將待礪而後利今人性惡必將待聖王之治禮義然後出於治皆正也檃栝烝矯然後直木之木也卽此所謂正乃在位也傳訓由爲用而以此爲敎民之詞云敎民使用汝在位之命失之

相時儉民

儉說文引作憸家大人曰鈔本北堂書鈔藝文部六作相時息人陳鳥讀改民爲人爲避太宗諱息則憂之譌也益唐初馬鄭古本尙有作憸字者故書鈔剌取相詩憸民四字憸與息相似寫者遂譌爲息耳

自作弗靖

則惟汝眾自作弗靖馬注曰靖安也某氏傳曰靖謀也是汝自爲非謀所致家大人曰靖善也言是汝自作不善所致也自作弗靖猶言自不善卽上文所云先惡于民也靖通作竫又通作靜雅小作不典箋靖共爾位韓詩外傳作靜恭爾位韓詩靖恭爾位齊王小明篇靖共爾位韓詩外傳作靜恭爾位左氏襄二十四年傳靖恭爾位靖共爾位子荀子臣道篇柔德考厥曰靜嘉厥作靖嘉文類聚引靖詩曰靜嘉厥作靖嘉文選作靖遠史記周本紀周宣王靜漢書古今人表作靖郭文穎聚引靖詩曰東門之栗有靜家室靜善也廣雅曰靜善也毛傳訓靜爲善義相近史記五帝紀作善漢書王尊傳作靖言是靖與善同義

無弱孤有幼

女無老侮成人唐石經初刻作女無侮老成人後人所改宋石經初刻作女無侮老成人後人所改岳本同閩本明監本毛本女作汝案女無侮老成人万俟人所遂改老侮成人爲侮老成人與上文相違足正石經初刻之誤無弱孤有幼無弱孤其有幼者不可以大雅蕩篇老成人與孤對成人與有幼對無弱孤其有幼者不可以大雅蕩篇老成人與孤對成人與有幼對

顧注曰老弱皆輕忽之意也某氏傳曰不用老成人之言是老成人之言爲輕忽

也又曰攜自今立政其勿以倍人言自今以後建立長官勿以倍人也倍日並長官後王建立政之臣正義曰政治失之是也說文曰攜自今後王立政其惟克用常人長官惟用常人也正義曰倍一作背說文曰背脊也引申為違背之義後王建立政之臣不可違背常人而用倍人也

士越少正御事傳曰於少正官御治事正義曰正官名棠二十小多方曰多方之士謂殷之臣也越與及同及少正及御事皆是也少猶小也小大多正又曰文王語敘小子有正有事傳曰敘小子有正有事謂為長者及任職者以下言之正義曰文王語敘小子有正有事謂為長者及任職者以下言之有事之小臣亦有正有事謂為長者及任職者以下言之有事之小臣亦有正有事謂為長者及任職者以下言之有事之小臣亦

鄭注曰某父敎賊之人其肯曰我有後子孫不廢棄我基業乎見大雅文王引之謹案歷考羣與其肯曰五字連讀上言有後子孫正義

若考作室厥父菑其畬此言厥考其肯曰子有後弗棄基又義相承不得閒入翼字鄭以敎職訓翼則所據本已誤衍不始於東晉古文矣

尙書下

惟時怙冒　丕冒　迺見冒　昭武王惟冒

引之謹案冒勖也勉強也迺見冒馬本冒作勖鄭注大命歷簡相衛漢石經歷作勘君奭迺見冒馬本冒作勖皐陶謨曰懋哉懋哉敎誓曰勖哉夫子則三字互通也康誥曰用肇造我區夏越我一二邦以脩我西土惟時怙冒聞于上帝帝休天命迺惟我一二邦以脩我西土惟時怙冒聞于上帝帝乃大命文王殪戎殷誕受厥命越厥邦厥民惟時叙乃寡兄勖肆汝小子封在乃位奔走事厥考厥長肇牽車牛遠服賈用孝于厥父厥父乃自洛陟東其綱十有五年垂裕乃後工不降其祖丕顯考文王克明厥德慎罰戒之用勖不迪厥考翼其肯曰子有後弗棄基又義相承不得閒入翼字鄭以敎職訓翼則所據本已誤衍不始於東晉古文矣

尙書下

惟時怙冒　丕冒　迺見冒　昭武王惟冒

引之謹案冒勖也懋庶幾

民若有功爲句而謂民若有功爲願導民則可有功（蔡沈皆失之）

小民乃惟刑用于天下　厥民刑用勸

其倫王位在德元小民乃惟刑用于天下傳曰王在德元則小民乃惟用法于天下家大人曰經言刑用于天下不言用法于天下也余謂爾雅刑常也言王在德元則小民常用王德於天下也引之謹案多方曰慎厥麗乃勸厥民刑用勸刑亦常也言慎其所施之政我乃勸之使常用勸勉也傳以乃勸爲民勸以刑爲刑罰皆失之刑爲久常之常又爲典常之常說見爾雅則刑職常也下

咸秩無文

徧詰王廙尊殷禮祀于新邑咸秩無文傳曰皆次秩不在禮文者而祀之又惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文傳曰皆次秩無禮文而宣在祀典者引之謹案不在禮文則是祀典所無矣祀典所無而祀之何以異於淫祀予傳義非也今案文當讀爲紊紊亂也盤庚曰若網在綱有條而不紊釋文紊徐音文是紊與文古同音故借文爲紊咸秩無紊者謂自上帝以至羣神循其尊卑大小之次而祀之無有紊亂也漢書翟方進傳正天地之位昭郊宗之禮定五時廟祕咸秩亡文亦當謂無紊亂也（孟康注曰咸皆紀也無文籍皆參之秩祕亡文祕上天地郊宗五時廟風俗通義山澤篇曰五嶽視三公四瀆視諸侯其餘或伯或子男大小爲差祠典禮記咸秩無文王者報功以次秩之無有文也亦當作無有紊也謂所祝者由公而侯而伯而子男大小之差不紊也）

予惟率肆矜衛

多士予惟率肆矜衛傳曰惟我循殷故事憐愍文正義曰此敘解經中肆字家大人曰率用也（周頌思文箋曰率循也帝命不違是循行天命傳率用也肆緩也莊二十二年春秋肆大告杜注曰敘有罪易稱赦過宥罪書稱告災肆赦傳稱肆眚圍鄭皆放赦罪人還滯欲故以新其心又注襄公九年傳肆告圍鄭曰肆赦也正義曰緩縱罪人謂放赦之也予惟率肆矜衛者言我惟用肆衛之罪赦過宥罪之愚而已（肆緩也見爾雅釋詁矜衛二字未詳遭誅不復通簡在王庭也傳說失之）

小人之依　（鄭子家）

引之謹案咸者誠經之名說文曰僩絕也讀若咸登同而義亦相近故君奭曰誕將天威咸劉厥敵咸劉皆滅也猶言遏劉慶劉也（傳度劉我邊鄙杜注曰度劉皆殺也然後居賢人於官而任之則三代之治可復矣漢書律厤志引武篇云咸劉商王紂與此同解者訓咸爲皆失其義也咸與減古字通文十七年左傳曰克減矣宣多昭二十六年傳曰則有晉鄭咸黜不端正義曰減謂滅絕也說見後克減）趙世家曰帝令主君滅二卿皆謂滅絕也（說見後克減矣宣多下）

其女克敬以子監于殷喪大否

傳曰勉使能敬以我言親於殷喪厶大否言其大不可不戒家大人曰經云以子不云以子言否訓爲不不訓爲可不戒增字以解經非其本義也（說詳以猶與也見召誥正義曰禮性知射注又曰今文以爲言女尚其克敬且與子共監於殷之喪厶也否不善也宣十二年左傳孰事順成爲臧逆爲否否范望注大元積初一日否不善也監於殷喪之喪厶皆由大不善也）

罔不率俾　惟受責俾如流

海陽出日罔不率俾鄭注曰率循也俾使也圖海之隅日出所照無不循度而可使也（見禮器疏引之謹案經以率俾連文鄭訓率爲循俾爲使而於循下加度字使上加可字殆失之迂矣今案爾雅俾也罔不率俾猶言罔不率從也海隅出日罔不率俾猶言頌言至於海邦莫不率從也此言海隅出日罔不率俾大戴禮少閒篇曰出入日月莫不率俾盧辯注俾也義也亦說五帝德篇曰日月所照莫不從順義並同也俾之言比也比豕傳曰比下順從也比與俾古字通故大雅卷阿比于恭明德克順克俾小雅小旻潝沌矣謀猶明雲漢篇作比沸沈沈矣又泰誓惟受責俾如流是惟艱哉正義釋俾如流曰使如水之流下家大人曰但言受責則過之改與不改尚未可知不得言使如流也余謂俾者從也受責從如流者受人責而即改其過從之如流水也成八年左傳從善如流即其證傳曰受人責即改之如水流下云改之如水流下面不云之但未詳俾爲從耳）

義民　鴟義

家大人曰說文曰俄行頃也頃與傾同說文又曰義從我宜之初造篇倒并之俄頃猶俄頃也古者俄宜雅曰俄我邊鄙也我頃鄙也義從古竝同聲小雅小旻（義同同聲故義義從古竝同聲故義義義從古竝同聲故義義義從古竝同聲故義

去其勢也先言官而後言劓亦依甫刑言劓之文而解之也列女傳貞順篇曰士庶人外注者官劓鄭注文王世子曰官劓臏墨劓刖皆以刀鋸劓人體也又曰官劓淫刑也又注孝經曰科條三千謂劓墨官劓臏大辟男女不奠體交者官劓皆本甫刑也或曰安知經文不作劓官劓乎曰不然尚書大傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以養交者其刑官嬰易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓秋官司刑劓刑注引亦即依甫刑臏官劓劓之文為先後之次是臏字當在官劓之上劓字當在官劓之下大傳不言劓者言宮可以統劓故甫刑前言官劓後則但言官辟官劓也

王氏尚書後案曰臏官劓劉頭庶剔者臏即劓劓頭即大辟庶剔即墨庶者也秋官庶氏以藥物蕪攻毒蠱故以名官彼注庶讀如藥煮之煮司刑注墨黥也先劓其面以墨窒之言劓額為瘡以墨窒瘡孔令變色則墨須煮故云庶劓也引之謹案王氏不知劓字本在官字下而誤以劓頭二字連讀其說庶字之義尤為穿鑿今考御覽刑罰部黥下引尚書刑德放曰涿鹿者笨人額也黥者馬蹄笨人面也今本御覽笨誤為羊西陽雜俎黥刑用墨引此作笨今從之說文正當語中笨韋注曰笨聚也用墨又引御注曰涿鹿黥皆先以刀笨傷人墨而其中故後世謂之刀墨之民也為士竝據西陽雜俎所引故正然則墨刑在面謂之黥在額謂之涿鹿涿古讀若獨涿鹿蠪韻字也逸周書史記篇皆阪泉氏徙居于涿鹿蠪涿鹿即

王尚書經義述聞

文尚書舊有四十五卷五十八篇今書於十六篇中九分九共爲二十四篇於二十九篇中三分盤庚及大誓又於顧命分出康王之誥爲三篇合爲二十九篇中三分盤庚及大誓又於顧命分出康王之誥爲三篇合爲二十九篇中九

注二十二卷而漢志以爲二十八卷此卷以十五國風爲十五卷小雅七十四篇爲七卷大雅三十一篇爲三卷三頌爲三卷合爲二十八卷而以序分冠篇首者也

自漢毛公傳訓故以授河間獻王獻王得之以教授後學故有毛詩之稱其後有齊詩魯詩韓詩皆列於學官而毛詩不立博士至平帝時王莽秉政徵天下通毛詩逸禮古文尚書者皆詣公車立毛詩逸禮古文尚書博士劉歆亦爲作傳記及王莽誅歆等皆廢後漢興鄭衆賈逵傳毛詩鄭玄作毛詩箋馬融作毛詩傳王肅又作毛詩注於是毛詩有鄭王之學鄭玄作詩譜以爲大毛公作序小毛公傳詩又作毛詩譜以爲子夏所傳孔子所授王肅駁之以爲衛宏所作鄭玄又作詩譜補亡以申己義王肅又作毛詩義駁以難鄭義晉世傳毛詩者有鄭王二家而鄭學盛行於北王學盛行於南南北朝時傳毛詩者有徐道明劉軌思劉昌宗沈重等皆出於鄭學隋世傳毛詩者有劉炫劉焯劉軌思劉昌宗沈重等皆出於鄭學隋世傳毛詩者有劉炫劉焯劉軌思劉昌宗沈重等皆出於鄭學唐初孔穎達作毛詩正義用鄭箋而申毛傳定爲一尊

毛詩上

雄葉莫莫　莫莫葛藟

家大人曰廣雅曰莫莫茂也周南葛覃篇雄葉莫莫大雅旱麓篇莫莫葛藟皆是茂盛之貌毛傳因是以莫莫爲成就之貌因施于條枚而云莫莫烝貌鄭箋訓生訓者非也莫莫葛藟猶言雄葉莫莫雄葉莫莫猶言雄葉萋萋萋耳毛傳箋義茂盛貌

我馬元黃　何草不黃　何草不元

卷耳篇我馬虺隤我馬元黃毛傳曰虺隤病也元馬病則黃小雅何草不黃篇何草不黃何草不元箋謂黃爲玄晚草黃元爲始春之時草牙孚甲者得生必元引之謹案虺隤黃韻字元黃雙聲字皆謂病貌也傳言元馬病則黃失之何草不黃何草不元何草不玄亦病也猶言無草不死無木不萎也以草病與人之勞瘁亦中谷有蓷篇暵其乾矣之意箋言玄歲始草元歲晚草黃亦失之

法也　案此今文家說也曰遹二十九篇劉歆移書謂之孫炎屬之馬郭璞屬之孫毓皆是序則史記漢書皆以序爲毛公之作

自遹至王仲任在東漢世久見大誓在尚書中故并數爲廿九之一是序則史記漢書皆以序爲毛公之作

案二十九篇得有法出於或說非仲任所見也或說二十九篇數次大誓而不數序與史記儒林傳合此二十九篇即今文尚書之篇數也前斗四七宿又列爲一說自不同也或有法即承法斗四七宿而言不一昨聞尊恉以今文如般庚顧命康王之誥不分篇何歐陽錄大誓分篇爲難案般庚等不分篇此今文之家法大誓分篇者不設今文之真此傳經之大要也案書之有序今古文之關仍序而論大誓三篇同爲太誓得可分有未篇則又以般庚三篇同爲一篇以今古文書古文家法以今文書序而論般庚亦是三篇可合者未嘗不可分故漢石經是也三篇之末連乃衆下簡之末連乃衆下簡之末連乃衆下簡

史遷其族嗣是族亦子孫之通稱也公子公姓公族皆指後嗣而言猶鑫斯之言宜爾子孫也序曰雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時睿公子以統下二章蓋得其旨矣

維鳩方之

召南鵲巢篇維鵲有巢維鳩方之毛傳曰方有之也鄭氏東原詩考正讀方爲房云冓之猶居之也引之謹案鳥巢不得言房方當讀爲放分開天官舍人職凡君子之舍恆放焉論語里仁篇放於利而行鄭孔注並曰放依也墨子法儀篇放依以從事放亦依也放依之放通作方猶放命之放通作方也魏典方命祀旅今文尚書作放古文尚書撰異方作放說見後氏字或作旁切韻張莊子齊物論篇旁日月挾宇宙釋文引司馬彪注曰旁依也維鵲有巢維鳩方之者維鵲有巢維鳩依之也古字多假借後人失其讀耳

彼之僮僮　彼之祁祁

召南采蘩篇祁祁之僮僮風夜在公祁祁薄言還歸毛傳曰祁祁舒遲也僮僮竦敬也祁祁舒遲也去事有儀也家大人曰詩言祁祁之僮僮彼之祁祁則僮僮祁祁皆是形容首飾之盛下乃言其奉祭祀不失職耳僮與童通廣雅曰童童盛也釋名曰幢童也其貌童童然也皆謂盛貌也小雅大田曰有渰萋萋興雲祁祁大雅皇矣曰諸姬受之祁祁如雲是祁祁亦盛貌也

素絲五紽

羔羊篇素絲五紽素絲五總毛傳曰紽數也緎縫也總數也引之謹案緎訓爲縫本於爾雅釋言取界域之義釋文曰緎本又作域之介繹三章文義豈不當如爾雅所訓紽緎總皆數也五絲爲紽四紽爲緎四緎爲總五紽二十五絲五緎一百絲五總四百絲故詩先言五紽次言五緎次言五總也西京雜記戴歙長倩遺公孫宏書曰五絲爲繩倍繩爲升倍升爲緎緎倍緎爲紀倍紀爲綱倍綱爲紘倍紘爲紾倍紾爲紖倍紖爲紲倍紲爲紹倍紹爲紱倍紱爲紐倍紐爲紳倍紳爲紮倍紮爲紺倍紺

陋也引之爰樂檀而覆於上輪轑而夾於旁傷言之乃見輻方方矣何以載亦曰衡轅者通也中空而通也載徹以空方立名知馬扇方矣何以載亦曰衡轅者通也中空而通則考之經典驗之傳注無一合非有物也故必假輪與轑以爲言引之妄段氏此說其誤有三傳文三言由三言以上皆謂水之所至今以由脈以上由帶以上爲水濡之度而由輪以上爲載輪字誤而上字則不誤未嘗云由輪以下也今改上爲下而割爲輿下輪內爲軌之說遍考書傳皆無此訓其誤二經言濡軌實有其物若輿下輪內之空處則不可以言濡矣傳曰濡濕也謂轐頭入水爲水所漚也輿下輪內之空處何物之可漚乎其誤三且高誘所謂兩輪間者指徹廣言之非謂輿下空處也高氏之說凡三見一爲齊策車不得方軌注一爲呂氏春秋勿躬篇車不結軌注一爲淮南覽冥篇車軌不接於遠方之外注夫所謂方軌者方並也軌徹迹也鄭注考工記匠人曰經緯之涂皆容方九軌軌謂徹廣是也班固東都賦方軌並跡方猶並也軌猶跡也所謂結軌者即結徹也管子小匡篇作車不結徹徹者跡也高注曰結交也車輪之跡來往縱橫彼此交錯故曰結交也若輿下輪內之空處史記司馬相如傳結軌還轅東鄉將報索隱引結猶屈也軌車迹也蓋車本西行還車東鄉則其迹亦屈曲而向東也若輿下輪內之空處則但可言還而不可言屈莊子胠篋篇足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外車軌與足跡並言則軌之爲跡可知所謂車軌不接於遠方之外者謂邪走馬以衰則兵車輳迹不交於遠方也車迹可並列亦可邪交邪交則相接矣若輿下輪內之空處雖與兩車相隨之車迹並列之時而爲轍與衝所隔則不相接值兩車並列之時而爲轍與衝所隔則不相接值兩車軌所隔亦不相接也今改上爲下而割爲輿下輪內爲軌之說遍考書傳皆無此訓其誤二經言濡軌實有其物若輿下輪內之空處則不可以言濡矣傳曰濡濕也謂轐頭入水爲水所漚也輿下輪內之空處何物之可漚乎其誤三且高誘所謂兩輪間者指徹廣言之非謂輿下空處也高氏之說凡三見一爲齊策車不得方軌注一爲呂氏春秋勿躬篇車不結軌注一爲淮南覽冥篇車軌不接於遠方之外注夫所謂方軌者方並也軌徹迹也鄭注考工記匠人曰經緯之涂皆容方九軌軌謂徹廣是也班固東都賦方軌並跡方猶並也軌猶跡也所謂結軌者即結徹也管子小匡篇作車不結徹徹者跡也高注曰結交也車輪之跡來往縱橫彼此交錯故曰結交也若輿下輪內之空處史記司馬相如傳結軌還轅東鄉將報索隱引結猶屈也軌車迹也蓋車本西行還車東鄉則其迹亦屈曲而向東也若輿下輪內之空處則但可言還而不可言屈莊子胠篋篇足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外車軌與足跡並言則軌之爲跡可知所謂車軌不接於遠方之外者謂邪走馬以衰則兵車輳迹不交於遠方也車迹可並列亦可邪交邪交則相接矣若輿下輪內之空處雖與兩車相隨之車迹並列之時而爲轍與衝所隔則不相接值兩車並列之時而爲轍與衝所隔則

畢子率曰以誣道敝諸侯畢其大禹繼無大討而又承賞無厭之基也制而役之君子曰彼已之子邦之司直樂喜之謂乎是邦之司直主正人遏之明證正義失之

遵大路兮次章

遵大路次章遵大路兮掺執子之手兮無我惡兮不寁好也家大人曰此章詩字當作道與下文手惡好為韻道猶路也變文協韻耳若洪範言無有作好遵王之道無有作惡遵王之路也若掺上章遵大路之文則與下三句韻不相協凡詩之例次章第二句第四句變首章之韻而第一句不變韻則第三句亦不變韻若兔罝次章之肅肅兔罝仍與肅肅雉羽征為韻是也若次章全變首章之韻則第一句先變韻而下三句從之若終風次章之終風且霾與寒雨思為韻相屬次章之相鼠有齒與止止俟為韻其變韻皆自第一句始也此章下三句既變韻則第一句亦當變韻否則自亂其例矣

宜言飲酒

女曰雞鳴篇宜言飲酒箋曰宜乎我燕樂賓客而飲酒正義曰宜乎者謂開眼無事宜與賓客燕與上宜有則也家大人曰此承上宜之而言宜亦當訓為猶上言加之承上弋鳧與鴈而言也不當上下異訓毛於上宜之訓宜為有則此句宜字亦為有可知爾雅宜有也李巡注曰宜飲酒之有正義是宜言飲酒之宜訓為有矣益毛詩說本如是當從李巡

知子之來之

知子之來之雜佩以贈之引之謹案來讀為勞來之來爾雅曰勞來勤也言知子之恩勤之我則雜佩以贈之也小雅大東篇東人之子職勞不來毛傳曰來勤也正義曰以不被勞來為不見勤敘采薇序云秩杜以勤歸即是勞來也是古者謂相恩勤為來此言來之下言廉之好之義相因也箋讀來為往來之來疏矣

子之還兮

齊風還篇子之還兮毛傳曰還便捷之貌疏詩作嫙云好貌家大人曰嫙詩說是也二章子之茂兮毛傳曰茂美也三章子之昌兮毛傳曰昌盛也箋曰從好貌言好也是作還

者假借字耳說文嫙好也義本韓詩魯毋好貌謂之嫙猶美玉謂之璿矣

漢書地理志曰臨甾名營邱故齊詩曰子之營兮顏師古曰毛詩作還齊詩作營之往也言往適營邱錢氏荅問曰營為地名則茂與昌亦地名矣稱邱云徐出其後昌邱即此詩之昌與家大人曰齊詩說以營為營邱非也凡詩中麗邱姬邱宛邱之類皆無稱上一字者營本作嫙嫙昌茂皆好也作還者假借字耳說文嫙好也引詩曰子之嫙兮段玉裁曰今詩作還非古本也

揖我謂我儇兮

揖我謂我儇兮毛傳曰儇利也聽詩作嫙云好貌家大人曰箋云好貌與好同義則嫙亦同也嫙儇好貌釋文引韓詩作嫙好也說文嫙好也引詩曰子之嫙兮是其證也作儇者聲近而借耳說文嫙好貌釋文引韓詩作嫙好也詩

者假借字耳說文嫙好也義本韓詩魯毋好貌謂之嫙猶美玉謂之璿矣

漢書地理志曰臨甾名營邱故齊詩曰子之營兮顏師古曰毛詩作還齊詩作營之往也言往適營邱錢氏荅問曰營為地名則茂與昌亦地名矣稱邱云徐出其後昌邱即此詩之昌與家大人曰齊詩說以營為營邱非也凡詩中麗邱姬邱宛邱之類皆無稱上一字者營本作嫙嫙昌茂皆好也作還者假借字耳說文嫙好也引詩曰子之嫙兮段玉裁曰今詩作還非古本也

揖我謂我儇兮

揖我謂我儇兮毛傳曰儇利也聽詩作嫙云好貌家大人曰嫙詩說是也二章言好三章言威與好同義則嫙亦同也嫙儇好貌釋文引韓詩作嫙好也說文嫙好也引詩曰子之嫙兮是其證也作儇者聲近而借耳說文嫙好貌釋文引韓詩作嫙好也詩

揖我謂我儇兮

揖我謂我儇兮毛傳曰儇利也聽詩作嫙云好貌家大人曰嫙詩說是也二章言好三章言威與好同義則嫙亦同也嫙儇好貌釋文引韓詩作嫙好也說文嫙好也引詩曰子之嫙兮是其證也作儇者聲近而借耳說文嫙好貌釋文引韓詩作嫙好也詩

敝笱在梁其魚魴鰥

敝笱篇敝笱在梁其魚魴鰥毛傳曰魴魚也鰥大魚也箋曰魴魚之易制者正義曰孔叢子云衛人釣於河得鰥魚焉其大盈車是鰥為大魚也傳以鰥為大魚則以大為喻箋以鰥非極大之魚若大魚則制不當以弊敗為喻且魴非極大之魚與鰥同為小魚易制引之謹案孔叢子僞書不足據若以子之營為子適營邱則下文子之昌兮皆不可通矣營昌皆好也營之言榮也詩言榮如瓊華乎而是也昌之言熾也詩言熾而揚是也營昌皆好也故以為男子之美稱若以營為營邱則昌為昌盛之邑又何須子之適之乎

孔氏正義說之謹明其以上文七月流火九月授衣而省月字耳穗一之日于貉二之日其同上四月秀葽五月鳴蜩六月莎雞之日其同上九月築場故一二之下皆加之字以別之明是月中之日非謂月名日也復之七日與震既濟之七日皆謂從朝至莫之日亦非謂月名日也復之七日與震既濟之七日皆謂易又不善讀者矣若云四月秀葽四陰始於是月而稱月則十月亦當爲陽所自始經之十月隕蘀何以不稱月而稱月乎蘀月條桑三月事也是月五陽決一陰非陰氣先至之月矣經又何以稱月乎反復求之無一可者也蓋介甫臆造陽生言日陰生言月之說而凝於四月秀葽之文故彌縫其說如此而不知其終不可通也乃惠氏周易述俱取之以解七日來復毋乃惑於曲說邪

七月鳴鵙

七月鳴鵙篆曰伯勞鳴將棄之候也五月則鳴鵙地皖寒鳥物之候從其氣焉正義曰王肅云蟬及鵙皆以五月始鳴今云七月其義不通也古五字如七肅之此說理亦可通但不知經文實誤否耳引之謹案是詩紀月之例或次第相因七月流火八月萑葦四月秀葽五月鳴蜩之類是也或相距一月七月流火九月授衣八月其穫十月隕蘀之類是也其有相距不止一月者則於第三句發轉嗣爲之如七月流火與八月萑葦嗣也而下句蘀月條桑則與取斧斯爲嗣四月秀葽與五月鳴蜩嗣也而下句八月其穫則與十月隕蘀爲嗣蓋八月之去蘀月五月之去八月十月間甚遠則必轉嗣以別之此七月一篇之例也若作五月鳴鵙則與八月載績相距兩月文甫二句而義已參差嗣復無別於倒爲不倫矣肅說非是

宵爾索綯

宵爾索綯毛傳曰綯絞也箋云宵夜也爾雅釋言箋曰夜作絞索引之謹案索引之名綯即繩之名綯即索綯猶言糾繩子苹索綯文正相對趙岐注孟子曰晝取茅草夜索以爲綯是也廣雅釋詁曰糾紃紀索也此謂楚辭離騷糾秋蘭以爲佩王逸注曰糾索也又曰矯菌桂以糾蕙兮索胡繩之纚纚注南巴謂篇緜索糅高誘注曰索切也切與糾同謂切揣之使緊也是索爲糾繩之名也廣雅釋器曰綯繩索也此謂索或作絢小爾雅曰絢索也方言曰

東新自關而東周洛韓鄭之間或謂之絢郭璞注曰絢亦綯也綯名引詩曰宵爾索綯是綯爲綯也急就篇曰急就奇觚與衆異綯索絞紡繩兩行相隨成文章綯索絞紡繩兩行相隨成文章綯索絞紡繩兩行相隨成文章

喜也說見商頌那箋云湯之世而廢幽昏焉以休懼其動言喜懼其動也釋文正義並訓休爲美矣之

選徒囂囂

車攻篇之子于苗選徒囂囂毛傳曰囂囂聲也唯數車徒者爲有聲也正義曰下云有聞無聲則在軍不得譁譁而云囂囂故知唯數者爲有聲引之證案選具也此字本作侯說文云侯具也又云弨具也弨與侯古同聲周官內饔選有羞醬物珍物以侯饋謂先具百羞等物以侯饋也字亦作撰大司馬羣吏撰車徒饋謂具車徒也並設見周官此言選徒亦謂具卒徒襄九年左傳使史記司馬相如傳王徇車千乘選徒萬騎謂具騎兵萬人也高誘注淮南脩務篇曰囂囂衆也十月之交篇譖口囂囂箋曰囂囂衆多貌此言囂囂亦是衆多之貌言所具之卒徒囂囂然衆多非謂數車徒者之聲囂囂然也

會同有繹

赤芾金舄會同有繹毛傳曰繹陳也故家大人曰訓繹爲陳雖本爾雅然會同有陳於文義似有未安繹益盛貌也此承上赤芾金舄而言諸侯來會其服章之盛繹繹然也商頌那篇庸鼓有斁毛傳曰斁斁然盛也庸雅曰斁繹盛也文選甘泉賦注引韓詩章句曰繹繹盛皃繹斁繹並通凡言有者皆形容之詞故知繹爲盛貌

謂我宣驕

鴻鴈篇維此哲人謂我劬勞維彼愚人謂我宣驕毛傳曰宣示也引之證案宣驕與劬勞相對爲文劬亦勞也宣亦驕也昭二十九年左傳廣而不宣宣與廣義相因宣者脩大之意直而不遠而不福遷而不泛復而不慁安而不愁樂而不荒遊而不傷廣而不宣荒而不貪取而不貴處而不底行而不流義皆上下相因杜注以不宣易林需之革曰大口宣舌大有之蠱曰大口宣脣又小畜之噬嗑方喙廣口井之恆作方喙宣口是宣爲脩大之意宣驕猶言驕奢非謂宣示其驕也箋曰謂我徵作衆民爲驕奢於義爲長

夜未央　夜鄉晨

家大人曰庭燎首章夜未央毛傳曰央旦也箋曰夜未央猶言夜未漏央也鄭司農云庭燎大燭也設於門外以照明者也天子諸侯皆有之周禮司烜氏掌以火禁output之事凡邦之大事用大燭庭燎用小燭邦國若有大事則共明燭共墳燭庭燭之事以照明也是庭燎大燭小燭皆用於夜中也未央猶未旦也夜中則與下文不合朝禮辨色而入以未央爲未中則與下文不合朝禮辨色而入以未央爲未中則與下文不合朝禮辨色而入以未央爲未

銑注曰最有光澤也又紹高爲之京言最高也慶紹有力欣慶紹有力解猶紹有力汲汲紹有力汲汲紹有力汲汲

璞注曰福隱氣滿也凡志而氣滿謂之偪聽漢書陳湯傳策慮不偪衆議鄧禹傳古注曰偪猶積也衰文必以禮采衣篇彼交匪敖箋曰彼彼賢者也賢處恭執事敬與人交接自偪束如此則偪而滿滿亦

皆訓率爲循孟子梁惠王循漆水而西則非適岐之道故致後人之疑

曰止曰時

曰止曰時箋曰時是也曰可止居於是正義曰如箋之言則上曰爲辭下曰爲於也引之謹案經文並用曰字不當上下異訓二曰字皆語辭時亦止也古人自有複語耳爾雅曰爰曰也曰止曰時猶言爰居爰處王肅曰爾雅室中謂之時時止也廣雅同玉篇又曰詩今本爾雅時作時爾雅又曰雞棲于戈爲棲鑿垣而棲爲埘王風君子于役釋文埘作時棲止謂之時居止謂之時其義一也莊子逍遙遊篇曰猶時女也司馬彪注曰時女猶處女也處亦止也爾雅曰止待也廣雅曰止待也方言辟作莘待作時皆古字假借或以時爲待之訓非也（秦風傳疏引陸璣本待作時歸妹象傳有待而行也一本待作時）

予曰有奔奏

予曰有奔奏毛傳曰喻德宣譽曰奔奏箋曰奔奏使人歸趙之釋文奏本又作走正義曰此臣能曉喻天下之人以王德宣揚王之聲譽使人知今天下皆奔走而歸趙之狄曰奔走也引之謹案傳箋異義正義合而一之非也傳以奏爲告語之義故曰喻德宣譽箋兼義正義合而一之義故

傳曰民怒也箋曰軍旅久出征伐無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適長寇虐引之譏案周王時征伐甚舉竹書紀年厲王十二年夏統其三年淮夷侵雒王命虢公長父伐之不克是其在位之時征伐惟此一事所伐惟此一國而云伐之不克則力不能滅之矣安得云無國不見殘滅乎今案泯亂也疾上亂生不夷言之故曰隤國不亂耳康詩天惟與我民彝大泯亂泯亦亂也傳以泯為滅失之呂刑民興胥漸泯泯棼棼傳曰泯泯為亂遠喬祭公篇文無泯棼棼孔注曰泯棼亂也

民靡有黎

傳曰黎齊也箋曰黎不齊也言時民無有不齊彼兵寇之害者引之譏案黎者衆也多也下文曰具禍以遽遽者餘也箋曰具俱遽速也餘日遽少也黎與遽相對為文雲漢篇曰周餘黎民靡有子遺黎者衆也箋曰黎衆也言周之衆民皆餓死無復留其餘孟子萬章篇詩曰周餘黎民言有子遺信斯言也是周無遺民也此時靜關周民復留餘乃喪言早災之此詩言民多死於禍亂不復如前日之衆多但留餘遽耳二者皆以多寡言之也箋訓黎為不齊固於文義不安傳訓黎為齊亦不若訓衆之為得也又案黎民之黎古人但訓衆訓齊至孟康注漢書鮑宣傳始云黎民黔首黎黔皆黑也下民陰類故以黑為號梁周興訓千文沿用其說遂有變有黎首之句不知古人謂民曰黔首不關但謂之黔漢名奴曰蒼頭字而但謂之蒼其可通乎然則以民首黎黑而但謂之黎其謬誤何以異於是也且如其說亦必先有黎首之號而後省其文曰黎遏考三代兩漢之書爲曾有謂民曰黎首者乎哀以文義求之毫無曰黎民於變時雍則不辭矣雲漢曰周餘黎民黎衆也若訓為周餘黑民則不辭矣保曰羣黎百姓黎衆也郭璞案既言羣而又言衆者古人語不避複呂氏春秋謹聽篇云通家為一家齊民成朋羣若訓為羣黑百姓則不辭矣此詩曰民靡有黎黎衆也若訓為民靡有黑則不辭矣何得用孟康之說而廢先儒之通詁乎

大風有隧

大風有隧有空大谷毛傳曰隧道也箋曰大風之行有所從而來必從大空谷之中引之漢安世房中歌九歌東風起分橫波王逸注曰衡隧也遇隧風大波涌起振此則古謂衝風為隧風隧風及回風也呂氏春秋本味篇遭風之乘高誘注曰行迅謂之遭處而極帝詔曰匪遑啟處豈皆三家之異文乎

則不我聞　則不我慶

家大人曰雲漢五章曰羣公先正則不我聞六章曰昊天上帝則不我慶聞猶聞也慶猶福也言羣公先正昊天上帝不聞不福我也聞下文曰昊天上帝則不我虞虞猶福也言昊天上帝不福我也慶聞古同聲而通用小雅鼓鐘篇曰以雅以南以籥不僭不濫伊乾不聞傳曰雅南籥聲也聞猶和也樂和則德和德和則福至故曰不聞伊乾不和也是聞與和義相近和亦福也是聞與慶義亦相近

征以中垢

傳曰中垢言闇昧也箋曰征行也不順之人則行闇冥正義曰土處中而有垢土故以中垢言闇冥也引之謹案中得也邶風匏有苦葉曰濟盈不濡軌毛傳曰深水則厲淺水則揭揭者褰衣也厲者以衣涉水也是中得謂不褰衣涉水也中得謂不褰衣涉水則中垢謂褰衣涉水則不得也中垢猶言不得耳中垢猶言不得也中垢猶言不得耳中垢猶言不得也中垢猶言不得耳中垢猶言

年周正之十二月戊辰在新邑烝祭文武之詩周公相成王朝諸侯故咸至廟助祭詩中不顯烝文王不承烝武王甚明蓋同一丕顯耳以後承前則謂之丕承此詩先言助祭者之致敬而推本先王之丕顯於前丕承於後是以人心自無或厭倦書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈與詩通引之證案不顯不承即丕顯丕承允哉斯言長於上文來文之德傳曰純文德也箋云純大也大文德者謂大王王季之德也考文王之德傳曰溥大也箋云大王王季之德所以溥大文王之業而受命作周也正義曰大王王季之德所以溥大文王之業而受命作周者大王王季之德能使其子孫大有天下故文王之德所以溥大也文王之德所以溥大者以

已是改顓之本當據漢紀以正之後漢書京師翼翼本作京邑翼翼四方是則後魏時齊詩已以正之後魏書甄琛傳詩稱京邑翼翼四方是則後魏時齊詩已以正之後魏書詩也白帖七十六兩引詩皆作京邑翼翼四方是則唐時韓詩尙存則所引亦韓詩也張衡東京賦曰京邑翼翼四方所視本於齊韓詩也薛綜注曰京大也邑謂洛陽也翼翼體儀盛貌言常爲四方觀翼翼然則齊韓詩說也李善注不引韓詩而引毛詩失之

古詩隨處有韻

家大人曰詩序曰情發於聲聲成文謂之音箋云聲謂宮商爲徵羽也聲成文者宮商上下相應記曰聲相應故生變變成方謂之音夫聲與聲之相應若水之從水火之從火其在詩之中用之句末如後人作五七言之例已也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲鄭注云永長也歌所以長言詩之意聲之曲折又依長言而爲之聲中律乃爲和記曰歌之爲言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也注云長言之引其聲也夫昏人之爲詩也必長言之其誦詩也亦然故周官大司樂以樂語教國子興道諷誦言語注云倍文曰諷以聲節之曰誦漢藝文志曰誦其言語謂之詩詠其聲謂之歌後之誦詩者知誦其言而不知詠其聲遂至失其音節加以時有古今音有變革故以今之音讀古之作則其韻之在句末者已不能通其他更無論已余潛心有年於古韻既得其要領於是取三百篇日夕諷之覺古人之詩應律合節鬱處成韻有非後人誦讀之所能盡者如卷阿維君子使媚于天子媚字古讀若謀與下章茂哉茂哉爲韻亦其例也又如行葦敦彼行葦牛羊勿踐履之方苞方體維葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服之無斁言告師氏言告言歸薄汙我私薄汙我嗣害澣害否歸寧父母言告師氏言告言歸薄汙我私薄汙我嗣害澣害否歸寧父母言告師氏言告言歸薄汙我私薄汙我嗣害澣害否歸寧父母此章凡三韻每韻四句每句六字其節奏如此非長言之則不能協也

古人讀若某之例

古人讀若某之例或以雙聲或以疊韻或以同部或以同音或以轉音或以合音或以借音或以譬況其指各不同

古人讀若某之例以雙聲

古人讀若某之例以雙聲者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以疊韻

古人讀若某之例以疊韻者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以同部

古人讀若某之例以同部者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以同音

古人讀若某之例以同音者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以轉音

古人讀若某之例以轉音者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以合音

古人讀若某之例以合音者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以借音

古人讀若某之例以借音者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

古人讀若某之例以譬況

古人讀若某之例以譬況者如周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也周官大司樂注故書雷作靁杜子春讀靁爲雷書亦或爲雷雷靁古同聲也禮記月令季春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民注曰雷電激耀則靁隆聲相感也靁讀如誄誄雷聲相近也

爲韻飛鼠爲韻渭所爲韻伐鼓淵淵振旅闐闐敦旅爲韻淵闐韻渭所爲韻伐鼓淵淵振旅闐闐敦旅爲韻淵闐

不崇朝終崇爲韻馬鳴悠悠旆旌蕭悠爲韻蕭悠馬鳴悠悠旆旌蕭悠爲韻蕭悠

除鳥鳳凰飲去爲韻鳳凰除去爲韻噦噦其冥噦噦其冥噦噦其冥噦噦其冥

顒顒卬卬如圭如璋令聞令望顒顒卬卬如圭如璋令聞令望顒顒卬卬如圭如璋令聞令望

顒正冥爲韻好言自口寒言自口好寒爲韻好言自口寒言自口好寒爲韻好言自口寒言自口好寒

百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵高岸爲谷深谷爲陵高岸爲谷深谷爲陵

槐聿爲韻人天爲韻模其左右言其旨否攜曾爲韻右否爲韻

肆不珍厥愆儇亦不隕厥問慮爲韻貿隕爲韻

金玉其相琢玉爲韻追琢其章

琢臣轄相爲韻清酒既載騂牡既備載酒爲韻騂牡既備

衡閎閎崇墉言言臨崇爲韻臨言言閎閎崇墉言言臨崇爲韻臨言言

爲韻思膺承受下衡璜爲韻膺受下衡璜爲韻膺受下衡璜爲韻膺受下

三五在東肅肅宵征夙夜在公三五在東肅肅宵征夙夜在公三五在東肅肅宵征夙夜在公

抱衾與稠小宵爲韻昭明有融高朗令終昭明有融高朗令終昭明有融高朗令終

衾爲韻易烝然爲韻父令終令命令從令聽

報爲韻易烝然爲韻父令終令命令從令聽

取韓詩也又上從異封事引詩密勿從事與文遂爲宋公求加賜劉前軍表注所引韓詩密勿同心皆以密勿爲黽勉然則向所述者乃韓詩也

周官上

府多於吏

天官敎官大宰府六人史十有二人疏曰周禮之內府史大例皆府少而史多唯有天府一官府多於史以其所藏物重故也引之謹案天官掌次官府四人史二人春官鬱人府二人史一人司尊彝府四人史二人司几筵府二人史一人司服府二人史一人磬師府四人史二人典庸器府四人史二人皆府多於史而賈氏曰唯有天府一官府多於史則其餘皆否若如今本掌次等皆府多於史賈氏不應獨舉天府一官竊疑掌次等官府四人史二人府二人史一人人數皆上下互譌唐石經已如是

膳人無府史

膳人下士四人府二人史二人徒二十人引之謹案大宰府六人史十有二人疏曰膳人食醫之等府史俱無舍以其專官行事更無所須故也據此則膳人下無府二人史二人六字此因上醫八下醫師皆有府二人史二人之文而誤衍唐石經已然

解也

掌舍鄭注曰舍行所解止之處穆文解佳賣反疏曰案其職云設重宮壇壝宮帷宮之等竝是解脫止息之處故云解止之處也引之謹案疏以解爲解脫非也解猶休也息也止也昭五年左傳敘邑休怠杜注曰休解也釋文解佳賣反解止者休止也管子五輔篇曰上驕溢苛而無解舍下愈瞽驚而不聽從吳子治兵篇曰馬疲人倦而不解舍解舍猶休止也官舍謂之解舍義亦同也解音佳賣反尚子整令篇曰漢書鄧祉志曰奉尊之役休而復起緒治共張無解已時解已猶休已也五行志引京房易傳曰蹟獄不解茲謂追非震晏曰解止也五行志又曰合朔在夜明旦合而出而解孟康曰夜食地中出而止也淮南原道篇曰解車休馬閒元占經引石氏星經曰氐爲宿宮休解房又引甘氏星經曰天牀舍解息蒸休是解與休止同義音佳賣反故鄭曰行所解止之處或言解止或言解息或言解舍或言休解其義一也而字書讀書解字皆無休止之訓盍古義之湮久矣

敎官有九嬪以下無三夫人

九嬪鄭注曰皆義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻不如夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職引之謹案此與昏義不同昏義九嬪次於三夫人之下此則有九嬪而無三夫人非有其人而不列於此也內宰以陰禮敎六宮以陰禮敎九嬪以婦職之禮事內小臣詔其禮樂之儀賈九嬪之禮事內司服凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦追師王后之首服爲九嬪及外內命婦之首飾而賈之故右尚貴左尚賤內司服不及三夫人若有其人則祭祀賓客卷紀皆當從后而與其事何以獨無夫人之禮事乎夫人亦當有服何以共后與九嬪世婦之衣服而不及夫人乎然則周禮無三夫人明矣周語內宮不過九御鄭語曰入監九御使潔奉蒸郊之粢盛韋注竝云九御九嬪月令后妃帥九嬪御乃禮天子所御分后妃也鄭云九嬪中言也夫之百勝注呂氏春秋春紀論人云后妃謂夫人

有兩月皆得遠會其稍合稍其功事予此一證也臨廬職曰掌安宅敘降正歲則行事歲終則褒其事上言正歲下言歲終明正歲是夏之正月歲終是夏之十二月正歲行事歲終褒之而一歲全矣若謂歲終爲周之季冬則甫及夏之十月十月以後倘有兩月皆得十月遷褒其事予此一證也小司寇曠曰孟冬祀司民獻民數於王此夏之孟冬也周官所言春夏秋冬僅用日月春日至春日至者春日至秋日至秋日至者秋日至冬日至冬日至者冬日至皆是也則此夏之孟冬亦是日至而大司樂云冬日至於地上圜丘奏之是夏正冬日至在地上圜丘之證也大司樂又

面而自刎謂以巾絮覆面也亦通作掩風俗通義怪神篇以掩巾結兩足憤冠之是也疏以絮爲纊失之釋文不爲絮字作音史記周勃世家索隱顏師古漢書注亦然蓋皆誤以爲絊絮之絮矣

凡王之獻

者合諸侯則共珠槃玉敦凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之鄭注曰謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻疏曰知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉是獻遺諸侯者也引之證案王之二字因下文凡王之好賜而衍當爲凡獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之獻者獻於王也諸侯獻金玉兵器文織良貨賄之物於王則王府爲王受而藏之若詹伯公納玉於王十穀之類是也膳夫凡祭祀之致福者受而膳之典絲及獻功則受良功而藏之典瑞及獻功受苦功以其賈楊而藏之文義竝與此同苦謂王獻諸侯之物則受而藏之者當在藏侯不得在王府矣且何以別於下文凡王之好賜乎內府凡邁四方使者共其所受之物而奉之鄭彼注曰王所以遺諸侯者爲王遺諸侯之物故曰共此注曰奉此爲諸侯獻王之物故曰受曰藏不可比而同之也王內府凡四方之幣獻之金玉錦帛兵器凡良貨賄入秀與此相同所謂官聯也若謂內府所掌王府不應與之同則內府掌共王及冢宰之好賜乎弟失之矣況王賜諸侯謂之獻遏考諸書皆無確詁乎

凡上之用財用

司書凡上之用財用必放于司會鄭注曰司會以九式均節邦之財用引之證案經兩用字複出文不成義下用字蓋因注而衍賈疏曰此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而已非是會計與王爲賒云司會以九式均節邦之財用者欲見司書用財必考於司會之意據此則注文作財用經文則作用財不得云用財用也唐石經始改衍用財用校者人所誤

本經文增下用字非賈氏原文

民之財

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知山林川澤之數引之證案賈疏釋經曰以知民之財用器械之數者民之財用謂幣帛多少則所據經文財下有用字財用器械相對爲文與田野大家六畜山林川澤文義亦相稱也唐石經始脫用字

振掌事者之餘財

職幣掌式灋以敘官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事者之餘財鄭注曰振猶拊也檢也先言敘幣後言振財互之家大人曰經言敘言振注言拊言檢皆謂收取之也中庸振河海而不泄鄭注上振猶收取也孟子萬章篇曰金聲而玉振之也橫渡曰振注曰振猶收也收取也又曰拊收也孟子梁惠王篇徇齊大夫之事矣杜子春以女御歲時�事與典絲典枲之職功相合故改三爲二而以爲絲枲之事不知下文之展其功緒乃指獻功事言之若所謂以作三事者則爲祭祀賓客喪紀而非婦功也

夏縢元

染人夏縢元鄭注曰故書縢作糟鄭司農云糟讀爲縢謂絳也引之證案縢黃黑色也說文作纁黑有文也讀若餘字玉篇纁於勿於月二切或作鍰廣韻鍰黃黑色也鍰與纁同又通作尨准南時則篇天子衣尨黃高誘注曰尨讀曾青之曾通作鬆金牛見細白豹顏師古注曰鬆金染黃也鬆與鬷聲義正同夏縢元者國風七月所謂載元載黃也似不必改爲縢字

故書綏爲穗

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊鄭注曰故書綏爲遺杜子春云當爲綏穗非是也釋文穗徐音遂集韻以穗爲縗之或體引之證案經本謂建綏非謂建綏說見金氏周禮考

穗者假借字耳鄭當依故書作遂而讀爲遺不當沿子春之誤徑改爲綏也遺得假用遺字者遺遺俱音遂故也遺爲縗之或體者古音遺與遂同地官遺人劉昌宗音遂小雅角弓籜莫肯下遺箋于非相籜遺作隧南山經尨山之尾其南有谷曰青遺遺或作隧白虎通義曰縗之爲言遺也是也故疑從遂解作縗或從遺聲作遺亦猶九旗之旞或作遂也說文衣部有縗無穗者凡同體古字爲故讀者說文多不載遺音大司徒使

之相爲杜子春故讀爲穗而說文逐無穗字春官宮人章疏若經故書蠙爲蠙今本蠙誤作蠃杜子春改蠙爲蠙而說文逐無蠙字占夢二曰噩夢杜子春改噩爲愕杜子春改噩爲愕皆是也此穗爲旞之假借而非旞字金氏禮箋謂旞誤爲穗非是

下士十有六人

地官敘官司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人每門下士二人又云下士十有二人徒四人引之證案下云每門下士二人又云下士十有六人若謂下士十有六人即每門下士二人之總數則鄭注云司門當有下士二十有四人不得但言十有六人也若謂下士十有六人在每門下士之外則疏云經有每門下士二人據在門閤閉者此司門鄭云若今城門校尉則是都司總監十二門官案下大夫及上士中士皆位尊於下士故下士但分掌每門之開閉而下大夫上士中士則總監十二門如云下大夫上士中士之下又有下士十六人總監十二門則其位與每門之下士相埒何得居其上而總監之乎下司閽云上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每閽下士二人府二人史二人胥四人徒四人彼文與此略同而中士四人之下不言下士八數至每關始云下士二人然則司門亦但云每門下士二人而中士八人之下無下士十有六人之文明矣遍考五官敘官凡上士中士下士之屬一官之中無再見者不得於每門下士二人之外又言下士十有六人益涉上文與府上士四人中士八人下士十有六人而衍也賈疏但云每門下士二人據在門閤閉者而不及下士十有六人之文可知唐石經始誤衍

樂禮

大司徒之職以樂禮教和則民不瑕家大人曰樂下不當有禮字益涉上祀禮陽禮陰禮而衍疏云樂亦云禮者謂禮該作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也案經言教和則民不瑕知有禮說則無禮字明矣且樂禮二字義不相屬若經故書蠙爲蠙今本蠙誤作蠃杜子春改蠙爲蠙而說文逐無蠙字占夢二曰噩夢杜子春改噩爲愕杜子春改噩爲愕皆是也此穗爲旞之假借而非旞字金氏禮箋謂旞誤爲穗非是

下士十有六人

地官敘官司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人每門下士二人又云下士十有二人徒四人引之證案下云每門下士二人又云下士十有六人若謂下士十有六人即每門下士二人之總數則鄭注云司門當有下士二十有四人不得但言十有六人也若謂下士十有六人在每門下士之外則疏云經有每門下士二人據在門閤閉者此司門鄭云若今城門校尉則是都司總監十二門官案下大夫及上士中士皆位尊於下士故下士但分掌每門之開閉而下大夫上士中士則總監十二門如云下大夫上士中士之下又有下士十六人總監十二門則其位與每門之下士相埒何得居其上而總監之乎下司閽云上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每閽下士二人府二人史二人胥四人徒四人彼文與此略同而中士四人之下不言下士八數至每關始云下士二人然則司門亦但云每門下士二人而中士八人之下無下士十有六人之文明矣遍考五官敘官凡上士中士下士之屬一官之中無再見者不得於每門下士二人之外又言下士十有六人益涉上文與府上士四人中士八人下士十有六人而衍也賈疏但云每門下士二人據在門閤閉者而不及下士十有六人之文可知唐石經始誤衍

樂禮

大司徒之職以樂禮教和則民不瑕家大人曰樂下不當有禮字益涉上祀禮陽禮陰禮而衍疏云樂亦云禮者謂禮該作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也案經言教和則民不瑕知有禮說則無禮字明矣且樂禮二字義不相屬若

瑕知有禮說則無禮字明矣且樂禮二字義不相屬若經故書蠙爲蠙今本蠙誤作蠃杜子春改蠙爲蠙而說文逐無蠙字占夢二曰噩夢杜子春改噩爲愕杜子春改噩爲愕皆是也此穗爲旞之假借而非旞字金氏禮箋謂旞誤爲穗非是

下士十有六人

地官敘官司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人每門下士二人又云下士十有二人徒四人引之證案下云每門下士二人又云下士十有六人若謂下士十有六人即每門下士二人之總數則鄭注云司門當有下士二十有四人不得但言十有六人也若謂下士十有六人在每門下士之外則疏云經有每門下士二人據在門閤閉者此司門鄭云若今城門校尉則是都司總監十二門官案下大夫及上士中士皆位尊於下士故下士但分掌每門之開閉而下大夫上士中士則總監十二門如云下大夫上士中士之下又有下士十六人總監十二門則其位與每門之下士相埒何得居其上而總監之乎下司閽云上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每閽下士二人府二人史二人胥四人徒四人彼文與此略同而中士四人之下不言下士八數至每關始云下士二人然則司門亦但云每門下士二人而中士八人之下無下士十有六人之文明矣遍考五官敘官凡上士中士下士之屬一官之中無再見者不得於每門下士二人之外又言下士十有六人益涉上文與府上士四人中士八人下士十有六人而衍也賈疏但云每門下士二人據在門閤閉者而不及下士十有六人之文可知唐石經始誤衍

樂禮

大司徒之職以樂禮教和則民不瑕家大人曰樂下不當有禮字益涉上祀禮陽禮陰禮而衍疏云樂亦云禮者謂禮該作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也案經言教和則民不瑕知有禮說則無禮字明矣且樂禮二字義不相屬若

九比

小司徒之職頒事建邦之教灋以佐國中及四郊都鄙之大家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍鄭注曰鄭司農云九比謂九夫爲井元謂九比者纂宰職出九賦者之人數也

九比

小司徒之職頒事建邦之教灋以佐國中及四郊都鄙之大家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍鄭注曰鄭司農云九比謂九夫爲井元謂九比者纂宰職出九賦者之人數也

且鄉大夫之子謂之國子國有大事使國子而致於大子者謂子之職也與小司徒何涉乎鄭云餘子鄉大夫之子者蓋據宣二年左傳乃宣卿之適子又宣其餘子之友今案民之子弟亦謂之餘子逸周書糴匡篇成年餘子稍孰年饑餘子停運管子問篇餘子父母存不養而出糴者幾何人餘子之勝甲兵有行伍者幾何人莊子秋水篇壽陵餘子學行於邯鄲司馬彪注曰未應丁夫爲餘子漢書食貨志餘子亦在干序室蒜林曰未任役爲餘子是也何必鄉大夫之子而後爲餘子乎先鄭之說爲長

地域

乃分地域而辨其字廁其藏而平其政鄭注曰分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也故書域爲邦杜子春云當爲域引之謹案邦者封之僭字古字邦與封通商頌烈祖篇邦畿千里支選西京賦注引作封畿論語季氏篇且在邦域之中矣釋文邦或作封又謀動干戈於邦內釋文邦本作封內是也封界也域也地封猶地域耳大司徒之職辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之鄭注曰封起土界也正此所謂地封也杜當云邦讀爲封封界域也其義自明不當徑改爲域

六鄉之吉　六鄉之吏

鄉師之職歲終則攷六鄉之治以詔廢置鄉大夫之職歲終則令六鄉之吏皆會政致事引之謹案鄉師每三鄉二人見於鄉大夫每鄉一人見於小司徒之經率六鄉也不得言六鄉之治六鄉之吏六當爲亢亢古其字也王篇其巨之切辭也亢古文墨子公孟篇嘗有昆弟五人者亢父外亢長子嗜酒而不藝是也今本亢作元集韻其古作元韓勅碑陰督郵魯元畑元其姓也廣韻其辭也亦烜陽阿侯其后是也渠之切元與其同亢亢並與六相伯故書傳往往互譌史記周本紀名民三百六十夫索隱引劉氏音破六爲古其字管子重令篇明主能勝六攻說見淮南地形篇通谷六說見淮南易林蠱之臨周流六虛說文珍字解引五行傳若六珍作今本六字並誤作其蓋古文其字伯六故六誤爲其亦誤爲六亢鄉即其鄉師所掌之鄉也鄉師鄉大夫各有所掌之鄉故曰其鄉之治其鄉之吏鄉師職又云各掌其所治鄉之教可證其治王廵撫其鄉吏

猶得祭則中失猶得失故鄭用杜說而不改字家大人曰管子國蓄篇曰六國之君不相中舉兵而相攻謂不相得也中得也得猶貪是秦之計中而齊燕之計過矣高注亦曰中得也中得義相同故二字可以互用宋玉風賦曰中脣爲胎得目爲矇雄詩外傳曰動作中道從容得禮漢書京房傳曰厥中甲庚律得參陽姓中仁義情得公正貞慤是也中得聲相近故二字可以通用呂氏春秋至忠篇荊莊哀王獵於雲夢射隨兕中之說苑立節篇作射科雉得之淮南齊俗篇天之員也不得規地之方也不得矩文子自然篇得作中是也然則或改字或不改字義得兩通也

王舉則從

凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從鄭注曰舉猶行也故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與會同喪紀之事釋文與音預引之謹案作與者是也王與其事則親往可知矣大宗伯之職曰若王不與祭祀則攝位祭儀曰凡祭祀王之所不與則贊之會是吉凶之事王有與有不與也故曰王與則從與本字也舉僭字也依氏王舉則從亦當爲與

內列

朝庄野外則守內列鄭注曰內列蕃營之在內者也其屬師四夷之隸守之疏曰司隸職云守野舍之屬禁故云師四夷之隸守之引之謹案列即屬禁之屬司隸職守野舍之屬禁鄭注曰屬連例也釋文例本又作列同音烈是屬與列同祭法屬山曰蠻隸職庄野外則守屬禁亦與此同意但彼在外此庄內爲異耳山虞職物爲之屬而爲之守禁鄭司農云屬連列守之典祀職師其屬而守其屬禁鄭司農云連列禁人不得今入墓大夫職師其屬而巡墓屬鄭注云屬壁限連列處皆其證也

主友

謂八凡和難父之讐辟諸海外兄弟之讐辟諸千里之外征父兄弟之讐不同國君之讐眡父師長之讐眡兄弟主友之讐眡從父兄弟鄭注曰主大夫君也引春秋傳曰晉荀偃卒而視不可含宣子盥而撫之曰事吳敢不如事主引之謹案宣子所云乃同官相尊之詞非大夫君之謂也惟仕於家者以大夫爲君晉語曰三世仕家君之再世以下主之則家臣之於大夫義與君臣相等故齊服大夫之臣爲大夫服斬衰大夫君之讐皆與

君同而今乃輕於師長無是理也今案曲禮曰交遊之讐主謂遠異國所主之人也戰國相攻尚有通使之義況同國主友蓋皆交遊之屬

也今京師人謂貨物不牢曰行貨與蕞氏胡刪反之音正合高郵人言之則下庚反皆古之遺語也若與盬同唐風鴇羽毛傳曰盬不攻緻也小雅四牡傳曰盬不堅固也齊語及管子小匡篇竝云辨其功苦事也韋昭注曰功牢也苦胞也尹知章注曰功謂堅美苦謂濫惡是苦亦行濫之稱故後鄭又謂之行苦漢書禮樂志夫婦之道若而淫泆之罪多矣孟康曰若音惹樂志夫婦之道若而行盬不同也行盬即行苦故曰飾行張衡西京賦說市曰鬻夏雜若壺酤則飾行之謂也飾行與僞匿相對爲文後鄭之說義舉要不知後鄭注爲後人所改因以注爲非且爲之說曰飾行者詐於事是以行爲行事之行也失之遠矣

凡治野

遂人凡治野夫閒有遠遂上有徑云云家大人曰野下原有田字於田中設五溝五涂以治之故曰治野田凡治野三字已見上文此文自作凡治野田與上文不同疏不釋上文之凡治野而於此釋之云遂地在郊外田野之中故云凡治野田今本脫田字乃後人據已誤之經文刪之與疏意不合

也自唐石經始脫田字而各本皆沿其誤周頌噫嘻及魯頌駉正義引此竝作凡治野田噫嘻正義釋之云言凡治郊外野人之田

與其施令者

以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦辨其老幼廢疾與其施舍者作丘乘之政令者皆是施舍者正謂老幼廢疾不得分以爲二而言與其施舍者也與其施舍者上當有可任者三字寫者脫去耳鄉師職曰以國比之法以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴賤廢疾馬牛之物辨其可任者與其施舍者族師職曰辨其貴賤老幼廢疾可任者是其例也下文施職作事正謂頒之於可任者耳若無可任者三字則與下文不相生矣

周官下

泣玉瓊　奉玉壺

春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯泣玉瓊皆省牲鑊奉玉壺鄭注曰玉瓊神之玉也始泣之祭又奉之或曰云泣玉瓊者天地有禮神之玉無譽瓊崇廟無禮神

之玉而有譽瓊云奉玉壺者此玉還是上文所泣者壺謂黍稷有壺瓊之玉壺又曰九嬪職云贊玉瓊注云玉瓊玉敦盛黍稷天地當盛以瓦重又曰凡祭祀贊后獻之被宗廟宗廟無禮神玉故與壺別釋也引之謹案鄭以泣玉爲禮神之玉即非玉敦所飾注不同者彼九嬪所贊后獻之被宗廟宗廟無禮神玉則玉壺不得別解故爲玉敦盛黍稷也引之謹案鄭以泣玉爲主有禮神之玉故與壺別釋也引之謹案鄭以泣玉爲主有禮神之玉即非玉敦所飾注不同者彼九嬪所贊后獻之被宗廟宗廟無禮神玉則玉壺不得別解故爲玉敦盛黍稷也引之謹案鄭以泣玉爲主有禮神之玉故與壺別釋

設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉衎樂器亦是瞽瞽設之而詩以爲瞽之所設則以眡瞭相瞽故也大師帥瞽而脩業器小師又與瞽者掆大司樂大胥祝脩樂器帥瞽而脩樂器則帥樂官也脩樂器但謂之脩者因上大司樂下眡瞭脩樂器之文而省猶鄉師之致民大司馬但謂之致也大司馬及致建大常比軍眾注曰致謂致民於司馬一事證爲王及后作非爲鷹作也亦不得以作鷹證讀作匹二字當絕句作鷹墓讀將載時作也作起也動也鷹碑於廟升自西階及將祖則祭匿卻下而載於車見禮注夕故謂之作匿也言當作匿之時大師則進而誄焉故曰作匿誄小史職曰卿大夫之喪賜誄讀誄鄭注曰其讀誄亦以大師賜誄爲節事相成也則大史之大喪讀誄亦以大師之誄爲節先誄後誄也一時可知矣大史職曰遣之日讀誄鄭注曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之遣終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作誄也此誄合廞與誄爲一事不瞽史知天道使共其事言王之誄誄成於天道是誄誄相因而在遣之日也案既夕禮載鬯即在遣之日是日將載而作鷹則大史誄之而大師誄之故曰遣之日讀誄又曰作匿誄作匿者是之始也知謂經文但言作誄而非以作匿爲節則直云作誄其義已明何乃校蔓其詞而云匿乎以是明之

鞉讀爲鼗憂戚之戚

眡瞭掌恒歌杜子春云鞉讀爲憂戚之戚謂戒守鼓也鞉鼓疾數故曰戚掌固夜三鼜以號戒杜云鞉讀爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也案大人曰造次二字古聲皆與蹙相近鄭玄

方氏掌土圭之灋以土地相宅而建邦國都鄙皆謂辨其地之可以封邑者也邱陵墳衍遠圜之名物與地之可以封邑者

政學 聽國司馬

都司馬以國灋掌其政學以聽國司馬鄭注曰政謂賦稅也學爲德學道引之謹案征稅與學道竝舉殊爲不倫政當讀政事之政學當讀爲教政學即政教也小司徒凡用眾庶則掌其政教鄭司農云政教謂若今時舉孝廉也竊謂政教之

程長倍之四尺者二

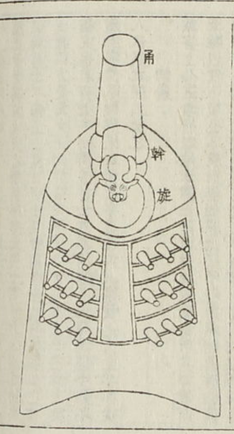
考工記輪人爲蓋部長二尺程長倍之四尺者二鄭注曰部謂斗柄達常也程長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈引之謹案倍於二尺裁四尺耳不得有八尺疑當作程長四之二尺者四記言部長二尺程長四之故注曰杠長八尺冶氏戈廣二寸援四之注曰援八寸是其例也部長二尺程長四之則下當云二尺者四不得云四尺者二蓋程長四之之四因上文程圍倍之而誤爲倍二尺者四又誤爲四尺者二耳鄭不言其誤則所見本正作程長四之二尺者四可知

以象日月也

輪人輪輻三十以象日月也鄭注曰輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿引之謹案日衍字也大戴禮保傅篇三十輻以象月盡注曰車爲月賈于容經篇亦作三十幅以象月盡月者三五而盈三五而闕凡三十日而成一月故輪輻象之若日則一日行一度三百六十五日四分日之一而一周天非三十日所能盡矣鄭君所見本已衍日字不得已而以合宿言之如其說則經文日月下當增之會二字而其義始明矣以迄同夫之旦三十日而與日會者月也月來會日非日來會月但言月可矣何須兼言日邪再以上下例之桑天象地象星及象大火之類皆單指一事言之不應此句竝言日月也續漢書輿服志作以象日月即承鄭本之誤

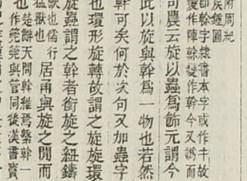
鼉蛇四斿

鼉蛇四斿以象營室也注曰鼉蛇爲旐引之謹案經文本作鼉旐四斿今作鼉蛇者涉注文而誤也上文龍旂爲旗熊旂上一字皆所畫之物下一字皆旗名此不當有異若作鼉蛇則旗名不另所謂四斿者不知何旗矣鼉蛇爲旐而稱鼉旐者猶熊虎爲旗而稱熊旗約舉其一耳上注交龍爲旂解旂字也爲隼爲旗釋旟字也熊虎爲旗釋旞字也此注鼉蛇爲旐釋旐字也以注考經其爲鼉旐明甚續漢書輿服志載此文正作鼉旐四斿通典禮二十六同今本通典作鼉蛇誤四斿甚多人所加相二年左傳正義大平御覽兵部七十二引此文亦皆作鼉旐唐石經始誤爲鼉蛇說文旐字注鼉蛇四斿亦當作鼉旐後人依俗本周禮改之耳（段書引考工記作鼉蛇者誤此）

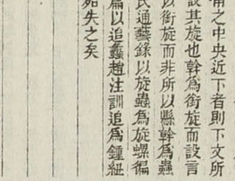


紀庚鐘圖一

鼓氏鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹附周紀庚鐘圖一幹即榦字隸變作幹今又譌面為注曰旋屈鐘柄所以縣之也鄭司農云旋以蟲爲飾元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪引之謹案此以旋與幹爲一物也若然則記文但言鐘縣謂之旋旋謂之幹可矣何於次句又加蟲字乎竊謂鐘縣謂之旋者縣鐘之環也環形旋轉故謂之旋旋蟲謂之幹者銜旋之紐鑄古同聲環之爲旋猶還之爲旋也旋蟲謂之幹幹之爲言管也作兜鍪者謂之幹天開幹耀焉擊幹而出是幹與管同義漢書賈司管轄故謂之幹幹之爲言管也作兜鍪者謂之幹天開幹耀焉擊幹而出是幹與管同義漢書賈誼傳注曰管幹也余嘗見劉侗曹家所藏周紀庚鐘甬之中央近下者附半環旁爲牛首形而以正圜之環貫之始悟正圜之環所以縣鐘即所謂鐘縣謂之旋也半環爲牛首形者乃鐘之紐所謂旋蟲謂之幹也而旋之所居正當甬之中央近下者則下以設其旋也幹爲銜旋而設言設其旋則幹之所在可知矣幹所以銜旋而非所以縣幹爲蟲形而旋則否不得以旋爲幹也程氏瑤田通藝錄以旋爲旋螺循考古鐘紐無作螺形者孟子盡心篇以追蠡趙注訓追爲鐘紐蠡爲紋飾之貌亦未嘗以蠡爲螺蛸失之矣



紀庚鐘圖二



紀庚鐘圖三

紀庚鐘圖四　左鉦有銘曰己庚慮　於實盤字皆古文

鍾帶謂之篆篆開謂之枚枚謂之景注曰帶所以介其名也介在於鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚謂乳也元謂今時鐘乳依鼓與舞每處有九面三十六疏曰言四處則中二通上下畔爲四處也舉漢法一帶有九古法亦當然鐘有兩面面皆三十六也引之謹案面當爲而字之誤也此承上文凡四言之鐘之兩面帶凡四處每帶一處而有九鐘乳四九而得三十六故云每處有九而三十六博古圖所圖周漢古鐘凡百一十四鐘每一面篆各兩處分列左右兩面凡四處注所謂帶介焉于鼓鉦舞甬衡之間凡四也每篆一處鐘乳上中下三列列三鐘乳三三而九面有篆兩處而得十八兩面四處而得三十六注所謂每處有九而三十六也程氏通藝錄所圖周公尊鐘及余所見紀庚鐘無不皆然與鄭注正合其爲而字無疑賈氏不能釐正而云鐘有兩面面皆三十六與是七十二矣無論古鐘無此制且非一鐘所能容又謂中二通上下畔爲四處亦誤四處者合鐘之兩面計之非謂一面有四處也

引而信之欲其直也　以博爲喻

鄙人之事堅而眡之欲其若白也進而握之欲其柔而滑也卷而摶之欲其無迸也眡其著欲其淺也察其線欲其藏也革欲其若白而疾解之則堅欲其柔滑而膩脂之則受而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟自急者先絜則是以博爲喻也卷而摶之而不迸則厚薄序也眡其著而淺則革信也察其線而藏則難敝不解引之謹案此先列其目後乃一一申言之也不應引而信之二句不見於前而見於後蓋本在進而握之欲其柔而滑也下寫者錯亂耳則是以博爲喻也鄭司農云幠謂以廣爲狹也後鄭謂幠者今本幠誤作幦如字改正如侵淫之侵或者讀爲羊豬妥之妥釋文引沈重云馬融音淺引之謹案馬音是也古人多以博與淺相對爲文尊書治要引曾子倘身篇曰君子博學而淺守之管子八觀篇曰彼野悉辟而民無積者國地小而倉地淺也田牛衆而民有餘倉而粟米多者國地大而倉地也荀子脩身篇曰多聞曰博少聞曰淺非相篇曰君子博而能容淺粹而能容雜傷

面三十六

在於鼓鉦舞甬衡之閒凡四鄭司農云枚謂乳也元謂今時鐘乳依鼓與舞每處有九面三十六疏曰言四處則中二通上下畔爲四處也舉漢法一帶有九古法亦當然鐘有兩面面皆三十六也引之謹案面當爲而字之誤也此承上文凡四言之鐘之兩面帶凡四處每帶一處而有九鐘乳四九而得三十六故云每處有九而三十六博古圖所圖周漢古鐘凡百一十四鐘每一面篆各兩處分列左右兩面凡四處注所謂帶介焉于鼓鉦舞甬衡之閒凡四也每篆一處鐘乳上中下三列列三鐘乳三三而九面有篆兩處而得十八兩面四處而得三十六注所謂每處有九面三十六也程氏通藝錄所圖周公尊鐘及余所見紀庚鐘無不皆然與鄭注正合其爲而字無疑賈氏不能釐正而云鐘有兩面面皆三十六與是七十二矣無論古鐘無此制且非一鐘所能容又謂中二通上下畔爲四處亦誤四處者合鐘之兩面計之非謂一面有四處也

引而信之欲其直也　以博爲喻

鄙人之事堅而眡之欲其若白也進而握之欲其柔而滑也卷而摶之欲其無迸也眡其著欲其淺也察其線欲其藏也革欲其若白而疾解之則堅欲其柔滑而膩脂之則受而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟自急者先絜則是以博爲喻也卷而摶之而不迸則厚薄序也眡其著而淺則革信也察其線而藏則難敝不解引之謹案此先列其目後乃一一申言之也不應引而信之二句不見於前而見於後蓋本在進而握之欲其柔而滑也下寫者錯亂耳則是以博爲喻也鄭司農云幠謂以廣爲狹也後鄭謂幠者今本幠誤作如侵淫之侵或者讀爲羊豬妥之妥釋文引沈重云馬融音淺引之謹案馬音是也古人多以博與淺相對爲文尊書治要引曾子倘身篇曰君子博學而淺守之管子八觀篇曰彼野悉辟而民無積者國地小而倉地淺也田牛衆而民有餘倉而粟米多者國地大而倉地也荀子脩身篇曰多聞曰博少聞曰淺非相篇曰君子博而能容淺粹而能容雜傷

王尚書經義述聞

梓人凡攫網援卷之類必淡其爪出其目作其鱗之而鄙注曰作猶起也之而頰頷也引之謹案說文頰頷毛也之猶與也作其鱗之而頰頷毛也之猶於也言於其形像之上起耳說起其鱗與頰毛也若龍有鱗虎有毛皆象其形像之上起耳古人連及之詞或言與或言之立攻曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶愼惟有司之攸大又曰其勿誤于庶獄庶愼惟有司之攸大謂有司與攸大也月令天子親載耒耜措之于參保介之御間謂措之于參保介與御間也文十一年左傳皇父之二子死焉二子皆公子穀甥司寇牛父也言皇父與二子皆死也成十六年傳潘尪之黨襄二十三年傳申鮮虞之傅摯謂潘尪與黨申鮮虞與傅摯也說見釋詞言鱗而則不詞故加之以連及之說文而頗毛也引周禮曰作其鱗之而釋而不釋之然則之爲語詞非實義所在矣戴氏考工記補注乃云頰側上出曰之此未達古人語意而輕爲之說也

九卿

匠人內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其國以爲九分九卿治之鄭注曰六卿三孤爲九卿三孤佐三公論道六卿治六官之屬引之謹案鄭以六卿三孤爲九卿者用漢書百官公卿表之說也見上孤字條　蓋當時說經者見周禮屢言三公孤卿則謂孤爲三公之副而以大戴禮保傅篇之三少當之見上孤字條　不知周禮之孤乃六卿之首而非三公之副其數一人而已未嘗有三也　孤字條見上豈得以孤爲三強合六卿而爲九乎若以保傅篇言三少皆上大夫遂欲列之九卿則尚書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼其爵視卿其祿視次國之君宋見文王世豈亦將合六卿而爲十卿乎且經云外有九室九卿朝焉鄭注曰九室如今朝堂諸曹治事處則九卿乃治事之官非論道之官矣豈得雜以論道之三少乎經又云九分其國以爲九分九卿治之則九卿不可闕一若謂中有三少佐三公論道則文王世子曰三公不必備唯其人假如三公闕其一則三少亦闕其一將所謂分國爲九九卿治之者亦必闕其一分而無人以治之而可乎若不闕三少而獨闕三公則三少乃三公之副未有有副而無正者也然則九卿之中不得有三少明矣說苑臣術篇引伊尹對湯問曰漢書藝文志有伊尹五三公者知通於大道應變而不窮辯於萬物之情通於天道者也其言足以調陰陽正四時節風雨如是者舉以爲三公故三公之事常在於道也九卿者不失四時通於溝渠於字修隄防樹五穀通於地理者也能通不能通能利不能利如此者舉以爲九卿故九卿之事常杜於德也是九卿之事異於三公若謂中有三少

佐三公論道則與三公之事同在於道不得謂九卿之事皆在於德矣此可知古人言九卿者不以三少備其數也自新莽誤以周禮之孤爲三公之副而置三公司卿以放效之且合義和作士秩宗典樂共工于虞爲九卿見漢書王莽傳孟堅作表又沿其意而變其名以少師少傅少保爲孤卿合六卿爲九於是九卿之官遂以三少厠其間矣總由誤解周禮以致此謬豈古人官制之所有哉鄭君注天官掌次及此皆誤用其說而注王制月令昏義之九卿則以爲六卿三孤高秀注呂氏春秋孟春紀注南時則篇之九卿韋昭注魯語之九卿亦然孟春有所不安於班氏之說竝疑而闕之也九卿之與六卿增減異同書無明證或九卿皆有官名如堯典之九官或無官名如皐陶之六卿爲三事之師八卿爲四重之師皆未可知必欲於周禮六官之外求官名以實之則鑿矣

則弓不發

弓人居幹之道苗栗不迤則弓不發鄭司農曰苗栗謂以鋸副析幹迤謂邪行絕理者弓發之所從起賈疏以發爲發傷引之謹案訓發爲傷於古無據發當讀爲撥撥者枉也言析幹不邪行絕理則弓不至於枉戾也輪人曰察其蚤密而疾則輻內而好注曰察其蚤密不相違則輻內而好敏書不臣割也與此云苗栗不迤則弓不發相近臣注以苗栗爲不相違乃後輪

文今文以鉉爲連文鄭上字從古文下字從今文則脗脣連文轉寫致其易混故易上字爲扃耳引之謹案段說非也說文鉉字注易謂之鉉禮謂之扃玉鉉大古也正與鉉字注合是其明證俗本禮上脫扃字而解者遂以爲儀禮若儀禮古文果作脗鄭安得輒改爲扃乎易作鉉周禮作鉶皆正字故許君引之若儀禮古文作扃乃俗之俗字已言周禮謂之鼎不須更引儀禮矣

孝友時格

孝友時格永乃保之鄭注曰善父母爲孝善兄弟爲友時是也格至也行此乃能保之今文格爲嘏凡釀者不覂釋文嘏又作假引之謹案格假字也嘏正字也古嘏格同音少牢饋食禮祝受以東北面于戶西以嘏于主人注曰古文嘏爲格嘏格亦假借字大福曰嘏特牲饋食禮遵祭注曰挍之以長大福之義也大也待尸授之以長大福格亦假借字孝友時嘏言唯孝友之人是福也其福久而不失故又曰永乃保之之字正指嘏而言也下文字辭曰宜之于假永受保之注曰假大也案假亦與嘏通蔡文類聚禮部下通典禮嘏大福也宜之于嘏猶言福祿宜之也永受保之之字亦指嘏而言也前後文義正同不當異訓始醴曰孝友時嘏再醮曰承天之祜三醮曰承天之慶受福無疆皆祝其多福之辭鄭以爲釀者不祝非也敖繼公儀禮集說訓格爲感格尤誤

納采用鴈　下大夫相見以鴈

士昏禮納采用鴈鄭注曰納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來士相見禮下大夫相見以鴈注曰鴈取知時飛翔有行列也引之謹案士昏禮記曰摯不用外鄭注曰摯鴈也是鴈乃生者鴻鴈野鳥不可生服得之則外若以鴻鴈爲摯則是外物也而記曰摯不用外則非鴻鴈可知又士相見禮曰贄冬用雉夏用腒是四時皆有執摯之禮鴻鴈孟春北去仲秋始來夏月無鴈之時下大夫將何以爲摯乎由是言之所用必非鴻鴈矣鴈益飯也飯乃常畜之禽故四時用之曲禮曰獻鳥者佛其首畜鳥者則勿佛也鄭注佛其首曰爲其嗥害人也今若執鴻鴈亦當佛其首而士相見禮但云飾之以布維之以索而無佛首之文則其爲畜鳥明矣李治刊誤曰婿執鴈入蔡執贄之義也鴈是野物非時莫能致故以家禽替之者亦曰蔡鴈爾雅云舒鴈鵝鴈本鴈之屬也家禽亦謂之鴈古人冀鴈正謂用家禽非古用在野之鴈而後人以贅代之也古者謂鰥爲鴈詳見周官膳用六牲之下

祕緆

士人縗裳編祕鄭注曰祕謂緆釋文祕以豉反又音移士喪禮記緆衰侈袂注曰緆在幅曰緆釋文祕他計反劉羊豉反羊戰以又沃衣純袂緆緆謂淡衣之純也鄭注曰緆緆也釋文緆徐音以豉反正義曰緆緆也或作緆敖繼公曰緆緆未詳蓋祕與緆之本同一字也

布席于奧

布席于奧釋文無布字朱梁補石本有張淳儀禮識誤李如圭儀禮集釋益從釋文或曰下文御布對席與此文相當則有布字鴈是家大人曰無布字者是也下文御布對席若無布字則文不成義此言席于奧則文義已明鄭注鄉飲酒云席敷于奧是也無庸更加布字下文言席于者六皆無布字又各篇中言席于某處者鉉上亦無布字釋文出縢席二字而不言本或作縢席正義引此作席于奧是舊本皆無布字也布席于南牖下亦無布字

有從衰期服則踰年欲及今之吉也引之謹案卒有從衰不測之患則不得簪髽矣何以請吉日若據料將來則又與惟是之文不合矣今案不無也猶無也說見釋詞無慮無憂也記張釋之馮唐傳釋之曰陛下雖有廉頗李牧不能用也無慮不能用也史記張釋之馮唐傳釋之曰陛下雖有廉頗李牧不能用也無慮不能用也范望注太元玄首曰虞憂也慥慥憂也是不能無憂也日慆慆不息也慆慆亦憂也左傳昭元年左傳曰二三子閒於憂虞無憂謂無憂也慆慆憂也慆慆憂也慆慆

鄉飲酒禮補南字

公如大夫入

公如大夫入鄭注曰如讀若今之若藏曰大夫與士入爲禮是其常謂作當公則非常故鄭讀如若今之若謂大夫之於公更無異禮矣引之謹案下文公升如賓禮賓禮已見於上文故言如此大夫入而賓主降之禮上文所未有不得遽言公如之也庸雅曰與如也與可訓爲如如亦可訓爲與論語先進篇曰方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同是也史記虞卿傳子泰地如毋子孰吉今本如上有何字新序善謀篇如作與是如即與也公如大夫入者公與大夫入也鄭讀如爲若若亦與也召誥曰旅王若公謂陳言於王與公也

服鄉服

賓服鄉服以拜賜唐石經及各本同儀禮經傳通解剛上服字說曰注云今文曰賓服鄉服明古文無服今有之行文也集說同宛平嚴氏鐵橋唐石經校文曰案鄭注今文曰賓服鄉服與經文無異是經注必有一誤然經文爲賓鄉服經無證據安知非注文轉寫行一服字而敖氏等輒刪經疏注未免武斷家大人曰嚴說是也唐石經祇載經文而不載注唐石經作賓服鄉服則經文有兩服字矣經文有兩服字則注文亦有一服字當云今文曰賓鄉服矣今本注文亦作賓服鄉服上服字乃涉經文而衍非經文涉注文而衍也注不云今文無服而云今文曰賓鄉服者今文有一服字則不得言無服且古文有兩服字若言無服則於兩服字不知何指故必全舉其文云賓鄉服也鄉射禮記君射則爲下射注云今文曰君射則爲下言今文無下一射字也聘禮迎于外門外注云今文曰迎于門外言今文無上外字也親禮迎于外門外注云古文曰迎于門外言古文無上外字也例竝與此注同

先生君子

羞唯所有徹唯所欲以告于先生君子可也鄭注曰先生不以筋力爲禮於是可以來君子國中有盛德者疏曰先生老人教學者君子處士也引之謹案上文主人就先生而謀賓介注曰賓介處士賢者即國中有盛德者也然下文云賓介不與前處士有德者但爲鄉飲酒之賓介而已日不與其事豈得復告于處士有德者乎君子卷即上文之諸公大夫也鄭注以士冠禮記賓禮之賓爲士士卑不足以當之故以爲處士有德者非也

三分之居一分之地十丈也案注謂去疾北十丈非謂居侯南十丈也敖繼公曰侯非謂居侯癘者明正故必以告焉鄉飲酒義曰故聖人制之以道鄉人士君子舊說之鄉見賓禮記曰主人迎賓于門外士君子謂士大夫也君子臨民之稱也如鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人亦拜辱君子謂士大夫也賓介爲士士大夫爲大夫賓介爲大夫士爲士君子謂士大夫也案注謂士大夫謂之君子服之傳君子與賢人者據大夫言之也此鄉飲酒之諸公大夫參分之一爲十丈經文明證上冠禮遂以摯見於鄉大夫鄭先生君子謂士大夫也此鄉飲酒之諸公大夫亦謂之君子故曰以道鄉人士君子也此鄉飲酒之諸公大夫參分之一爲十丈經言之者以下文云賓介三人皆大夫也鄭注以士

日冠日為期士昏禮注日期取季行聘禮之正日亦在鄰國此之日用諸侯注日期亦事之日也則將聘而遭使非行聘之正日且在使者未行之前亦非遣使之正日下文使者載旜所以表命加當以及夕幣運讀夕幣乃遣使之正日不得稱朝也期字蓋後人所之記言及享周官司儀言及將幣也鄭注曰及猶至也夕幣先行之日夕陳幣而覲之重聘也但釋及夕幣三字而不及期字賈疏亦然則經文無期字明矣唐石經誤衍此字而後人因之非也敖繼公不能審正乃牽就其說曰此云及期則上亦當有請期告期之辭文略耳案夕幣非行事之正日本不可以言期何須請期告期乎敖說誤甚

遂以入竟

君使士請事遂以入竟入竟欲檀宗大人曰上竟字因下竟字而衍故鄭注曰遂以入因道之入下無竟字下文下大夫勞者遂以賓入與此遂以入文同一例則無竟字可知且賓至于竟則士遂之至于近郊則下大夫遂之是自近郊以外皆士道之也士道之則下文曰入竟曰及郊曰及館曰至于近郊皆在遂以入三字申非但道之入竟而已也然則遂以入下不當有竟字明矣下文下大夫以賓入亦非止道之入近郊經曰大夫先亦統言之曰遂以賓入也賈疏之遂經文亦當作逐以入今本入下有竟字則後人據已衍之經文加之也疏又曰君使士請事遂以入入下亦無竟字也聘義正義引此文以竟入入下無竟字放知此疏亦無竟字也聘禮及此篇下文公壹拜人所加下文大夫勞者遂以賓入彼疏曰案上君使士請逐以賓入入下無竟字放知此疏亦無竟字也聘禮及此篇下文公壹拜曰君使士請事遂以入入下亦無竟字自唐石經始衍竟字而各本遂訛其誤周語宋明道本歐陽本國語剡本遂也二字存遂以入竟四字以從聘禮不知聘禮原無竟字且聘禮之遂以入指士言之非指賓言之此說之又誤也

志趨

記賓將授志趨鄭注曰古稽念也念趨謂審行步也孔子之執圭足蹜蹜如有循下文曰下階再三舉足又趨注曰至此云舉足則志趨卷脤而行也引之謹案鄭以志趨為卷脤而行是也其謂志為念則失之志者徵也玉藻曰卷脤行不舉足不舉足則趨步徵小故曰志趨樂記曰志微噍殺之音作志徵噍殺四字平列則志與徵同義鄭彼注謂志為意亦失之素問陰陽類論曰大陰伏鼓不浮上空右心主上冰注曰豕伏鼓拳而不上浮者是心氣不足故上控引於心而為病也志心謂小心也剌禁論曰七節之傍中有小心此之謂也昌是古人謂徵小為志也古字志與職通楚辭九章惜誦職壅蔽而不達兮史記屈原傳職作志說文曰職記微也義亦同

舍氣

舍思 舍氣

下階發氣怡怡如也鄭注曰發氣舍息也又及享發氣焉盈容注曰發氣舍氣也兩舍字釋其義也說文舒從予舍聲予舍古音同舒從予舍聲小雅何人斯篇亦不遑舍與車舝為韻舍古讀若舒舒舍聲古音同舒從予舍聲陳乙梁其君荼釋文荼公羊荼作舍史記律書舍者日月所舍舍者舒氣也此皆古人讀舍為舒之證

舍衎俶載比歸大禮之日

舍衎俶載比歸大禮之日既受饔餼請覲訝帥之自下門入鄭注曰比放也其致之禮如飛禽也引之謹案全經之例兩事相若者則云亦如之或云如其事之禮無言比者獨疑比字本屬下句讀當如比及三年之比言比及歸大禮之日既受饔餼乃請覲也禽善俶載之下蓋有脫文今不可考矣

至再拜

公食大夫禮公當擯北鄉至再拜賓降也公再拜鄭注曰至再拜者與禮侯賓嘉其來也公再拜者賓降又一拜雖一拜本當再拜故一拜賓即降下公再拜一拜賓即降下公再拜一拜賓即降下公再拜皆以再拜言之引之謹案一拜之時豈得遽謂之再拜賈說非也至再拜再當作壹因下公再拜而誤也至壹拜者賓至階上公壹拜賓後言再拜序也聘禮及此篇下文公壹拜言壹拜賓降也公再拜乃申言上文之再拜則十七篇之文聘禮及此篇下文公壹拜之上何不聞總括言之乎

公降一等辭曰寡君從子雖將拜異也賓乘階升唐石經無賓字

字氣校集釋曰考此句承上賓西階東北面答拜不必更言賓者是也或以說中缺脫疑而唐石經無賓字者是今從之校勘記曰案上有公降一等云云則此賓字不宜刪燕禮公有命節疏引亦有賓字石經非也案大人曰案燕禮疏引此云公降一等辭賓升此約舉其文耳不必字字皆同云賓升者加一賓字取其易曉上文疏引此亦加一賓字非此文實有賓字也聘禮君降一等辭賓君從子雖將拜起也與此文略同而下句但云乘階升無賓字亦是承上賓降階東拜迭而省也以彼證此則無賓字者是

匹馬卓上

匹馬卓上九馬隨之鄭注曰卓猶的也以素的一馬以為上引之謹案十馬不應異色馬色亦不應獨尚白白顙之馬謂之的顙又不得單謂之的謂之卓也鄭說始未安今案卓之言超也絕也獨也上前也卓上者超絕其類獨行而前之謂也廣雅趙絕也李善西都賦注遠絕也匡謬正俗曰遠者謂超踰不依次第遠遠與卓古通同聲其義一也莊子大宗師篇彼特以天為父而身猶憂之而況其卓乎郭象注曰卓者獨化之謂也秋水篇吾以一足跨卓而行漢書河間獻王傳贊卓爾不羣說苑君道篇踔然獨立踔敕說文稽竹角特止也徐鍇傳曰特止卓立也踔與稽卓古亦同聲皆獨貌也卓上猶云獨前耳古者上與前同義詳見詩商頌長發上帝不臧箋上帝猶言天在前亦謂之上行而向前亦謂之上此與下文中庭西上之上殊義

異姓小邦

觀禮同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅家大人曰異姓大國曰伯舅不言大國者蒙上而省也然則異姓小邦曰叔舅小邦亦當蒙上而省今本有小邦二字者即涉上句而衍周官大宰疏引此有小邦二字則賈所見本已然不始於唐石經矣唐王之誥正義文侯之命正義小雅伐木正義隱五年左傳正義引此皆作其異姓則曰叔舅則孔所見本無小邦二字於義為長

右擯

志服冠緇纚傳曰冠緇纚條屬右縫冠六升唐石經校文曰案釋文所列傳文條屬之後即繼以六升至為注作音始云右縫扶弄反下左縫出縫皆同疏釋傳文亦不及右縫至釋鄭注始有之則右縫二字乃鄭注非傳也案大人曰厭說是也鄭注云縫

右擯而縫之後注義釋右縫此注獨釋條屬而不釋右縫則傳文之無右縫益明矣且雜記之右縫對小功以下左縫言之此無小功以下左縫之文則無庸言右縫也唐石經已衍此二字矣平以上共闕七字字數與今本同則唐石經已衍此二字矣平

御覽禮儀部二十六引此無右縫則宋初本尚有不誤者

公士 公卿大夫室老士貴臣

公士大夫之眾臣為其君布帶繩屨鄭注曰士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其眾臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正又傳公卿人所加此二字後大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾臣杖不以即位近臣君服斯服矣注曰室老家相也士邑宰也引之謹案此篇言公者皆諸侯無稱公孤者公之外但言大夫士無言卿者下文大夫為舊君疏曰不言公卿及大夫則大夫中徧考書傳亦無稱公卿為公士者鄭說非也今案公士二字當絕句卿謂禮記大夫與朋公士為舊主葬之稱相對為文言公之士為公布帶繩屨降於大夫之絞帶冒屨大夫之眾臣為大夫布帶繩屨降於室老之絞帶冒屨也齊大記君之齊大夫會葬大夫會弔士疏會水飲則服布帶繩屨近臣以諒公之眾臣近臣也公之眾臣則士也齊大夫之眾臣為大夫布帶繩屨降於室老之絞帶冒屨也齊大記君之齊大夫會弔士疏會水飲非室老者謂之眾士則室老亦士矣室老士乃眾士中之賢者故曰大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也不直曰室老而曰室老士言室老之為士者以其為大夫之故云室老士貴臣也眾士所謂眾臣鄭注云士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其眾臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正又傳公卿人所加此二字後大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾臣杖不以即位近臣君服斯服矣舉其正以見其餘皆眾臣也君謂有地者也此釋大夫為舊君之義若公士大夫則不言舊君矣公士大夫為舊君疏曰不言公卿及大夫則大夫中徧考書傳亦無稱公卿為公士者鄭說非也今案公士二字當絕句卿謂禮記大夫與朋公士為舊主葬之稱相對為文言公之士為公布帶繩屨降於大夫之絞帶冒屨大夫之眾臣為大夫布帶繩屨降於室老之絞帶冒屨也齊大記君之齊大夫會葬大夫會弔士疏會水飲非室老者謂之眾士則室老亦士矣室老士乃眾士中之賢者故曰大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也不直曰室老而曰室老士言室老之為士者以其為大夫之故云室老士貴臣也眾士所謂眾臣鄭注云士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其眾臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正又傳公卿人所加此二字後大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也此釋大夫為舊君之義若公士大夫則不言舊君矣公士大夫為舊君疏曰不言公卿及大夫則大夫中徧考書傳亦無稱公卿為公士者鄭說非也今案公士二字當絕句卿謂禮記大夫與朋公士為舊主葬之稱相對為文言公之士為公布帶繩屨降於室老

東楣眾主人作眾人者是也家大人曰鷹說非也士喪禮全篇皆言眾主人即位眾主人復位無言眾人者亦無言眾主人以下者此文與上篇眾主人東即位同故鄭注云東方之位賈疏本云眾主人東即位者唯主人主婦升眾主人從柩至西階下遂鄉東階下即西面位今本脫主人東即位者無主字眾主人從柩作自眾主人以下從柩多自以下三字後人加此三字以盧遠爲皆後人據己說之經增刪未誤之疏賈氏無此譌也後記云主人升柩東西面眾主人東即位婦人從升東面與此文略同後疏云眾主人東即位者柩未升堂之時主人婦人即西階下東面疏同今本作眾主人以下乃即西階下西面即位發與此文不合人明矣通典禮四十五正作眾主人東即位當從唐石經

竹簟盛

燕器杖笠蓑鄭注曰笠竹簟蓋也疏曰落竹之青皮集韻音敷家大人曰簟蓋本字之譌考之爲簟因與笠竹簟字相涉而誤宋本儀禮注已誤作簟郭璞爾雅注考音數考之音皮唐也故賈疏以爲竹青皮說文筮竹膚也眾經音義引埤倉曰筮竹膚也無竹膚也簟與數古同聲集韻音數即本於釋文今本釋文落字相似若本是筠字無緣誤爲簟也或曰說文笨析竹麤也筮竹膚也笨字或作筴因譌而爲笘耳書韻書皆無筴字謂笨或作筴不知所據何書也

著用茶

記茵著用茶鄭注曰茶芳秀也釋文著字無音引之謹案著讀爲褚褚謂以柔秀實茵中也夏小正七月瀕苹傳曰瀕厓也苹蓱也蓱在厓之秀爲蘋褚之也廣雅曰茵蔯蘋席也案以蓱蓱之秀褚賸猶以茶茶秀褚茵故夏小正四月取茶傳曰茶也蓱之秀褚賸薦蔣也褚與著古字通上篇說幎目之制云著組繫注曰著充之以絮也著亦與褚同

猴矢 志矢

猴矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛識誤曰案釋文猴字上更有一矢字從釋文盧氏抱經禮音義攷證曰本作矢猴矢後人剔去上一矢字耳上矢字爲下猴矢志矢作目非衍文也案大人曰猴矢一乘志矢一乘本作志一乘猴與志皆承上矢字言之故不更言矢今本猴上無矢字而下文作猴矢志矢者矢猴誤作猴矢後人不達又於志下加矢字以對猴矢耳目唐石經已然而各本皆沿其誤案釋文出矢猴二字而釋之云音侯是陸本猴上有矢字而猴矢二字不當出矢猴矢二字則當出猴字而釋之云音侯又音候是陸本有矢字則當出猴字而釋之云音侯又音候是陸本猴上有矢字而猴矢二字不當出矢猴矢二

主人拜送

少牢饋食禮主人酳尸尸拜受主人拜送凡士大夫主人主婦事尸皆西面故上文主人西面立于戶內拜妥尸下文尸酳主人主人拜受酳尸荅拜主人西面亦皆西面拜又主婦西面拜嘏尸拜受主人西面拜送與北面相反故云受吉也特牲直有主人拜送雖不見主人面位約與少牢同皆西面也彼疏兩引此文皆云西面自唐石經始脫西面二字而各本遂沿其誤

迎尸

少牢下篇主人出迎尸家大人曰尸下當有侑字上文尸與侑北面于庙門之外故主人出而竝迎之下文主人拜尸荅拜主人又拜侑侑荅拜卽承此文迎尸侑言之後人以鄭注賓客尸而迎之云云但言尸而不及侑故嗣去侑字不知鄭君之意自以上篇正祭時主人不迎尸以神尸之尊此迎尸則待尸同於賓客疏見但言尸而不及侑非謂主人迎尸而不迎侑也上文議侑于賓疏云自此盡侑荅拜論迎侑幷迎尸及侑之事引此文云主人出迎尸侑又侑出俟于庙門之外疏云立侑以輔尸使出便迎之則此文本作迎尸侑明矣自唐石經始剜侑字而各本皆沿其誤

其脅體儀也

其脅體儀也鄭注曰儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已今文儀或爲蹉疏曰言儀取尊卑得其儀但尊體旣盡就卑體之中度尊卑者用卑體而已也家大人曰疏謂度尊卑之儀而用之非也儀亦度也言尊體旣盡就餘骨之中儀度其可用者而用之也說文曰儀度也周語曰儀之于民而度之于羣生又曰不度民神之義不儀生物之則繫辭傳擬之而後言議之而後動陸績姚信本議竝作儀儀之亦謂度之也說見後議事以制下儀與議古字通故今文儀或爲議也

腊辯

腊辯無解鄭注曰亦盛半也所盛者右體也釋文及疏皆不解辯字引之謹案辯當讀爲胖說文曰胖半體肉也故鄭以盛半解之上篇曰腊一純而鼎九此一純而俎是腊載全體今盛俎則但取其半故別之曰腊曰腊一純而俎是腊載全體今盛俎則但取其半故別之曰腊曰胖上篇司馬升羊右胖注曰右胖半體也是胖爲半體之名及其荅與春皆盛也則是讀辯爲徧矣盛腊而曰徧何以別於上篇之純乎失之遠矣

大夫禮記上

荏席之上還師

王言簡是故明王之守也必折衝乎千里之外其征也荏席之上還師荏席之上還師者家大人曰還師上亦當有乎字與上乎字相對不言還師乎荏席之上乎還師者變文以避複耳下文云此之謂荏席之上乎還師則此文原有乎字明矣楊雄博士箴荏席而不席而天下平卽用此文而釋之曰舜恭己南面不下席而天下平是其荅與春皆盛也則是讀辯爲徧矣盛腊而曰徧何以別於上篇之純乎失之遠矣

荏席之上還師

王言簡是故明王之守也必折衝乎千里之外其征也荏席之上還師荏席之上還師者家大人曰還師上亦當有乎字與上乎字相對不言還師乎荏席之上乎還師者變文以避複耳下文云此之謂荏席之上乎還師則此文原有乎字明矣楊雄博士箴荏席而不席而天下平卽用此文而釋之曰舜恭己南面不下席而天下平是其荅與春皆盛也則是讀辯爲徧矣盛腊而曰徧何以別於上篇之純乎失之遠矣

大戴禮記上

曰屈造之屬也壯氏賀瑛曰倉庚不名長股或曰二字亦與蜮也者不相聯屬長股也三字當在蜮也者之下或曰之上蜮與蠋同蠋蠋也廣雅蠋長股也本此其商庚者三字則後人以意加之耳（田長股也三字誤在商庚也之下）按引之謹案莊說是也周官蠋氏注曰翦去蠋當爲蜮蜮蠋蠋也元謂蠋今御所食蛙也名醫別錄曰青一名長股急就篇注曰蝘一名蠅蠋色青小形而長股是其證又案有鳴倉庚有字後人所加下文鳴鳩鳴札鳴蜮鳴弋皆直言鳴無言有鳴者後人據豳風七月之文以增有字而不知與小正之例不合也當刪正

其類

三月緯羊羊有相還之時其類煒煒然家大人曰其類二字文義不明類當爲貓與貌同言其相還之貌煒煒然也下文云言桐芭始生貌拂拂然也是其例矣隸書貓頗相似故書傳中貓字多譌作類說見後卷集韻類篇並曰煒煒羊相還皃

田鼠化爲駕

田鼠化爲駕駕鴽也變而之善故盡其辭也駕爲鼠變而之不善故不盡其辭也引之謹案化當爲則正月鷹則爲鳩傳曰鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也善變而之仁也故其言之也曰則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁也故不盡其辭也正與此同又五月參則見傳曰參也者伐星也故盡其辭也鳩則鳴傳曰鵅者百鵅也鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭也是傳凡言盡其辭者皆指則字言之若作化則傳必不言盡其辭矣蓋後人因月令言田鼠化爲鴽遂改則爲化而不知其與傳不合也

鴽者

鴽鳩先鳴而後鵅何也鵅者鳴而後知其鴽也家大人曰鳴而後知其鴽上不當有鵅者二字蓋衍文也十二月鳴弋傳曰先言鳴而後言弋者何也鳴而後知其弋也是其證

初昏大火中　種黍菽糜時也

五月初昏大火中大火者心也心中種黍菽糜時也家大人曰糜者黍也（當作粢）與種字義不相屬此涉下文菽糜而衍也孔曰傳言經記心中者所以著種黍之時耳於菽糜上加會字以解之疏有未安盧本於大火中下增種黍菽糜四字案盧

以下文有菽糜以在經中之語已同故增此四字然但當增種黍菽糜二字不當增糜字也（說見下條）或改糜爲糜（糜亦非也書大傳曰主夏者火昏中可以種黍菽苗言黍菽而不言糜盖糜字從黍者大火昏而中可以種黍菽苗言黍菽而不言糜盖糜字從黍曲爲之說而以爲昏姻也小正言初昏者凡五正月初昏參中四月初昏南門乃黍屬之不黏者王禮注以黍菽苗嘉穀也春時已種之矣何待五月乎

時何也是會矩之時何也是會矩關而記之戴先生又言之時何也是爲時盧本矩關作短閣云或曰當作豆鬻新校本改正矩關作短閣云或曰當作豆鬻家大人曰舊本時是二字互譌當依

多以能爲面後見趙爲衡能不後知下離从而不相爲六字連讀賈子漢書竝作行有離从而不相爲者蘇林曰言其人之行不能与事相爲處是也盧注非

宴贈其學

天子宴發其學左右之習反其師引之謹案宴贈其學當作宴業詭其學賈子脩慎篇作天子燕業反其學燕讀書百官志注通典職官二所引如是建本證本反贈作及本或作燕燕業即說之也左右之習節其師燕與宴通宴業謂宴居時所習之業學記曰時教必有正業退息必有居學宴業即居學也宴下脫去業字耳詭與反同義宴業詭其學謂宴居之業與所學者相反也舊大家注盥通賦曰詭反也汲冢瑣語春秋經傳日月例所行非所言也言行相反不謹慎不謹莫大焉南齊書蕭惠開傳惠開與子書曰禮樂相詭賦頌相反本句彼言反此言詭不句彼言詭此言反其義一也詭字古昵之危與爲相似又因上文覩聽俯仰而誤爲聽耳鈔本北堂書鈔引大戴禮作宴業反其學隋禹錫俗名本改爲宴暱其學雖反與誰不同本足證宴下之有業字

不傳

商聞小誦不傳元本作傳家大人曰不傳不傳皆義不可通傳與傳皆博之誤也曾子立事篇曰君子既學之患其不博也既博之患其不習也不博不習正承誦聞小誦而言小之言少也說文不部曰不少也从丿聲通雅也說文少部曰少不多也从小丿聲不博則商聞矣不習則少誦矣賈子傳職篇正作不博不習

縱上下雜采

御覽在側不以度縱上下雜采不以章盧曰縱字疑衍元本度上脫以字通於度下妄增此一字以補之孔曰上謂衣下謂裳家大人曰此文本作縱美雜采不以章無上下二字御覽曰縱亂也孟喜注雜卦曰雜采也見釋名釋采帛篇是縱雜皆亂也美不以章故曰縱美采不以章故曰雜采縱美與雜采對文縱美雜采不以章與居處出入不以禮五句對文則縱字非後人所增也傳寫者以一美字誤作上下二字則文不成義鈔本北堂書鈔設官部四引此作縱美雜采陳禹謨本改依鈔本見文選言立左右不可擇即上文所云遊左右也此本出賈子書謂立左右當以周爲法而以秦爲戒所謂不可不練者即指漢之立左右而言則不當云王左右也

檀臺

桓公以齊强於天下桓公各本作威王乃後人誤以說苑改之盧注已詳今依盧氏拾補說改正而簡公以弒於檀臺盧曰注云檀臺名也則正文本無臺字可知舊本正文作檀臺注當作檀臺臺名也傳寫誤衍大人曰盧說非也正文本作檀臺注當作檀臺足徵舊本之不誤

再爲義王

齊桓公得管仲九合諸侯一匡天下再爲義王盧釋再爲義王句曰謂數與召陵也家大人曰盧以陽穀召陵釋再字之義所謂曲說者也再當爲冉冉古稱字王當爲主皆字之誤也稱爲義主者天下皆稱桓公爲義主也漢書董仲舒傳曰行高而恩厚知明而意美愛民而好士可謂誼主矣誼與義同下文曰失管仲任竪刁狄牙身死不葬而爲天下笑始則天下稱之終則天下笑之笑與稱正相反也賈子胎教篇作稱爲義主是其明證矣文王官人篇脣厲以爲勇內恐外悍無所不至敬再其說以詐臨人盧注曰言苟自驕厲持以爲勇終必恐懼而更至恭侯也家大人曰盧以恭侯釋敬再其說亦曲說也敬當爲亟集韻類篇或作亟困話而爲敬管子五亟行急政今本亟字亦譌作敬再當爲再皆字之誤也盧讀如亟稱於水之亟言亟稱其說以欺人也逸周書官人篇作亟稱其說以詐臨人是其明證矣又案玉篇再與稱同漢癹民校尉熊君碑君長子再孝仲秋下旬碑蠡再卓與稱同

無取作賊者是也曲禮立毋跛鼈注曰跛偏任也列女傳母儀傳古者婦人妊子立不跛倚今本跛譌作躄依列女傳及禮記改正作跛賈子胎教篇同跛古讀若波故與差詈爲韻詈古讀若罹說見六書音均表

王左右

猶此視之猶與王左右不可不練也賈子王作立一本作主家大人曰立字是也主者立之譌耳埤倉云練擇也見文選言立左右不可不擇即上文所云遊左右也此本出賈子書謂立左右當以周爲法而以秦爲戒所謂不可不練者即指漢之立左右而言則不當云王左右也

檀臺

桓公以齊强於天下桓公各本作威王乃後人誤以說苑改之盧注已詳今依盧氏拾補說改正而簡公以弒於檀臺盧曰注云檀臺名也則正文本無臺字可知舊本正文作檀臺注當作檀臺臺名也傳寫誤衍大人曰盧說非也正文本作檀臺注當作檀臺足徵舊本之不誤

再爲義王　敬再其說

齊桓公得管仲九合諸侯一匡天下再爲義王盧釋再爲義王句曰謂數與召陵也家大人曰盧以陽穀召陵釋再字之義所謂曲說者也再當爲冉冉古稱字王當爲主皆字之誤也盧讀如亟稱於水之亟言亟稱其說以欺人也逸周書官人篇作亟稱其說以詐臨人是其明證矣又案玉篇再與稱同漢癹民校尉熊君碑君長子再孝仲秋下旬碑蠡再卓

然稱字竝作爯七經孟子考文補足利本古文尚書虞書舜典敢讓亦作爯行而剛柔字亦作爯大戴禮之爯爲主猶言主爯也今本爯譌作再因再爲主而改爯爲再冉爲稱字古讀若稱故與稱通用耳

疾其過而不補也

盧注曰補謂改也戴氏校本改作攻此引之謹案下文曰補則不改矣則補非改也補疑當爲捕字形相似而誤捕者盬也匿也捕則莫幸人之不知故不改也今義以補爲古文遂字之誤非是

恭而不難

君子恭而不難安而不舒引之謹案難讀爲戁衛雅曰戁勤也又曰戁懼也不勤與懼義相近故詩言不戁不竦韓詩竦懼也不戁不竦猶言不懼不竦家大人曰戁讀爲憮憮與侮同詩爲勿侮又曰君子恭而不憮敬而不肆憮敬而不肆與恭而不難敬而不舒義正相反也

惠而不儉

君子亂言弗廷神言弗致各本亂譌作倍下文同今據上下文改正云眾言弗主家大人曰余汝汪氏容甫云亂言弗廷與人言不信不和家大人曰余汝汪氏容甫云亂言弗廷五句上五字當在上文兩問則不行其難者下云言當作矣見荀子引此承上之詞也言君子疑則不言未問則不言兩問則不行其難者如此則道遠日益矣楊倞注荀子云勿通久道自日益云

君子終身守此勿勿勿爲勉勉義本禮器祭義注非此所謂勿勿也此言勿勿者猶忽忽也晏子春秋外篇曰忽忽矣若之何慨慨矣若之何忽忽慨慨皆憂也史記梁孝王世家亦曰意忽忽不樂忽與勿聲近此史記梁孝王世家亦曰意忽忽不樂忽與勿聲近此也敬當爲亟集韻類篇或作亟困話而爲敬管子五亟行急政今本亟字亦譌作敬再當爲再皆字之誤也盧讀如亟稱於水之亟言亟稱其說以欺人也逸周書官人篇作亟稱其說以詐臨人是其明證矣又案玉篇再與稱同漢癹民校尉熊君碑君長子再孝仲秋下旬碑蠡再卓

有所荀子大略篇君子疑則不言未問則不言本言屬作立荀注本言屬作問不敢立爲說非是道遠日益矣語皆本於曾子以是明之陳氏祖楙說畧同

儉而好修

好直而佞儉而好修者衆人曰倥塞也好寡之語不通儉而好修本作佞儉而佞與好直而佞對文謂爲儉而不達於禮也今本好字涉上句而衍又脫一爲字據盧注云爲儉太過塞於下則儉上有爲字而倥上無好字明矣

爲惡

亟達而無守好名而無體忿怒而爲惡是恭而口聖而無常位者衆人曰忿怒而爲惡本作忿怒而無惡而無二字與上下文同一例今本無作爲者涉注文爲惡而誤耳案盧注云不以爲惡不字正釋無字下又云或曰無惡而怒則正文之作無惡甚明若作爲惡則與注相反矣今依新校本訂正

喜之而親其不誣也

怒之而親其不憎也喜之而親其不誣也盧注曰誣妄也衆人曰喜與誣妄義不相承誣當爲輕荀子荀篇君子喜則和而理小人喜則輕而翻楊倧注曰輕謂輕佻失據是喜而不輕者惟君子能之故曰喜之而親其不輕文王官人篇曰喜之以觀其不輕是其明證也俗書巫字或作至形與至相似故從至從巫之字往往譌溷楚辭招魂魂乎歸徠正譌作魂乎歸徐說文引楚辭作魂乎歸徠今本誤作魂與蒐義同說者又戶排反說者又戶排反蓋皆字或作蓋涉下蓋字而誤耳案盧注云不以爲惡不字正釋無字下又云或曰無惡而怒則正文之作無惡甚明若作爲惡則與注相反矣今依新校本訂正

喜之而親其不誣也

怒之而親其不憎也喜之而親其不誣也盧注曰誣妄也衆人曰喜與誣妄義不相承誣當爲輕荀子荀篇君子喜則和而理小人喜則輕而翻楊倧注曰輕謂輕佻失據是喜而不輕者惟君子能之故曰喜之而親其不輕文王官人篇曰喜之以觀其不輕是其明證也俗書巫字或作至形與至相似故從至從巫之字往往譌溷楚辭招魂魂乎歸徠正譌作魂乎歸徐說文引楚辭作魂乎歸徠今本誤作魂與蒐義同說者又戶排反說者又戶排反蓋皆字或作蓋涉下蓋字而誤耳案盧注云不以爲惡不字正釋無字下又云或曰無惡而怒則正文之作無惡甚明若作爲惡則與注相反矣今依新校本訂正

而能風絕之

大上不生惡其次而能風絕之也其下復而能改也家大人曰而能風絕上當有生字生與不生對文生而能風絕之亦與復而能改對文盧注云有意而隨絕之有意二字正解生字下注生而能改之能爲二字亦解復字今本脫生字則文不成義上文隔之所由生自譏機也是故君子風絕之亦上言生而下言絕也羣書治要引此正有生字

勿慮

君子正作生而能風絕之

亦知白沙在涅中則與之皆黑也此云白沙在涅與荀子勸學篇作白沙入涅論衡作白紗入緇故知沙爲紗之借字也論語陽貨篇涅而不緇孔注曰涅可以染皁惟南版眞篇曰以涅染緇則異於涅染能正義引荀子作白沙在涅猶論衡之言白紗入緇也史記屈原傳說而不涅索隱涅亦音捏即論語之涅而不緇故知說爲涅之借字也

唐就

荀是之不爲則雖汝親唐就能親汝乎盧注曰唐用也就難也家大人曰用誰之語不辭余謂唐就皆何也言何能親汝也既言唐而又言就者古人自有複語耳說見釋詞唐字下

固不難

仁之見遠智之見柷固不難識身而爲不仁宛言而爲不智則君子弗爲也家大人曰難讀患難之難不難者不患也言仁之見遠智之見柷固非君子之所患若反是而爲不仁之事出不智之言則君子弗爲也盧說不難二字未了孟子離婁篇於衛聽又何難焉亦謂何患也趙注說何字救下文云則君子不患矣不患即此所謂不難也晉語曰愛衆立以與三常失位而關聚是之不難無乃不可乎言是之不患也倥見左傳非無貶之辭下

有士者

此則非士之罪也有士者之蓋也戴先生校本改有士者爲有士者孔太仍作有士者釋曰有士不用則君之恥家大人曰有士者猶言有國者史記孔子世家曰夫道之不倥也是吾醜也夫道既已大倥而不用是有國者之醜也又自序曰且士賢能而不用有國者之恥盬鐵論國病篇曰國有賢士而不用非士之過有國者之恥意並與此同又說苑說叢篇士橫道而優四支不掩非士之過有士者之羞也此正用曾子語今本士作士者涉上句士字而誤耳凡是書之顯然譌誤者孔必曲爲之說而不肯依他古守殘之辭也

以得之

言者衆匹夫也士也士之厚則得而有之人徒之衆則得而使之辱唯以得之也承樂大典本作辱唯仁得之也家大人曰當作夥唯以仁得之也今本脫仁字承上文曰君子以仁爲守下文樂大典本無以字上文曰君子以仁爲守下文

曰是故君子辨說篇必慤於仁也並與此仁字相應若無仁字則文不成義且與上下文不相應矣或曰古人簡質或但言士而仁在其中或但言仁而士在其中士與仁相須而成義非有士字則仁字可省此曲爲之說而終不可通

屢穴

曾子疾病篇鷹鸇以山爲巢而曾巢其上魚鼈鼉以淵爲淺而歷穴其中孔曰曾重也歷窟也家大人曰古無謂歷爲窟者字竊當爲穿也言更於淵中穿土爲穴也廣雅曰歙穿也隱元年左傳曰闕地及泉與語曰闕爲演溝耆注曰闕穿也歙闕歷並通說苑敬慎篇潛去山林窮身於江海之中而魚鼈歸之利也注曰歸猶就也言潛去山林窮身於江海之中而魚鼈就之利也是其證也歷穴其中與上文巢其上對文則歷穴亦謂穿穴其中也

貸乎如人鮑魚之次

與君子游芝乎如入蘭芷之室與小人游貸乎如入鮑魚之次貸乎如入蘭芷之室與小人游貸乎如入鮑魚之次家大人曰貸與忒同忒差也言差乎如入鮑魚之次也貸與忒聲近而義同故字或作忒說文心部忒更也更亦差也貸乎如入鮑魚之次與上文忒乎如入芝蘭之室相對成文若作貸字則文不成義且與上下文不相應矣或曰古人簡質或但言士而仁在其中或但言仁而士在其中士與仁相須而成義非有士字則仁字可省此曲爲之說而終不可通

屢穴

曾子疾病篇鷹鸇以山爲巢而曾巢其上魚鼈鼉以淵爲淺而歷穴其中孔曰曾重也歷窟也家大人曰古無謂歷爲窟者字竊當爲穿也言更於淵中穿土爲穴也廣雅曰歙穿也隱元年左傳曰闕地及泉與語曰闕爲演溝耆注曰闕穿也歙闕歷並通說苑敬慎篇潛去山林窮身於江海之中而魚鼈歸之利也注曰歸猶就也言潛去山林窮身於江海之中而魚鼈就之利也是其證也歷穴其中與上文巢其上對文則歷穴亦謂穿穴其中也

貸乎如入鮑魚之次

與君子游芝乎如入蘭芷之室與小人游貸乎如入鮑魚之次貸乎如入蘭芷之室與小人游貸乎如入鮑魚之次家大人曰貸與忒同忒差也言差乎如入鮑魚之次也貸與忒聲近而義同故字或作忒說文心部忒更也更亦差也貸乎如入鮑魚之次與上文忒乎如入芝蘭之室相對成文若作貸字則文不成義且與上下文不相應矣或曰古人簡質或但言士而仁在其中或但言仁而士在其中士與仁相須而成義非有士字則仁字可省此曲爲之說而終不可通

屢穴

曾子疾病篇鷹鸇以山爲巢而曾巢其上魚鼈鼉以淵爲淺而歷穴其中孔曰曾重也歷窟也家大人曰古無謂歷爲窟者字竊當爲穿也言更於淵中穿土爲穴也廣雅曰歙穿也隱元年左傳曰闕地及泉與語曰闕爲演溝耆注曰闕穿也歙闕歷並通說苑敬慎篇潛去山林窮身於江海之中而魚鼈歸之利也注曰歸猶就也言潛去山林窮身於江海之中而魚鼈就之利也是其證也歷穴其中與上文巢其上對文則歷穴亦謂穿穴其中也

貸乎如入鮑魚之次

與君子游芝

亦不可以忘

席後左端之銘曰一反一側亦不可以忘王曰以忘一作不志

孔曰席四銘通爲一章當從志字方與上悖下代合韻家大人曰孔說是矣而未盡也此文本作一反一側公爾亦不可不志公武王自謂也下文見爾前慮爾後即其證古者爾汝之稱通公端昌是也後人但志讀檀弓小子識之之識此承上文安樂必敬云而言雖一反一側之間公亦不可不識之也今本公作亦以字形相似而誤不志作以忘則後人以盧注改之也

棄注云言雖反側之間不可以忘道此正釋不可不志之意後人不達妄改正文之不志爲以忘以從盧注謬矣本平御覽服用部十一引此志字已誤作忘唯公字不誤鈔本北堂書鈔服飾部二十一陳禹謨本刪去蔡文類聚服飾部上引此並作公今本類聚作庶不可不志

親遹所代

後石端之銘曰所監不遠視遹所代盧注曰周監不遠近在有殷之世王本遹作御陳氏覩樓曰爾雅是也御即後鑑鉉見爾前慮爾後之爾乃武王自謂也御所代謂殷也家大人曰陳說是也御即上文公不可不志之公蔡文類聚引作爾太平御覽作公今本作遹者俗字耳盧以遹爲近失之

其漏將然

楹之銘曰毋曰胡殘其漏將然家大人曰廣雅曰然成也謂其漏將成也楚辭遠遊無滑而魂今彼將自然謂彼將自成也淮南原道篇萬物固以自然以與已同聖人又何事焉泰族篇天地正其道而物自然皆謂物自成也

三就

衛將軍文子篇夫子之門人登三就焉家大人曰廣雅三就焉當作登三千就焉三千言其多也故下文云不得辯知史記孔子世家弟子蓋三千焉語即本於此論語呂氏春秋遇合篇亦云委質爲弟子者三千人今本脫子字則義不可通且與下文不相應矣又案就者謂來就大子也而注釋三就云謂大成次成小成也則是以就爲成就而曲爲之說此注蓋後人所加案下注北就大子云云即指此就字而言則盧不以就爲成就可知今本就字蓋涉注文成就而誤衍就字又脫去注內大子二字則文義不明後人所加家語弟子行篇作

未曾正辭女所親觀而言若無親字則文不成義此因親親字形相似而寫者因脫其一耳

賜得則願聞之也

家大人曰當作賜則願得聞之也今本得字在則願上則文不成義矣樂大典本作賜得爲願聞之也亦非衆語省其文作賜願得聞之亦以願得連文

自設於隱栝之中

引之謹案外篇而內直自設於隱栝之中設字文不成義盧注能以禮自準直也亦譌誤難曉史記仲尼弟子傳索隱單行引此設作媒羣書治要引尸子勸學篇曰孔子曰自媒於隱栝之中遵伯玉之行也媒字與小司馬所見本合盖作媒者此假原文也媒與虞同虞安也言自安於隱栝之中也今本作設盖後人用韓詩外傳改之案韓詩外傳自七年左傳正曲爲直社注曰正人曲也呂氏春秋自知篇亮有敬諫之敢辟有非阿之木勝有司直之士高注曰司主也直正也正其過闕也晉本司直作司過乃後人所改漢書東方朔傳曰以史魚爲司直以上凡言直者皆謂相切直也直已而不直人猶言攻其惡無攻人之惡非謂直於己而曲於人也劉本作不直於人非是羣書治要引尸子亦作直已而不直人家語同

順君

是故君擇臣而使之臣擇君而事之有道順君無道橫命曼平仲之行也 曼平仲上當有盖字引之謹案命即君之命不得分君與命爲二也順君當爲順命言君有道則順受其命無道則不受命也史記晏嬰傳國有道則順命無道則衡命衡與橫同伸尼弟子傳索隱單行引大戴記曰有道順命無道衡命盖晏平仲之行也家語弟子行篇同王肅注曰君有道則順從其命衡橫也謂不受其命而隱居也皆其證矣今本順命作順君者涉上文四君字而誤

直己而不直人不直人慮從劉本作不直於人孔曰能曲以下人家大人曰慮之校孔之注皆非也直謂相切直也見爾雅釋詁襄七年左傳正曲爲直社注曰正人曲也呂氏春秋自知篇亮有敬諫之士高注曰司主也直正也正其過闕也晉本司直作司過乃後人所改漢書東方朔傳曰以史魚爲司直以上凡言直者皆謂相切直也直已而不直人猶言攻其惡無攻人之惡非謂直於己而曲於人也劉本作不直於人非是羣書治要引尸子亦作直已而不直人家語同

順君

是故君擇臣而使之臣擇君而事之有道順君無道橫命曼平仲之行也 曼平仲上當有盖字引之謹案命即君之命不得分君與命爲二也順君當爲順命言君有道則順受其命無道則不受命也史記晏嬰傳國有道則順命無道則衡命衡與橫同伸尼弟子傳索隱單行引大戴記曰有道順命無道衡命盖晏平仲之行也家語弟子行篇同王肅注曰君有道則順從其命衡橫也謂不受其命而隱居也皆其證矣今本順命作順君者涉上文四君字而誤

直己而不直人不直人慮從劉本作不直於人孔曰能曲以下人家大人曰慮之校孔之注皆非也直謂相切直也見爾雅釋詁襄七年左傳正曲爲直社注曰正人曲也呂氏春秋自知篇亮有敬諫之士高注曰司主也直正也正其過闕也晉本司直作司過乃後人所改漢書東方朔傳曰以史魚爲司直以上凡言直者皆謂相切直也直已而不直人猶言攻其惡無攻人之惡非謂直於己而曲於人也劉本作不直於人非是羣書治要引尸子亦作直已而不直人家語同

在尤之外

終日言不在尤之內則不須更言在尤之外矣內字蓋涉下文而衍

入正文者史記仲尼弟子傳索隱單行引此作在尤之外與下文言莫不從順莫不敬屬相應

尤之內貧而樂也引之謹案貧當爲樂樂與下文樂字相應

闇昏忽

五帝德篇上世之傳闇昏忽之意不解昏字蓋注之誤入正文者史記仲尼弟子傳索隱單行引此作闇忽不明之意即上所云隱微之說也上世猶言古昔闇忽猶幽深也言古昔之事遠而難明故言闇忽以明之闇忽二字本此

祇勵

北至于幽陵南至于交趾西濟于流沙東至于蟠木動靜之物大小之神日月所照莫不祇勵祇勵史記五帝紀索隱引作砥礪而祇勵本作祇勵砥礪砥敬也言因天之性而砥礪之使敬也

在尤之外

終日言不在尤之內則不須更言在尤之外矣在尤之內貧而樂也引之謹案已當作在在尤之外與下文言莫不從順莫不敬屬相應

尤之內貧而樂也引之謹案貧當爲樂樂與下文言莫不從順莫不敬屬相應

闇昏忽

五帝德篇上世之傳闇昏忽之意不解昏字蓋注之誤入正文者史記仲尼弟子傳索隱單行引此作闇忽不明之意即上所云隱微之說也上世猶言古昔闇忽猶幽深也言古昔之事遠而難明故言闇忽以明之闇忽二字本此

祇勵

北至于幽陵南至于交趾西濟于流沙東至于蟠木動靜之物大小之神日月所照莫不祇勵祇勵史記五帝紀索隱引作砥礪而祇勵本作祇勵砥礪砥敬也言因天之性而砥礪之使敬也

順天之義知民之急仁而威惠而信脩身而天下服知民之急元明本及史記五帝紀並同宋本意作德急作意補注曰意德也急也宋本作意與急字皆形近而誤也讀如勤恤民隱之隱引之謹案元明本作意是也意德服義相近故意或誤德德或誤意急或誤意急與意形近而誤也意德服義相近故意或誤德德或誤意急或誤意急與意形近而誤也

患其不博也又天圓一篇所言皆博學之事然則曾子未嘗不博學也竟當爲恭字之誤也其貌恭爲句其德敦爲句其言下屬爲義此依家語訂正

業功

業功不依貴位不善家大人曰業功當依家語作美功字之誤也 敦言美字或作美字或作業二形相似墨子上賢篇美章而惡不生漢書賈誼傳一動而五美附今本美字並譌作業美功與貴位對文

不佚可悔

不佚可悔不佚不敓無告盧注不釋佚字引之謹案佚當爲怏怏輕忽也可輕忽者不輕忽之所謂君子無眾寡無小大無敢慢也王棨四子講德論故美玉蘊於碱砆凡人覩之怏焉李善注引廣倉曰怏忽忘也說文作詇云忘也怏詇並與佚通論衡別通篇不肖者輕慢佚忽

顓孫

是顓孫之行也家大人曰顓孫下脫師字當依注及家語補

欲善則訊 當是如

欲能則學欲知則問欲善則訊欲給則豫當是如偃也得之矣家大人曰欲善則訊訊當爲詳言欲善其事則慮之必詳即上文所云先成其慮也欲能則學欲知則問此以知言之欲善則詳欲給則豫此以行言之今本詳作訊乃後人因上句問字而改之而不知上下之各爲一義也當是如三字文不成義如讀爲而是書多以而爲如如爲而而下有行字而今本脫之當是而行者當是事之至而行之即上文所云及事而用之也偃也得之矣乃總承上五句而言家語作欲善則詳欲給則豫當是而行是其證朱氏不知如爲而之僭字又不知如下之有脫文遂改當是如爲當如是矣之遠矣

天道

啟蟄不殺則天道也家大人曰天道上有順字而今本脫之則文義不明啟蟄不殺是順天道也家語正作順天道

所親

是女所親也家大人曰親下有親字而今本脫之此荅子貢賜所親親之語則亦當有親字下文每語女耳之所未聞目之所

王尚書經義述聞

同故作傳士史記夏本紀作傳士索隱曰大戴禮作傳土故此紀依之是其證荀子成相篇及周官大司樂注亦作傳土

辭支　長

南撫交阯大敎鮮支渠廋氏羌北山戎發息慎東長鳥夷羽民

家大人曰鮮支上有西字而今本脫之鮮支渠廋氏羌皆西戎也若無西字則上與交阯大敎連文矣孔曰僻支渠廋西方云析支渠搜者也此西方所無圖名不言西者書大傳曰西方者鮮方也言鮮支則西已見案此曲說也辭字既讀爲析支之析矣豈得又讀爲東西之西乎史記作西戎析枝渠廋氏羌皆其證又案東長鳥夷羽民長不亦有夷字長夷鳥夷皆夷名史記東長鳥夷索隱曰長字下少一夷字大戴禮云長夷即長是夷號據此則大戴原有夷字而今本無者後人依史記刪之也說苑亦云東至長夷鳥夷（今本鳥作島乃後人依今本爲之說見古文尚書攷）貢改之說見古文尚書攷

高陽之孫　顓頊產緜

引之謹案緜之先世有二說有以緜爲顓頊子者五帝德及世本之說也五帝德曰宰我曰請問帝顓頊高陽之孫緜之子（緜項史記夏本紀作鯀項史記五帝本紀以緜爲子亦高陽即顓頊之後人依今本爲之）何如孔子曰……（夏本紀曰禹之父曰緜緜之父曰帝顓頊三代世表曰顓頊生緜）有謂顓頊五世而產緜者帝繫之說也漢書律曆志王逸離騷注高辛帝嚳顓頊之後五世而生契（王逸離騷注引帝繫曰顓頊五世而生契）契後五世而生湯（王逸離騷注引帝繫曰顓頊五世而生契契後五世而生湯）篇注亦曰緜帝顓頊六世孫（今本帝繫作顓頊產緜而無五世字）則後人據五帝德帝繫之也史記索隱曰緜既仕堯與舜代系殊懸舜即顓頊六代孫則緜非是顓頊子之子據小司馬說則五帝德篇謂禹高陽之孫者誤也孔氏補注爲之說曰高陽顓頊之後爲高陽氏之君者也高陽非即顓頊止古續路緜父以前皆無命德名字不若通衛高陽云禹鄭若說處書三苗云高陽之後用黑繒明赤繒幽高陽氏也以上今案上文顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽則單稱高陽者正謂帝顓頊非若高陽氏高陽之後統子孫言之也不得以彼而證此且上文顓頊黃帝之孫帝嚳元嚚之孫皆單稱高陽之孫而此獨稱高陽之孫獨連後世爲通稱也帝嚳帝繫傳謂各異學者兩存而闕疑焉可矣必欲合以爲一則治絲而棼之也

始敎

始敎以身爲先以言爲後以德爲本以刑爲末以賞爲新以罰爲故以事爲業以時爲急以政爲制以禁爲助以好爲資以惡爲戒以喜爲門以怒爲決以說爲行以名爲成以實爲情以文爲理以武爲勇以仁爲恩以義爲節以禮爲交以信爲固以廉爲表以恥爲治以賢爲佐以不肖爲誡以衆爲親以寡爲疏以遠爲來以近爲去以上爲下以下爲上以貴爲賤以賤爲貴以富爲貧以貧爲富以樂爲憂以憂爲樂以生爲死以死爲生以存爲亡以亡爲存以得爲喪以喪爲得以取爲予以予爲取以明爲闇以闇爲明以賞爲罰以罰爲賞以喜爲怒以怒爲喜以愛爲憎以憎爲愛以親爲疏以疏爲親以賢爲不肖以不肖爲賢以是爲非以非爲是以美爲惡以惡爲美以香爲臭以臭爲香以甘爲苦以苦爲甘以安爲危以危爲安以治爲亂以亂爲治以成爲敗以敗爲成以始爲終以終爲始以上爲下以下爲上以左爲右以右爲左以前爲後以後爲前以陰爲陽以陽爲陰以柔爲剛以剛爲柔以弱爲強以強爲弱以進爲退以退爲進以出爲入以入爲出以生爲殺以殺爲生以與爲奪以奪爲與以取爲捨以捨爲取以多爲少以少爲多以大爲小以小爲大以厚爲薄以薄爲厚以重爲輕以輕爲重以遲爲速以速爲遲以遠爲近以近爲遠以明爲晦以晦爲明以清爲濁以濁爲清以寒爲暑以暑爲寒以陽爲陰以陰爲陽以日爲夜以夜爲日以晝爲夕以夕爲晝以上爲下以下爲上以貴爲賤以賤爲貴以富爲貧以貧爲富以樂爲憂以憂爲樂以生爲死以死爲生以存爲亡以亡爲存以得爲喪以喪爲得以取爲予以予爲取以明爲闇以闇爲明以賞爲罰以罰爲賞以喜爲怒以怒爲喜以愛爲憎以憎爲愛以親爲疏以疏爲親以賢爲不肖以不肖爲賢以是爲非以非爲是以美爲惡以惡爲美以香爲臭以臭爲香以甘爲苦以苦爲甘以安爲危以危爲安以治爲亂以亂爲治以成爲敗以敗爲成以始爲終以終爲始以上爲下以下爲上以左爲右以右爲左以前爲後以後爲前以陰爲陽以陽爲陰以柔爲剛以剛爲柔以弱爲強以強爲弱以進爲退以退爲進以出爲入以入爲出以生爲殺以殺爲生以與爲奪以奪爲與以取爲捨以捨爲取以多爲少以少爲多以大爲小以小爲大以厚爲薄以薄爲厚以重爲輕以輕爲重以遲爲速以速爲遲以遠爲近以近爲遠以明爲晦以晦爲明以清爲濁以濁爲清以寒爲暑以暑爲寒以陽爲陰以陰爲陽以日爲夜以夜爲日以晝爲夕以夕爲晝以上爲下以下爲上以貴爲賤以賤爲貴以富爲貧以貧爲富以樂爲憂以憂爲樂以生爲死以死爲生以存爲亡以亡爲存以得爲喪以喪爲得以取爲予以予爲取以明爲闇以闇爲明以賞爲罰以罰爲賞以喜爲怒以怒爲喜以愛爲憎以憎爲愛以親爲疏以疏爲親以賢爲不肖以不肖爲賢以是爲非以非爲是以美爲惡以惡爲美以香爲臭以臭爲香以甘爲苦以苦爲甘以安爲危以危爲安以治爲亂以亂爲治以成爲敗以敗爲成以始爲終以終爲始

刑法者所以威不行德法者也家大人曰刑法本作刑罰謂不行德法則以刑罰威之盧注曰德法不行則罰之是其證上下文刑罰二字凡五見今作刑法則與上下文不合此因罰法聲相亂上下文又多法字故罰誤爲法下文無德法而專以刑罰御民今本亦誤作刑法

論吏德行

是故古者天子孟春論吏德行能理功能德法者爲有德能行德法者爲有行能理德法者爲有能能成德法者爲有功廬以德行絕句注云考羣臣之德行孔然德行能下刪理字於德法者爲有德上補得字云德行能功即下文四者注偏舉德行失之家大人曰孔說是也論吏德行能功吏下有之字而今本脫之則句不舒展初學記歲時部太平御覽時序部三引此皆有之字家語執轡篇同

法

古者以法爲銜勒以官爲轡以刑爲策以人爲手家大人曰法上有德字而今本脫之上文曰德法者御民之銜勒也吏者轡也刑者策也天子御者內史大史左右也正與此文相應篇內德法二字凡十三見若無德字則與全篇不合矣案謚正作以德法爲銜勒

大史內史

家大人曰此本作內史大史後人以大史不當在內史之下故互易之耳不知上文亦作內史大史且周官內史中大夫大史下大夫則大史固當在內史之下孝經序正義引此正作內史大史

庶虞草

千乘篇及音義穀蟄征庶虞草新校本於草上增百字孔曰草下疑脫木字家大人曰新校本是也下文曰庶虞勤蟄征作書民執功百草咸導是其證

方夏三月於時有事享于皇祖皇考

方春三月於時有事于皇祖皇考方夏三月於時有事享于皇祖皇考案書祭名也書都非祭名後人所加方冬三月於時有事烝于皇祖皇考此沙上文享字而誤必魯不當偶言享夏當云嘗于皇祖皇考此沙上文享字而誤必魯

月一日也徐廣云卒一作卒又作斯於文皆便家大人曰卒字於義無取作卒者是也說文卒部曰卒隸書卒从衣一聿聲漢書高帝紀卒明者卒旦也書大傳夏以卒旦爲朔是也隸書卒或作卒形與卒相似上下文又有卒字故卒誤爲卒史記衛世家論語子罕篇卒或作卒作斯者後人以意改耳斯與卒形聲皆不相似若本是斯字無緣誤爲卒也

曰

天曰作明曰與惟天是戴地曰作昌曰與惟地是事人曰作樂曰與惟民是趙曰與之曰楊簡本皆改爲曰而孔從之家大人曰楊改非也曰與惟天是戴者曰惟天是戴也與語詞耳下四句同天曰作明曰與惟天是戴兩曰字文同一例不當改下曰字爲曰下四句同

明制

此古之明制之治天下也引之謹案制讀當爲哲言此古者明哲之君之治天下也下文曰古之治天下者必聖人聖人即明哲之人也古聲制與哲同禽語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰當讀折爲制呂刑制以刑墨子尚同篇制作折莊子外物篇自制河以東釋文制諸設反依字應作浙是其徵矣

仁者爲聖貴次　美次

仁者爲聖貴次力次美次射御次孔氏補注曰聖人先德而後爵故貴不如仁美謂才美引之謹案此論賢才之高下非論貴賤也不應以貴爲次且仁者爲貴作一句聖次作一句聖猶智也聖者通貴字下而讀仁者爲貴作一句聖次作一句聖猶智也聖者通非謂大聖也襄二十二季左傳馮用聖人杜注曰或仲多智時人謂之聖老子絕聖棄智之善也餘見左傳聖人之智不如仁故曰仁者爲貴聖次蓋先德而後才也周官醫師十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之考工記弓人凡取幹之道柘爲上檿次之慶桑次之橘次之木瓜次之荊次之譙器禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之雜記敬爲上哀次之孟子盡心篇民爲貴社稷次之文義並與此相似若作爲聖則與次字不相應安美謂形體壯大也莊子盜跖篇生而長大美好無雙少長長貴賤見而皆說之此上德也荀子非相篇長巨姣美天下之傑也章炳鄒忌脩八尺有餘身體昳麗謂其妻曰我孰與城北徐公美是古者以形體壯大爲美也晉語美餐長大則賢御足力則賢美餐長大卽此所謂美也射御

仁者爲聖貴次　美次

仁者爲聖貴次力次美次射御次孔氏補注曰聖人先德而後爵故貴不如仁美謂才美引之謹案此論賢才之高下非論貴賤也不應以貴爲次且仁者爲貴作一句聖次作一句聖猶智也聖者通貴字下而讀仁者爲貴作一句聖次作一句聖猶智也聖者通非謂大聖也襄二十二季左傳馮用聖人杜注曰或仲多智時人謂之聖老子絕聖棄智之善也餘見左傳聖人之智不如仁故曰仁者爲貴聖次蓋先德而後才也周官醫師十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之考工記弓人凡取幹之道柘爲上檿次之慶桑次之橘次之木瓜次之荊次之譙器禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之雜記敬爲上哀次之孟子盡心篇民爲貴社稷次之文義並與此相似若作爲聖則與次字不相應安美謂形體壯大也莊子盜跖篇生而長大美好無雙少長長貴賤見而皆說之此上德也荀子非相篇長巨姣美天下之傑也章炳鄒忌脩八尺有餘身體昳麗謂其妻曰我孰與城北徐公美是古者以形體壯大爲美也晉語美餐長大則賢御足力則賢美餐長大卽此所謂美也射御

明制

此古之明制之治天下也引之謹案制讀當爲哲言此古者明哲之君之治天下也下文曰古之治天下者必聖人聖人即明哲之人也古聲制與哲同禽語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰當讀折爲制呂刑制以刑墨子尚同篇制作折莊子外物篇自制河以東釋文制諸設反依字應作浙是其徵矣

仁者爲聖貴次　美次

仁者爲聖貴次力次美次射御次孔氏補注曰聖人先德而後爵故貴不如仁美謂才美引之謹案此論賢才之高下非論貴賤也不應以貴爲次且仁者爲貴作一句聖次作一句聖猶智也聖者通貴字下而讀仁者爲貴作一句聖次作一句聖猶智也聖者通非謂大聖也襄二十二季左傳馮用聖人杜注曰或仲多智時人謂之聖老子絕聖棄智之善也餘見左傳聖人之智不如仁故曰仁者爲貴聖次蓋先德而後才也周官醫師十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之考工記弓人凡取幹之道柘爲上檿次之慶桑次之橘次之木瓜次之荊次之譙器禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之雜記敬爲上哀次之孟子盡心篇民爲貴社稷次之文義並與此相似若作爲聖則與次字不相應安美謂形體壯大也莊子盜跖篇生而長大美好無雙少長長貴賤見而皆說之此上德也荀子非相篇長巨姣美天下之傑也章炳鄒忌脩八尺有餘身體昳麗謂其妻曰我孰與城北徐公美是古者以形體壯大爲美也晉語美餐長大則賢御足力則賢美餐長大卽此所謂美也射御

足力御此所謂力也射御也說文弓部曰射弓矢也引伸之凡發皆謂之射禮記射義曰射者各射其所志注曰射猶中也是其證

有力如虎說魯頌泮水篇文箋曰有力如虎能用勇猛於敵陳也

今頃而晏今和若猶今美目揚今巧趨陳今射則臧今是古人言力與射御多兼舉貌之美目揚今巧趨陳今射則臧今是古人大射儀注曰射者心容體正持弓矢審固持弓矢審固持弓矢審固

正與志治相反志治者其志不亂也 孫奭傳制誥人若作治志之貞志治也
則於義疏矣逸周書正作志治者也

此見於外

誠莊其中此見於外案大人曰此見於外本作必見於外下文言必見者五文義並與此同今本必作此者涉上文此之譌而誤盧曲爲之說非也隋書吉五行大義第十四引大戴作必見諸外與盧異 孫見所見本逸周書同

初氣主物

家大人曰當作氣初生物氣初生物物生有聲聲有剛有柔云云三者文義相承今本氣初譌作初氣生則文不成義五行大義所引正作氣初生物逸周書同

不隱

五氣誠于中發形于外民情不隱此家大人曰不隱本作不可隱上文雖欲隱之陽喜必見云云正謂民情之不可隱今本脫可字則語意不完五行大義引有可字逸周書同

識靜

識智必有難盡之色誠仁必有可尊之色識勇必有難儘之色誠忠必有可親之色識深必有難污之色識靜必有可信之色家大人曰靜非動靜之靜乃情之僭字也 說見後靜而寡情而安人下也故經傳通謂實爲情

生民

生民有露陽 露今本作陰家大人曰生民本作民生言民生而有陰陽故多隱其情飾其僞也 見下據盧注云人含陰陽之氣生而有知有知故生穢僞則正文之先民而後生可知逸周書作民生則有陰有陽

克易

言行不類終始相悖陰陽克易外內不合家大人曰克易二字義不可通克當作交易反也 見左傳襄元年注晉語注內外交相反故曰陰陽交易隸書交作爻克作克二形相似而誤孔訓克爲能失之

靜而寡類壯而安人 宋本及元明本皆迴異北監本改爲壯莊卽盧靜而寡類壯而安靜與情壯與莊古字通類與貌同而寡類壯而安靜與情壯與莊古字通類與貌同謂其情忠而

寬寡類類壯壯皆字形相近而誤 漢隸字形表云類見孫叔敖碑類作類外黃令高彪碑類作類二形相似注類亞又脫一忠字今補 類貌 又脫一貌字今補 爲類爲貌不好狎則曲爲之說也又案上文曰識靜必有可信必見於外下文曰靜而寡類壯而安人盧之色又下文飾貌言辭作靜而寡類壯而安人則後人靜而寡類壯而安人盧 孫見所見本逸周書同

初氣主物

家大人曰當作氣初生物氣初生物物生有聲聲有剛有柔云云三者文義相承今本氣初譌作初氣生則文不成義五行大義所引正作氣初生物逸周書同

不隱

五氣誠于中發形于外民情不隱此家大人曰不隱本作不可隱上文雖欲隱之陽喜必見云云正謂民情之不可隱今本脫可字則語意不完五行大義引有可字逸周書同

識靜

識智必有難盡之色誠仁必有可尊之色識勇必有難儘之色誠忠必有可親之色識深必有難污之色識靜必有可信之色家大人曰靜非動靜之靜乃情之僭字也 說見後靜而寡情而安人下也故經傳通謂實爲情

生民

生民有露陽 露今本作陰家大人曰生民本作民生言民生而有陰陽故多隱其情飾其僞也 見下據盧注云人含陰陽之氣生而有知有知故生穢僞則正文之先民而後生可知逸周書作民生則有陰有陽

克易

言行不類終始相悖陰陽克易外內不合家大人曰克易二字義不可通克當作交易反也 見左傳襄元年注晉語注內外交相反故曰陰陽交易隸書交作爻克作克二形相似而誤孔訓克爲能失之

靜而寡類壯而安人 宋本及元明本皆迴異北監本改爲壯莊卽盧靜而寡類壯而安靜與情壯與莊古字通類與貌同而寡類壯而安靜與情壯與莊古字通類與貌同謂其情忠而寬靜而安也逸周書作情忠而寬貌壯而安是其明證矣

此見於外

誠莊其中此見於外家大人曰此見於外本作必見於外下文言必見者五文義並與此同今本必作此者涉上文此之譌而誤盧曲爲之說非也隋書吉五行大義第十四引大戴作必見諸外與盧異 孫見所見本逸周書同

初氣主物

家大人曰當作氣初生物氣初生物物生有聲聲有剛有柔云云三者文義相承今本氣初譌作初氣生則文不成義五行大義所引正作氣初生物逸周書同

不隱

五氣誠于中發形于外民情不隱此家大人曰不隱本作不可隱上文雖欲隱之陽喜必見云云正謂民情之不可隱今本脫可字則語意不完五行大義引有可字逸周書同

識靜

識智必有難盡之色誠仁必有可尊之色識勇必有難儘之色誠忠必有可親之色識深必有難污之色識靜必有可信之色家大人曰靜非動靜之靜乃情之僭字也 說見後靜而寡情而安人下也故經傳通謂實爲情

生民

生民有露陽 露今本作陰家大人曰生民本作民生言民生而有陰陽故多隱其情飾其僞也 見下據盧注云人含陰陽之氣生而有知有知故生穢僞則正文之先民而後生可知逸周書作民生則有陰有陽

克易

言行不類終始相悖陰陽克易外內不合家大人曰克易二字義不可通克當作交易反也 見左傳襄元年注晉語注內外交相反故曰陰陽交易隸書交作爻克作克二形相似而誤孔訓克爲能失之

靜而寡類壯而安人 宋本及元明本皆迴異北監本改爲壯莊卽盧靜而寡類壯而安靜與情壯與莊古字通類與貌同而寡類壯而安靜與情壯與莊古字通類與貌同謂其情忠而寬貌壯

周知天下之政

凡此五物者毋國別異之天子以周知天下之政家大人曰政本作故此涉上文政事而誤也攷即上文所謂事攷也（經傳通用事為攷）故不可五物之見於上文者唯禮俗政事一條可謂之政然政亦事也其餘四條則可謂之事而不可謂之政若作政則五物之中祇其一而遺其四矣周官小行人正作天下之故

不行禮義

古者天子為諸侯不行禮義不修法度修當作脩說見曲不附於德不服於義引之謙義不服於義之義即誼字也不行禮義之義即儀字也二字異訓故並見而不為複上文古者天子之官有與命大行人掌諸侯之儀又曰其國家宮室車旗衣服禮儀等儀即此禮義也上文又曰古者大行人掌大賓之禮及大客之義謂周官義作儀周官瑟師掌其禮儀故書儀為義鄭司農曰義讀為儀古者書儀但為義今時所謂義為誼說文曰義己之威義也即古威儀字又曰誼人所宜也即古義字（互見後則下）之以禮義

法

此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為政之法也宋大人曰法本作具此涉上文法度而誤也政與正同此言天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為脩正者猶有此具也（射義正義正此文兩見於射義聘義中其字皆作具本篇上文聘見其字亦作具此不當獨作法

諸勝者

校勘記諸勝者之弟子為不勝者酌孔從儀禮經傳通解於諸上增請字家大人曰通解誤也宋本作請勝若之弟子云云請即請之誤小戴作請行鄭是其證當改諸為請不當於諸上增請字經文皆言勝者不言諸勝者小戴亦如是即鄉射大射亦無諸勝者之文若云請諸勝者之弟子則請為兄字矣禮經文無此例

矢八分

矢八分堂上七扶室中五扶庭下六扶孔氏補注曰前文云矢八分得也又矢以栝若羽無去其皮大七分補注曰前文云矢八分此大七分者謂謂室中五扶之矢且謂既圍徑亦終引之謹案堂上室中庭下矢有長短之分而圍徑則一鄭注小戴投壺云舊說矢大七分而不言室中之矢之圍徑小於堂上庭下者則孔說非也今案大七分者圍徑也若矢八分不言大則非圍徑可知八分當為八介鄭注小戴投壺曰投壺者八四矢亦八言是故而又言故者古人之文不嫌於複檀傳中若是者多矣韓詩外傳正作是故說苑作故篇初今依新校本訂正

故男以八月而生歲八歲而齔

家大人曰此二句本枉下文二陰一陽然後成道之下今本上下互易則文義倒置今依外傳說苑家語訂正

五十而室

大古男五十而室家大人曰室上有有字而今本脫之內則三十而有室文義與此同周官媒氏疏引此正作五十而有室

及日

是故女及日乎閨門之內家大人曰及日當依新校本作日及言終日所及不出乎閨門也今本作及日則不詞孔曲為之說非

御車之旗

射者之辭御車之旌盧敬御車為復者孔仍作御車釋曰御車巾車也大射儀巾車張旃或亦與唱獲場家大人曰盧改是也作故命者性之始也從者生之終也有始則必有終矣表始而作故命者性之始也從者生之終也有始則必有終矣表始而通且與上文相合今本脫去始也從者生之二字及有始二字則文不成義注曲為之說非也

辰故

辰故陰以陽化陽以陰變家大人曰辰字義不可通孔曲為之說非也辰故本作是故是故二字不須注或盧氏無注若是上辰字則蓋涉其誤或曲為之說矣

四算上文司射挾八算則八算謂一扶八介矣韓詩外傳正作是故說苑作故篇初今依新校本訂正

故男以八月而生歲八歲而齔

家大人曰此二句本枉下文二陰一陽然後成道之下今本上下互易則文義倒置今依外傳說苑家語訂正

五十而室

大古男五十而室家大人曰室上有有字而今本脫之內則三十而有室文義與此同周官媒氏疏引此正作五十而有室

及日

是故女及日乎閨門之內家大人曰及日當依新校本作日及言終日所及不出乎閨門也今本作及日則不詞孔曲為之說非

御車之旗

射者之辭御車之旌盧敬御車為復者孔仍作御車釋曰御車巾車也大射儀巾車張旃或亦與唱獲場家大人曰盧改是也作故命者性之始也從者生之終也有始則必有終矣表始而作故命者性之始也從者生之終也有始則必有終矣表始而通且與上文相合今本脫去始也從者生之二字及有始二字則文不成義注曲為之說非

辰故

辰故陰以陽化陽以陰變家大人曰辰字義不可通孔曲為之說非也辰故本作是故是故二字不須注或盧氏無注若是上辰字則蓋涉其誤或曲為之說矣

四算上文司射挾八算則八算謂一扶八介矣韓詩外傳正作是故說苑作故篇初今依新校本訂正

故男以八月而生歲八歲而齔

家大人曰此二句本枉下文二陰一陽然後成道之下今本上下互易則文義倒置今依外傳說苑家語訂正

五十而室

大古男五十而室家大人曰室上有有字而今本脫之內則三十而有室文義與此同周官媒氏疏引此正作五十而有室

及日

是故女及日乎閨門之內家大人曰及日當依新校本作日及言終日所及不出乎閨門也今本作及日則不詞孔曲為之說非

御車之旗

射者之辭御車之旌盧敬御車為復者孔仍作御車釋曰御車巾車也大射儀巾車張旃或亦與唱獲場家大人曰盧改是也作故命者性之始也從者生之終也有始則必有終矣表始而通且與上文相合今本脫去始也從者生之二字及有始二字則文不成義注曲為之說非

辰故

辰故陰以陽化陽以陰變家大人曰辰字義不可通孔曲為之說非也辰故本作是故是故二字不須注或盧氏無注若是上辰字則蓋涉其誤或曲為之說矣

四算上文司射挾八算則八算謂一扶八介矣韓詩外傳正作是故說苑作故篇初今依新校本訂正

故男以八月而生歲八歲而齔

家大人曰此二句本枉下文二陰一陽然後成道之下今本上下互易則文義倒置今依外傳說苑家語訂正

五十而室

大古男五十而室家大人曰室上有有字而今本脫之內則三十而有室文義與此同周官媒氏疏引此正作五十而有室

及日

是故女及日乎閨門之內家大人曰及日當依新校本作日及言終日所及不出乎閨門也今本作及日則不詞孔曲為之說非

御車之旗

射者之辭御車之旌盧敬御車為復者孔仍作御車釋曰御車巾車也大射儀巾車張旃或亦與唱獲場家大人曰盧改是也

咀嚼

咀嚼者九竅而胎生孔曰嚼音喫淮南子作噍咀者家大人曰嚼當作噍字之誤也玉篇噍疾略切噍咀也噍同上廣雅曰咀噍也咀嚼即咀噍史記司馬相如傳咀嚼菱藕是也凡人及獸之食物曰咀嚼故曰咀嚼者九竅而胎生若嚼即呼喚之喚於咀為不類矣家語作齟齬者九竅而胎生即用大戴之文淮南作噍咀小變其文耳

脫文八

書生者類父夜生者類母家大人曰此下當有至陰生牝至陽生牡八字據盧注云至陰至陽類其多也至陰為男至陽為女者即陰窮反陽陽窮反陰之義則正文之有此八字甚明今脫此八字則盧注皆不可通矣又案盧所見本似作至陰生牡至陽生牝故有陰窮反陽陽窮反陰之說然淮南家語並作至陰生牝至陽生牡與書生者類父夜生者類母意正相同荟盧本牝牡二字互誤也

堅土之人肥虛土之人大

是故堅土之人肥虛土之人大沙土之人細盧注曰肥者家地堅實大者象地虛疏也家大人曰此當依淮南作堅土之人則弱土之人肥虛土之人大沙土之人細淮南氾論訓作墝埆鹵莽而民貧瘠墝埆即墝埆古字家語執轡篇作堅土之人柔墝土之人沙土之人細墝即墝字之譌柔字皆涉下文而誤墝埆即墝埆墝埆即墝埆皆用大戴文堅與弱對故堅土之人剛弱土之人肥說文墝黑剛土也與沙土對故盧土之人大沙土之人細下文息土之人美秅土之人醜文亦相對今本堅土之人下脫去剛弱土之人五字盧字又譌作虛則義不可通盧注皆誤

禮記上

撰師

曲禮是以君子恭敬撙節退讓以明禮鄭注曰撙猶趨也釋文趙七倫反統也向也正義曰撙者趨也節法度也言恆趨於法度段氏若膺校本曰案趙同趨疾也當音促非趨走之趨家大人曰釋文誤解趙字正義并誤解節字段謂趙音促是也（段注說文趙下）書王吉傳曰撙節而訓趙為疾於義尚有未安今案恭敬撙節還讓六字平列恭與敬義相因撙與節義相因謂與撙節與還讓義亦相因撙猶趨也者趨讀局促之促謂自抑損

也得之言損也曾子五藏篇曰豎為撙節以辟刑僇尹知章注云撙節也是撙節即節也曾子仲尼篇曰君子恭以遠恥節以遠辱義相因也節子仲尼篇曰君子恭敬而傳禍儉注傳與撙同卑退也敬恭敬然後尊讓尊亦與撙同恭敬尊讓即曲禮之恭敬撙節退讓也說見前謙尊而光下

八十九十曰老

發氏曉徵荅問曰問曲禮七十曰老公羊疏乃云今曲禮七十曰耄豈徐彥所見本特異乎曰陸德明釋文云本或作八十九十非也後漢書崔寔傳注引禮記曰八十九十曰老與今本同於計氏說文厥後劉熙釋名王肅注易都說注論語五經異義注周禮並同是撙節也曾子仲尼篇曰君子恭以遠恥節以遠辱義相因也曾子仲尼篇又曰儉於禮謂之有德禮運曰儉於禮謂之有德義亦相因也故引以明之射義曰耄好禮鄭注但云耆耄皆老也而不云八十九十曰老下文荒期稱道不亂施與同日期頤正與今本曲禮同知今本作八十九十曰耄是古本曲禮同王肅注禮記亦八十九十曰老鄭注則作八十曰耄無二字其證一也大雅板篇曰匪我言耄爾用憂謔四年左傳曰老夫耄矣周語曰爾老老矣毛傳及韋杜注並云八十曰耄皆本於曲禮若曲禮古本作八十曰耄見於毛詩故訓傳又見於劉熙釋名王肅注易都說注論語雅皆主此義其證二也奉天承運寶鼎現在歌曰今天子即位建元鼎五年冬十月得寶鼎於汾陰脽上薦於宗廟禮畢還登重門宣曲臨決河湧流十一月甲子朝拜祠后土顧謂左右曰今歲有年豈與無明文曲禮云七十曰老之文故曰無正文無明文其證三

子晉爲師曠請鼈王子賜之乘車四馬孔晁注曰禮爲人子三賜不及車馬此賜則白王然後行可知也此解三賜不及車馬是謂人子不敢以車馬予人葢禮記舊注有如此解者故晁本之爲說

由閶右

大夫士出入君門由閶右鄉注曰臣統於君閶門欞正義曰門以向堂爲正右在東引之謹案玉藻閶門閶門左扉立于其中左扉者在東之扉也吳語乃閤左閶陽也東扉曰左扉又曰左閶閶門雖向堂仍以東爲左吳況路門之內始有堂雉門庫門之內皆無堂安所得堂而向之以爲正乎夏官司士王族故士虎士在路門之左大僕大右大僕從在路門之右內則子生男子設弧於門左女子設帨於門右亦以東爲左西爲右何獨至門中之閾而以東爲右西爲左乎下文主人入門而右答入門而左謂人之左右非謂門之左右也人之左右無定出則以東爲左西爲右入則以東爲右西爲左門之左右則東爲左西由閶右當爲由閶左字相似而誤耳孔氏所見本已誤作右故不得已而曲爲之說鄭不解閶東稱右之義則本作閶左可知左之在東人所共知不煩解釋也

書致

獻田宅者操書致正義曰書致謂圖書於板文尺奏曲書之而致之於尊者也已上論物可動致不言致而田宅著士故板圖書書以致之故言書又言致也引之謹案上文操右欤操量鼓操筮席皆指其所操之物言之此言獻田宅者操書致則書致亦所操之物若謂以圖書致其田宅則致下必加之字而其義始明且以上諸物皆可言致不獨田宅也今案致讀爲質質劑之質周官小宰聽賈買以質劑鄭注曰質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑今之券書也文六年左傳由質要無社注曰質要券契也此謂獻田宅者操書契以呈於尊者之前若上文獻粟者執右契也淮南要略夠童致劉信符童致即童質也是質與致古字通質致古同聲字亦相通義三十年左傳用而注與致之質劑居然同義質通作致故又通作致爲質劑之質也至史記蔡澤傳趙將於之質劑居然同義質通作致故又通作致至史記蔡澤傳趙將於

無入白之事矣唐以前傳注亦無訓效爲白者惟儀禮士喪禮下篇效尸鄭注亦訓效爲白見白虎通本於此孔疏也今案效者考也驗也漢人多以效與校通考驗其篤具已完善否然後登車謂試之僕人之慎也古人多謂考爲效詳見書王其效邦君越御事下

謹脩其法　脩乎軍旅

家大人曰曲禮曰祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之脩當爲循字之誤也鉤深索隱二循字相似故書循誤作脩下文循古者遵循古道而不失正所謂不忘其初也下文元酒之尚幾乃之貴袭韍之設皆是循古非脩古也莊子徐無鬼篇曰反己而不窮循古而不厭南子更法篇曰湯武之王也不循古而興脩古而滅史記商君傳引商子作循弄淮南氾論篇曰不知法制之原雖循古終亂書傳多言循古則作循者是也祭義曰孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎邪行脩乎軍旅脩亦當爲循放亦至也循亦行也說文循行也順行也上文曰孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行是也家語正論篇正作循于軍旅

大士

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜鄭注曰大士以神仕者引之謹案春官序官凡以神仕者無數與大宰以下官各一人者多葢不倫且其職甚微不足以當大士之稱今案晏子春秋諫篇吾爲夫脯獄訟之不正乎則泰士子牛存矣爲社擾宗廟之不享乎則泰祝子游存矣泰士泰祝皆大夫之稱也大夫正獄訟蓋若秋官士師祭獄訟之辭矣又說苑臣術篇庶人之辯訟也父攻子讎兄攻弟讎大夫攻士讎士攻庶人讎庶人攻大夫讎大夫攻士讎士攻庶人讎庶人攻士讎士攻大夫讎大夫

辭則不重此但致其恭敬而已吾其欲儉不願望大牆牖之易者以此然雖不求福自及子孫故引詩以證之案朱說是也古字牖與富通謂亦福也謂雅曰祿福也上云后稷之祀祿傳世乃至於今已得此經之旨而又曰富之言備也以傳世之祿共儉者之祭易備也則失之矣又案其辭恭其欲儉蓋指庶無罪悔言之謂其語不敢自矜夸其意不敢有奢望但曰庶無罪悔而已則恭儉之說何從而知之乎

以則弗之忘矣

檀弓憲三年以爲極以則弗之忘矣釋文出極二字云王以極字絕句以作忘向下讀孫依鄭作以而加王分句劉氏瑞辰曰當從王肅忘則弗之忘矣猶曰以三忘則弗永喪忘也引之謹案憲三年以爲極所謂先王制禮而不敢過也若謂其服除而忘哀則終身喪亦忘故曰忘則弗之忘矣上言忘下言弗之忘一句之中自相呼應大戴禮曾子立事篇倘則未爲倘也文義與此相似鄭本上忘字作以即忘也上以是借字下忘是本字猶曲禮祭會祭所先進殺之序偏祭之三飯主人延客食殽然後殽胾上偏是本字下辨是借字辨即徧也通語從生因天地形是本字刑即形也孟子公孫丑篇有仕於此而子悅之句趙岐注仕作士不舍於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而以爲極曰去己久遠而除其喪注己久遠釋三年二字除其喪注此而於以字不加注釋則以字不屬上句而屬下句可知孫炎之學出於康成而分以字下屬亦可知鄭君之本以以則連讀也孔氏正義曰憲三年以爲極言服親之喪以經三年以爲極可以爲極而以爲極可以爲忘而孝子有終身之痛曾不暫忘於心也可以爲忘正釋以字下連三年而孝子有終身之痛曾不暫忘於心也可知然則以則弗之忘矣作一句讀而訓以爲忘鄭意本自如是故正義連之也自釋文蒙以極以連讀而學者遂移以字於上句之末又於正義三年以爲極下增以字以是句讀亂而文不成義矣元陳澔知以之當屬下句而不知以爲忘之假借乃云既

祥徵文祥是祭之名禮言文氏之子無禮經行子無以讀文公之禮也引之謹案以讀祥以之以以與祥皆不在也以於禮者之禮謂禮之變者不在於常禮之中也旨二十九時篇體以順人心爲本故以於禮經而順人心者皆禮也以於禮經謂不在於禮經即此所云以於禮也順人心即此所云其動也中矣唐風葛生篇子美不在此也襄二十九年公羊傳季子使而以焉謂季子出使而不在吳也謹說苑至公篇作季子時使行不在荀子正論篇然則關與不關邪以於辱之與不辱也乃在於惡之與不惡也以與在正相反謂不在於辱與不辱也正名篇故治亂在於心之所可以於情之所欲堯問篇吾所以得二十三者以於十八與三十八中乃在百八與千八之中淮南原道篇聖以乎治人而在於得道樂以於富貴而在於得和是以與不在同義正義以爲無文之禮而連其庶幾乎爲一句失之矣祭法曰山林川谷邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之以其地則不祭亦謂山林川谷邱陵在其境內則祭不在其境內則不祭也僖三十一年公羊傳山川有不在其封內者則不祭是也正義曰以無也謂其境內地無此山川之等亦於文義未協如正義說則是其地無非以其地矣互見文略

二夫人相爲服

從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也鄭注二夫人猶言此二人也引之謹案正文注文之二夫人皆當作夫二人寫者誤倒耳上文夫夫也爲言於禮者注曰夫夫猶言此丈夫也是夫即此也故曰夫二人猶言此二人左傳文六年夫二人者魯國社稷之臣也僖十六年夫二人者奉君命夫字皆在二字上是其證若作二夫人則文不成義矣注文之此二人若改爲二此人其可乎釋文出二夫人三字則唐初本已誤夫二人相爲服者謂從母之夫舅之妻與己兩相爲服也喪服小功章從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也鄭注曰丈夫婦人猶妹之子男女同疏曰言丈夫婦人者妹之男女各本稱妹上衍與從母兩相爲服緦麻章甥傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也舅傳曰何以緦也從服也是從母及舅皆有與己兩相爲服之禮若從母之夫舅之妻與己不相爲服則全裏皆袒非獨袒而已何得但於袒言袒乎

至尚書經義述聞

之者謂緦麻此袒也士喪禮記曰緦麻衰絞帶牡麻絰注曰絞帶有垂者下日繞帶三重左本作右本作左繞帶之遺法也繞帶之名得以相明矣又曰牡麻絰有子則變去其根本也有子謂絞帶也變去其根本謂絞帶變爲牡麻絰也喪服傳曰繩屨者繩菲也繩菲者繩屨也繩屨者繩菲也繩菲者繩屨也繩屨者繩菲也繩菲者繩屨也

先王之所難言也

褒有奴之道焉先王之所難言也唐石經初刻所下有以字改刻刪去而各本皆從之案大人曰有以字者是也正義曰言人之褒也有如鳥獸奴散之道焉先王之所以難言奴散之義今無以字則文不成義此後人依已脫之經文刪之也若言其奴散則人之所惡故難言也故字正釋所以二字鄭注云聖人不明說爲人甚惡之亦是釋所以二字

反服之禮

毋爲戎首不亦善乎又何反服之禮之有案大人曰此本作又何反服之有孟子離婁篇云此之謂寇讎設讎何服之有文義與此相似反服下不當有之禮二字蓋涉上文舊君反服之禮而衍自唐石經已然世說新語方正篇注通典禮五十九白帖三十八引此皆無之禮二字

如不及其反而息

慨募慨焉如不及其反而息正義爲慨焉如不及讀句而於其反而息不爲解釋方愚曰其反而息言募反而止于是爲甚心與形俱息也息與詩言我心則休同意吳淑曰與莽謂迎精而反在路之時其謂己募之親如親已還反至家已衙退逐不及力已疲德行不能前而暫寤休息言其悵恨不安之甚故曰慨焉或曰其反而息謂親已還反而休息也引之謹案吳氏以如不及其反而息七字連讀長於舊說矣但謂暫焉休息則非也止以待其親之反案書傳無訓息字爲待也且行且止當以或說爲是恭當迎精而爲待者還反而慮旦得且行且止

之脾木藏故春祭先之肺火藏故夏祭先之心土藏故中央祭先之肝金藏故秋祭先之腎水藏故冬祭先之也說文腎水藏也肺火藏也脾木藏也肝金藏也甚依洪範五行一水二火三木四金之序（今本水作金木作土金作木後人改之也唐釋元應慧琳音義卷四卷二十竝引說文肺火藏也是證古文尚書之說也又曰心人心土藏今文尚書博士以爲火藏也高注淮南精神篇曰肺梁朱雀朱雀火也火外景故主目也肝金也金內景故主耳也鄭注天官疾醫曰肺氣心氣炎之肝氣熱炎溫腎氣寒盛肺火藏故氣熱心土藏土者火之所生故氣熱炎之肝金藏故氣涼脾木藏故氣溫腎水藏故氣寒也許鄭三家之說皆本於古文尚書而古文尚書之說又本於月令也大元數篇三八爲木爲春藏脾四九爲金爲秋藏肝二七爲火爲夏藏肺一六爲水爲冬藏腎五五爲土爲中央藏心亦本於月令也然則月令脾肺心肝腎之屬於木火土金水也明甚鄭據醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水而定從今文尚書之說（見正義）於是古尚書說之合於月令者不用之以釋月令而別以五藏之上下次之矣其指矣且醫病之法亦有與古文尚書同者鄭注大司寇以肺石達窮民曰肺石赤也疏曰陰陽療疾法肺屬南方火火色赤肺亦赤故知名肺石是赤石也則醫病之法亦非一說何必是此而非彼乎

呂氏春秋十二紀文與此同高注祭先脾曰春木勝土先食所勝也一曰脾屬木自用其藏也注祭先心曰祭祀之內先進肺用其所勝也一曰肺火自用其藏注祭先心曰祭祀之內先進心心火也用所勝也（勝當爲生生一曰心土自用其藏也注祭先肝曰肝木也祭祀之內用其所勝故先進肝一曰肝金也百用其藏也注祭先腎曰祭祀之內先進腎腎屬水自用其藏也案自用其藏之說是也用其所勝之說非也木火土金水既各有所王之藏何況不用其所王而用其所勝乎春夏秋之祭如用所勝之火而先心不心中央祭先心冬祭先腎則非之祭當用木所勝之火而先心不心中央祭先心冬祭先腎則非用其所勝可知由冬祭先腎推之則木火土金皆自用其藏可知故曰自用其藏之說是也用其所勝之說非也白虎通曰春祭祀以特先脾者何脾者土也春木王殺土故以所勝祭之也

冬腎六月心非所勝也以祭何以爲土位在中央王於四季故祭以心心者藏之尊者水最卑不得以卑者尊者之說故與月令不合而曲爲之說如此土至尊而用藏之尊者水最卑而不得以卑者尊其所勝而春夏秋之祭則又不論藏其所勝何乃相繫一至於此乎且水最卑不得以卑者尊其所勝而春夏秋之祭則又不論藏之必不可通者也

鴛倉龍

時則續竝同引之謹案下文赤驃黃騮白駱鐵驪下一字皆馬色名倉龍不應獨異龍當讀爲駵說卦傳震爲龍震御龍作駵云駵蒼色震東方故爲駵（見元朗說文引作駵蒼色震東方故爲駵）傳曰其西方畫白馬東方畫青馬北方畫玄馬南方畫騂馬（說文引此青駵作青龍擒倉龍百呂氏春秋本味篇馬之美者青龍之匹青龍即青駵也（高注云乙八以易林觀之漸曰御騑從龍至于牽東龍亦是駵字駵與龍古同聲而通用周官巾車駵車（故書駵爲龍）鄭注駵讀爲龍謂畫龍於車旁也）

還反

還反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還迂還迎還文乃令是也案大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃賞公卿諸侯大夫於朝孟冬云還乃賞軍帥武人於朝孟春云還反賞於廟社皆作還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還反賞於廟社（今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與孟春正義不合且還反二字不釋孟秋云還反賞於廟社則還反不可通明是後人據已誤之經文增改之也）亦作還乃（周時則唐時本無作還反者淮南時則亦作還乃呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝兌武紀注引迎夏於南郊還乃賞軍帥武人於廟孟秋云還反賞於廟社注引迎秋於西郊還乃賞於廟社孟冬云還反賞於廟社注引迎冬於北郊還乃賞於廟社）

還反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還迂還迎還文乃令是也案大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃賞公卿諸侯大夫於朝孟冬云還乃賞軍帥武人於朝孟春云還反賞於廟社（今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與孟春正義不合且還反二字不釋孟秋云還反賞於廟社則還反不可通明是後人據已誤之經文增改之也）亦作還乃（周時則唐時本無作還反者淮南時則亦作還乃呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝兌武紀注引迎夏於南郊還乃賞軍帥武人於廟孟秋云還反賞於廟社注引迎秋於西郊還乃賞於廟社孟冬云還反賞於廟社注引迎冬於北郊還乃賞於廟社）

還反

還反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還迂還迎還文乃令是也案大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃賞公卿諸侯大夫於朝孟冬云還乃賞軍帥武人於朝孟春云還反賞於廟社（今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與孟春正義不合且還反二字不釋孟秋云還反賞於廟社則還反不可通明是後人據已誤之經文增改之也）亦作還乃（周時則唐時本無作還反者淮南時則亦作還乃呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝兌武紀注引迎夏於南郊還乃賞軍帥武人於廟孟秋云還反賞於廟社注引迎秋於西郊還乃賞於廟社孟冬云還反賞於廟社注引迎冬於北郊還乃賞於廟社）

駕倉龍

時則續竝同引之謹案下文赤驃黃騮白駱鐵驪下一字皆馬色名倉龍不應獨異龍當讀爲駵說卦傳震爲龍震御龍作駵云駵蒼色震東方故爲駵（見元朗說文引作駵蒼色震東方故爲駵）傳曰其西方畫白馬東方畫青馬北方畫玄馬南方畫騂馬（說文引此青駵作青龍擒倉龍百呂氏春秋本味篇馬之美者青龍之匹青龍即青駵也（高注云乙八以易林觀之漸曰御騑從龍至于牽東龍亦是駵字駵與龍古同聲而通用周官巾車駵車（故書駵爲龍）鄭注駵讀爲龍謂畫龍於車旁也）

駕倉龍

駕倉龍鄭注曰馬八尺以上爲龍高注呂氏春秋孟春孟夏仲夏皆同

還反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還迂還迎還文乃令是也案大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃賞公卿諸侯大夫於朝孟冬云還乃賞軍帥武人於朝孟春云還反賞於廟社（今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與孟春正義不合且還反二字不釋孟秋云還反賞於廟社則還反不可通明是後人據已誤之經文增改之也）亦作還乃（周時則唐時本無作還反者淮南時則亦作還乃呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝兌武紀注引迎夏於南郊還乃賞軍帥武人於廟孟秋云還反賞於廟社注引迎秋於西郊還乃賞於廟社孟冬云還反賞於廟社注引迎冬於北郊還乃賞於廟社）

駕倉龍

駕倉龍鄭注曰馬八尺以上爲龍高注呂氏春秋孟春孟夏仲夏皆同

味精之美者青龍之匹青龍即青駵也（高注云乙八以易林觀之漸曰御騑從龍至于牽東龍亦是駵字駵與龍古同聲而通用周官巾車駵車（故書駵爲龍）鄭注駵讀爲龍謂畫龍於車旁也）

還反

還反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還迂還迎還文乃令是也案大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃賞公卿諸侯大夫於朝孟冬云還乃賞軍帥武人於朝孟春云還反賞於廟社（今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與孟春正義不合且還反二字不釋孟秋云還反賞於廟社則還反不可通明是後人據已誤之經文增改之也）亦作還乃（周時則唐時本無作還反者淮南時則亦作還乃呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝兌武紀注引迎夏於南郊還乃賞軍帥武人於廟孟秋云還反賞於廟社注引迎秋於西郊還乃賞於廟社孟冬云還反賞於廟社注引迎冬於北郊還乃賞於廟社）

駕倉龍

駕倉龍鄭注曰馬八尺以上爲龍高注呂氏春秋孟春孟夏仲夏皆同

味精之美者青龍之匹青龍即青駵也（高注云乙八以易林觀之漸曰御騑從龍至于牽東龍亦是駵字駵與龍古同聲而通用周官巾車駵車（故書駵爲龍）鄭注駵讀爲龍謂畫龍於車旁也）

還反

還反當依呂氏作乃案穆天子傳云天子還迂還迎還文乃令是也案大人曰惠說非也穆天子傳自作還返月令自作還字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃賞公卿諸侯大夫於朝孟冬云還乃賞軍帥武人於朝孟春云還反賞於廟社（今本孟夏孟秋孟冬皆作還反與孟春正義不合且還反二字不釋孟秋云還反賞於廟社則還反不可通明是後人據已誤之經文增改之也）亦作還乃（周時則唐時本無作還反者淮南時則亦作還乃呂氏春秋同後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝兌武紀注引迎夏於南郊還乃賞軍帥武人於廟孟秋云還反賞於廟社注引迎秋於西郊還乃賞於廟社孟冬云還反賞於廟社注引迎冬於北郊還乃賞於廟社）

駕倉龍

駕倉龍鄭注曰馬八尺以上爲龍高注呂氏春秋孟春孟夏仲夏皆同

命相布德和令引之謹案和當讀爲宣謂布其德教宣其樂令也大宰職曰始和布治于邦國都鄙和亦讀爲宣謂宣布其治于邦國都鄙也（詳大宰職下）古聲宣與和相近故宣字通作和亦見大宰職高誘注呂氏春秋孟春紀謂布陽德和柔之令失之

宿離不貸　鄭注曰不得過差也釋文不貸吐得反徐音二季夏之月無或差貸釋文差貸音二又他得反引之謹案呂氏春秋孟春紀季夏紀貸竝作忒高誘注曰忒差也正當音吐得反而徐又音二者忒字通作貸（說文無貸字貸訓施與忒訓更也）貸忒古今字（周官馬質引月令作儥儥不忒注引月令作儥儥不貸注引此月令作儥儥不忒史記宋微子世家作儥儥不貸與忒字形相似故忒字多有譌作貸者見詩其儀不忒下）徐音二則所見本作貸忒者貸之譌也若諸本皆作貸字不得有二音矣故音之誤者亦可以攷見古本云

宿離不貸　鄭注曰不得過差也釋文不貸吐得反徐音二季夏之月無或差貸釋文差貸音二又他得反引之謹案呂氏春秋孟春紀季夏紀貸竝作忒高誘注曰忒差也正當音吐得反而徐又音二者忒字通作貸（說文無貸字貸訓施與忒訓更也）貸忒古今字（周官馬質引月令作儥儥不忒注引此月令作儥儥不貸與忒字形相似故忒字多有譌作貸者見詩其儀不忒下）徐音二則所見本作貸忒者貸之譌也若諸本皆作貸字不得有二音矣故音之誤者亦可以攷見古本云

中庸其爲物不貳則其生物不測鄭注曰言至誠無貳正義曰不有虧疑貳釋文不貳本亦作儀音二引之謹案貳當爲忒之譌忒音他得切即忒之假借字貳與測爲韻若作儀則失其韻矣（貳測古在之部忒字古音在二部相通）注內無貳當作無忒正義疑忒當作差貳忒亦差也說文玉篇廣韻無貳字其本亦作儀差貸字之譌貸亦音他得反見與忒同音故忒字或作貸陸氏不能釐正而音二夫之矣其爲物不貳者言天地之道無有虛忒豫象傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒是也又緇衣衣服不貳從容有常鄭注曰貳不盡也釋文不貳本或作儀案武亦忒字之譌儀

王尚書經義述聞

周之處得有羅網及畢翳所施張焉本無所用其還網毒矣亦何之門數則無所用其還就矣

乃合黑牛騰馬遊牝于牧鄭注曰黑騰皆乘匹之名是月所合鳥鳥前子言禽獸之人言蟲蟄耳漢書五行志引京房易傳曰厥黑徵而蟲生蟲螟害五穀說文曰禽獸蟲之總謂之豐是也役人不知而改爲螟蟲螣蟊賊蟊賊諺疾也正義作螟蟲釋文出則螟二字而無螣字皆是後人所改自宋槧本已然而各本皆沿其誤仲冬正義曰蟲螟爲賊地災也唯此一處未改尚可改正經文後漢書和帝紀注引月令螟蟲爲災仲冬行春令則螟蟲爲賊引之蘧葉螟蟲皆當爲蟲螟此言蟲螟猶上言蟲螟亦謂蟲螟也說文曰螟蟲食苗心蟲也吏治苛則生此蟲故謂之螟蟲螟蟲一物而二名耳

孟夏之日蠶事畢宋大人曰此本作蠶事既畢與季春之蠶事既畢同初學記歲部下引此正義述經文亦無既字則後人所增

百官靜事毋刑以定晏陰之所成

仲夏之月養壯佼正義曰佼謂形容佼好家大人曰孔說非也呂氏春秋仲夏紀佼作佼高誘注曰壯佼好力之士大戴禮千乘篇曰老疾用財壯佼用力廣雅曰佼健也壯佼猶言壯健作佼者假借字耳呂氏春秋禁蠶篇曰老幼壯佼是也

養壯佼

孟夏之日蠶事畢宋大人曰此本作蠶事既畢與季春之蠶事既畢同初學記歲部下引此正義述經文亦無既字則後人所增

乃合黑牛騰馬遊牝于牧鄭注曰黑騰皆乘匹之名是月所合人依已說之經文改之唐月令已刪此二句無從考正唯

參差不一此必不能合者也學者知月令之九門異於攻工記

乃合黑牛騰馬遊牝于牧鄭注曰黑騰皆乘匹之名是月所合鳥鳥前子言禽獸之人言蟲蟄耳漢書五行志引京房易傳曰厥黑徵而蟲生蟲螟害五穀說文曰禽獸蟲之總謂之豐是也役人不知而改爲螟蟲螣蟊賊蟊賊諺疾也正義作螟蟲釋文出則螟二字而無螣字皆是後人所改自宋槧本皆沿其誤仲冬正義曰蟲螟爲賊地災也唯此一處未改尚可改正經文後漢書和帝紀注引月令螟蟲爲災仲冬行春令則螟蟲爲賊又引乙比占曰冬時行春令則螟蟲爲災仲冬行春令則螟蟲爲賊又時序部十二引乙比占曰冬時行春令則螟蟲爲災仲冬行春令則螟蟲爲賊又引呂氏春秋孟夏篇作蠶螟蟲螣也蟲螟也蟲螣也蟊賊也蟲螟也蟊賊也蟲螟也蟊賊也蟲螟

同小司徒疏亦云司徒北面以誓之呂氏春秋作北嚮以誓之准南作北嚮以賁之則月令之有以字甚明不得以此字可有可無遂棄古本而從俗本也

鑒盛威惙 荏內

季秋之月鑒盛威惙荏內皆壇其戶家大人曰內字文義不明內當爲穴下言皆壇其戶即穴之戶也正義解穴壇其戶曰塗蟲所居經言壇其戶不言壇其穴也又案正義於在穴之下云言穴皆壇其戶之下始言塗塞其戶穴則所見本在穴之下已誤爲穴內二字篆隸皆相似故穴譌作內大戴禮帝繫篇付內明矣內一字篆隸皆相似故穴譌作內大戴禮帝繫篇付備域門閭鑒穴迎之易乾鑿度通情無門蘆蔣無穴今本穴字並譌作內考呂氏春秋季秋篇正作荏穴

固封疆

孟冬之月固封疆備邊竟鄭注曰今月令疆或爲彊家大人曰蔡邕獨斷引月令曰固封彊即鄭所謂今月令也呂氏春秋孟冬篇淮南時則篇亦作固封彊案爾雅曰疆埸也邵元年穀梁傳曰疆之爲言猶竟也成二年左傳注曰封竟也是封疆即邊竟既言固封疆又言備邊竟則復矣當從今月令呂覽淮南作固封彊爲是高注曰封彊即封也周官司市凡通貨賄以彊節出入之鄭衆注曰彊節印章如今斗檢封矣鍵閉管籥封彊事皆關乎啟閉故連類而及之固封彊以上五句皆邑中之事備邊竟以下四句皆野外之事

埜即壄之大小高卑厚薄之度

審楷模之薄厚埜即壄之大小高卑厚薄之度貴賤之等級引之謹案埜當從呂氏春秋孟冬篇淮南時則篇作營高注曰營度也士喪禮曰筮宅冢人營之是也因下即壄字而誤爲埜自釋文已然矣大小正義唐月令七經孟子攷文引古本及白帖六十六呂氏春秋淮南竝作小大厚薄唐月令呂氏春秋曰帖及惠校宋本竝作薄厚今作大小厚薄者俗儒多聞厚薄少聞薄厚故改薄厚爲薄厚因竝改小大爲大小大小文皇小大謂長爲大以與高卑厚薄文同一例耳不知古人之文不必上下畫一禮器曰禮之薄厚與年之上下攷工記凫氏曰薄厚之所震動墨子備高臨篇曰長稍城之薄厚韓子五蠹篇曰議多少論薄厚是薄厚爲古之常語且上句已曰審楷模之薄厚矣何不竟之是也顧炎武日知錄集說則又改上句之薄厚爲厚薄非也諸本皆以其所知改其所不知俗儒之見大抵皆同矣

荔挺出

仲冬之月荔挺出鄭注曰荔挺馬鬣也顏氏家訓曰說文云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬鬣荔也易統通卦驗元圖云荔挺不出則國多火災蔡邕月令章句云荔似挺高誘注呂氏春秋云荔草挺出也然則月令注荔挺爲草名誤矣引之謹案如高所說則是荔草挺然而出也檢月令篇中凡言萍始生王瓜生苦菜秀荔草挺出皆單舉一字者則言始生王瓜生苦菜秀荔挺出皆單舉一字者則言荔挺出文義正同荔挺出猶言荔挺生也荔挺之一字爲草名者自西漢時已然逸周書時訓篇亦云荔草也生於水涯非聽斷也挺之言挺也說文曰莛挺也荔草也挺然而出也檢月令篇中凡言萍始生王瓜生苦菜秀荔草挺出皆單舉一字者則言始生荔挺出出猶言萍始生王瓜生苦菜秀也荔挺之一字爲草名秋云荔草挺出也然則月令注荔挺爲草名誤矣引之謹案如高所說則是荔草挺然而出也檢月令篇中凡言萍始生王瓜生苦菜秀荔草挺出皆單舉一字者則言始生荔挺出出猶言萍始生王瓜生苦菜秀也荔挺之一字爲草名者自西漢時已然逸周書時訓篇亦云荔草也生於水涯非聽斷也挺之言挺也說文曰莛挺也且據顏氏引易通卦驗荔挺不出則國多火災蔡邕月令章句云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬鬣荔也易統通卦驗元圖云荔挺不出則國多火災蔡邕月令章句云荔似挺高誘注呂氏春秋云荔草挺出也然則月令注荔挺爲草名誤矣引之謹案如高所說則是荔草挺然而出也檢月令篇中凡言萍始生王瓜生苦菜秀荔草挺出皆單舉一字者則言始生荔挺出出猶言萍始生王瓜生苦菜秀也荔挺之一字爲草名者自西漢時已然逸周書時訓篇亦云荔草也生於水涯非聽斷也挺之言挺也說文曰莛挺也且據顏氏引易通卦驗

之以大又繼之以敬也

選賢與能

禮運選賢與能正義曰此明不世諸侯也國不傳世唯選賢與能也鄭四凶舉十六相之類是也引之謹案典當讀爲舉大戴禮王注云曾重也重聚薪柴以爲巢能是也巢與古字通无妄象傳物與无妄度翻注曰與謂舉也地官師氏王巢則從故書巢爲與楚辭九章與前世而皆然今言巢前世而皆然也七諫與世皆然兮王逸注曰與舉也墨子天志篇天下之君子與謂之不辨言舉謂之不辨也

燔黍捭豚

燔黍捭豚鄭讀捭爲擘云釋米聲肉加於燒石之上而食之家大人曰燔與捭一聲之轉皆謂加於火上也廣雅曰焯謂之炮古者燔黍捭豚以相禮節用禮運之文

檜巢

爺者先王未有宮室冬則居營窟夏則居檜巢山井鼎禮記考文曰古本檜作楷足利本同謹案家語問禮篇亦作楷句解本音僧或曰檜巢本亦御覽五十五地部引作楷巢釋名云楷露也露上無屋覆也左傳楚子登巢車以望晉軍杜注云巢車車上爲楯孔氏正義引說文云轅兵高車加巢以望敵也楯澤中守草樓也巢與楯俱是樓之別名家大人曰說文楯大盾也無澤中守草樓之訓檜本作櫏說文櫏澤中守草樓正義引此者證巢爲樓之別名也若檜爲樓之別名則人所共知不須引書爲證矣今本正義作檜者涉下句巢字而誤今本作檜傳寫之誤陽城張氏古餘撫本禮記鄭注檜而誤考異曰古足利二本大誤鄭注云暑則聚薪柴居其上正義云謂楢聚其薪以爲巢釋文云檜木又作楢又作曾同則登反合而觀之可知檜巢者楢之而爲巢楢上句是營之而爲窟也鄭意如此孔陸讀之了然無誤至於家語今汲古閣所刻出於宋板者仍作楢但王肅注分楢巢爲兩事與鄭立異而已初非改楢爲檜也山井鼎益未識此若據太平御覽引作檜而以作檜者爲傳寫之誤更非也此經之作楢決以孔陸所讀之鄭注苟云傳寫誤鄭傳寫經已誤邪將孔陸傳寫鄭而誤也何御覽獨不得有傳寫誤乎斯不然矣惠石本及各本作楢亦並不誤家大人曰張說是也鄭注云聚薪柴居其上王注家語云有柴爲檜枉樹曰巢雖楢巢分訓而楢字之義則同若改楢爲檜非

云有柴爲檜則義不可通子雖無此謬也釋文楢又作曾楢之言曾也鄭不訓楢爲曾而訓爲聚薪者以曾重聚薪柴以爲巢故謂之楢巢其鳥巢亦謂之曾巢大戴記曾子疾病篇云鷹鸇以山爲卑而曾巢其上是也曾巢與古字通无妄象傳物與无妄度翻注曰與謂舉也地官師氏王巢則從故書巢爲與楚辭九章舉記秦王部太平御覽皇王部一引補此皆楢巢二字之明證若改楢爲檜則與巢字義不相屬諸書皆有言楢巢者乎且檜者樓也先王未有宮室而已有樓此理之不可通者也鈔本北堂書鈔帝王部十七引作增巢改增爲楢今本誤作增地部一引作曾巢亦與釋文別本合陳禹謨本作曾非也鈔本太平御覽時序部十一引作曾巢與釋文別本合陳禹謨本作曾非也鈔本太平御覽皇王部三引作楢巢其作檜巢者刻本誤而太平御覽皇王部一引補此皆楢巢二字之明證若改楢爲檜則與巢字義不相屬諸書皆有言楢巢者乎且檜者樓也先王未有宮室而已有樓此理之不可通者也鈔本北堂書鈔帝王部十五引作增巢改增爲楢今本誤作曾地部一引作曾巢亦與釋文別本合陳禹謨本作曾非也鈔本太平御覽皇親部六引作楢巢其作檜巢者刻本誤而

地之直而師還之期也猶此言各以其國之所有則致遠物也彼文非指九州之外則此亦當然鄭君偶未省耳郊特牲正義解旅幣無方謂來國貢獻幣物非止一方則又未考此篇無常貨之文而誤以方爲四方之方也

旦明

郊特牲所以交於旦明之義也鄭注曰旦當爲神箕字之誤引之證案汗簡曰古尚書神作𥘅左傳之爪古字字說文爪古文𠬜字說文爲籀文申由古文四聲引崔希裕纂古神作𥘅集紅從申省與石碑相似

謂神古作𥘅脫去上半而爲旦矣

朝覲大夫之私覿　不敢私覿

朝覲大夫之私覿非禮也大夫執主而使所以申信也不敢私覿所以致敬也引之證案執主而使謂聘非謂朝覲也不當屬之朝覲朝覲二字下蓋有言朝覲之禮者而今脫去矣大夫之私覿以下則以聘禮言之不掌朝覲爲裨注掌於朝覲之文乃謂其君親來其臣不敢私見於主國尸非也朝覲乃諸侯見天子之禮諸侯相朝無稱朝覲者不得强爲遷就也不敢私覿即承執主而使言之亦謂聘非謂朝覲也正義謂覆明從聘而行不敢行私覿非也大夫執主而使所以申信也不敢私覿所以致敬也四句相屬爲義豈得以上二句爲聘下二句爲朝乎且經意謂聘禮不敢私覿以明人臣無外交之道若云其君親來則其臣不敢外交豈其君不來遂敢於外交乎失經意遠矣聘禮有賓覿而此以私覿爲非禮者謂禮之常取舍各異聘禮不展賓覿而此歌歌此則不取私覿以杜外交義各有當也士喪禮下篇有讀賵而襲弓曰讀賵曾子曰非古也是再告也則以讀賵爲非喪服小記降而在緦小功則稅之所以明本在緦小功者之不稅也而檀弓曾子曰小功不稅則是遺兄弟終無服也而可乎則以不稅爲非是其例矣

貳君

爲人臣者無外交不放貳君也正義曰不敢貳心於他君引之謹案如正義說則經文但云不敢貳足矣何須言貳君邪今案君謂己之君貳者竝也稱也玉篇武竝也哀七年左傳杜注曰貳敵也漢書高二王敬肅侯劉慶子配適大都耦國二疏疏廣子孟喜疏廣說見古文尚書疏廣疏受子于定疑篇作孟疏受疏廣疏廣竝於正卿傳說見古文尚書疏廣疏受下貳君本謂與君竝也其君與諸侯交而臣亦與之交則竝於己之君故曰貳君是瓜爲專名而菰爲總名也瓜爲專名菰爲總名則瓜可以瓜菰竝稱猶之桃爲專名果爲總名也瓜爲專名菰爲總名則不可以瓜菰竝稱爲弧月令曰瓜瓠不成周官場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物鄭注曰蓏瓜瓠之屬是也華字古音如八月剖瓜壺之壺故與瓠通廣韻瓠又古壺

以移民也

大夫强而君殺之義也由三桓始也

鄭注曰三桓魯桓公之子莊公之弟公子慶父公子牙公子友慶父與牙通於夫人以爲公季友以君命鴆牙後慶父弒二君又永也引之證案上文言庭燎之百由齊桓公始也大夫之奏肆夏也由趙文子始也下文言公廟之設於私家由三桓始也皆因變古而譏之若臣强而君殺之本爲合義之事則無須著其所始以示譏矣且慶父叔牙之奴由於季友之大義滅親魯君未嘗殺之也如曰季友以君命酖牙因以爲君殺之則當云大夫强而君殺之由魯莊公之酖叔牙始也文義方明何得不言作聘君殺之名而但云由三桓始乎況李友亦爲大夫强而君殺之由三桓始也句與上文意義絕不相因益涉下文由三桓始也而衍大夫强而君殺之義也乃經文由三桓始也而衍大夫强而君殺六字連讀則之義也三字絕不可通讀屋故曰鄭注於此文但云由三桓始矣不言所始若言直言此事始於此義也自明不言所始者言直言此事始於此義也自明不言所始者言直言此事始於此義也自明不言所始者

疾與此音義同義非讒惡自敛持之謂也

蓁敬

明堂位夏后氏騂馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣正義曰蕃赤也周尚赤熊氏以蕃鬣爲黑色與周所尚乖非也引之謹案蕃鬣騂騮爲云騂黃且黃是黃馬色在騂黃之間已無赤色足以明熊之所尚矣若蕃字則古無訓黑訓赤者蕃盛白色也讀若老人髮白曰皤編字古讀若婆說文皤從白番聲貫六切是其證也隸變作皤如婆娑之婆漢書王莽傳皤皤甲士張晏曰皤皤猶婆娑也顏師古曰皤音步戈反是皤與婆古通用之證也皤皤其鬣言其鬣之白猶皤皤其腹言其腹之白也蕃與皤通故蕃鬣亦得謂之白鬣騂之蕃鬣猶騂之皤腹也是也郭璞不得其解而以兩被毛釋之非是詳見爾雅

夏后氏之鍵足

夏后氏之鍵足殷檀鼓周縣鼓七經孟子考文補遺曰足利本鼓足作足鼓戚曰此釋文正義無可考但唐石本自作鼓足未可輒改案大人曰足鼓鼓名也與檀鼓縣鼓文同一例若云夏后氏之鼓足則文不成義下文坐之和鍾叔之離磬亦與此文同一例若云坐之鍾和其可乎據唐石經又不如據宋本書之通例也自通典樂四引此已誤作鼓足不始於唐石經矣案爾雅鼓名有足鼓隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓皆本明堂位之文商頌那篇鞉鼓淵淵嘒嘒管子禁藏篇鞉鼓之聲不出於遠鞉鼓猶言鞉鼓也鞉與檀聲相近檀鼓猶言鞉鼓檀鼓縣鼓皆鼓名也鍵足猶言鞉足

測深厚

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚正義曰測知也案大人曰測盡也謂盡其深厚非謂測知其深厚也窮極測首盡也言禮樂之大無所不至窮乎高極乎遠而盡乎深厚也中庸曰其為物不貳則其生物不測言天地之生物無窮也又曰及其無窮及其不測不測亦無窮也莊子在宥篇彼其物無窮而人皆以為終彼其物無測而人皆以為極無測亦無窮也管子九守篇高山仰之不可極也深淵度之不可測也不可測亦不可極也說文測深所至也深所至謂深之盡極處也邑氏春秋論人篇闇大淵潢不可測也高注曰測盡極也下贊篇曾子其深而不測也淮南原道篇水大不可極深不可測高注曰測盡也皆其證矣

其移風易俗

其感人深其移風易俗荀子樂論篇說見儒效篇並同史記樂書其移風易俗作其風移俗易漢書禮樂志作其移風易俗易下易字顏師古音弋豉反家大人曰當從漢書補下易字盡樂之感人既深則其移風易俗必易一句相對為文若下句未無易字則文不成義且與上句不對矣漢書董仲舒傳樂者所以變民風化民俗也其變民也易正與此易字同義祇以易易同字後人誤以為重複故或改移風為風移而刪去上易字則為風移俗易矣或刪去下易字則為移風易俗矣荀子說苑無下易字即後人依禮記刪之而樂書易字獨未刪則以師古音弋豉反故也釋文易字無音正義釋移風易俗而不及下易字則唐初本已無此字不始於石經矣淮南主術篇權勢之柄其以移風易俗易矣今本無下易字亦後人誤以為複而刪之也下文曰感權勢之柄其於以化民易矣句法與上文同則上文亦有易字可知盡讀書未審而率意刪改者大類如此

志微噍殺

志微噍殺之音作而民思憂鄭注曰志微意細也引之謹案志微噍殺四字平列不當上下異訓志亦微也志與職古字通（楚辭九章悲回風曰孤子吟而抆淚兮悲夫蒼天之無垠兮託回飈乘迅雨使涕流而不止兮願竭志而無路兮中瞀亂其無紀禮記喪服四制作志）說文曰職記微也故趙武敬小謂之志趙聘禮記資將授志趙是也（聘記志下曰趙將授玉志趙下曰趙將授玉志亦同也）素問謂小心為志心喪亦同也（見史記孔穎達謂遠疾而已見史記孔穎達謂遠疾而已）

大之稱按大史公易經傳之字俱本雅訓易律為類於雅訓無徵少孫觀史遷為疏矣鄭注以律為六律亦於雅訓偶有不檢也引之謹案鄭注以為六律文義未安鄒氏規正之是也而謂褚少孫易律為類則非類律古同聲故律通作類猶廉直勁正也少孫易律作經管孚人情少孫管作貫石簪磬少孫磬作極禮主其減少孫減作讓皆所見本如是非以同義之字代之也此與史遷易經傳之字不同何得援以相校乎漢書律歷志黃鍾陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰律之言類呂之言旅也集韵八聲六術似也音律是律與類同聲何疑於律之作類乎裘九年左傳晉君類能而使之類之言律謂銓度其才能而使之也杜注云類善也周語曰參物天地比類百則又日度之天神比之地物類之民則方之時動是類與比同義類小大之稱比終始之序其義一也

感條暢之氣

感條暢之氣而滅平和之德鄭注曰感動也動人條暢之善氣使失其所案大人曰條暢讀為滌蕩滌蕩之氣謂逆氣也上文其聲哀而不莊云云謂姦聲也故下文曰姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉淫樂興焉滌蕩之氣興平和之德正相反平和之德謂順德也故下文曰正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉姦聲正聲各以類相動故下文曰萬物之理各以類相動也考史記樂書及說苑脩文篇並作感滌蕩之氣而滅平和之德淮南泰族篇褚師偃而上文曰流辟邪散狄成滌濫之音而民淫亂呂氏春秋音初篇曰流辟邪散狄成滌濫之音而民淫亂呂氏春秋音初篇曰流辟邪散越慆濫之音出則慆蕩之氣邪慢之心感矣慆濫囿滌濫也慆蕩即滌蕩也滌蕩條暢慆蕩聲相近故字相通說文滌從水條聲周官條狼氏杜子春云條當為滌鄭司農讀條狼為滌蕩與條慆慆相近

五色成文而不亂

鄭注曰五色五行也正義引崔氏曰五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文而不亂也引之謹案五行與樂無涉其說疏矣崔以為五音五音不得謂之五色亦非也今案五色當以所用之器言之若鞉鼓之列五采羽製入注皇舞之析五采羽飾注翿翳之垂五采羽皆見也也皆若聚有朱乾舞

書作志微焦竑漢書禮志作蠲徵燕燕纖與徵亦同義也鍰氏漢書攷異以志為纖之譌失之

狄成

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂引之謹案狄讀為謫成者成之譌戍與越通呂氏春秋音初篇流辟謫越慆濫之音出慆濫即滌蕩也謫越即狄戍也楚辭九思聲敩謫兮清和謫字也亦作哳漢書禮樂傳傳敩哳楚歌服虔曰哳音滌濯之滌正與謫同聲越與戍同聲是謫越狄戍皆謂樂聲往來疾貌云狄往來疾貌方言曰俛疾也廣雅曰史記樂書作狄鄭注曰狄讀為滌蕩之滌滌蕩亦疾也廣雅曰滌蕩疾也是其證矣或作成或字或作戍形極相似故成字譌為戍史記高祖功臣侯者年表索隱曰任侯為成史記作張越乃後人依漢書改之又建元已來王子侯者年表定敬侯越水經河水注作劉成說苑正諫篇左伏楊姬右擁越其作成者皆戍之譌也又王莽改天地之性曰地成而俚夷狄之音見史記孔穎達謂遠疾而成繆王之義胥失之矣

以趨德厚

然後立之學等廣其節奏者其文采以趨德厚鄭注曰趨猶度也正義曰謂準度以道德仁厚也史記樂書集解引王肅注曰趨德厚猶也引之謹案德厚猶言仁厚德厚二字平列下文律小大之稱比終始之序以象事行事行二字亦平列小大人者接人以仁以德厚者也管子形勢解篇曰德厚以治之荀子君道篇曰德厚以安之無度數以治之荀子君道篇曰德厚者進而侯下文曰施德厚骨肉而布惠於民德厚以安之皆其證矣

律小大之稱

彌雅律往也郝氏二雲正義曰樂記云律小大之稱比終始之序以象事行事行二字亦平列下文律小大之稱比終始之序律謂為銓度鄭比次也謂先生箱史記樂書作類小

有本十字謂有書有書有書

人以已謂之經改不誤之疏也正義之釋注曰鴻謂麤大蔵謂細小言樂聲須宏大而多則肉與繁聲是也蔵謂聲音細小則聲聲是也案上既云殺謂細小則下不當更云蔵謂聲音細小且與宏大而多句不對明是後人所改此當作言樂聲或須宏大而多見下文則肉與繁聲是也宏大釋肉多釋繁故曰則肉與繁聲是也細小釋蔵少釋省文蔵猶省也故曰則省與蔵聲是也後人改省爲殺謂聲音細小甚矣其謬也正義又曰言聲音之宏或須繁多肉滿者或須疎少蔵者疎少亦當作省少多即繁也滿即肉也少即省也後人改省少爲疎少則文不成義且疎與疾形近之譌後人妄改之迹自明楊子樂論史記樂書並作繁省樂書集解引鄭注亦作繁省今據以訂正

族長

在族長鄉里之中注及正義不釋族長二字引之謹案族長皆子乘馬爲五家而伍十家而連五連而暴五暴而長命之曰某鄉焉百家爲族二百五十家爲長也故與鄉里並言或曰舜典正義引作族黨長益黨之誤案釋文族長下丈反正義釋下文同聽莫不和順之屬荀子樂論史記樂書亦作族長無作黨者舜典正義所引益稷書者誤改爲黨耳學者多聞族黨少聞族長則以其所知改其所不知矣

天地之命

故樂者天地之命中和之紀鄭注曰命教也史記樂書作天地之齊荀子樂論篇作天下之大齊案大人曰作齊者是也齊同也（管子九歌注曰齊同也襄二十二年左傳及楚語注並同）上文曰樂者爲同禮者爲異又曰天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉是樂爲天地之同也荀子作天下之大齊亦謂天下之大同也鄭注中和之紀紀綱要之名也天地之齊中和之紀紀綱同也齊皆是統同之義故上文又曰樂統同也命字樂文作令齊字樂文作命（令命二形相似故齊誤爲命矣）

得其儕

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鉄鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉鄭注曰齊猶量類引之謹案儕當爲齊管子正世篇事竟怒於當務治莫貴於得齊亦謂得其齊管子正世篇事竟怒於當務治莫貴於得齊亦謂得其齊也中正也齊正字也齊上少字下則省與蔵聲是也宏大釋肉多釋繁故曰則肉與繁聲是也蔵之有乎荀子樂論史記樂書正作齊（楊倞荀子注曰齊讀爲齊）

禮記下

朋友虞附而逆

雜記相趨也出宮而逆相揖也哀次而逆相問也既封而逆相見也反哭而逆郷注曰此弔者恩海厚去遲速之節也附皆當作附引之謹案附衍字也上文言雖虞附練祥無沿用朋友虞附而已之文而誤案出宮也哀次也既封也反哭也虞祔練祥哭出宮也哀次也既封也反哭也虞祔練祥哭出宮也哀次也既封也反哭也虞祔練祥哭

考之父廟之親盡則祧者也其曰王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰禰考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止則祖考廟乃廟之不遷者其爲顯考之父之廟無疑至二祧則當一爲祖考之考二爲祖考之祖考去壇則當爲祖考之皇考去壇墠則當爲祖考之曾祖考去壇墠則當爲祖考之高祖考矣以諸侯五廟一壇一墠例之去祖爲壇謂祖考親盡則爲壇也則天子七廟亦當去祖爲祧祖考親盡則祧矣鄭注以祖爲始祖正義以二祧爲文武二廟始祖文武前而不窋之遠廟轉始祖以後之文武二廟爲遠廟無是理也去壇爲壇爲高祖之祧皆與記文大戾不合記明云設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數則廟祧壇墠皆依世之親疏爲序鬼祇於壇墠祇於祧疏於廟數然甚明豈得豽引他書之義以亂本義乎大抵讖緯之妄各記所聞不能盡合故祭法與王制不同學者依文解之而闕所疑可矣必欲合以爲一則治經而棄之也王肅家語駁刻篇合王制祭法爲一而以祖考爲大祖即沿鄭注之誤至謂二祧爲高祖及父母祖考則以顯考皇考廟爲二祧與祭法之文相剌繆矣遠廟爲祧顯考皇考廟乃廟之近者而以爲祧可乎

享嘗乃止

享嘗乃止鄭注曰享嘗謂四時之祭引之證案享嘗約舉春秋言之如云禘嘗耳魯語嘗禘烝享之所致君脤者有數矣並注曰秋祭曰嘗夏祭曰禘冬祭曰烝春祭曰享大戴禮千乘篇方春三月於時有事享于皇祖皇考方夏三月於時有事享于皇祖皇考方冬三月於時有事烝于皇祖皇考

薨薨賞均刑法以義終

薨薨賞均刑法以義終鄭注曰賞賞謂慶爵封爲侯等也義終謂既薨二十八載乃从也家大人曰上文出施於民則記之正義曰若魯爲顓臾后土帝嚳黃帝顓頊契之屬是也若義終謂既薨二十八載乃从則是聖人之必得其壽而非法施於民之事矣案此篇自聖王之制祭祀以下皆魯語文也彼文云薨薨賞均刑法以儀民皇韋昭注均平也儀善也是謂薨能賞平刑法以善其民也此作薨薨賞均刑法以義終者賞爲賞享之

誤也漢書賈山傳作薨薨賞均刑法以義終師古曰薨薨言不及於私已賞不及於己刑不及於人也

日祭言不出於口祭言不及於己則當以作及爲是釋文出於口如字又音不及於己此謂人之祭言非己之祭言也君子惡言不出於口則亦不以祭言加人矣及反形相似故及譌爲反案說文無反字反爲及之俗體唐石經及亦作及

存諸長老

天子有善讓德於天諸侯有善歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士庶人有善本諸父母存諸長老家大人曰存字於義無取存亦當爲顧鄭注曰薦進也士庶人有善進於長老亦猶鄉大夫有善進於諸侯耳顧或作荐因譌而爲存自唐石經已然管子君臣篇曰天子有善讓德於天諸侯有善歸於天子有善薦於士庶人有善本諸父母存諸長老家大人曰存字於義無取存亦當爲顧鄭注曰薦進也士庶人有善進於長老亦猶鄉大夫有善進於諸侯耳顧或作荐因譌而爲存自唐石經已然管子君臣篇曰天子有善讓德於天諸侯有善薦於天子今本作慶下薦之於長老同尹知章注曰諸侯有善讓於天子而薦之於長老也則所見本已譌作慶薦二字考儀禮鄉射禮多酒今改正此篇存字亦譌作慶與管子同大夫有善納之於君民有善本於父薦之於長老今據以訂正

建諸侯天地之情　建諸天地而不悖

昔者聖人建諸侯天地之情立以爲易正義曰與建諸侯天地之情仰觀天文俯察地理立此陰陽以作易引之證案諸侯天地之情非人所能建立也建字義不可通建當爲達字形相近而誤大戴記朝事儀篇達瑞節以命大夫諸侯注古文達爲建秋古樂篇達帝功李善注引作建帝功是建達通也乾文言曰六爻發揮旁通情也正謂偏通陰陽天地之情也樂記曰禮樂偏天地之情達神明之德以降天地之命中庸建諸天地而不悖建亦當爲達正義曰君子行道須本於身達諸天地質諸鬼神又曰達諸天地而不悖者言已所行之道達於天地而不有悖逆謂與天地合也則孔氏所見本作達明甚達諸天地而不悖猶樂記云禮樂刑政四達而不悖也若如今本作建則與不悖二字義不貫通矣後人不知悖之正義以正經文之誤反據已誤之經文改不誤之正義於正義達諸天地而不悖者則改達爲建於天地而不有悖逆則加建字於達字之上建達二字文義不倫其妄增之跡顯然唯須本於身達諸天地改且建訓爲立經文若與作建則正義曰云建立於天地之間必不以爲達於天地矣唐石經始誤作建

儛於廟中

祭統是故以四望黍見其儛於廟中也廟中者竟內之稱也釋文云一本儛作倚案大人曰作倚者是也倚於廟中謂神惠倚

歲既單矣

歲既單矣世婦卒蠶鄭注曰歲單謂三月月盡之後也言歲者歷歲之大功事畢於此也引之證案注說似矣之近歲既單者其本指周官六宮之職言之六宮職記曾子大孝篇大孝嚳之而塞於天地衛之而衛於四海皆注曰置猶立也謂猶積也淮南原道篇植之而塞乎天地積之而彌于四海高注曰植立也乃字植與置通商頌邦畿千里維民所止箋云維猶思也思猶辭也維莊子外物篇木之到枏者過乎櫟立曰枏立也本亦作置

薄之而橫乎四海

引之謹案薄之而橫乎四海薄本作敷敷勃也本或作傅傅與敷古字通敷土隨山奠高山大川禹貢敷土作傅傅土謂治古陽傳立曰傅傳讀爲敷敷奠高山大川傅傅奠其高山大川傳音甘泉賦敷土方而畫九州禹貢敷土作傅傅音方大小雅敷作傅傅音方大小雅敷作傅傅音方大小雅敷

疑則徵以爲民坊者也故貴賤有等衣服有別朝廷有位則民有所讓又曰天無二日土無二王家無二主民無二上示民有君臣之別也春秋不稱葛葛之王喪禮君不稱天天夫不稱君恐民之惑也又曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也其義一也葛義不以公爲爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也鄭注曰疑自下上至之辭也公勛尊矣復以爲賓則尊與君大相近亦聖人制禮不使貴嫌於上之一端矣懿爲古懿字而學者曾莫之察徽之音嫩僅見於說文注下小徐音丁歷切並與大徐音同並說文音音也而玉篇廣韻皆無此音蓋失其讀久矣

文考

大誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪鄭注曰文考文王也引之證榮注當曰文考文德之考謂文王也古人稱王稱公稱侯及稱伯仲多以證冠之如文王文公文侯文伯文仲之類是也其稱烜稱考則無冠以證者古貴稾鐘曰用作朕皇祖文考寶龢鐘鐘鼎曰用作皇祖文考孟鼎師酉簋曰用作乃文考寶龢師酉簋曰用作乃文考寶尊彝皇考曰癸乃方鼎敦曰用作朕文考乙仲簠敦敦敦曰用作朕皇文考益伯簋尊敦九鼎之銘皆言文考證文者未必如是之多其他鼎彝之屬多稱皇考無稱證者不應文考獨爲證又不應於證法之中獨稱文也以此求之文考乃贊美之稱謂有文德之考耳非證也且皇祖與文考對舉皇文考以皇文並列皇既非證則文亦非證可知皇文考猶康誥今民將在祗遹乃文考傳曰文德之父洛誥承保乃文祖受命民傳曰文德之祖文王是文祖文考之文皆非證也古人贊美廟考多謂之文互見前亦右文母下

從命不忿

從命不忿徽隸不倦勞而不怨可謂孝矣陳鱣集說曰從命不忿謂承受父母命令之時不可有忿戾之色一說忿當作怠家大人曰二說是也忿與倦義相近從命不忿徽隸不倦謂從而不怠可謂孝矣節意正與此同若從忿之倚而不忿勿可謂之孝故內則曰子婦孝者敬父母之命勿逆勿怠若從命而不忿怠是

道五也三者天下之達德也所以行之者也即所謂所以行之者一也而誤衍耳史記平津侯傳智仁勇此三者天下之通德所以行之者也而脫一字此四下文所以行之者一也而誤衍耳史記平津侯傳智仁勇此三者天下之通德所以行之者也而脫一字此四下文所以行之者一也而誤衍耳史記平津侯傳智仁勇此三者天下之通德所以行之者也而脫一字此四下文所以行之者一也而誤衍耳

來百工也

來百工也引之謹案來讀勞來之來謂勸勉之也來字本作勑說文勑勞勑也以爲勑勞字說文以爲勞勑字孟子滕文公篇勞之來之謂勸勉之也月令爲天子勞農勸民鄭注曰重力來之貌耳今本譌作重敬之誤今從唐石經考文所引古本足利本宋監本正義書王莽傳力來農事顏師古注曰力來勸勉之也來音郎代反是相勸勉謂之來故下文曰日省月試既稟稱事所以勸百工也釋文來字無音正義以爲招來百工者失之

久則徵徽則悠遠

故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠鄭注曰徵猶效驗也此言至誠之德既著於四方徵或爲徹引之謹案作徹者爲長徹達也見爾雅久則由一日以達終身由一時以達萬世故曰久則徵徹則悠遠若但云效驗則效於目前而不效於將來者有之矣何以必其悠久無疆乎蓋徹與徵字形相似因譌爲徵耳

文理密察

注及正義皆不釋密字引之謹案考工記廬人傳人則鄭鄭注曰密審也正此經雅訓密也郭注曰威儀審諦密有審正之義故與察連文密之言覆也爾雅覆察審也古音密覆相近小雅楚茨箋訓芯芬孝祀韓詩芯作馝見文選嘯賦李善注引薛君韓詩章句是其例矣

詩曰衣錦尚絅

詩曰衣錦尚絅至其文之著也正義曰此詩衛風碩人之篇案詩本文云衣錦褧衣此云衣錦絅者鄭箋詩文也引之謹案衣錦尚絅詩無此語竊謂詩曰下本有衣錦絅衣四字衣錦尚絅則釋詩之詞也沖遠作正義時已脫衣錦絅衣四字於是衣錦尚絅遂與上文衣錦褧衣混而爲一矣

王尚書經義述聞

絅褧皆禪衣而加於上者也衣錦褧衣猶衣錦尚絅衣錦絅衣皆謂以禪衣加於錦衣之上故曰衣錦褧衣又曰衣錦絅衣衣錦褧衣衣錦絅衣皆倒文以協韻耳

闇然而日章

闇然而日章鄭注曰闇猶晻晻不明也引之謹案闇然而日章與的然而日亡文義正同鄭注非也的然而日亡見中庸闇然而日章見此篇闇然猶的然也的然明貌闇然而日章言闇然而明日章也的然而日亡言的然而日消亡也

口費而隘

鄭注曰費猶惠也言口多空言且煩數也費或爲悖或爲悖正義曰虛出言而無實從之是口惠也口惠不難失在煩數故云而煩也引之謹案此以口惠而實不至說之也然書傳無訓費爲惠者不得以口費爲口惠也費當讀爲悖或本作悖者正字也作悖者別體也說文悖亂也或作悖悖即作費者字之假借也費從弗聲悖從孛聲古弗孛聲相通若孛星之孛又作茀物茂色之勃又作艴是也墨子魯問篇豈悖哉又曰豈不費哉費即悖也悖逆也煩擾也亂也大學曰言悖而出者亦悖而入口之所出逆於義理則是非擾亂而觸思隨之所謂一言僨事也故曰口悖而煩易出難悔

毋越厥命以自覆也

太甲曰毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于厥度則釋鄭注曰越之言墜也言毋自墮墜女之政教以自覆敗家大人曰越輕易也言毋輕棄女之政令以自敗也必度於道而後行之若射之省矢括於其度而後釋正見發令之不可輕易也上文曰小人窮於小君子窮於口大人窮於民皆在其所褻也夫水近於人而溺於水君子窮於口大人窮於民亦在其所褻也夫水近於人而溺人德易狎而難親也易以窮人口費而煩易出難悔易以窮人夫民閉於人而有鄙心可敬不可慢易以窮人故君子不可以不慎也曰往其所褻曰易以窮人曰不可不慎皆戒其輕易也說文跬輕也古通作蹞荀子非相篇筋力越勁謂輕勁也說文曰輕勁有材力是也楊倞注以越爲過人失之

苟有車必見其軾苟有衣必見其敝人苟或言之必聞其聲苟或行之必見其成爲單曰服之無斁鄭注曰言凡人舉事必有後驗也敝敗衣也衣或在內新時不見家大人曰此言行之必見其成而以衣之必敗爲喻則爲不倫且與引詩之意不合鄭謂衣或在內新時不見其失也迂矣今案敬言布蔑反謂衣袂也廣雅祕祓也曹憲音布蔑反古無祕字僄猒爲之（蔣斧印本說文繫傳祓或作祓）祓或反或祕聲相近故字亦相通近故字亦相通有車則必見其軾有衣則必見其祓有言則必聞其聲爲其事而無其功者未之有也故引詩以明之或曰敝古通作蔽字謂蔽謬也蔽謬謂之譔亦作撰鄭注玉藻云譔具也言有之也正義說此未了

以其國豈有含其國而但舉其證者乎

承子以授壻

昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻正義曰婦之父母承奉女子以付授於壻家大人曰孔以承爲承奉非也承者引也言引女以授壻也漢書賈誼傳人主胡不引版周泰以觀之也大戴記禮察篇引作承是承即引也說苑脩文篇載諸侯親迎之禮云夫人取一兩屨以屨女正舅姑衣裳而命之女拜乃親引其手授夫乎戶引亦承也故曰承子以授壻

言其上下祭也　祭乎天地

中庸詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下祭也鄭注曰祭猶著也言聖人之德至於天則著飛戾天至於地則魚躍于淵是其著明於天地也家大人曰廣雅祭至也御覽引書大傳曰祭者至也此引詩以明君子之道造乎夫婦及其至也察乎天地也故下文曰君子之道造乎夫婦及其至也察乎天地管子內業篇曰上察於天下極於地淮南原道篇高不可際高莽注曰際至也際與察古同聲故原道篇施四海際天地文子道原篇作施於四海察於天地鄭謂聖人之德至於天至於地已得祭字之解而又訓以爲著則轉失之矣

嗳嗳

言願行行願言君子胡不嗳嗳爾鄭注曰嗳嗳守實言行相應之貌錢氏答問曰古書嗳與靄通韓子忠孝篇舜見瞽瞍其容嗳嗳焉孟子作其容靄靄是其證也傳曰靄靄猶靄靄也靄靄當取不自足之意鄭以爲守實恐未必然引之謹案靄靄亦非自謙之貌不得云不自足也嗳之言曖也急也廣雅曰曖急也迫也嗳嗳者恩勉不敢緩之意猶言汲汲耳君子胡不嗳嗳爾言君子何事不汲汲然自勉乎廣韵嗳言行急也正指此篇言行嗳嗳而言甚出盧植王肅諸家所注較鄭義爲長

所以行之者一也

天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也正義曰所以行之者一也言百王以來行此五道三德其義一也家大人曰一字衍文也五道是所行者三德是所以行五道者五者天下之達道也即所謂天下之達

至聰善六篇皆別儀禮經文於上而釋之於下蓋於房戶之間僕禮經文也賓主共之記者釋經也然則鄉人士君子五字與尊於房戶之間文不相屬案故聖人制之以道鄉人士君子十二字當作一句讀制之謂制此禮制射義曰是以天子道讀如道之以德之道謂聖人制此禮以教道鄉人士君子耳樂記曰先王惡其亂故制雅頌之聲使之再連上文讀云君子尊讓則不爭禁欲則不慢不爭則遠於鬬鬩矣不鬬鬩則無暴亂之屬矣斯君子之所以免於人禍也故聖人制之以道鄉人士君子則其義自明下文尊於房戶之閒賓主共之也別釋經文不與上屬鄉人一鄉之人也士君子謂士大夫也賓介為士主人為大夫大夫謂之君子諸公大夫亦謂之君子故曰以道鄉人士君子也說見儀禮鄭注敖繼公曰君子謂鄉大夫士又謂鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮此文不必是鄉飲酒禮自賓賢能及蜡祭習射而外又增其一而為四矣

求反諸己

射義發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣唐石經反求作求及家大人曰求反諸己文義不順盍汤上文求正諸己而誤也據正義云唯內求諸己文不病害於物則正文本作反求諸己甚明中庸云失諸正鵠反求諸其身孟子公孫丑篇亦云反求諸己而已矣小雅賓之初筵正義白帖人十五引射義皆作反求諸己

慎密以棄

聘義禮器以栗知也鄭注曰栗堅貌正義曰言玉體密緻而堅剛人有智者性亦密緻堅剛故云知也引之謹案堅剛非知也栗者秩然有條理之貌說文瑮玉英華耀列秩秩瑮與栗同栗之為言猶秩也周頌載芟載柞其耕泽泽傳云柞除也秩除也是栗秩古字通爾雅曰條條秩秩知也玉體密緻而條理秩然有如知者處事密緻而秩然不紊故曰縝密以栗知也管子地員篇大玉溫潤以澤仁也栗而理知也鄭以理者知也荀子法行篇大玉者溫潤而澤仁也栗而理知也楊本栗上有縝字後人據說苑雜言篇玉有六美望之溫潤近之栗理望之溫潤者君子比德焉近之栗理者君子比智焉鄭栗一聲之轉皆溫和之貌也唐風揚之水傳曰鑿鑿鮮潔也鄭與鄰通尹知章訓鑿為近義爾雅曰秩秩清也秩與栗

僕禮經文也賓主共之記者釋經也然則鄉人士君子五字與尊於房戶之閒文不相屬案故聖人制之以道鄉人士君子十二字當作一句讀制之謂制此禮制射義曰是以天子道讀如道之以德之道謂聖人制此禮以教道鄉人士君子耳樂記曰先王惡其亂故制雅頌之聲使之再連上文讀云君子尊讓則不爭禁欲則不慢不爭則遠於鬬鬩矣不鬬鬩則無暴亂之屬矣斯君子之所以免於人禍也故聖人制之以道鄉人士君子則其義自明下文尊於房戶之閒賓主共之也別釋經文不與上屬鄉人一鄉之人也士君子謂士大夫也賓介為士主人為大夫大夫謂之君子諸公大夫亦謂之君子故曰以道鄉人士君子也說見儀禮鄭注敖繼公曰君子謂鄉大夫士又謂鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮此文不必是鄉飲酒禮自賓賢能及蜡祭習射而外又增其一而為四矣

求反諸己

射義發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣唐石經反求作求及家大人曰求反諸己文義不順盍汤上文求正諸己而誤也據正義云唯內求諸己文不病害於物則正文本作反求諸己甚明中庸云失諸正鵠反求諸其身孟子公孫丑篇亦云反求諸己而已矣小雅賓之初筵正義白帖人十五引射義皆作反求諸己

慎密以棄

聘義禮器以栗知也鄭注曰栗堅貌正義曰言玉體密緻而堅剛人有智者性亦密緻堅剛故云知也引之謹案堅剛非知也栗者秩然有條理之貌說文瑮玉英華耀列秩秩瑮與栗同栗之為言猶秩也周頌載芟載柞其耕泽泽傳云柞除也秩除也是栗秩古字通爾雅曰條條秩秩知也玉體密緻而條理秩然有如知者處事密緻而秩然不紊故曰縝密以栗知也管子地員篇大玉溫潤以澤仁也栗而理知也鄭以理者知也荀子法行篇大玉者溫潤而澤仁也栗而理知也楊本栗上有縝字後人據說苑雜言篇玉有六美望之溫潤近之栗理望之溫潤者君子比德焉近之栗理者君子比智焉鄭栗一聲之轉皆溫和之貌也唐風揚之水傳曰鑿鑿鮮潔也鄭與鄰通尹知章訓鑿為近義爾雅曰秩秩清也秩與栗

知也又曰栗而理知也又曰近之理理者君子比知

禮器

尊桑尊

周官司尊彝春祠夏禴論其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊鄭注曰犧尊飾以翡翠象尊飾以象骨皆畫飾也山罍鄭注曰犧尊以沙羽為畫飾象尊畫飾也正義引鄭志曰犧讀如沙刻畫鳳皇之象於尊其羽文尊為尊將之言將行獻酒之禮也犧尊之字春官司尊彝作牺尊禮器作犧尊郊特牲作犧尊牺尊犧尊一也牺犧聲相近故字得通用犧象山罍鄭注曰犧尊以沙羽為畫飾象尊畫飾也正義引鄭志曰犧讀如沙刻畫鳳皇之象於尊其羽文尊為尊將之言將行獻酒之禮也犧尊之字春官司尊彝作牺尊禮器作犧尊郊特牲作犧尊牺尊犧尊一也牺犧聲相近故字得通用

通之若然象尊畫飾亦通知也又曰栗而理知也又曰近之理理者君子比知也

犧尊象尊

周官司尊彝春祠夏禴論其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊鄭注曰犧尊象尊飾明堂位曰犧象山罍鄭注曰犧象山罍皆畫飾也正義引鄭志曰犧尊畫飾如牛形鬼神飲食之尊刻為雲雷之象象尊畫飾如象形亦取飲食之義山罍畫飾如山形亦取飲食之義犧象山罍皆畫飾也正義引鄭志曰犧尊畫飾如牛形象尊畫飾如象形山罍畫飾如山形皆取飲食之義

山罍

周官司尊彝春祠夏禴論其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊鄭注曰犧尊象尊飾明堂位曰犧象山罍鄭注曰犧象山罍皆畫飾也正義引鄭志曰犧尊畫飾如牛形象尊畫飾如象形山罍畫飾如山形皆取飲食之義

王尚書經義述聞

耳僖三十一年公羊傳注曰側手為庸案指為寸按鄭云鏄指也一隕氏鬳書引此已脫曰字

居慮齊難

儒行儒有居處齊難其坐起恭敬鄭注曰齊難莊貌也引之謹案齊難讀為懿說文懿敬也徐鉉傳曰今詩作嫥小雅楚茨篇我孔煮矣毛傳曰嫥敬也閟宮維嫥維剋箋嫥猶專也相近故字相通齊難與恭敬義亦相近鄭云齊莊不畏難佑失之迂矣

不程勇者

作不程勇者引重鼎不程其力家大人曰不程勇者當讀為孟子不動心章北宮黝之不膚撓不目逃章不受人之褐寬博不受人之褐寬博其勇謂己之勇也今本作不程勇者文義不可通曰唐石經不程作不稱義亦不順不稱勇者謂不稱其勇也不程與不稱聲近而義同

鏄錞

鏄錞于下鄭注曰鏄引之謹案二十四錞為兩八兩為鏄鏄與錞同古文尚書考靈耀云古人言鏄者其數或多或少淮南詮言篇曰鍾鼓管籥鏄錞干戚羽旄以飾喜也說山篇有千金之璧而無鏄鍾之音是鏄與鍾相近也荀子正名篇曰名有固善也名有固宜也約之而俱喻徵之而俱當雖共之可也雖別之可也鏄錞八寸謂之寸錞倍錞謂之鏄錞鏄錞異名而同實故可共可別也

鏄錞

鏄錞于下鄭注曰鏄引之謹案二十四錞為兩八兩為鏄鏄與錞同古文尚書考靈耀云古人言鏄者其數或多或少淮南詮言篇曰鍾鼓管籥鏄錞干戚羽旄以飾喜也說山篇有千金之璧而無鏄鍾之音是鏄與鍾相近也荀子正名篇曰名有固善也名有固宜也約之而俱喻徵之而俱當雖共之可也雖別之可也鏄錞八寸謂之寸錞倍錞謂之鏄錞鏄錞異名而同實故可共可別也

錞于

鏄錞于下鄭注曰錞于鎮地也引之謹案上言鏄錞于下則錞于為鎮地明矣

王尚書經義述聞

旦莊子曰百年之木破為犧樽雕刻其前而文章在後則古人以木為犧尊明矣今曾都所得犧尊在地中七百餘年而完好可以辨識以木為之乎抑以金為之乎以木為尊之則不能經七百年而不壞以金為之則又與莊子破木為尊之說不合無一可者也然則子尾送女之器本與犧尊無涉待王肅以犧尊為牛尊故見有器如牛形者即援以為證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆為牛形則又襲肅說而僞為之者不足深辨也若聚尊之制司農謂以象骨飾尊既誣謂畫象以為飾經傳既無明文不敢臆斷王肅謂尊為象形而脊上象尊亦與雞鳥諸尊之制不合不可從也

罍　中門

孔穎達玉藻正義謂闕在門之中央賈公彥聘禮疏謂闕有二東西各一家大人曰孔說是賈說非也玉藻君入門介拂闑鄭注曰介夾也介夾門乃與東闕有別今經與注皆但云闕不云西闕則門惟一闕在中而非東西二闕矣其證一玉藻又云公事自闕西私事自闕東闕一而已故闕之左曰闕東闕之右曰闕西若有東西二闕則所謂自闕西者東闕之西乎所謂自闕東者東闕之東乎經與注不應全無分別也其證二賈云上介於西門之外上擯於東門之外皆拂闑案聘禮擯者出請事鄭注曰賓出次直闕西北面上擯在東闕東閾外西面若有東西二闕則注當云賓出次直西闕西北面上擯在東闕東閾外西面而今不云不言東闕西闕而但云闕則非二闕可知其證三曲禮大夫士出入君門由闑右注曰闑門屏正義曰從闑東也如闑有二則經當云由東闑右經經不言東注亦當增成其義云闑東闑也乃與西闑有別何以經但言闑注亦但言闑門屏而不云東闑乎豈非門屏但處中央而無東西之可言乎其證四士冠禮布席于門中闑西闑外注云闑門屏如闑有二則經當曰布席于門中東闑西闑外乃有定所注亦當曰闑西東闑西也或云西闑西也經簀及明今經但云闑而不云東闑西闑注亦但云闑門屏而不云有東西二闑則闑在中央而非東西並列矣士之門與諸侯之門大小雖殊而制則一也

則民可以託以此坊民民猶偷从而號無告鄭彼注曰从者見指曰扶一指案曰寸說文謝指也

居慮齊難

儒行儒有居處齊難其坐起恭敬鄭注曰齊莊貌也引之謹案齊難讀為懿說文懿敬也徐鉉傳曰今詩作嫥小雅楚茨篇我孔煮矣毛傳曰嫥敬也閟宮維嫥維剋箋嫥猶專也相近故字相通齊難與恭敬義亦相近鄭云齊莊不畏難佑失之迂矣

不程勇者

作不程勇者引重鼎不程其力家大人曰不程勇者當讀為孟子不動心章北宮黝之不膚撓不目逃章不受人之褐寬博不受人之褐寬博其勇謂己之勇也今本作不程勇者文義不可通曰唐石經不程作不稱義亦不順不稱勇者謂不稱其勇也不程與不稱聲近而義同

鏄錞

鏄錞于下鄭注曰鏄引之謹案二十四錞為兩八兩為鏄鏄與錞同古文尚書考靈耀云古人言鏄者其數或多或少淮南詮言篇曰鍾鼓管籥鏄錞干戚羽旄以飾喜也說山篇有千金之璧而無鏄鍾之音是鏄與鍾相近也荀子正名篇曰名有固善也名有固宜也約之而俱喻徵之而俱當雖共之可也雖別之可也鏄錞八寸謂之寸錞倍錞謂之鏄錞鏄錞異名而同實故可共可別也

錞于

鏄錞于下鄭注曰錞于鎮地也引之謹案上言鏄錞于下則錞于為鎮地明矣

王尚書經義述聞

旦莊子曰百年之木破為犧樽雕刻其前而文章在後則古人以木為犧尊明矣今曾都所得犧尊在地中七百餘年而完好可以辨識以木為之乎抑以金為之乎以木為尊之則不能經七百年而不壞以金為之則又與莊子破木為尊之說不合無一可者也然則子尾送女之器本與犧尊無涉待王肅以犧尊為牛尊故見有器如牛形者即援以為證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆為牛形則又襲肅說而僞為之者不足深辨也若聚尊之制司農謂以象骨飾尊既誣謂畫象以為飾經傳既無明文不敢臆斷王肅謂尊為象形而脊上象尊亦與雞鳥諸尊之制不合不可從也

罍　中門

孔穎達玉藻正義謂闕在門之中央賈公彥聘禮疏謂闕有二東西各一家大人曰孔說是賈說非也玉藻君入門介拂闑鄭注曰介夾也介夾門乃與東闕有別今經與注皆但云闕不云西闕則門惟一闕在中而非東西二闕矣其證一玉藻又云公事自闕西私事自闕東闕一而已故闕之左曰闕東闕之右曰闕西若有東西二闕則所謂自闕西者東闕之西乎所謂自闕東者東闕之東乎經與注不應全無分別也其證二賈云上介於西門之外上擯於東門之外皆拂闑案聘禮擯者出請事鄭注曰賓出次直闕西北面上擯在東闕東閾外西面若有東西二闕則注當云賓出次直西闕西北面上擯在東闕東閾外西面而今不云不言東闕西闕而但云闕則非二闕可知其證三曲禮大夫士出入君門由闑右注曰闑門屏正義曰從闑東也如闑有二則經當云由東闑右經經不言東注亦當增成其義云闑東闑也乃與西闑有別何以經但言闑注亦但言闑門屏而不云東闑乎豈非門屏但處中央而無東西之可言乎其證四士冠禮布席于門中闑西闑外注云闑門屏如闑有二則經當曰布席于門中東闑西闑外乃有定所注亦當曰闑西東闑西也或云西闑西也經簀及明今經但云闑而不云東闑西闑注亦但云闑門屏而不云有東西二闑則闑在中央而非東西並列矣士之門與諸侯之門大小雖殊而制則一也

則民可以託以此坊民民猶偷从而號無告鄭彼注曰从者見指曰扶一指案曰寸說文謝指也

居慮齊難

儒行儒有居處齊難其坐起恭敬鄭注曰齊莊貌也引之謹案齊難讀為懿說文懿敬也徐鉉傳曰今詩作嫥小雅楚茨篇我孔煮矣毛傳曰嫥敬也閟宮維嫥維剋箋嫥猶專也相近故字相通齊難與恭敬義亦相近鄭云齊莊不畏難佑失之迂矣

不程勇者

作不程勇者引重鼎不程其力家大人曰不程勇者當讀為孟子不動心章北宮黝之不膚撓不目逃章不受人之褐寬博不受人之褐寬博其勇謂己之勇也今本作不程勇者文義不可通曰唐石經不程作不稱義亦不順不稱勇者謂不稱其勇也不程與不稱聲近而義同

鏄錞

鏄錞于下鄭注曰鏄引之謹案二十四錞為兩八兩為鏄鏄與錞同古文尚書考靈耀云古人言鏄者其數或多或少淮南詮言篇曰鍾鼓管籥鏄錞干戚羽旄以飾喜也說山篇有千金之璧而無鏄鍾之音是鏄與鍾相近也荀子正名篇曰名有固善也名有固宜也約之而俱喻徵之而俱當雖共之可也雖別之可也鏄錞八寸謂之寸錞倍錞謂之鏄錞鏄錞異名而同實故可共可別也

錞于

鏄錞于下鄭注曰錞于鎮地也引之謹案上言鏄錞于下則錞于為鎮地明矣

王尚書經義述聞

旦莊子曰百年之木破為犧樽雕刻其前而文章在後則古人以木為犧尊明矣今曾都所得犧尊在地中七百餘年而完好可以辨識以木為之乎抑以金為之乎以木為尊之則不能經七百年而不壞以金為之則又與莊子破木為尊之說不合無一可者也然則子尾送女之器本與犧尊無涉待王肅以犧尊為牛尊故見有器如牛形者即援以為證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆為牛形則又襲肅說而僞為之者不足深辨也若聚尊之制司農謂以象骨飾尊既誣謂畫象以為飾經傳既無明文不敢臆斷王肅謂尊為象形而脊上象尊亦與雞鳥諸尊之制不合不可從也

罍　中門

孔穎達玉藻正義謂闕在門之中央賈公彥聘禮疏謂闕有二東西各一家大人曰孔說是賈說非也玉藻君入門介拂闑鄭注曰介夾也介夾門乃與東闕有別今經與注皆但云闕不云西闕則門惟一闕在中而非東西二闕矣其證一玉藻又云公事自闕西私事自闕東闕一而已故闕之左曰闕東闕之右曰闕西若有東西二闕則所謂自闕西者東闕之西乎所謂自闕東者東闕之東乎經與注不應全無分別也其證二賈云上介於西門之外上擯於東門之外皆拂闑案聘禮擯者出請事鄭注曰賓出次直闕西北面上擯在東闕東閾外西面若有東西二闕則注當云賓出次直西闕西北面上擯在東闕東閾外西面而今不云不言東闕西闕而但云闕則非二闕可知其證三曲禮大夫士出入君門由闑右注曰闑門屏正義曰從闑東也如闑有二則經當云由東闑右經經不言東注亦當增成其義云闑東闑也乃與西闑有別何以經但言闑注亦但言闑門屏而不云東闑乎豈非門屏但處中央而無東西之可言乎其證四士冠禮布席于門中闑西闑外注云闑門屏如闑有二則經當曰布席于門中東闑西闑外乃有定所注亦當曰闑西東闑西也或云西闑西也經簀及明今經但云闑而不云東闑西闑注亦但云闑門屏而不云有東西二闑則闑在中央而非東西並列矣士之門與諸侯之門大小雖殊而制則一也

其證五昭八年穀梁傳置廐以爲馹門以爲馹覆賈以爲棊范注曰棊門中梟棊圍遶馹門之閾亦放宮室之門制也而閾在門之中央易當有二閾乎其證六合經注觀之閾當兩門之閫而非分列東西較然明白不得如賈所云也朝君入由閾西亦揖閾閾又以閾爲一與聘禮賈又云中門謂南閾之閒案門有兩扉一扉之中亦謂之中士冠禮布席于門中閾西閾西者右扉所在也門中者右扉之中也若謂門中是南閾之閒則經當云布席于門中閾閒不得云閾西矣曲禮爲人子者立不中門鄭注曰中門謂棖閾之閒論語鄉黨篇立不中門鄭注曰不當棖閾之中央見士相見禮疏棖閾之中央正當一扉之中也門中央有閾閾以閉明甚皇侃論語疏曰中門謂棖閾是君行之道閾西是賓行之道也長孩門兩扇之交處也閾東是君行之道閾西是賓行之道也長於賈氏遠矣或難孔氏正義曰棖閾之閒大夫所行牕則近閾是近閾處尊於棖閾之閒矣謂棖閾之閒爲中門可乎且賓不中門大夫中棖閾之閒豈大夫轉中門邪以偏魯中斷無此理且鄭氏云君入必中門上介夾閾言君與介夾閾之左右若止一閾是介與君並行矣孔氏非也或以上或說案中門者一門之中非兩門之中也一門之中則棖閾之閒也爲中門鄭注禮記論語皆明著之不得以駁非中門也入門時君特行不與介連頯大夫但與上介末入應行爲次序不敢與君爲次序也君與大夫雖同在棖閾之閒而行列絕異不得以大夫擯于君之中門爲嫌矣棖閾之閒正當一扉之中故鄭注聘禮云門中門之正也謂一門之正中非偏也不得云以偏爲中若謂中門爲兩閾之閒則主賓出入共由於此秩官司徒諸公相爲賓主君車逆拜賓車進若拜三揖三讓每門止一揖鄭注曰至而三讓讓入門也者依賈說則出入當在兩閾間主國之君在東來朝之君在西皆不當兩扉交意則反在爲而不在中矣不與君入必中門之訣相刺謬乎廣雅云夾近也上介近閾故注謂之夾閾非謂與君夾閾之左右也故注但云上介夾閾而不云上介與君夾閾則非取左右相夾之義可知若謂上介與君夾閾而行則是君亦偪閾矣司儀疏云賓入門西君入門東不合其宜疏君入當棖閾之閒矣鄭注君入必中門不合其宜疏君入當棖閾之閒矣鄭注君入必中門或說君入當棖閾之閒矣鄭注君入必中門或說非

行人凡諸侯之王事令聽注曰王事以王之事來也引詩曰靡盬不來王小行人凡諸侯入王鄭眾注曰入王朝于王也引之傳宋公不王及諸侯有王王有命守周語曰甸服者祭祭服者祀賓服者享要服者貢荒服者王

辱在寡人

十一年傳君與滕君辱在寡人杜注不解在字引之謹案爾雅曰在存也存問之也周官大行人歲徧存三歲徧覜五歲徧省大歲禮朝事篇存作在聘禮記曰子以君命在寡君鄙注曰在存也襄二十六年傳曰吾子獨不在寡人杜注曰在存問之也又成四年傳曰君若辱在寡君襄三十一年傳曰無若諸侯之屬辱在寡君者何昭二十八年傳曰君亦不使一介辱在寡人吳語曰必率諸侯以顧在余一人竝同此義

不能共億

寡人唯是二二父兄不能共億其敢以許自爲功乎杜注曰共給億安也宋大人曰杜訓其爲給億爲安給與安各爲一意則文不相屬今案共字當讀去聲共億猶今人言相安也二二父兄不能共安猶下文言寡人有弟不能和協也言寡人尚不能安同姓之臣而況敢以許爲己有乎

日失其序

周之子孫日失其序宋大人曰序與敘同爾雅曰敘緒也周頌閔予小子篇釐序思不忘毛傳曰序緒也魯頌閟宮傳曰緒業也

縣鄙

王與鄭人蘇公生之田圃原綸櫟隰鄙杜注隰鄙以下在懷縣西南釋文鄙何音郡國志河內郡懷有隰城注曰左傳曰王取鄭隰城爲與杜預曰在懷而南僖二十五年傳曰取大叔于溫殺之于隰城引之謹案古城字多作成史記高祖功臣侯年表曲城圉侯鼂逢漢表城作成漢書地理志勃海郡阜城司馬彪校屬舊郡國志成作城是也蓋古本作隰成後人因上文溫原綸櫟遂譌而誤以隰成爲二邑名遂加成旁加阝不知成爲城之偽字隰成猶言京城毫城成非邑名也譌誤之中可以想見古體若使原文徑作城字則義已顯著不得誤爲郤矣

桓二年傳失德偷而有度詒有後世杜注曰登降謂上下尊卑引之謹案登降以數言之非以位言之也登謂增其數降謂減其數也昭三年傳陳氏三量皆登一焉杜注曰登加也加一謂加舊量之一也度雖屬滅也屬與陳同襄二十六年傳自上以下降殺以兩是增謂之登減謂之降也夏官司士掌登萬民之數歲登下其死生之數秋官司民掌登萬民之數歲登下其死生之數節注曰登上也下猶去也登降皆數若薛有五杀三杀二杀旂有十二旂九旂七旂五旂總有十二就九就七就五就尊者增其數卑者減其數也杜注未得傳意

違

今滅德立違杜注曰謂立惡者回邪之回聲近而義同小雅小旻政靡有定或靡有旅或靡有黨或靡有圮或靡有争或靡有回遹箋云回邪也靜言庸違象又不若是雅大明篇歆羨不回毛傳回違也晉語作靜言庸回韋注曰回違也違謂立惡也無德違命謂之回德違命謂之違德違命謂之回違命也回違命而違就其說耳下文曰昭德塞違章注曰違惡也而又云使違命而違就其說耳下文曰昭違命之路昭二十六年傳曰上下皆有嘉德而無違心謂無違命也六年傳曰正其違而治其煩謂正其邪也昭二年傳事謂無邪事也二十六年傳曰君無違德謂君無邪德也違命違德違義違時違度違量違則違禮違信違誓違制違政違民違神違類違族違姓違常違天違地違人違物違戒違作違教違令違舊違新違古違今違典違法違道違器違利違用違財違官違職違守違位違犯違反違戾違遠違忘違棄違亡違失違過違罪違惡違邪違回違僻違淫違貳違二違疑違隱違慝違蔽違匿違藏違伏違竄違逃違奔違走違出違去違亡違死違喪違敗違壞違毀違滅違絕違殺違害違傷違賊違虐違暴違亂違逆違背違戾違悖違忒違差違錯違謬違誤違失

注匹嫡曰庶如嫡注兩政曰臣擅命注輔國曰都如國引之譯案杜經兩政與上下文異義非也政非政事之政謂正卿也禰雅曰正長也正卿爲百官之長故謂之正襄二十五年傳齊人賂晉六正杜彼注曰三軍之六卿是也閔二年傳若與國政之所國也賈逵注曰國政正卿也見史記晉世家集解裹十五年傳莊公害故政欲盡去之杜彼注曰故政舊之政也記衛世家作莊公欲盡誅大臣周語晉先大夫荀伯自下軍之佐以政趙宣子未有軍行而以政意注竝曰升爲正卿是正與政通也兩政者寵臣之權與正卿相敵也曰竝曰匹曰兩曰耦皆相敵之辭閔二年傳曰內寵竝后卽此所云竝后也曰嬖子配適卽此所云匹嫡也曰大都耦國卽此所云耦國也曰外寵二政卽此所云兩政也政正卿也外寵之竝於正卿亦猶內寵之竝后嬖子之配適大都之耦國故曰竝后匹嫡兩政耦國亂之本也韓子說疑篇曰孽有擬適之子配有擬妻之妾並有擬相之臣臣有擬主之寵此四者國之所也故曰內寵竝后外寵貳政妾子配適大臣擬主亂之道也故周記曰無尊妾而卑妻無嬖適子而尊小枝無尊嬖臣而匹上卿無尊大臣以擬其主也此尤其明證矣管子君臣篇內有疑妻之妾此官亂也庶有疑適之子此家亂也朝有疑相之臣此國亂也義與韓子同杜於竝后匹嫡耦國皆依閔二年傳爲訓而於兩政獨曰臣擅命則誤以政爲政事故耳

徒人費

莊八年傳蘇隸於徒人費引之譯案徒當爲侍字之誤也侍人卽寺人寺風車鄭箴寺人之令釋文寺本或作侍僊二十四年寺又作侍僊二十四年傳寺人披釋文寺本或作侍昭十年傳寺人柳釋文寺本亦作寺襄二十九年寺人冒閽宋昭二年寺人柳釋文侍本又作寺八又襄二十五年左傳侍人又作寺人太平御覽人事部十引此傳侍人作寺人又引賈逵注侍人寺人官名掌內外之通令也又引服虔注侍人寺人掌內外通令出入是侍寺通稱故服注云侍人寺人同蘇師古匡謬正俗亦強爲分別非也下文襚之見孟與侍人賢遂相類又曰賞諸先入伏公而出閽明是侍人給事宮中者漢書古今人表作寺人費是其明證也下文石之紛如孟陽皆侍人也不言侍人者蒙侍人費之文而省也若作徒人則文字相承之理不見且徧考傳文豈有徒人之官乎杜於石之紛如孟陽竝注曰小臣而徒人費無注且僖二年齊寺人貂注曰寺人內侍官成十七年寺人孟張注曰寺人奄士而此獨無注蓋所見本已譌爲徒人故歷而闕之也釋文出徒人費三字顏師古注漢書寺人費曰卽徒人費也廣韻入字注曰本禮姓奚有徒人費元和姓纂同皆據誤本左傳也當子大臣篇作徒人費亦後人據左傳改之

伯父無裏言

十四年傳鄶厲公使謂原繁曰寡人出伯父無裏言入又不念故政欲盡去之杜彼注曰故政舊之政也記衛世家集解裹十五年傳莊公害寡人實人憊焉杜解無裏言曰無結恨之言也裏二十六年傳衛獻公使謂子木曰寡人淹恤在外二三子皆使寡人朝夕聞衛國之言吾子獨不在寡人寡人怒矣對曰臣不能貳通外內之言以事君臣之罪也不通外內之言卽所謂無裏言

命晉侯宥

十四年傳鄶厲公使謂原繁曰晉侯朝王王享醴命之宥杜注曰欲安助命之辭也按下文子木曰以幣帛則命以幣物所以助歡敬之意正義曰命之有者命之以幣物所以助歡也禮主人酌酒於賓曰獻賓答主人曰酢主人又酌以酬賓曰酬謂之酬幣蓋束帛於酬酒之時賜之幣也引之謹案酬之酬幣蓋束帛公食大夫禮公受宰夫束帛以侑幣宰夫束帛以侑幣侑與幣相對侑與幣同義侑幣卽酬幣也侑與幣同義故侑幣亦謂之酬幣杜謂以幣物助歡者蓋據公食大夫禮而言侑與幣無別侑與幣同義故侑幣亦謂之酬幣聘禮記曰若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饔以酬幣是侑幣用於食禮幣物以助歡則傳當云命宥之不當云命之宥也尋文究理殆略其姓當謂秉字注曰漢被姓左傳晉有東關嬖五則東關爲姓矣既以東關爲姓則東關下愈不當有嬖字如梁王以梁爲姓而謂之梁嬴五可乎漢書古今人表正作東關五堂邵注晉語亦曰二五獻公嬖大夫梁五與東關五也是古文無嬖字之明證杜注皆失之

危涼

家大人曰閔二年傳冬狄金寒玫離上字與下字義竝相因危既爲離則涼亦爲離也說文離白黑雜毛牛也猏牲牛也春秋傳曰牲猏又曰酸猏味也猏與危涼同義是危涼皆離也

馬三匹

皆賜五五穀爲三匹非禮也王命諸侯名位不同禮亦異數不得以禮假人引之謹案古易以三馬易人者三當爲三三古四字之譌說苑君道篇作三三古四字是其證也三三古四匹小雅采菽曰君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬乘馬四馬也覲禮曰天子賜侯氏以車服路下四是也禮曰上以下降殺以兩故侯之賜數不與公同昭六年傳曰楚公子棄疾見鄧伯如見王以其乘馬八匹私面見子皮如上禮以馬六匹見子產以馬四匹見子大叔以馬二匹是其例也行書紀年武乙三十四年周公季歷來朝王賜王十玟馬八匹御覽皇王部八作十今本八誤作十從太平御覽則賜王五穀者馬當四匹矣

正班爵之義

二十三年傳朝以正班爵之義師長幼之序穡文義字無音家言以事君臣之罪也不通外內之言卽所謂無裏言

命之宥 命晉侯宥

莊十八年傳號公晉侯朝王王享醴命之宥杜注曰欲安助命之辭也按下文子木曰以幣帛則命以幣物所以助歡敬也禮主人酌酒於賓曰獻賓答主人曰酢主人又酌以酬賓曰酬謂之酬幣蓋束帛於酬酒之時賜之幣也引之謹案酬之酬幣蓋束帛公食大夫禮公受宰夫束帛以侑幣宰夫束帛以侑幣侑與幣相對侑與幣同義故侑幣亦謂之酬幣杜謂以幣物助歡者蓋據公食大夫禮而言侑與幣無別侑與幣同義故侑幣亦謂之酬幣聘禮記曰若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饔以酬幣是侑幣用於食禮幣物以助歡則傳當云命之宥也尋文究理殆略其姓當謂秉字注曰漢被姓左傳晉有東關嬖五則東關爲姓矣既以東關爲姓則東關下愈不當有嬖字如梁王以梁爲姓而謂之梁嬴五可乎漢書古今人表正作東關五堂邵注晉語亦曰二五獻公嬖大夫梁五與東關五也是古文無嬖字之明證杜注皆失之

危涼

家大人曰閔二年傳冬狄金寒玫離上字與下字義竝相因危既爲離則涼亦爲離也說文離白黑雜毛牛也猏牲牛也春秋傳曰牲猏又曰酸猏味也猏與危涼同義是危涼皆離也

馬三匹

皆賜五五穀爲三匹非禮也王命諸侯名位不同禮亦異數不得以禮假人引之謹案古易以三馬易人者三當爲三三古四字之譌說苑君道篇作

卿自居故曰辛受下卿之禮而還右無辛字則與上文不相應今自唐石經始脫辛字而各本皆沿其誤杜注辛受本位之禮辛受二字卽本於正文自帖五十九太平御覽人事部六十四引此竝作辛受下卿之禮史記周本紀同

感憂以重我

十五年傳曰晉人感憂以重我引之謹案重字義不可通重疑當作動謂晉大夫反首拔舍以感動我也杜注不釋重字釋文重字無音至下句重其怒也始云重其直用反則此句作動不作重可知動字易曉故杜不加訓釋若是重字則文義難解不得無注矣動惟徒孔切一音人所共知故不須作音若是重字則有直龍直隴直用三切之異不得無音矣左傳動字釋文皆不作音如桓五年楯動而救又十二年使者目動而言肆以是知其爲動也唐石經始誤爲重

其卜貳圉也

孤雖歸屏社稷矣其卜貳圉也杜注曰貳代也引之謹案古無訓貳爲代者貳當爲貳貳與代古同聲廣韻貳他得切古音轉入志韻他代切五經文字皆他代反相承或借爲貳字說文貳從人求音語曰其改置也以代圉也此傳曰其卜貳圉也貳卽代之借字也貳貳字相似學者多見貳少見貳故貳誤爲貳矣鄭注坊記引此作貳而解爲君之貳卿坊記唯卜之曰稱二君鄭注二當爲貳貳卜之時解君曰其卜從正義曰卜副貳之子圉今爲君則卜貳圉下必增君字而其意始明其失也迂矣且晉語之文正謂代立非副貳也盍鄭所見本已譌作貳故說之未確惠氏棟補注反引鄭說爲是失史記晉世家晉侯使呂省等報固人曰孤雖得歸毋面目見社稷卜曰立子圉則史公所見傳文已譌作貳故以貳圉爲立子圉而改其文云卜曰立子圉不知傳文本作其卜貳圉故晉語作其改置以代圉辜昭注曰欲令吏立他公子以代子圉言父子適位以感羣下其說是也段氏說文撰注云以代圉卽用世家文晉立之圉大誤定八年傳衛靈公謂大夫曰寡人每祉稷其改卜嗣寡人從焉語意正與此同是此傳之意本謂卜他公子以代子圉非謂卜立子圉也史公之改誤矣杜以晉語之代釋此傳之貳亦未知貳貳之譌貳爲代之借也晉傳貳字多有譌作貳者詳見詩其儀不武禮記儒行離不貳下

宗邱

敗于宗邱杜注曰邱僑邑也敗不出國近在宗邑引之謹案昭十四年楚子使然丹帥上國之兵于宗邱與此同名杜彼注曰宗邱楚地則此宗邱亦晉地蓋卽韓原之別名猶夾谷一名祝其處宇一名制也杜氏春秋土地名曰韓韓原宗邱三名故韓國此說得之釋名釋邱曰宗邱邑中所宗也則宗邱乃邱名蓋韓原之地有邱曰宗邱故韓原又名宗邱也

姪其從姑

初晉獻公蓋娶伯姬於秦遇歸妹之睽杜注曰兌下震上歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑杜注曰震爲長女兌爲少女震上兌下故爲姪其從姑也歸妹上六承虛筐無實士刲羊無血震爲士兌爲羊故爲刲羊震爲長男兌爲少女故爲士刲羊無血也史蘇占之曰歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑杜注曰震爲木離爲火火從木生離爲震妹於次爲姑謂我姪者我謂之姑謂己爲姑而又爲姪杜說本蘇氏也蘇氏以震爲長男離爲中女故以震爲兄離爲妹說之平凡卦變而之他則曰從閔元年傳畢萬筮仕於晉遇屯之比杜注曰震下坎上屯也坤下震上比也初九變而爲比辛廖占之曰震爲土車從馬坎上比也初九變而爲屯坎爲馬震爲車坤爲馬蹇二十五年傳崔武子娶棠姜棠姜遇困之大過杜注曰坎下兌上困其下兌陳文子曰夫從風風隨妻不可娶也杜注曰坎爲中男故曰夫變而爲長女故曰隨其下兌上大過困六三變而爲大過上六變而爲困上坎下兌困其下兌故曰隨其上六變而爲困上坎下兌困其下兌故曰困皆變之正也蘇氏之占卦皆本於變爻而變爻之中又有主爻故其占辭多不可通杜注往往不用變爻而別以意說之蓋亦有所受之矣

懷公命無從己人

二十三年傳九月晉惠公下脫懷公立卽位也然則廷其從姑杜注曰震爲長男兌爲少女震上歸妹六三變而爲大過

文義乎若以爲嚴則愈不可通漢書高帝紀諸侯罷戲下各就國顏師古注曰戲謂軍之旌麾也旨計空反亦讀曰麾漢書通以戲爲麾字是戲乃旌旗之名諸與君之士族文義尚可通乎今案戲角力也晉語少室周爲趙簡子右閎牛談有力請與之戲弗勝致右焉韋注曰戲角力也戰有勝負角力亦有勝負故比戰於嚴晉語又曰夷吾之少也嚴不遇所復僖九年左傳作夷吾能闕不過是嚴卽闕閎卽角力也

韞刺執幹杜注曰在胸曰韞釋文刺以刃反說文云引軸也正義曰此注與說文不同蓋以時驗爲解也案大人曰韞當爲靳說文靳當膺也與杜氏在胸之訓正合墨子魯問篇曰鼓鞞於靳新書退也釋文靳本又作韌沈重曰舊本皆作靳新者游在驂馬背上以驂馬外轡貫之以止驂之出左傳云如驂之有靳無取於韌也是亦靳誤爲韌者

以相及也

有濜此盟以相及也杜注曰以惡相及引之譲案凡字之義不明故杜增成其義曰以惡相及然傳文但言相及不言以惡也今案及當爲反字之誤也呂氏春秋先己篇反其天年高誘注曰反猶返也必安淮南俶真篇反於心淮南俶真篇反於心淮南俶真篇反於心

以門實彭班

十一年傳宋公於是以門實彭班使舍其在杜注曰門關門征稅也正義曰禮惟關門有征知門是關門也城門亦有征必知關門者以關門征稅其數多故昭二十年偏介之關暴征其私是關禁之重異於城門也此云舍其征稅故知關稅也引之謹案城門與關皆有稅此所舍者城門之稅非關稅也地官司門幾出入不物者正其貨賄禁出曰正禁爲征征稅也司關掌國貨之節以聯門市掌其治禁與其征廛是門與關異司關又云國凶札則無關門之征謂關之征門之征也滅曰北司關所掌類無征是同司門既不傳言以門實彭班而不及關下文又言言故於關并言門也謂之彭門則爲城門之征明甚杜乃以門爲關門是直不知門與關之有辨矣

郟邑

十三年傳郟大子以大鍾與郟邽來奔杜注曰郟邽亦邑杜春秋地名說成地曰郟與文十二年成主或曰邑或曰玉關太平御覽皇親部十二引服虔注曰郟主邑名也一曰郟邽之賓主大子以郟主來奔猶言大子僕以其寶玉來奔耳見十八年郟爲伯爵當孰則主主爲處國之賓故謂之曰郟主猶王子朝所用之主稱成周之寶主也見昭二十二年若以主爲郟之邑名則夫鍾亦是郟邑何獨於主而曰郟乎且郟大子所挾之邑則爲郟邑可知又何須加郟字以明之乎襄之二十一年邾庶其以漆閭邱來奔昭之五年莒牟夷以牟婁及防茲來奔二十一年邾黑肱以濫來奔不聞稱爲邾漆閭濫皆牟婁也以是言之郟主必非邑名說文邽隴西上邽也而不云郟邑是左傳古本無作郟邽者左傳舊解亦無訓爲邑名者自杜氏誤從邑名之解而後世傳寫者遂加邑作邽釋文邽音圭則所見本已誤知之者矣

無能爲故也

十五年傳冬十一月晉侯宋公衛侯蔡侯陳侯鄭伯許男曹伯盟于扈謀伐齊也齊人賂晉侯故不克而還書曰諸侯盟于扈無能爲故也家大人曰故字涉下文王故也而衍云書曰諸侯盟于扈無能爲也者不重晉侯宋公云云總之曰諸侯言其無能爲故也下文王故也亦總之曰諸侯言其無能爲故也是其證也

春秋左傳中

舍于醫桑　醫桑之蟲人

宣二年傳宣子田於首山舍于醫桑靈輒餓五日矣問其病而與之食舍食舍之名故其字從食因謂食傳無厭者爲饕餮也

一　克敵侯宣多　咸黜不靖

十七年傳克敵侯宣多而黜恭侯以朝于執事杜注曰滅損也克東陽而進舍于五梧宋八句末皆地名亦取諸草木矣使謂舍于五梧爲在梧樹之下其可乎自公羊氏傳聞失實始云活我於暴桑下而呂氏春秋報更篇曰趙宣孟活飢人於暴桑之下有餓人於桑之下而活我曰我桑下有餓人於桑之下而活我杜不能釐正而又臆爲之說非也余友馬進士器之亦云騶桑蠶地名

遂自以也

杜注曰無亦去引之謹案此謂盾以非輒以也自宣子田于首山至不告而還明盾得免遂出奔出奔出於已意不待君之放逐故曰自以有以乃有復故下文言宣子未出山而復而大史謂之以不書意也若以此爲輒以脤傳尚未言盾以下文何以遂云未出山而復乎史記晉世家謀以靈輒爲示脤明云明亦因以遂云又云盾遂奔不知遂自以也即謂盾奔非謂輒以去也杜氏蓋因史記而誤觀梁傳敘此事亦云趙盾出已至於郊

攻靈公

趙穿攻靈公於桃園釋文趙穿攻如字本或作弒引之謹案攻本作殺殺字隸或作煞上半與攻相侶又因上文伏甲將攻之而誤爲攻耳趙穿殺靈公故大史書曰趙盾弒其君者但攻之而已則殺與否尚未可知大史何由而書弒乎杜注宣子未出山而復曰聞公殺而還釋文聞公殺申志反下同殺如字及申殺音申志反者凡十三見此與此同今本注及釋文俱改殺爲弒非也隱四年經衛州吁弒其君宛釋文弒本又作殺此可以意求不重音申志反已云殺正謂趙穿殺靈公則杜所據本作殺明甚釋文攻如字亦當作殺如字今本作攻者後人以已誤之傳文改不誤之釋文故殺又音試故別之曰如字隱十一年傳反譖公于桓公而請弒之釋文弒作殺云音試一音如字莊三十二年傳不書殺諱之也釋文殺音試一音如字僖九年經晉里克殺其君之子奚齊釋文殺如字又作弒今本作殺傳同公羊音試二十四年傳弒君之賊晉趙盾是也釋文弒

作殺云音試又如字三十二年傳注竊肯欲殺文公釋文殺音試或如字襄二十一年傳注終有弒殺之禍釋文殺申志反又如字二十二年傳吾與殺吾父殺如字一音試定四年傳將弒王釋文弒作殺云如字又申志反是其例矣不重曰殺如字而云趙穿殺殺如字者以別於上文注之國以殺下文注之閻公殺皆音申志反也若攻字無申志反之音直云攻本或作弒可矣何須別之曰如字乎且傳言攻者多矣釋文皆不作音何獨於此攻字而云如字乎其爲後人所改明矣參本北堂書鈔政術部十一引此正作趙穿煞靈公於桃園煞即弒字也陳禹謨本改從今本太平御覽人事部十二引史記十二諸侯年表晉靈公十四年趙穿殺靈公晉世家屠岸賈將軍趙穿襲殺靈公於桃園亦皆言殺本於左傳也唐石經始誤爲攻而諸本從之遂使文義不明當據書鈔釋文以正之羣書治要載此傳作攻盾後人以今本改之也魏徵與虞世南陸德明同時斷無屢陛作殺而獨誤攻之理亦當據書鈔釋文以正之晉語趙穿攻公於桃園攻字亦後人所改

未出山

宣二年未出山而復杜注曰晉竟之山引之謹案晉語陽處父如衛反過南宮萬從之及山而還韋注曰山河內溫山也傳曰及溫而還然則未出山亦謂未出溫山也注未詳考且是時晉竟南至河而山在其內僖二十五年傳晉於是始啟南陽杜彼注曰在晉山南河北故曰南陽據此則出山尚未越竟不得以爲晉竟之山也案語正論篇作未及山而還王肅注曰山晉之境誤與杜注同

七大夫

四年傳及晉大夫穆召子公而弗與也案大人曰穆下當有襄字謂爲穆襄以食大夫也下文來指於鼎實之而出所實者襄也則上文原有襄字可知自唐石經脫襄字而各本遂沿其誤太平御覽人事部十一指篇飲食部十九羹篇獸部介部四卷篇引此皆無襄字案御覽此事於羹篇則所引當有襄字今本無者後人依俗本左傳刪之困并刪指篇卷篇兩羹字耳鈔本北堂書鈔酒食部三羹篇山卷篇二字注引左傳食大夫卷羹羹限禹謨太甲注文羹字初學記飲食羹篇引同白帖十六羹而正文卷羹二字則存今本注內無羹篇高注呂氏春秋季篇出卷羹二字注所引亦同今本注內無羹篇高注呂氏春秋季秋紀篇後人所刪

王尚書經義述聞

夏屬及淮南時則篇皆云卷可爲羹引左傳鄰雲公不與公子宋卷羹呂氏春秋適威大鼎注引同則卷羹古通用

事亦云食卷之羹鄰君亦云食卷公羊公孫敖之羹鄰君亦云食羹四云食卷之羹鄰君亦云食羹公羊云卷羹公召之鄭君與羹蔣子歎弗嘗卷羹之文皆本於左傳

關般於菟

楚人謂乳穀謂虎於菟故命之曰關穀於菟而衍自朱翌補后鄭謂乳爲穀謂虎爲於菟此兒爲虎所乳故名之曰穀於菟也子般皆無施舍曰

無動

十一年傳謂陳人無動動字杜氏無注引之謹案動謂驚動也昭十八年傳將有大祥民震動震動猶震驚也商頌長發篇不震不動鄭箋曰震驚懼也震動也文十五年傳君子動而有威儀動亦驚也襄二十五年傳君子是以動而有禮動亦驚也是動與驚同義

震不動鄭箋曰不可驚懼也爾雅曰震驚懼也震動也文十五年公羊傳其實我動孰動之動何注曰動懼矣挨宋惠注春秋緯曰驚動也見文選羽獵賦注今俗語猶云驚動也義並相通史記陳世家作謂陳侯曰無驚是其證矣左傳舍于蓋下有施舍字

施舍

諸侯縣公皆虞募人杜注曰虞公喬梁邑大夫孟襄二十五年傳梁邑大夫亦稱公則公爲縣大夫之通稱其家臣僕御之人亦稱公非僭擬於公侯也傳凡言施舍者皆以爲僭則公爲縣大夫不得施舍明矣

施舍宽民　施舍不德　喜有施舍

引之謹案古人言施舍者有二義一爲免緣役地官小司徒凡征役之施舍鄭注曰施舍者舍其地利與其閒民是也一爲布恩惠施舍者舍其財力與其德是也

施舍可爱　施舍已責　魏絳請施舍　施舍可变

注曰施舍謂賦役是也不始緣役是也一爲布德惠施舍分寡曰施施德也舍舍禁也注明施舍以道之忠曰施已所欲原心舍過同一施舍而前後屢易其說甚古訓之失傳久矣

卒偏之兩　以兩之一卒適吳合偏兩之一焉

廣有一卒卒偏之兩服注曰百人爲卒言廣有卒爲承也五十人曰偏二十五人曰兩廣既有一卒爲承承有偏偏有兩故曰卒偏之兩大司馬疏杜注曰五乘爲小偏一廣司馬法百人爲卒一卒五人爲兩兩車十五乘爲大偏今廣十五乘用舊偏法以二十五人爲乘副引之謹案偏非司馬法之偏而亦非司馬法之兩也杜解偏字之兩字是也而解兩字則非今案卒偏之兩者百人爲卒五十人爲偏兩偏則一卒故曰卒偏之兩言一卒之數乃偏之兩也偏五十人兩之則百人欲明卒是百人故曰卒偏之兩耳服虔以兩爲二十五人則與之字文義不合杜以偏爲車十五乘而云廣十五乘用舊偏法復以二十五人爲承副則是於人數之卒兩雜以車數之偏文義之不倫甚矣又案成七年傳以兩之一卒適吳合偏兩之一焉杜注曰司馬法百人爲卒二十五人爲兩兩車十乘爲小偏十五乘爲大偏蓋舊九乘車及二兩二十五人今吳智之止乘曰以兩之一謂將二十五人也又言卒謂更將百人也合偏謂合一偏之車九乘也兩之一焉又合二十五人也案兩之一焉二十五人卒爲百人兩之於卒四分之一也傳當先言卒後言兩

之一何得先言兩之一後言卒乎其不可通一也一兩二十五
人謂之兩之一則一卒百人一偏九乘何以不云卒之一偏之
一乎其不可通二也車一乘當有甲士三人九乘則二十七人
今云二十五人則不足以供九乘之用若謂二十五人爲步卒
則司馬法甸出長轂一乘步卒七十二人（見成元年九乘則六百四十八人成出革車一乘徒二十人司徒注）
八十人亦不當云二十五人也其不可通三也今案以兩之一
卒適吳兩之二字蓋因下句舍偏兩之二而衍當作以一卒適
吳一卒百人也半其數則爲偏偏五十人也一卒有兩偏以一
卒適吳者以兩偏適吳也以兩偏適吳而舍其一是於偏舍兩
之一也故曰舍偏兩之一焉不曰舍卒之半而曰舍偏兩之一
者軍制人數多少皆爲之名半卒五十人自以偏名則當舉偏
言之不得但云卒之半也不曰舍一偏而曰舍偏兩之一者欲
見一卒本有兩偏舍其一於吳仍歸其一於晉也兩者數之偶
兩之一猶云參之一四之一耳宣傳曰唐有一卒卒偏之兩此
傳曰以一卒適吳舍偏兩之一焉則一卒之舍偏兩偏之舍
其一較然著明學者尚何疑焉自解者誤以偏爲九乘兩爲二
十五人又不察兩之二卒之衍兩之二字於是義雜而文亦難
通宏乎孔沖遠之病其蔓滋矣（見正義）
車以爲行曰兩於前伍於後專爲右角偏爲前拒正
義曰服虔引司馬法皆準車數多少以爲別名此傳去車用卒
而有此名則此名不以車數爲別也然則偏爲前拒乃人數之
名蓋亦以五十人爲偏也齊語曰五十人爲小戎與此異名而
同實

薄之也

軍志曰先人有奪人之心薄之也宋大人曰薄之也本作簿之
可也上文引詩而釋之曰先人也此又引軍志先人有奪人之
心以明先人之可以制勝然後終言之曰薄之可也此四字乃
總結上文之詞今本作薄之也則是專釋軍志之文而餘文不
與焉矣其旨紗本北堂書鈔車部一引此正作薄之可也（陳禹謨本剛去通與）
待諸乎　吾無以待之

楚子使薳當本譜脚四十乘從唐矣以爲左拒以從上軍駒伯

曰待諸乎引之謹案待諸者禦之也時上軍未動故郤克欲禦
楚師士會以軍不敵衆故收軍而退也魯語師大雠以憚小國
其誰云待之楚語其獨何力以待之事注曰待禦也昭七年
傳曰晉師必至吾無以待之晉子大臣篇曰飽叔因此以作難
君必不能待也制令篇曰敵人雖眾不能止待（尹知章注以不能止待猶言止禦）
能止待句待字下屬爲句夫之孫子九變篇曰用兵之法無恃其不來恃吾有
以待也墨子七患篇曰築禦恃湯之衛故放紂無待武之備故
殺孟子梁惠王篇曰諸侯多謀伐寡人者何以待之是待爲禦
也禦敵謂之待故爲宮室以禦風雨亦謂之待重門擊柝以待
暴客上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯之象也禦敵謂之待故
雪霜雨露飾用篇作備禦則備亦待也
故使子孫無忘其章

大武禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財者也故使子孫無忘
其章杜注曰著之篇章使子孫不忘正義曰杜以文承武王克
商作頌之後又連四篇詩義故以爲著之篇章劉炫云能有七
德故子孫不忘草明功業橫取下文京觀爲無忘其章明武功
以規杜失非也家大人曰劉以章爲章明功業是也凡功之顯
著者謂之章魯語曰今一言而辟境其章大矣晉語曰以德紀
民其章大矣章注竝云章著也義與此章字同使子孫無忘其
章即上文所云示子孫以無忘武功則章者正章明功業之謂
也禦敵謂之待故爲宮室以禦風雨亦謂之待重門擊柝以待
暴客上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯之象也禦敵謂之待故
雪霜雨露飾用篇作備禦則備亦待也
故使子孫無忘其章

大武禁暴戢兵保大定功安民和衆豐財者也故使子孫無忘
其章杜注曰著之篇章使子孫不忘正義曰杜以文承武王克
商作頌之後又連四篇詩義故以爲著之篇章劉炫云能有七
德故子孫不忘草明功業橫取下文京觀爲無忘其章明武功
以規杜失非也家大人曰劉以章爲章明功業是也凡功之顯
著者謂之章魯語曰今一言而辟境其章大矣章注竝云章著也義與此章字同使子孫無忘其
章即上文所云示子孫以無忘武功則章者正章明功業之謂
也禦敵謂之待故爲宮室以禦風雨亦謂之待重門擊柝以待
暴客上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯之象也禦敵謂之待故
雪霜雨露飾用篇作備禦則備亦待也

謂掌官成官常者官之師旅猶言羣有司也周室之師旅即官守也慕樂仲之官守所守者嗣典也其官則師旅也三句一貫故下文但曰其非官守也其大小之爰則旅卑於師師又卑於正故八職師旅在正之下成十八年傳師不踰正旅不偏師言小不加大也襄二十五年傳百官之正長師旅先正長而後師旅也楚語天子之貴也唯其以公侯爲官正而以伯子男爲師旅言公侯之統伯子男猶官正之統師旅也乃杜注師不踰正旅不偏師曰師二千五百人之帥也旅五百人之帥也注官之師旅曰師旅之長注百官之正長師旅曰師旅小將帥也韋注周室以爲師師旅者夫帥師旅者豈得逐謂之師旅乎至韋注周室之師旅曰周室之師旅又誤以爲人衆之名矣又案宰夫之一日正左傳之師不踰正百官之正長楚語之官正亦謂掌有司也許見宰夫一日正下

臣不敢及

襄四年傳三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞文王兩君相見之樂也臣不敢及家大人曰臣上亦當有使字三夏文王皆非冀使臣之樂故曰使臣弗敢與聞又曰使臣不敢及若云臣不敢及則上下異文矣下文云君所以勞使臣又云君敎使臣使字皆不可省也鄉飲酒禮疏引此無使字亦後人依俗本左傳刪之案正義云講矣來朝乃歌文王遣臣來聘必不得同矣遣臣即使臣則傳文本作使臣不敢及明矣魯語云先樂金奏肆夏繁遏渠天子所以饗元侯也夫歌文王大明綠則兩君相見之樂也皆非使臣之所敢聞也彼文總說六詩而曰皆非使臣之所敢聞則此亦當云使臣不敢及明矣自唐石經始脫使字而各本皆沿其誤小大雅譜正義及太平御覽禮儀部二十二引此竝作使臣不敢及

今既耕而卜郊

七年傳是故歲禁而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也杜注曰啟蟄夏正建寅之月既耕耤及雪澤正月已耕究二月乃卜郊故曰既耕而卜郊杜誤以春分爲耕時孔曲爲之說非也

親我無成鄙我是欲不可從也

八年傳楚子囊伐鄭子駟子國子耳欲從楚子孔子蟜子展欲待晉子與曰小國無信兵亂日作安用之親我無成鄙我是欲不可從也不如待晉衆大人曰親我無成四句承上雖楚救我將安用之而言楚之親我有始無終而其心且欲以我爲鄙邑故楚不可從不如待晉也杜注以親我爲鄙邑故楚不可從爲子駟不可從

焚我保伐　伐我保城　令隧正納郊保

杜注曰保守也家大人曰郊保與城同類故言焚成十三年傳曰伐之涉之言是也攝與懾同懼也謂武震以長懼之也凡懼謂之懾使人懼亦謂之懾呂氏春秋論威篇曰威之爲言懾也懾與威同義故以懾之字通作攝史記刺客傳荊軻曰秦王方環柱而走卒惶急不知所爲左右乃曰王負劒劒長王急以背劒擊軻軻之字皆作攝攝亦懾也是其證也

攝威之

十一年傳則武震以攝威之釋文攝如字又之涉反家大人曰之涉之音是也攝與懾同懼也謂武震以長懼之也凡懼謂之懾使人懼亦謂之懾呂氏春秋論威篇曰威之爲言懾也懾與威同義故以懾之字通作攝史記刺客傳荊軻曰秦王方環柱而走卒惶急不知所爲左右乃曰王負劒劒長王急以背劒擊軻軻之字皆作攝攝亦懾也是其證也

焚我保伐　伐我保城　令隧正納郊保

杜注曰保守也家大人曰郊保與城同類故言焚成十三年傳曰伐我城郭杜注曰城郭守也家大人曰郊保與城同類故言焚成十三年傳曰伐之涉之言是也攝與懾同懼也謂武震以長懼之也凡懼謂之懾使人懼亦謂之懾呂氏春秋論威篇曰威之爲言懾也懾與威同義故以懾之字通作攝史記刺客傳荊軻曰秦王方環柱而走卒惶急不知所爲左右乃曰王負劒劒長王急以背劒擊軻軻之字皆作攝攝亦懾也是其證也

宣去不敢留吾衆者目攝之目懾之怒目以懾之也

縣邑小城之民使奔救火也杜注郊野保檀弓遇負杖人保者守之民亦非息鄉注曰保縣邑小城月令四鄙入保晉語拘爲保障乎鄙章注竝曰小城曰保莊子盜跖篇曰大國守城小國入保

皆失之

焚我保伐　伐我保城　令隧正納郊保

杜注曰守也家大人曰郊保與城同類故言焚成十三年傳曰伐我城郭杜注曰城郭守也家大人曰郊保與城同類故言焚成十三年傳曰伐之涉之言是也攝與懾同懼也謂武震以長懼之也凡懼謂之懾使人懼亦謂之懾呂氏春秋論威篇曰威之爲言懾也懾與威同義故以懾之字通作攝史記刺客傳荊軻曰秦王方環柱而走卒惶急不知所爲左右乃曰王負劒劒長王急以背劒擊軻軻之字皆作攝攝亦懾也是其證也

攝威之

十一年傳則武震以攝威之釋文攝如字又之涉反家大人曰之涉之音

皆誤以為與其之與而增字以足之章昭注越語則曰勿與戮王弼注老子則曰不與爭莙古義之證久矣漢書酈食其傳六國恐不能與吾恐之與而增字以足之史記酈生傳恐不能與下有戮字則又後人不曉與字之義而妄增之也

五吏三十帥

齊人賂晉侯以宗器樂器自六正五吏三十帥三軍之大夫百官之正長師旅及處守者皆有賂杜注曰六正三軍之六卿五吏文職三十帥武職皆軍卿之屬官引之證案晉之五吏具在傳中成二年傳公賜晉三帥先路三命之服司馬司空輿帥候正亞旅此晉五吏之舊制也自悼公立軍尉而五吏之名遂先軍尉而省亞旅成十八年傳諸悼公命官曰卿無共御立軍尉以攝之郤芮實為中軍尉羊舌職佐之魏絳為司馬晉語亦曰郤芮實為元尉羊舌職佐之魏絳為元司馬張老為元候鑄遏寇為輿尉籍偃為輿司馬元尉即軍尉也元候候奄即候正也上軍尉輿尉即輿帥也故襄十九年公享晉六卿于蒲圃則之三命之服軍尉司馬司空輿尉候奄皆受一命之服蓋自悼公以後有軍尉而無亞旅此晉五吏之新制也此傳齊賂皆侯爲略晉平公則所謂五吏者當為悼公所定二軍尉二司馬三司空四輿尉五候奄矣昏武王伐紂誓師坶野曰司徒司馬司空亞旅師氏馬官凡五誓之五吏其遺法也淮南兵略篇曰大論除謹動靜時吏卒辨兵甲治馬之官也一句正行五連什伯明鼓旗此尉之官也前後知險易見敵知難易發斥不怠遺此候之官也陲路走行轘治賦丈均處車輦井竈通此司空之官也收藏於後遷舍不離無淫輿無遺輪此輿之官也凡此五官之於帥也猶身之有股肱手足也五官即此五吏矣三十帥者師帥也統於六正者也夏官司馬曰凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人為師師帥皆中大夫依小司徒五師為軍一軍之中師帥凡五六軍則師帥三十大國三軍師帥凡十五而有五軍今晉地數圻計井出賦自當有六軍之數非三十帥不足以統之晉自文公作三軍備二十七年其後作五軍二十年舍二軍事文六年作六軍事至悼公舍新軍而復為三軍其實六軍三軍與十二師之數則一名為三軍其實六軍故有三十帥也再以乘馬之法計之城濮之戰晉車七百乘在僖二十八年是時晉凡五萬二千五百人當為師帥二十有一每七百乘為一師一師為一軍卒一邱之會四千乘十四年晉合新軍昭十三年自稟晉舍二軍仍為三軍凡六軍其實六萬人為師百有二十每四十帥而一軍此傳伐齊不言車數以三十帥推之當為千乘而統士卒七萬五千八每十帥而一軍也若下文百官之正長師旅師旅為官屬而非將帥詳見前師不陵正旅不偪師下

不可億逞

今陳介恃楚眾以馮陵我敝邑不可億逞杜注曰億度也逞盡也家大人曰杜訓億為度逞為盡不可度盡猶言不可測今案億者滿也逞與盈古字通言其欲不可滿盈也文十八年傳曰侵盈厚意與此同說文曰意滿也方言曰臆滿也漢好惡積意廣雅並與億同是億為滿昭二十三年沈子逞潰梁作沈子盈左氏傳釋盈又昭四年傳逞其心以厚其毒新序善謀篇作逞猶盈也度也度山林究藪澤鳩雅皆義之轉而妄增之也

度山林鳩藪澤

度山林鳩藪澤杜注曰鳩聚也聚於藪澤使民不得焚燒壞之欲以備田獵也度謀也大雅皇矣篇曰天立厥配自大伯王季度其鮮原居岐之陽度其夕陽居岐之陽度其隰原徹田為糧度其鮮原爰始爰謀爰契我龜度其夕陽爰及公劉度其隰原爰方啓行度皆取相度之義鳩究二字皆以九為聲小雅小弁篇不舒究之究讀若鳩故與鳩通古字多假偕後人失其讀耳文均處車輦井竈通此司空之官也收藏於後遷舍不離無淫輿無遺輪此輿之官也凡此五官之於帥也猶身之有股肱手足也五官即此五吏矣三十帥者師帥也統於六正者也夏官司馬曰凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人為師師帥皆中大夫依小司徒五師為軍一軍之中師帥凡五六軍則師帥三十大國三軍師帥凡十五而有五千三十帥者古者天子一圻而有六軍今晉地數圻計井出賦自當有六軍之數非三十帥不足以統之晉自文公作三軍備二十七年其後作五軍二十年舍二軍事文六年作六軍事至悼公舍新軍而復為三軍其實六軍三軍與十二師之數則一名為三軍其實六軍故有三十帥也再以乘馬之法計之城濮之戰晉車七百乘在僖二十八年是時晉凡五萬二千五百人當為師帥二十有一每七百乘為一師一師為一軍卒一邱之會四千乘十四年晉合新軍昭十三年自稟晉舍二軍仍為三軍凡六軍其實六萬人為師百有二十每四十帥而一軍此傳伐齊不言車數以三十帥推之當為千乘而統士卒七萬五千八每十帥而一軍也若下文百官之正長師旅師旅為官屬而非將帥詳見前師不陵正旅不偪師下

不可億逞

今陳介恃楚眾以馮陵我敝邑不可億逞杜注曰億度也逞盡也家大人曰杜訓億為度逞為盡不可度盡猶言不可測今案億者滿也逞與盈古字通言其欲不可滿盈也文十八年傳曰侵盈厚意與此同說文曰意滿也方言曰臆滿也漢好惡積意廣雅並與億同是億為滿昭二十三年沈子逞潰梁作沈子盈左氏傳釋盈又昭四年傳逞其心以厚其毒新序善謀篇作逞猶盈也度也度山林究藪澤鳩當讀為究竟雅義之轉而妄增之也

度山林鳩藪澤

度山林鳩藪澤杜注曰鳩聚也聚於藪澤使民不得焚燒壞之欲以備田獵也度謀也大雅皇矣篇曰天立厥配自大伯王季度其鮮原居岐之陽度其夕陽居岐之陽度其隰原徹田為糧度其鮮原爰始爰謀爰契我龜度其夕陽爰及公劉度其隰原爰方啓行度皆取相度之義鳩究二字皆以九為聲小雅小弁篇不舒究之究讀若鳩故與鳩通古字多假偕後人失其讀耳

鳩藪澤

鳩掩書土田度山林鳩藪澤杜注曰鳩聚也聚於藪澤使民不得焚燒壞土

當別有以知之非吾徒所能測也引之謹案龍謂蒼龍星宋鄭以
蒼星爲候故曰龍宋鄭之星也史記天官書云宋鄭之疆候在
箕星是其證也據星本爲宋鄭之星非以東方之宿房心爲宋
角亢爲鄭卽也杜不得其解而以東方之宿說之誤矣若果謂東
方之宿豈有略燕之分星而不數者乎

遺民

二十九年傳思漢哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也
案大人曰遺民本作遺風此涉下文猶有先王之遺民而誤案
杜注云晉本唐國故有堯之遺風則傳文之作遺風甚明而今
本正義云作歌之民與唐世民同頗與杜注不合此後人以已
誤之傳文改之也唐風蟋蟀正義云有唐堯之遺風乎彼疏所引
唐故季札見歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎彼疏所引
正作遺風故知此疏爲後人所改也漢書地志作遺民亦後
人依誤本改之史記吳世家正作遺風又蟋蟀序云本其風俗
憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉義卽本於左傳遺風二
字與史記杜注及詩正義所引皆合自唐石經始作遺民而各
本皆沿其誤

熙熙乎

廣韻熙熙乎杜注曰熙熙和樂聲大人曰訓熙爲和樂聲
則與廣韻字義不相屬予謂熙熙卽廣也周頌云熙廣也天有成
命傳重言之則曰熙熙謂其廣熙熙然也廣雅熙熙眷言遠哉
遙遙始哉及岁矣

八風

引之謹案樂之有八音以應八方之風也隱五年傳夫舞所以
節八音而行八風周語鐃之金磨之石繫之絲木越之鞉竹節
之鼓而行之以逐八風賈服注說曰八風八卦之風是也賈逵注見
初學記引周禮大司樂疏而八音卽謂之八風襄二十九年傳五聲和八風平
謂八音克諧也五聲八風相對爲文杜注曰八方之氣謂之八
風非也昭二十年傳一氣二體三類四物五聲六律七音八風
九歌以相成也二十五年傳九歌八風七音六律以奉五聲
八風與七音九歌相次則是八音矣八音皆人所爲故曰爲九
歌八風若八方之風具是天籟不得言爲矣杜注昭二十年傳
曰八方之風亦非大戴記小辨篇天子學樂舞風又曰循弦以
觀於樂足以辨風矣辨風卽辨音慮注別四方管子宙合篇君
失音則風律乃流輕重已篇吹壎虎之風鼓動金石之音風指
音也成九年傳晉侯與鍾儀使與之琴操南音范文子曰樂操
土風不忘舊也士風謂南音此風訓爲音之證樂記八風從律
而不姦亦謂八音克諧也注曰遺風猶餘聲

天及除之

然明曰政煩罰往禍誰曰其稽辟子產舉不踰等則位疏也擇
善而舉則世隆也天及除之之字卽指子產而言小雅天保篇何福不除
大人曰天及除之之奪伯有魄子西卽世將焉辟之家
毛傳曰除開也此言子產位當知政而世皆稱其善天及開除
子產而奪伯有之魄則政將焉避子產也天及除之猶言天又
殷之啟亦開也三十一年傳趙文子問於屈狐庸曰延州來季
以天又及除之爲驅除伯有則於語意不合

過諸廷

三十年傳初王儐季孫于產相季孫卒其子括將見王而歎單公子愆期爲靈
王御士過諸廷聞其歎杜解過諸廷曰愆期行過王廷家大人
曰過當爲過字之誤也儐括入朝而愆期過之於廷故曰遇諸
廷猶論語言遇諸塗也若如杜注云行過王廷則當言過廷不
言諸廷也諸廷始見於此傳其後屢言之

其可乎

婦義事也

君子謂宋共姬女而不婦女待人婦義事也杜注曰義從宜也
引之謹案案訓爲宜之訓爲宜猶訓爲義也周語曰義以導利利
義謂爲儀儀度也言婦義當度事而行不必待人也說文儀度也
周語曰儀之于民而度之于羣生又曰不度民神之義不儀生
事求是自當據元凱以規景純之失何得襲謬承譌而以不誤
者爲誤乎近世通儒若惠氏定宇段氏若膺皆合元朗之正論
而從陋古之曲說竟欲以東晉時傳寫之誤字改西晉以前不
誤之舊本此不可以不辨

繕完葺牆

以敝邑之爲盟主繕完葺牆以待賓客若皆毀之其何以共命
唐李涪刊誤曰繕完葺牆文理不達所疑字誤達有繁文子輒
宛其義是繕字葺牆以待賓客此則本書字誤爲完書曰峻宇
雕牆足以爲比段氏若膺曰古三字重疊者時有安可以後人
文法繩之下文無觀臺榭豈非三字重疊邪況此篇因壞垣屬
辭士文伯誇垣之好不應見褒添設字字則無謂矣引之謹案
段說是也若皆毀之四字專指牆而言則不得兼言宇矣杜注
云言覆也標文云謂以草覆牆也然則繕完葺牆者既繕完之
又以草覆之耳宇以繕完葺三字爲繁文案成元年傳臧宣叔
令脩賦繕完亦是既言脩而又言繕完也其上三字平列而下
一字總承之者內外傳中亦往往有之桓六年傳云嘉栗旨酒
正義曰所祭之文十六年傳云賦敛積實注言財也齊語云論比協
材晉語云假貸居賄楚語云蓄聚積實注實財也文義竝與此同而
李以爲繁複自未曉古人屬文之例耳

威儀

衛侯在楚北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君
矣將有他志豪大人曰令尹圍之威儀本作令尹圍之儀其威
字則涉下文威儀而衍儀謂容儀也故杜注曰言語體親行步
不常言令尹之言語體親行步有似於人君非謂其有威儀也
下文云有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀令尹有他志
而聘親言動上僭於人君何可畏可象之有且下文明言令尹
無威儀則不得言見令尹之威儀矣正義曰言令尹之儀今本
作威儀誤與本疏下文改之已是國君之容矣服度曰言令尹
動作以君儀故云以君矣與孫作似君也本疏本作似君今本正
義者明年傳云二執戈者前矣是用君儀也正義本此言以君
儀孔言用君儀皆但言儀而不言威儀則正文之無威字明矣
至下文引詩敬儀威儀云云乃言威儀有自唐石經始衍威字

引之謹案劉敞是也月令仲夏且危中季夏且奎中月令季夏
爲周之八月蓋孟觜之寨在十九年之八月是月降婁中而旦
也杜當云周八月今六月降婁中而天明則得之矣而云周七
月今五月此誤記月令故爾正義曲護杜氏而云月令是細計
之數杜據大略而言故與月令不同非也

諄諄

三十一年傳且年未盈五十而諄諄焉如八九十老弗能久矣
釋文諄諄徐之閏反或一音之純反引之謹案諄諄昏亂也漢書傅仲舒謂趙五
年未滿五十而昏亂如八九十人也昭元年傳諺所謂老將知
而耄及之者其趙孟之謂乎杜彼注云八十日耄老亂也義與
此同昏老古字通呂刑耄荒漢書刑法志作昏荒諄諄又作惇惇爾雅說
詁亂也釋文引說文或作諄諄又作惇惇爾雅說詁亂也釋文引說文或作諄諄又作惇惇字異
而義同漢書五行志引此文顏注諄諄重頓之貌也失之

高其閭閎

顏師古匡謬正俗曰襄二十一年子產相鄭伯如晉子產使盡
壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不脩
寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所
館高其閈閎閎厚其牆垣以無憂客使杜元凱注云閈門也徐仙
閎音去今吾子壞之難從者能戒其若異客何對曰今銅鞮之
宮數里而諸侯舍于禁人門不容車而不可踰越杜元凱注曰
門庭之內迫迮又有牆垣之限閎雅云所以止扉謂之閎郭景
純注曰門戶有長橛也左傳曰高其閈閎按若館門實高而庭
庭內迫迮者卽當云庭不容車不應云門也又高爲門戶非關
止盜之方文伯不應云以無憂客容使若門得車入則子產止須
引車入門致室屋之下何勞壞垣云不可踰越垣是門既不大
而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產爲其不容車入故壞垣耳
尋文究理郭說得之但閈與閎二字相侶流俗轉寫致有混謬
杜君不加詳覈就而通之未爲允當以上匡正俗引之謹案作閈者
左傳原文也作閎者傳寫之誤也元凱從作閈之本而訓爲門
允矣當矣郭注閎閈則爲東晉時諱本所惑師古不
知正景純之誤反據其所引以規杜注非也今取師古之說而
尋究之其不可通者有七凡門之高與牆相稱門高則牆高
可知門牆俱高則盜賊不能踰越故必高其閈閎而後無憂客

使也而云高爲門戶非關止盜之方其不可通一也傳云高其
閈閎閎厚其牆垣閈與閎同義皆謂門也增垣與牆同義垣亦牆
也鄭氏玄注曰閎既爲門門不當重見非也今易簡以閈爲門爲宿止扉之
極而閎則爲門之大名二者並稱名物固已不倫且何以標閎
之屬皆置而不言而獨有取於止扉之閎其不可通二也高其
閈閎謂館門高大也若止扉之閎卑之不足以爲隘高之不足
以爲固所取而必欲高之乎其不可通三也門不容車謂門
庭之內迫迮又有牆垣之限門卑小實不能容則雖止扉不高車馬亦
得入門不容車也又有牆垣之限釋不可踰越也不可踰越
之門雖高大也若止扉之閎卑之不足以爲隘高之不足
以爲固所取而必欲高之乎其不可通四也門不容車謂門
庭之內迫迮又有牆垣之限雖高其門有長橛以止扉使不
得入門不容車也若高其閈閎而扉小則雖止扉不高車馬亦
得入門不容車也何以言之閎雅云所以止扉謂之閎郭景
純注曰門戶有長橛也左傳曰高其閈閎按若館門實高而庭
庭內迫迮者卽當云庭不容車不應云門也又云扉又高以牢固
止盜之方文伯不應云以無憂客容使若門得車入則子產止須
引車入門致室屋之下何勞壞垣云不可踰越垣是門既不大
而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產爲其不容車入故壞垣耳
尋文究理郭說得之但閈與閎二字相侶流俗轉寫致有混謬
杜君不加詳覈就而通之未爲允當以上匡正俗引之謹案作閈者
左傳原文也作閎者傳寫之誤也元凱從作閈之本而訓爲門
允矣當矣郭注閎閈則爲東晉時諱本所惑師古不
知正景純之誤反據其所引以規杜注非也今取師古之說而
尋究之其不可通者有七凡門之高與牆相稱門高則牆高
可知門牆俱高則盜賊不能踰越故必高其閈閎而後無憂客
門閎厚其牆垣閈與閎同義皆謂門也增垣與牆同義垣亦牆
也鄭氏玄注曰閎既爲門門不當重見非也今易簡以閈爲門爲宿止扉之
極而閎則爲門之大名二者並稱名物固已不倫且何以標閎
之屬皆置而不言而獨有取於止扉之閎其不可通二也高其
閈閎謂館門高大也若止扉之閎卑之不足以爲隘高之不足
以爲固所取而必欲高之乎其不可通三也門不容車謂門
庭之內迫迮又有牆垣之限雖高其門有長橛以止扉使不
得入門不容車也若高其閈閎而扉小則雖止扉不高車馬亦
得入門不容車也何以言之閎雅云所以止扉謂之閎郭景
純注曰門戶有長橛也左傳曰高其閈閎按若館門實高而庭
庭內迫迮者卽當云庭不容車不應云門也又云扉又高以牢固
止盜之方文伯不應云以無憂客容使若門得車入則子產止須
引車入門致室屋之下何勞壞垣云不可踰越垣是門既不大
而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產爲其不容車入故壞垣耳
尋文究理郭說得之但閈與閎二字相侶流俗轉寫致有混謬
杜君不加詳覈就而通之未爲允當以上匡正俗引之謹案作閈者
左傳原文也作閎者傳寫之誤也元凱從作閈之本而訓爲門
允矣當矣郭注閎閈則爲東晉時諱本所惑師古不
知正景純之誤反據其所引以規杜注非也今取師古之說而
尋究之其不可通者有七凡門之高與牆相稱門高則牆高
可知門牆俱高則盜賊不能踰越故必高其閈閎而後無憂客

誰知所儆

國之禍難誰知所儆引之謹案儆循終也言不知禍難所終也
歸妹彖傳曰君子以永終知敝雜卦傳歸妹女之終也終也
故言終而不姦亦謂八音克諧也終也
敝盡也盡亦終也

寘子上盟

游吉咨晉鞏帶追之及鄗棗與子上盟用珪質于河使公孫
肸入盟大夫己已復歸釋文出與子上用珪質于河句子云
一本作與子上盟字蓋衍文用珪質于河此皆也非盟也下文入盟大
夫乃言盟耳上文追行卽段從之子皮止之王棗子產入孫
然內方止之曲禮曰約言曰誓祖曰盟周官封人大盟則飾
其牛牲司盟凡盟詛以其地域之邦國其其牲而致焉傳凡言
陳侯復恩篇亦云沈壁而盟始誤以誓爲盟蓋皿漢時已不知誓
與盟之有別矣韓子外儲說云晉犯再拜而辭文公止之解左
驂而盟于河趙策肖白馬而不曰殺壁而曰解左驂然則泄冶
者乃謂之盟殺壁不可謂之盟也杜注殺其壁子河曰質信子
河注此傳曰沈壁於河爲信也但云質信云爲信則非盟可知
杜所據本蓋無盟字

降婁中而旦

於是歲在降婁降婁中而旦杜注曰降婁奎婁也周七月今五
月降婁中而天明正義曰劉炫以爲五月降婁未中而規杜失

而各本皆仍其誤羣書治要有威字亦後人以誤本左傳改之漢書五行志引此無威字

春秋左傳下

不靖其能　請免之以靖能者

昭元年傳魯雖有罪其執事不辟難畏威而敬命矣子若免之以勸左右可也若子之不更慮不辟污出不逆難其何患之有患之所生污而不治難而不守所由來也能是二者又何患焉不靖其能其誰從之魯叔孫豹可謂能矣請免之以靖能者子會而赦有罪又貴其賢諸侯其誰不欣焉望楚而歸之視逆如遁杜注不靖其能二句曰安靖賢能則衆附從引之譬案其能謂慮不辟污出不逃難也而云安靖其處不辟污出不逃難則文不成義矣今案傳曰靖其能又曰貴其賢則靖與貴意當相近傳又曰子若免之以勸左右可也又曰請免之以靖能者則靖有表章風勸之義靖當讀爲旌旌表也言魯使本當殺以其能是二者而免之所以表其能即是貴其賢故下文又曰貴其賢矣旌表其能所以勸羣吏若不旌其能以示之孰肯勤勉而爲能者乎故曰不旌其能其誰從之也僖二十四年傳以志吾過且旌善人哀十六年傳將靜旌君以徇於國竝與此同義以六書之例求之靖從青聲青從生聲生聲主韵旌亦從生聲故旌字得通作靖旌之通作靖猶旌之通作精也釋水云天精目五郁脩曉脰脖師工旌窗即精窗字

造舟于河

造舟于河正義曰詩云造舟爲梁是比舟以爲橋也釋水云天子造舟李巡曰比其舟而渡曰造孫炎曰比舟爲梁郭璞曰比船爲橋皆不解造義造爲至義言船相至而立比也家大人曰造之言曹也相比次之名也連次一聲之轉故凡物之次第謂之曹僖十二年左傳曰先軫卽上軍之曹是也曹與造古聲相近故薛綜注東京賦曰造舟以舟相比次爲橋也李巡孫炎皆言比舟正釋造字之義沖遠不得其解而轉訓爲至爾雅文訓造爲作宣十二年公羊傳疏引舊說訓造爲詣又轉訓爲成皆由不知造爲比次之義故望文生訓而不無一當矣

露其體

於是乎飾宣其氣勿使有所壅閉決底以露其體杜注曰決集

也庶滯也露羸也豐之則亖氣集滯而體羸露案大人曰露猶

疲也憊也呂氏春秋盡數篇曰形不動則精不流精不流則氣

鬱鬱處頭則爲腫爲風處耳則爲擁爲聾處目則爲瞋爲昏處足則爲痿爲躄凡此六者生於不動形不動則谷氣不得出谷氣不得出則六者皆起此之謂也故曰勿使有所壅閉淤底以露其體

寡君舉羣臣

豈唯寡君舉羣臣實受其賜其自唐叔以下實寵嘉之正義曰舉亦皆之義言舉朝羣臣也案大人曰舉當讀爲與與古師字通師與衆也故書舉爲與鄭司農云舉讀爲與與謂衆也賈疏引王肅注云舉與衆也是舉與衆同義也僖二十八年傳曰王舉則從

四年傳楚子使薳啟彊如齊聘且請期杜彼注曰請會期是也會盟則兩君皆行故問魯君行期若伐魯之期由楚定之何須問魯乎

黃熊

引之謹案晉平公夢黃熊入於寢門左傳昭七國語晉皆載此事其字竝作能熊之能舊讀為耐非也能之能正義曰釋獸文郭璞注曰似熊而黃白文羽山海經曰羽山東南三百里曰羽山其獸多熊羆能者多力羆如

謂葉爲許九年傳遷許于夷遷方城外人于許杜注曰成十五年許遷於葉因謂之許是也然言許則不言葉矣自許遷夷遷荊而舊所居之葉仍歸於楚而謂之葉後凡言葉公及沈諸梁老于葉皆是也然言葉則不言許矣未聞因葉本許都而稱許葉也假令納棄疾者但有葉邑之命而遷荊之許則傳但言葉可矣何必謂之許葉乎許爲楚之附庸葉爲楚之邑不得合許葉爲一以強附於賈子書之葉也近世說此條者若顧氏亭林臧氏玉林陳氏芳林皆誤引賈子爲據而錢氏復謂左傳之許葉卽賈子之葉故具論之

形民之力

形民之力而無醉飽之心杜注曰言國之用民當隨其力任如冶之器隨器而制形故云形民之力去其醉飽過差之心引之謹案杜釋形字迂回難通今案形當讀爲刑後漢書陳蕃傳注引此正作刑民之力刑猶成也見大傳學刑民者成民也桓六年傳聖王先成民而後致力於神正義曰言蒼民成就然後致孝享是其義也之猶是也鴈雅之子者是子也無遷惟賦樂之從漢書鄭崇傳引作惟賦是從力猶務也見坊記形民之力而無醉飽之心者言惟成民是務而無縱欲之心也大雅烝民篇威儀是力文義正與此同一曰廣雅曰刑治也刑民之力者治民是務也

子毋勤　顏取勤焉

十三年傳平王使枝如子躬聘于鄭且致擧燦之田事畢弗致既復王問燮燦降服而對曰臣過失命未之致也王執其手曰子毋勤姑歸家大人曰勤猶辱也以其降服而對故曰子毋等成十七年晉厲公使辭于欒書中行偃曰大夫無辱其復職位語意與此相似正義曰言子毋以見使爲勤勞失之矣定四年晉謀伐楚荀寅言於范獻子曰吾自方城以來楚未可以得志祇取勤焉亦謂祇取辱也昭十三年楚靈王曰大福不再祇取辱焉語意亦相似鄭注檀弓曰勤勞辱之事也成九年穆姜謂季文子曰大夫勤辱是勤與辱同義

曰義也夫　猶義也夫

十四年傳三叛叔孫之罪不爲未滅曰義也夫又殺親益榮猶義也夫引之謹案曰當爲由字之殽誤也猶讀爲由字之假猶也都由猶二字義得通用大戴禮保傅篇猶於是乎立太子少傅由此觀之是太傅猶於是乎立太傅由此觀之是也由猶於是乎也

耳杜注常君亦當作棠尹爲棠邑大夫故謂之棠尹也又云棠注曰棠尹者之長子尚也則傳文本無尚字可知蓋以傳言棠尹謂其弟員曰我將餒矣又言伍尚歸故知棠尹是尚若傳已稱其名曰棠尹尚則注當云棠尹尚者之長子也必不更著其名曰者之長子尚矣尚字後人所增釋文出棠君尚三字則唐初本已然

親戚

親戚爲戮不可以莫之報也家大人曰親戚謂其父也錢氏曉徵史記攷異曰五帝紀堯二女不敢以貴驕事舜親戚甚有婦道正義云親戚謂父瞽叟後母弟象妹顓頊等也案古人稱父母爲親戚大戴記曾子疾病篇親戚已沒雖欲孝誰爲孝孟子盡心篇人莫大焉亡親戚君臣上下楚世家楚人皆憐之如悲親戚猶言如家老是也孟嘗君列傳使使存問獻遺其親戚亦謂其父母也正義兼弟姊言之非史公之旨家大人曰錢說是也余請爲之加證管子樞度篇曰夫城郭械器不五倉四鄰其無親戚者也輕重乙篇曰臣親淺之後無外子此社稷之所重於親戚者也輕重乙篇曰其有親戚者必遺其妻子酒三斤肉三觚晏子外篇曰今爲人子而離散其親戚孝平故墨子兼愛篇曰奉承親戚提挈妻子而寄託之節葬篇曰楚之南有炎人之國者其親戚死朽其肉而棄之然後埋其骨遷成爲孝子泰之西有儀渠之國者其親戚死聚薪而焚之熏上謂之登遐然後成爲孝子非命篇曰內不能善事其親戚外不能善事其君長民氏有秋遇合篇曰人有大臭者其親戚兄弟妻妾無能與居者侍君篇曰無親戚兄弟大夫妻男女之別史記陳賢傳曰足下中國人親戚昆弟墳墓在眞定皆謂父母爲親戚也又案左傳親戚爲戮史記楚世家作父戮管子九變篇親戚墳墓之所在小問篇作父母墳墓之所在墾子天志上篇然且親戚兄弟所知識其相儆戒下篇作然且父以戒子兄以戒弟荀子議兵篇其民之親我歡若父母漢書刑法志作歡若親戚賈子保傅篇無恩於親戚大戴禮作無恩於父母此尤其明證也

鄙

余姑爲之來士而鄙以待之案大人曰古謂野爲鄙鄙以待之

謂遲處於野以待之也故下文又言耕於鄙在鄙地況杜彼注訓鄙爲野是也此注以爲遲鄙失之呂氏春秋晉時篇史記吳世家五子胥傳並作耕於野（通鑑前編一十一年公羊傳遷魯於鄆而野）

琴張閭云曾从將往弔之杜注曰琴張孔子弟子字子開名牢正義曰家語云孔子弟子琴張與宗魯友七十子篇云琴牢衛人一名牢字子開亦字張衛人也是琴張名牢乃王肅之臆爲此於家語未出以前不得有琴張名牢之說辨見釋文

琴張字子開名牢

琴張閭云曾从將往弔之杜注曰琴張孔子弟子字子開名牢正義曰家語云孔子弟子琴張與宗魯友七十子篇云琴牢衛人一名牢字子開亦字張衛人也是琴張名牢乃王肅之臆爲此於家語未出以前不得有琴張名牢之說辨見釋文

齊侯齊逐陷

陸氏德文曰齊舊音戒梁元帝音諧依字讀日一發之齊也竅又音侍後學之徒會以齊字爲近國都之關言逼鄙欲入服政役又爲近國征稅杜曼容以物引之謹案偏介本作偏余今俗作介卽遲字也偏介之偏余作介卽遲字也偏介二字義本相近襄二十九年傳云還而不偏是也注本作介近也迫近國都之關言逼鄙欲入服政役又爲近國征稅杜曼容以物引之謹案偏介本作偏余今俗作介卽遲字也偏介之偏余作介卽遲字也偏介二字義本相近襄二十九年傳云還而不偏是也注本作介近也迫近國

都之關迫近之二字正釋偏介二字則正文之本作偏介明矣然因介與介字形相似故介誤爲介而注文之介近也亦誤爲介近也後人以介無近義而有隔義故改近也爲隔也以牽合介字不知偏與介隔義不相近不得言偏介之關且注云迫近國都之關又云爲近關所征稅皆承上近也二字言之若改近也爲隔也則全注皆不可通矣陸氏所見已是誤本故陸云介音界孔又曲爲之說云迫近國都爲關以隔遠鄙之人則請注不審而爲誤本所惑也晏子春秋外篇作偏介之關亦後人依左傳改之案晏子諫篇云貴成而賤善通邇不引過門篇云侯人求君通爾而陰爲之與通爾亦與通邇同又云左右偏邇晏子書言偏邇者多矣唯此一處作偏介與本書不合故知爲後人所改也凡經傳中邇字作介者多誤而爲介說見戴梁傳莊十五年

取人於萑苻之澤

鄆國多盜取人於萑苻之澤杜注曰於澤中劫人引之謹案劫人而取其財不得謂之取人取讀爲聚聚古通作取秦泰山刻石曰聚賦天下書五行志內取謂妻妾曰聚人卽盜也謂掌盜皆聚於澤中非謂劫人於澤中也盜聚於澤中則四出劫掠又非徒於澤中劫人也下文云與徒兵以攻萑苻之盜盡殺之則此澤爲盜之所聚明矣文選賽故安陸昭王碑文注藝文類聚治政部上白帖九十一太平御覽治道部三引此並作聚人於萑苻之澤蓋從服虔本也杜本作取者僖宁耳而云於澤中劫人則誤讀爲取與之取取矣釋文引服虔云萑苻澤名在晏子春秋諫篇曰景公苑囿且遍於山而禁民不得入民有重復其罪而言萑苻者以萑苻之與薄別之若讀苻爲薄則疑即是薄豈有重復其罪而禁薄者乎況苻字古音在奉紐薄字古音在並紐奉並相近若果是薄字無由誤爲苻也顏之推引類篇云萑苻澤名出鄆城縣又引左傳萑苻之盜皆由脉於古音故爲曲說所惑耳

偏介之閒

迂求杜反

二十一年傳子產無我迂不幸而後亡杜注曰迂恕也釋文迂求杜反恐也引之謹案求本作邱後人改之也迂之本訓爲往來之往迂于放切說文迂往也從辵于聲無我迂不幸而後亡謂無我往不幸而後亡也釋言左傳僞用迂字非訓往則義不可通

王尚書經義述聞

俗以爲框懼之框框有邱往反之音邱往與邱往同禮器眾不匡讀鄭注曰匡猶恐也釋文匡作框言匡又邱往反是也匡訓爲恐恐與框同故亦音邱往反若音求往反則當訓爲匪求不得訓爲恐矣舞風揚之水篇人實迂女釋文迂求往反匪也定十年得是我迂吾兄也釋文迂求往反邱也與音邱往反而訓爲恐者不同後人習見迂字有求往反之音輒改邱爲求而不知字雖同而音義則異也段氏說文注謂人實迂女之迂爲匪之假俗是也而謂子無我迂之迂亦同則非也子無我迂之假俗言子毋以是言恐懼我今日之事不幸而後死心幸猶不以也豈匪之假俗乎

問于介眾

二十四年傳晉侯使士景伯涖問周故士伯立于乾祭而問于介眾杜注曰乾祭王城北門介大也釋文介音界引之謹案言眾則周之國人皆在是矣無取更言大也書傳亦無謂國人爲介眾者介疑當作方方古其字詳見周禮序五牲之先後貴賤之眾庶也方與介字形相似故誤爲介杜所見本已然

莫

日遏分而陽猶不克克必甚能無旱不陽不克莫將積聚也杜注曰陽氣莫然不動乃將積聚釋文曰陽不克莫絕句引之謹案陽不克莫甚爲不辭莫然不動之解亦爲皮傅今案溥不克絕句與前作其下屬爲句言陽氣不克其

襄宏欲城成周爲之告晉敬王十年魯昭之三十二年也見襄注及史記十二下遂云是歲也魏獻子合諸侯之大夫於狄泉遠田于大陸莢而狄泉之會實在昭二十二年傳云元年春王正月合諸侯之大夫于狄泉年時與月皆失其實矣元年傳又云庚寅我杜氏長厤以爲元年正月乙亥朔辛巳爲正月七日庚寅爲十六日癸卒巳庚寅皆當在昭三十二年十一月據長厤昭三十二年十一月丙子朔則辛巳在十一月六日庚寅在十五日昭三十二年傳冬十一月己丑王子猛卒營成周計丈數揣高卑度厚薄均溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮材用書儀糧以分役於諸侯己丑正在庚寅之前一日十四日分役十五日遂設板築也若以庚寅我爲正月十六日事則宜自十一月己丑分役歷兩月之久而始設板築者乎元年傳又云城三旬而畢計當始於昭三十二年冬十一月十五日庚寅畢於十二月十五日己未不畢於十二月十四日非自定元年正月築城至二月始畢也杜氏不悟元年春正月合諸侯之大夫爲誤載前年十一月之事乃以辛巳庚寅竝屬之元年正月疏矣

孟懿子會城成周

杜注曰不書公未卽位引之謹案孟懿子會城成周卽昭三十二年經所書冬仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲幾衛世叔申鄭國參曹人莒人薛人杞人小邾人城成周也傳言屬之前年十一月誤載於是年正月耳非是年正月實有孟懿子會城成周之事而經不書也且城三旬而畢則前年十二月築城已畢說見前何以正月會城成周之旬

備物典策

定四年傳分之土田陪敦祝宗卜史備物典策官司彝器正義曰服虔云備物謂之儀物之備也當謂國君威儀之物若今鹵簿之屬備陪衞也杜不解備物則與典策爲一也備物典策謂史官書策之典若傳之所云發凡之類賜之以法使依法書時事也引之謹案服解備物未確孔合備物與典策爲一尤屬未安爲謂備物卽服物也經傳多言服物祭義曰以具服物以脩宮室周語曰車服是生於人之服物不章又曰服物昭庸采飾顏色之新以表其等貴賤之義是也故之子會城成周備物典策以表其等貴賤之義是也故之子會城成周備物典策以表其等貴賤之義是也故之子會城成周備物典策

文六年左傳其子何震之有買逵注亦曰震威也見史記晉成二年傳畏君之震師徒橈敗義亦同也杜注晉卻缺世本失載項襄公南項秋傳曰畏君之震師徒橈敗

厚其性

先王之於民也懲正其德而厚其性阜其財衣而利其器用章注曰性情性也宋大人曰性之言生也樂記方以類聚物以羣分則性命不同矣鄭注性謂人所受天地以生者也昭八年左傳子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多謂之魂魂魄強是謂神性謂人所受天地以生者也昭元年左傳醫和曰天生五材民並用之廢一不可謂五行金木水火土也五味酸苦辛鹹淡也五色青赤黃白黑也五聲宮商角徵羽也六律黃鍾大呂太蔟夾鍾姑洗蕤賓也六呂林鍾南呂應鍾無射仲呂也六氣陰陽風雨晦明也五味發越於口五色耀明於目五聲和鳴於耳六律六呂六氣十二經脈分於四支五味五色五聲六氣十二經脈天地之大經也人生其中以成其性者也大戴禮記三本篇曰禮有三本天地者生之本也先祖者類之本也君師者治之本也無天地惡生無先祖惡出無君師惡治三者偏亡無安之人故禮上事天下事地中事人也荀子禮論篇曰禮有三本天地者生之本也先祖者類之本也君師者治之本也無天地惡生無先祖惡出無君師惡治故禮上事天下事地中事君師是禮之三本也荀子大略篇曰禮者人道之極也故天地合而萬物生陰陽接而變化起書曰天地之性人爲貴人之所以爲人者非特以其二足而無毛也以其有辨也辨也者禮之理也故人無禮不生事無禮不成國家無禮不寧宗廟無禮不享君臣無禮不正父子無禮不親昏姻無禮則相讎鄉黨無禮則爭強師傅無禮則道不尊荀子之言禮三本蓋本諸大戴記而推廣之其說禮之大義與此章注合也左傳昭七年正義引服虔云性謂人所受天地以生者也與杜注同

至于武王

至于武王昭前之光明而加之以慈和事神保民莫弗欣喜商王帝辛大惡於民庶民不忍欣戴武王以致戎于商牧家大人曰至于下當有文王二字周人牧迪惟德未有褫武王而不及文王者此文自奠弗欣喜以上皆兼文武言之自商王帝辛以下乃專言武王耳史記周本紀載此文正作至于文王武王文選漢敬皇后哀策文注引此云至于文武事神保民莫不欣喜所引從略而亦兼文武則厚有文王二字可知

犬戎樹

吾聞夫犬戎樹惇帥舊德而守終純固俗本帥上衍能字辨見正韋以樹惇純句注曰樹立也言犬戎立性惇樸舊音曰樹惇惞是犬戎主名引之謹案上文大畢伯士注以爲犬戎君益犬戎之先君也其曰今白大畢伯士之祭也祭意顯然此句益指犬戎今君而言則舊音之說是矣而未盡也樹者其主名惇字當屬下讀犬戎樹者先國而後名猶曰郑叟顏耳惇帥舊德者惇史記周本紀作敦商雅曰敦勉也言勉循舊德也晉語曰知籍偃之惇帥舊職而共給也是其證下文單襄公曰懿帥其德韋注言勉帥其德文義亦與此同

耆艾脩之

近臣盡規瞍賦矇誦箴儆百工諫王之輿論脩之事注曰耆艾脩之耆艾師傅也

師傅脩理瞽史之教以聞於王也家大人曰師傅職當匡君非徒脩習史之教以聞而已也脩之謂脩飭之也之字指王而言二年傳畏君之震師徒橈敗義亦同也杜注晉成公南項非指瞽史之教而言魯語公父文伯曰吾聞文伯曰公子彊而朝夕脩儀先人章彼注云脩儀也楚語白公子張引武丁之言曰必交脩余無余棄也並與此脩字同義

險而不慤

召穆公曰夫事君者險而不慤慤而不恕章解險字曰在危險之中引之謹案險謂中心憂危之也此與下句慤而不恕皆以心言非以境言下文單襄公曰君子將險哀之不暇而何暴樂之有焉荀子樂論篇曰安利者常樂易危害者常憂險是其證

弗震弗渝

陽氣俱烝上窮其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不熟引之謹案渝讀爲喻喻寫也謂輸寫其氣使達於外也廣雅輸寫也小雅蓼蕭篇我心寫兮毛傳曰輸寫其心也故左氏春秋隱六年鄭人來渝平宋穆公羊作來輸平是渝輸古字通此言當土脈盛發之時不即震動而爲災也韋注訓渝爲變非

監農不易

王其祇敬監農不易賈韋二家竝曰不易不易物土之宜賈注見鈔本北堂書鈔禮儀部十二引之謹案二家讀易爲變易之易而增物土之宜以足之非本義也易當讀慢易之易易者輕也樂記外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣鄭注曰易輕易也不亦勿也史記禮書曰能慮勿易謂易輕是也監農不易者民之有焉荀子樂論篇曰安利者常樂易危害者常憂險是其證

今本省字盛因注而衍韋注曰風土以音律省土風風氣和則土氣卷則正文無省字明矣晉語夫樂以開山川之風以耀德於廣遠也風德以廣之風山川以遠之風物以聽之文義與風土相似無煩加省字也鈔本北堂書鈔禮儀部十二引賈逵本正文及注十六年皆當爲十七年竝見

比案序順皆順也文章之有次猶周旋之有序也韋注皆失之

墾田若蓺

韋注曰蓺猶時也言其稀少猶若蓺物引之謹案蓺當爲蓺入切說文云蓺艸木生也字俗作埶經譬廣韵云蓺草生多兒墾田若蓺者若乃也爾雅小見言已墾之田宜不蕪穢而乃蓺然多草蓺由君奢農時使不得耕耨也下文曰今陳田在草聞是其明證蓺與樹蓺之蓺相似學者多聞蓺少聞蓺蓺字述譌而爲蓺韋氏不察而訓蓺爲時誤矣稀少猶若蓺物雖曲爲之說而終不可通也

夫辰角見而雨畢

韋注曰辰角大辰蒼龍之角角星名也引之謹案大辰房心尾也壽星角亢也角非大辰不得謂之辰角當以夫辰一字超句辰者星也桓二年左傳三辰旂旗杜注曰三辰日月星也是星亦得謂之辰下文之角亢根本駟火皆辰也夫辰統下之詞

天根見而水涸本見而草木節解

韋注曰天根亢氐之閒也謂寒露雨畢之後五日天根朝見本氐也謂寒露之後十日引之謹案爾雅云天根氐也無以天根爲亢氐之閒者至於氐之爲本得考書傳皆無之竊疑本當作亢亢見當在天根見之前隸書亢作亢楊君石門頌漢執右衛作亢又作氐韓勅碑兩側題名張遷碑更民頌並與本字相似而譌爲本又與天根上下互易耳依星之前後第之當云亢見而水涸天根見而草木節解蓋寒露之後五日亢星朝見又五日天根見也

川無舟梁

韋注曰舟梁以舟爲梁也引之謹案韋注非也上文川不梁單言無梁此川無舟梁則兼言無舟舟梁是二事非謂以舟爲梁也上文曰十月成梁則川自有梁不須以舟爲之且造舟爲梁天子之禮他人所不敢用不得以此責隰也

不賞善

若貪陵之人來而盈其願是不賞善也家大人曰不賞善左傳成十三年正義引作賞不善是也貪陵之人不善之人也而如其願以予之則是賞不善也今本賞不二字倒轉則義不可通其語迂

郤犨見其語迂肇子曰迂則誣人韋注曰迂同加誣誣人家大人曰迂賈子禮容語篇作訐說文訐謥譋也謥譋之言以無爲有故則訐謥人說文謗妄言也法言問明篇曰謗言敗俗謗訐同音古字假脩也漢書五行志載周語亦作迂顏師古注曰迂夸誕也義長於韋矣

無諭

故國將無咎其君在會步言視聽必皆無諭韋注曰諭謹也家大人曰諭有二義一爲謥責一爲過愆此云步言視聽無諭則謥責也老子曰善言無瑕讁義與無諭同若訓爲謥責則與上句義不相屬矣漢書五行志諭作讁顏注曰讁譴也其義理無可咎責也以無讁爲無可讁亦有故國將無咎其君在會步言視聽必皆無讁之說而終不可通也義長於韋矣

好盡言以招人過

立於泾訟之圜而好盡言以招人過怨之本也韋注曰招舉也薦言曰招音翹引之謹案漢書陳勝傳賀招八州而朝同劉卻傳云翁國武子好招人過以致怨本魏志鍾繇傳注引先賢行狀同其字皆作昭然則昭者明著之詞言好盡己之言以明著人之過也賈子禮容語篇作好盡言以暴人過暴亦明著之詞則其字之本作昭甚明韋本作招者俗字耳昭十二年左傳祭公謀父作祈招之詩張衡東京賦招有道於側陋賈逵辨綜注招傳已訓爲舉矣招與翹音義同故招字或作翹楚辭惜誦以情沈菀其不可翹兮注翹舉也漢書司馬相如傳翹英蕤之落蕊注翹舉也是翹招義同招德即昭德是昭字古通作招已詳文十二年左傳祭公謀父作祈招史記楚世家作招史記趙世家作昭襄王子侯者表劇侯昭遷表作招招人過即昭人過不當訓爲舉亦不當讀爲翹也

簡王十一年

簡王十一年諸侯會于柯陵十二年晉殺三郤韋注云簡王十一年當成十七年當成十二年皆當爲十二年當成十七年也下文曰十月成梁則川自有梁不須以舟爲梁也上文曰十月成梁則川自有梁不須以舟爲梁天子之禮他人所不敢用不得以此責隰也

不賞善

若貪陵之人來而盈其願是不賞善也家大人曰不賞善左傳成十三年正義引作賞不善是也貪陵之人不善之人也而如其願以予之則是賞不善也今本賞不二字倒轉則義不可通其語迂

人不知十一年卻十二年之譌故又增十二年三字於其下也春秋經及左傳諸侯同盟于柯陵及晉殺三郤同在魯成十七年則同在簡王十二年矣非前年會于柯陵是年殺三郤也

言教必及辯　施辯能教

韋注言教必及辯曰辯別也能分別是非乃可以教注施辯能教曰施其道化而行能辯明之故能教引之謹案辯當讀爲徧古字辯與徧通義見典禮于辯神史記五帝紀作辯於羣神大戴禮帝繫篇將軍文子篇不得辯知也辯不得徧知也崇記其治辯者謂不得徧治也辯不得徧知也辯不得徧治也義見典禮言教必及徧者言教必及於徧施也施徧能教者施教而徧是謂能教也上文劉康公曰宣所以教施也教施當施教而徧是謂能教也上文劉康公曰宣所以教施也教施當施教而徧是謂能教也上文劉康公曰宣所以教施也教施當

以大族之下宮布令于商昭顯文德民射之多罪故謂之宣所以宣三王之德也韋解文德云文文王也家大人曰此泛言周之文德不專指文王下文宣三王之德即其義也昭三十二年左傳晉成王合諸侯城成周以爲東都崇文德焉亦是泛言周之文德杜注云崇文王之德義與此同劉炫已辯之

布憲施舍於百姓

以射之上宮布憲施舍於百姓韋注曰憲法也施施惠舍舍罪也引之謹案布法與施舍於百姓不倫周禮秋官之布憲掌憲邦之刑禁官子立政篇之出令布憲皆不爲施舍而設且下文云優柔容民則非布法之謂也憲疑當爲悳悳古德字說文悳古文作惠悳能簡子聖心是也隸或省作悳金石文悳字也形與憲悳德於始韓勅孔廟碑信道明德其猶皆古文悳字也形與憲相似而譌昭十三年左傳施舍不倦杜注曰施舍猶云布恩德相似而譌故舍正所以布德故曰布德施舍於百姓也月令命相布德和令行慶施惠下及兆民正與此同義且上文云無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也是無射本以布德爲義故以無射之上宮布德施舍於百姓耳韋所見本已誤作憲故不得已而曲爲之說其實非也又案施舍之言賜子也布德施舍於百姓所謂周有大賚也韋分施與舍爲二義失之說見左傳旅有施舍下

是盛也魏獻子合諸侯之大夫於狄泉遂田于大陸焚而狄

敬王十年劉文公與萇弘欲城成周爲之告晉云是歲也魏獻子合諸侯之大夫於狄泉遂田于大陸焚而狄韋注敬王十年曰是歲敬王十一年也豈有事在十一年猶系十年而稱是歲者子韋云是歲敬王十一年僖定之元年者蓋以定元年左傳正月辛巳晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周故城以作洼不知昭三十二年傳已云冬十一月晉魏舒韓不信如京師合諸侯之大夫于狄泉尊單且令城成周矣以春秋經考之仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲幾衛世叔申鄭國參曹人莒人薛人杞人小邾人城成周書於昭三十二年冬而不書於定元年春則會城成周之事在昭三十二年而不在定元年明甚定元年傳以前年十一月之事

周語云既葬公爲卿士晉語云既臘矣不克又云既里丕外鬻公隕於韓又元年左傳云既大夫將使公田丕諸而殺之成二年傳云既衛人賞之以邑若斯之類不可悉數

大寒降

古者大寒降土蟄發韋注曰降下也寒氣初下謂季冬建丑之月大寒之後土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也引之謹案下文鳥獸孕水蟲成注謂春時鳥獸成水蟲孕注謂立夏是此孕彼成皆同時之事而大寒降土蟄發又有季冬孟春之別於文爲不類矣今案大寒降亦謂孟春也降猶減也謂大寒減也漸雖曰漸屬殺義減也屬與降通義二十六年左傳曰上以下降殺以兩

祭魚之時謂月令之季冬魚上鷹祭先鷹祭後廟先後一月亦如夏小正二月祭鷗而月令鷹祭在季春夏小正四月執陟攻駒而月令繫騵駒在仲夏夏小正九月王始裘而月令天子始裘孟冬夏小正七月樹麥而月令種麥在仲秋也或蚤或莫義得兩通何必季冬之是而孟春之非乎且下文曰助宣氣也以孟春陽氣宣通故行此以助之若季冬則時方收斂不得謂之宣矣韋注行諸國曰是時陽氣起魚陟負冰故令國人取之所以助宣氣也是韋固知行諸國爲孟春事矣而嘗之廟乃獨屬之季冬以上下相違之二句強爲分別遂使助宣氣也之文單承行諸國句而文義之祈亂甚矣陳氏芳林老正曰嘗之祭廟行諸國人廣成頌注引作嘗之於廟行諸國詩潛正義引作而嘗之廟案韋注引月令自當有祭字國下元明諸本有人字從宋本刪與廣成頌注所引亦合也以上陳說今案韋引月令嘗魚先薦祭廟者以爲嘗之廟非以正文有祭字也今本正文祭字即涉注內祭字而衍采本嘗之廟行諸國皆以三字爲句增一祭字則長短參差矣當從廣成頌注及詩正義刪祭字

禁罝罷

水虞於是乎禁罝罷韋注曰罝當作罣罷小網也舊音作禁罣罷云罣罷上音獨下音鹿小網也禹曰今按韋注云罝當作罣則作音者先合爲爲罝字然後引注音獨乃允耳舊音直改罝作罣則注爲虛設今改作罝引之謹案舊音罣罷二字乃國語原文非改罝作罣也注內罝當作三字乃後人所增耳盖正文本作禁罣罷注文太作罣罷小網也故舊音出正文罣罷二字云上音獨下音鹿傳寫者因上文禁罝罹而誤爲禁罝罷後人又於注中罣上增罝當作三字以邀就已誤之正文耳公序不能釐正反據此以難舊音非也西京賦注引此正作禁罣罷校書者據此以改楊注耳篇內講罘罝取名魯登川禽禁罝雞稽魚罣罣罣罷設穿鄂皆以三字爲句不得雜入四字句而云禁罝罣罷也明道本注罝罷小網也則正文當去罝當作三字而入罣罷連讀乃復國語韋注之舊否則正文注文皆作罝作舊音者不應不見而改罝爲罣也荀子成相篇注引作禁罝罣罷與宋明道本同盖宋本又誤作禁罝罣罷校書者據此以改楊注耳篇內講罘罝取名魯登川禽禁罝雞稽魚罣罣罣設穿鄂皆以三字爲句不得雜入四字句而云禁罝罣罷也明道本注罝罷小網也則正文當去罝當作三字而入罣罷連讀乃復國語韋注之舊否則正文注文皆作罝作舊音者不應不見而改罝爲罣也荀子成相篇注引作禁罝罣罷與宋明道本同盖宋本又誤作禁罝罣罷校書者據此以改楊注耳篇內講罘罝取名魯登川禽禁罝雞稽魚罣罣罣設穿鄂皆以三字爲句不得雜入四字句而云禁罝罣罷也明道本注罝

王尚書經義述聞

當作罣作罝當作罘亦後人所改上云講罘罝此云禁罣罷互文也言講罘罝則罣罷亦在所講可知言禁罣罷則罘罝亦在所禁可知不得硬禁罣罷也禁罣罷則罘罝亦在所禁可知不得硬禁罘罝

人讀亦謂牧大夫任民以職事者羣彼注以爲牧人亦非也相協出亦謂牧大夫任民以職事者羣彼注以爲牧人亦非也相者淮南時則篇五月官相正月官司空二月官倉三月官廚四官庫八月官尉九月官候十月官田五月官相六月官少內七月司馬十一月官獄十二月官奴高注曰是月陽氣長養故官相佐也月令孟春命相布德和令盖即此官鄭注以相爲三公亦非也八月令鄉三公者前後凡見不得不於此致辨相維旅牧相者維綱及也惟通多方曰告爾四國多方惟爾殷侯尹民惟字訛與及同義言天于日中考政與百官之政事師尹及旅牧相宜序民事也注訓維爲陳亦失之

計過

士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無懷而後即安引之謹案夜而計過刻女傳作夜而討過討者除也見隱四年公羊傳注除去其過然後無憾於義爲長

守龜

老請守龜卜室之族韋注曰守龜卜人也引之謹案守龜若謂卜人則當云請使守龜不得但云請也韋說非是今案昭五年左傳寡君聞君將治兵於敝邑卜之以守龜定元年傳若立君則有卿士大夫與守龍在哀二十三年傳告於天子而卜之以守龜於宗祧管子小匡篇席神不格守龜不兆呂氏春秋精諭篇與邑寧君寢疾卜以守龜皆指龜言之則此亦當然昭十九年左傳鄭氏請龜以卜與老請守龜卜室之族文義正相似謂之守龜者蓋世守之龜也古者天子諸侯大夫士皆有龜以卜白虎通引禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸故魯臧昭伯有寶龜僂句昭二十五年左傳齊盧蒲癸王何卜攻慶氏示子之兆襄二十衛石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以爲後者石祁子兆禮士昏禮問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏娣吉曰吾子有賜命某加諸卜占曰吉士喪禮卜葬日卜人先奠龜於西塾上南首族長位卜是大夫士之家亦有龜也惟龜之大者大夫不敢以爲寶故論語公冶長篇臧文仲居蔡僭也皇侃疏曰蔡大龜也藏庫諸族以上得畜大龜以卜國之吉凶大夫亦得卜用龜之卜者不得畜蔡也

漆姓

防風氏爲漆姓典記孔子世家漆作釐說苑辨物篇同大荒北經亦曰防風氏大人之國釐

姓索隱曰釐音僖家語云姓漆氏盖誤世本無漆姓引之謹案漆當爲來古字來與釐通周頌思文篇貽我來牟漢書劉向傳引作釐麰郁釐來盛鄭注曰來麥也麰大麥也釐麰相近遂不同耳隸釋載孔彪碑孫叔敖碑來字作釐攷異引隸續載魯相孔彪碑來字作釐又引隸釋載魯相孔彪

王尚書經義述聞

約爲杜納固之中斯爲不類矣

荀 依

凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓姬酉祁己滕葴任荀僖姞儇依是也路史疏仡紀荀作苟云苟國路史記皆作荀非史記五帝紀集解單行本索隱皆又國名紀曰戰國有荀卿子思薦之引之謹案路史荀作荀是也元和姓纂苟國語黃帝之後漢有苟資苟參苟周文王第十七子郇侯之後以國爲氏後去邑爲荀廣韻荀姓出河內河南西河三望國語云本自黃帝之子漢有荀參古厚切荀本姓郇後去邑爲荀今出潁川相倫切是荀姓爲文王之後荀姓爲黃帝之後且元和姓纂及廣韻引國語並作荀不作荀也軒轅黃帝傳亦作荀又潛夫論志氏姓篇荀作拘拘荀古聲相近故荀通作拘也路史曰國語作荀非則所見已是誤本矣又案依當作衣今本作依者因上文儒字而誤加人旁耳考潛夫論正作衣史記五帝紀集解單行本索隱引國語並作衣鄭注中庸曰今姓有衣者廣韻衣字云姓出姓苑而依字不以爲姓則國語之本作衣益明矣

異 類敬也

同姓則同德同德則同心同心則同志同志難遠男女不相及異類敬也家大人曰類敬二字義不相屬娶妻不娶同姓者異其類倫非異其類敬敬當爲故字之誤也言同姓之所以男女不相及者異其義類故也義類故也章注云異裘類其類但釋異類二字而不及敬字下文類則生怨云亦但承類字言之而不及敬字則敬爲誤字明矣文選女史箴曜不可以類但言類而不言類敬故李善注引此文男女不相及異類故也以釋曜不可類之意今本注文作異類敬也則與正文不合蓋後人以誤本國語改之也左傳僖二十三年正義引此正作異類故也昭元年正義故作敬乃明監本所改宋慶元本正作故

十月 十二月

十月惠公卒十二月桓伯納公于桓注曰內傳魯僖公二十三年九月晉惠公卒而此云十月賈侍中以爲閏餘十八閏在十二月後魯失閏以閏月爲正月晉以九月爲十月而置閏也泰伯以十二月始納公子公子以二十四年正月入晉桑泉引之謹案十月當爲七月十二月當爲十一月蓋晉用夏時故月與

閏異內傳之傳公二十二年九月晉惠公卒二十四年春王正月桓伯納公子于桓公內傳曰閏月也周之九月爲夏之七月正月爲夏之十一月故內傳曰九月而此曰七月而內傳曰正月而此曰十一月也杜預春秋後序曰汲冢古書紀年篇特記晉國起自殤叔次文侯昭侯至曲沃莊伯莊伯之十一年十一月魯隱公之元年正月也皆用夏正建寅之月爲歲首僖五年左傳晉卜偃說滅虢之日其九月十月之交乎而傳終之曰冬十二月丙子朔晉滅虢漢書律厤志以爲言厤者以夏時故周十二月是寔宋也彪之爲僞猶疆之爲僞陳君閎道碑車馬纚幘纚即僞之叚借

僞 詐

僞詐不可使信僞戚不可使倦僞不可使樂倦不可使援聽腰不可使隱隱疵不可使言聲聽不可使聽童骨不可使謀韋解晉語二字云曰不道忠信之言爲僞耳不別五聲之和爲聲家大人曰傳言不可使言不可使聽聽僞爲不能聽之人韋氏以左傳釋之非其本指也凡事理之相近者其名即相同僞餘戚施侏儒皆疾也故人之不肖者亦曰僞餘不可使信僞戚施不可使信僞不可使樂侏儒不可使援聽腰不可使隱隱疵不可使言聲聽不可使聽童骨不可使謀韋解晉語二字云曰不道忠信之言爲僞耳不別五聲之和爲聲家大人曰傳言不可使言不可使聽聽僞爲不能聽之人韋氏以左傳釋之非其本指也凡事理之相近者其名即相同僞餘戚施侏儒皆疾也故人之不肖者亦曰僞餘不可使信僞戚施不可使信僞不可使樂侏儒不可使援聽腰不可使隱隱疵不可使言聲聽不可使聽童骨不可使謀韋解晉語二字云曰不道忠信之言爲僞耳不別五聲之和爲聲家大人曰傳言不可使言不可使聽聽僞爲不能聽之人韋氏以左傳釋之非其本指也凡事理之相近者其名即相同僞餘戚施侏儒皆疾也故人之不肖者亦曰僞餘戚施侏儒謂之疾人也故梁上短柱亦謂之侏儒楚南主衡篇曰脩者以爲棟梁短者以爲朱儒析檟是也不能言謂之瘖啞不言亦謂之瘖晏子春秋諫篇曰近臣嘿遠臣瘖是也不能言謂之嘿不能聽謂之聾聾故口不道忠信之言亦謂之嘿耳不聽五聲之和亦謂之聾左傳僖二十四年宮辰所云是也故事理之相近者既有本意即有偏義說經者不以本義假僞義亂本義斯兩得之矣

惠 惠二祭 諶於蔡原

諶於蔡原而訪於辛尹韋注曰蔡蔡公原原公引之謹案蔡讀爲祭祭公謀父之祭漢書古今人表有祭公奠號中號叔閻天南宮适辛甲同時即此所謂諶於人奠而咨於二虢度於閻天而謀於南宮諶於蔡原而訪於辛尹者也昭王時有祭公頃於漢

注城云齊成也爾雅釋詁成也謂以不賜成其罪

吾秉君以殺大子

吾秉君以殺大子吾不忍章注曰秉執君志以殺大子不忍爲也君以殺大子之所欲殺也吾順君之意以殺大子吾不忍也故曰吾秉君以殺大子吾不忍章注失之

唯無忌之

且人申心唯無忌之何可敗也章注曰言驪姬唯無忌憚之心執之已固何可敗也家大人曰如章注則下文之字下當有固字謂其無忌憚之心已固不可敗也今本脫固字則文不成義且與何可敗也義不相屬

申生受賜以至于从

引之謹案至于二字義不可通益因上文不聽伯氏以至于从而衍宋明道本已然檀弓作申生受賜而从而猶以也

宗國

宗國既卑諸侯遠己內外無親其誰云救之章注曰宗國公族也引之謹案公族不得稱宗國宗國謂周也猶言宗周云爾宗國既卑謂王室微弱隱十一年左傳王室而既卑矣是也內外無親內謂王室外謂諸侯王室既卑則不能救援諸侯遠之則不肯救援故曰其誰云救之

其有勤也

君無懼矣明道本如此是今本作曷其有勤也章注曰有勤曰勤勞也明道本如是今本作曷家大人曰注解其有勤也句未明有與又同也與鄭同也爲邪就見得副又上文宰孔謂獻公曰君可無會也又言齊侯不暇以晉爲務故此云君無懼矣其又勤邪言不必勤於遠行也僖八年左傳戴宰孔之言曰君務靖亂無勤於行意與此同

桓公在牖宋人伐之

葵邱之會桓公將如會過宰周公云云是歲也獻公卒八年爲淮之會桓公在牖宋人伐之章注曰八年葵邱後八年也桓公復會諸侯於淮在魯僖十六年魯僖十七年冬齊桓公卒五公子爭立大子奔宋宋襄公伐齊納之是爲孝公引之謹案桓公卒在獻十二月辛巳夜嫡十八年春宋襄公以諸侯伐齊夏五月宋敗齊師于甗立孝公而還秋八月葬齊桓公是桓公在牖宋人伐之之事也案晉惠公之八年十一月周之正月夏之十一月也晉獻公以二十六年卒見下自二十六年至惠公八年爲九年在會于淮之後一年不得仍屬之八年也當云九年桓公在牖宋人伐之爲者報也去九年二字耳

惑蠱

將以驪姬之惑蠱君而誣國人章注曰蠱惑也左傳莊二十八年楚令尹子元欲蠱文夫人宣八年晉胥克有蠱疾皆謂惑也昭元年醫和論蠱疾曰非鬼非食惑以喪志又曰在周易女惑男風落山謂之蠱又曰淫則生內熱惑蠱之疾亦二十六年大尹惑蠱其君是蠱即惑也古人自多複語不必分爲二義

里丕

里丕從鬻於隙章以里丕從絕句注云惠公二年春殺里克秋殺丕鄭下文稱公隙於韓注云鬻食伏之鬻於隙於韓惠公以歸隙其師徒在魯僖十五年宋人曰鬻字或自此云鬻食伏之鬻則食伏之鬻也此云鬻食伏之鬻五字本在從鬻即卽食伏之鬻下文遂曰大命方將集於子身子其勉之此其證也從鬻即卽上文所云卷田不慙鬻觀其與也或謂從鬻即上文所云卷田不慙鬻觀其與也謂此鬻字與上文鬻字無異注而是以此鬻字爲息公隙於韓之鬻與上文得國而喪若不同故訓之也且上文得國而喪若不同故訓之也且上文得國而喪若不同故訓之也且

水穆王時有祭公謀父春秋隱元年祭伯來桓八年祭公來莊二十三年祭叔來聘僖公之後其妻祭也祭伯祭公之後其子孫也祭叔祭公之後其弟也祭公謀父祭公之後其子孫也祭公之後其子孫也祭公謀父祭公之後其子孫也祭公謀父祭公之後其子孫也祭公謀父

女工妾　駕車

鄭伯賞衆納女工妾三十八章注曰女美女工樂師傳曰賂晉侯以師悝師蠲是也妾給使者女工妾凡三十八或云女工有伎巧者也與傳相違矣之矣引之謹案內外傳亦有不相合者不可强同內傳師悝師蠲師縉凡三人不言女妾而中乃言樂工爲不倫矣唯或謂差爲近之蓋女工妾長於女工之妾也成二年左傳曰臨事而懼相維以濟事詩曰執轡如組組織紝織紝布者皆是以女工妾爲賂之證又案下文曰賂車十五乘凡兵車百乘二者亦不合章注宰台內傳而曰賂車兵車也車純車也十五各十五也亦失之廣車不得謂之賂純車亦不得但謂之車賂車者賂車也又不得以賂車爲二物

厚其外交而勉之

彼若不敢可遠迭乃厚其外交而勉之以報其德章注曰謂殺式所遷之國厚寄託之而勤勉焉引之謹案此謂寬其糾舉無取於勤勉也勉當讀爲免古字勉與免通詩見左傳頌前免之謂免其糾秋官鄉士若欲免之則王會其期僧三十三年左傳若從君惠而免之是也上文云懲之此云免之相對爲文昭七年左傳朔於越邑亞大夫也獲戾而逃嚮執政所寬之得免其糾爲憲大矣是遷逃者以免糾爲幸也

及爲成師

及爲成師居大傳案大人曰師當爲帥字之譌也爲成帥若爲成公之中軍帥也周王曰爲成公章帥兼大傳官帥本亦誤作師注引襄十二年左傳晉侯以公章帥師伐秦曰秦伯之地正義引作及爲元帥元字蓋後人所改而帥字則不誤

晉茅蕝設望表

晉茅蕝設望表字或謂表字衍設望茅蕝設望表與辭牢守燎義不與盟章注曰晉立也蕝謂束茅而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以爲表表其位也史記叔孫通傳索隱引賈逵注曰束茅以表位爲蕝說文曰蕝朝會束茅表位曰蕝引之謹案會盟無縮酒之文章注非也當以賈說爲長竊謂置茅蕝者埋茅於地而立表以依神也

不謂矣字譌增據校大雅既醉旨一字呼一刻漏字本作轉燎明也增究也言能究明天明厚大地德也下文云視融融昭顯天地之炎明即其證說文燎明也春秋傳曰燎燔天地蓋約聚新語之文也崔瑗河間相張平子碑曰亦能燎耀致大天明地德其字並作燎昭二十九年左傳曰此亦作燎今本作淳者借字耳大元元測序盛哉日乎丙明離章五色淳兌純亦赤也淳明也漢書揚雄傳兌純天地純亦明也純爲燎淳純古並通用

民煩

楚語故堯有丹朱舜有商均啟有五觀湯有大甲文王有管蔡夫豈不欲其善不能故也若民煩可教訓釐禹戎狄其不賓也久矣中國所不能用也韋注曰煩亂也家大人曰民讀爲派派煩皆亂也昏亂之人故不可教訓五篇派彌忍彌賓二切滅也又派派亂也是派與民同音大雅桑柔篇靡國不派釋文派面悉反徐又音民是派派亦與民音同康誥曰天惟與我民彝大派亂派亦亂也呂刑曰民興胥漸派派劵劵皆厚頗忍醜孔晁注派劵亂也劵與派劵與民煩聲義亦相近故賈子大政篇曰夫民之爲言也冥也冥也頑之爲言也昏也孝經援神契亦曰民者冥也見大雅生義正

若合而函吾中

韋子謂檗書曰楚師可料也在中軍王族而已若易中下楚必欲之若合而函吾中吾上下必敗其左右則三萃以攻其王族必大敗之韋解合而函吾中曰合合戰也函陷入也言合戰或爲合音沿補音曰今本並作函案大人曰函讀爲容不訓爲入合即或舂或愉之愉亦不訓爲入作函作容皆合字之譌也合本作亼形與函相似故譌而爲函函與容皆从谷聲容字俗書作頌與函字相似又胡歌切函緘也又胡感切函書也說文函舌也从凵中有舌舌亦聲是函有容義故容亦訓爲入也上舂地坎可陷人今經傳通作陷凡陷入谷底也吳越春秋所改也楚語之名吾中若非入陷之地頌聲義今經傳相承作陷未必非後人改爲函則發入亦必改爲陷矣

讀曰爲荼酒九空地名吾中若非入陷之地頌聲義今經傳相承作陷未必非後人改爲函則發入亦必改爲陷矣

所改也楚語之名吾中若非入陷之地頌聲義今經傳相承作陷未必非後人改爲函則發入亦必改爲陷矣

面後頌聲義今經傳相承作陷未必非後人改爲函則發入亦必改爲陷矣

所改也楚語之名吾中若非入陷之地頌聲義今經傳相承作陷未必非後人改爲函則發入亦必改爲陷矣

讀曰爲荼酒九空地

漢書尹翁歸傳頌曰翁歸治右扶風事本多類如翁歸治右扶風事本多類也考工記輪人注是取類者與引書之意相近又作器之法與治事之法亦相類又古書之例多如此

自詔

近臣諫遠臣勤與人謂以自詔也韋注曰詔告也引之譯案顧說是也郭注曰皆所以約勤謹戒眾今本勤謹作勤謙自詔者自戒耳也上文曰儆武公作懿以自儆義與此同

允達宣即

其智能上下比義其聖能究達言即其明能究照之其疊能臨帝之引之譯案下究字究明之究上究字訓為究照下文曰明照四方是其證也下究字訓為究竟與通詳究達者廣見易究字下究達者廣達也廣與遠同義言即者明即也明與即同義宣即者明即也明與即同義言昭義問下隨云遠之度言即之明義本國語於究達之度言即之明言明亦是以究為廣以宣為明也

齊肅

毛以示物血以告殺孩識孩取以獻具為齊敬也敬不可久民方不堪故齊肅以承之韋於上齊字注曰齊潔也於下齊字無注但云肅疾也引之譯案韋意於下齊字益亦訓為潔故以齊肅連文論雅曰肅齊疾也敬不可久故欲其疾速也上漢曰君子之容舒遲見所尊者齊遽舒也遲也皆疾也也齊也敬也皆疾也與此齊肅同義

滯久而不虔

大民氣縱則底底則滯滯久而不震生乃不通引之譯案震振也與也音語曰底著滯淫讀能與之是大韋注訓震為懼失之又周語曰弗震弗激脈其滿音義乃不通韋注曰震動也此云不震不通亦與同義

勤民以自封

民多嘆者而我取富焉是勤民以自封也韋注曰勤勞也封厚也引之譯案勤病也民多嘆而我取富非勞民乃病民也病民以自封猶言厲民而以自養也豳雅瘏病也釋文引韓詩作勤字亦作勩瘽勩瘁字異而義同楚語又曰是聚民利以自封而瘠民也勩注百人為徹行皆師將也史記集解引韋注同

行皆官師賈逵云百人為一卒即一隊也官師隊大夫也若作師字誤無意義明道本正文注文皆作官師陳氏芳林亦以為非說曰案劉淵林吳都賦注引作官師是也賈公彥周禮小宰疏引作官師乘也于藤宇書收師師二字云上通下正基當時寫書偶用通體點畫僅異耳家大人曰宋陳二說皆非也案韋注云二君皆云官師則道本韋注本作官師大夫也昭謂下云十行一隻大夫此一行宜為士周禮百人為卒卒長皆上士據韋注則所見本正作官師也何以明之祭法官師一廟鄭注云官師中士下士也襄十五年左傳官師從單靖公逆王后于齊杜注云官師劉夏也正義引釋例云元士中士稱名劉夏石尚是也是官師即士也而韋云此宜為士則正文之作官師甚明說內外傳者或以官師為大夫襄十四年左傳官師相規杜注云官師大夫也案三君以官師為大夫皆云官師大夫也非也說見左傳官師下賈景伯即注三君之內真注當云百人為一卒即一隊也官師隊大夫也是三君皆以官師為大夫韋以下文有大夫故不從三君而以官師為士耳注文選三都賦引賈逵注亦作官師為士也漢書馮唐傳為官師將晉灼曰百人為徹行亦皆師將也見史記集解此但言百人為行當有師將以統之未嘗言國語有官師之文至小司馬所見本始譌作官師故引賈注亦作官師而公序遂奉為定本矣師師字形相似師可譌為師師亦可譌為師吳都賦及注作官師未必非傳寫之譌而韋注云此宜為士又引周官卒長皆上士循為經傳士稱官師而不稱官師則當作官師明矣鄭仲師注周官小宰引此正作官師故賈疏亦作官師非誤也國語舊本多作官師而陋禹漢又改為官師矣行頭皆官師者在平時則為官師在此時則為一行之長亦猶十行一槩大夫在平時則為大夫在此時則為十行之長也十旌一將軍亦是平時為鄉而此時為將軍故周官云軍將皆命鄉也又云師帥皆中大夫旅師官下大夫卒長皆上士是大夫皆得稱帥而士則但稱卒長不得稱帥也此行頭為百人之長即卒長也安得稱為官師乎且官師之名不見於經至史記始有官率將之語不得援以為據

王尚書經義述聞　卷二十四之十四

三軍皆譁卻以旌旅韋注曰說文卻節器口也玉篇音口臭讙呼之義無涉卻當讀為叛字或作呴俗作吼說文吼厚怒聲玉篇呼垢切文選江賦注引聲類云呴嘷也燕策云呴籍叱咄一切經音義十九引國語三軍譁呴又引賈逵注云呴讙也與韋注讙呼同義作卻者借字耳當音呼垢反不當音口

天子

今君掩王東海以淫名聞於天子家大人曰天子當為天下此涉上下文天子而誤也韋注曰淫僭也名號也以淫名聞於天年正義文選王粲贈文叔良詩注引此並作聞於天下

許諾

孤敢不順從君命長弟許諾二字涉下文吳王許諾而衍上文吳王責景伯即注三君之言征二兄弟之國敖此文董褐復命曰若若無卑天子而曰吳公孤敢不順從君命長弟此下不當有許諾二字也左傳正義引此皆無許諾

滿藏

其民必移就滿藏於東海之濱韋注曰滿滇滿也藏蚌蛤之屬引之譯案滿藏即滿滇蛤蜃也廣雅曰蛙蚌蜃滿虛也夏小正十月雉入于淮為屋傳曰蜃者滿虛也鄭注月令曰大蛤曰蜃是蒲虛也中山經曰青要之山南望堵渚是多僕嬰蒲虛郭注以滿虛為蒲雅之異名嬴滿虛為細腰土蜂非水濱所屋產也嬴滿虛為蜃之高誘注淮南俶真篇曰蜃蛤之為蜃也化而為蛤蜃蛤之為蜃也猶蛹之為蝶蛤之為鴽也猶鼠之為朽木也

強同韋欲章合左傳分為前後兩年而反與吳語之文大相刺謬疏矣

天地之刑

從生因天地之刑尋注曰刑法也發生必因天地四時之法家大人曰刑讀為形形見也天地之刑謂從生之兆先見於天地者也生與殺必因乎此故曰從生因天地之形下文曰天地形之聖人因而成之又曰天地未形而先為之征其事是以不成管子勢篇曰從從生生因天地之形天地形之聖人成之皆其證也形刑古多通用不煩枚舉

四年　又一年　又一年　又一年

四年王召范蠡而問焉韋注曰說云魯哀三年昭謂四年反國四年魯哀九年又一年注曰反國五年魯哀十年又一年注曰反國六年魯哀十一年又一年注曰反國七年魯哀十二年引之謀案四年承上在吳三年言之謂在吳三年之明年也注三年當為五年蓋吳許越成在魯哀元年句踐宦吳三年而反則在哀四年韋注以為哀之五年非也見下文上天降禍於越委制於吳吳人之邪不穀亦又甚焉蓋距宦未久道其受辱之辭其為反國之明年明甚其下文言又二年者三則為反國之二年三年四年在魯哀之六年七年八年吳合在吳之三年凡歷七年故史記越王句踐世家云句踐歸自會稽七年裥循其民欲用以報吳也再合居軍之三年凡歷十年故下文范蠡曰十年謀之也韋以四年為反國四年魯哀九年三言又二年為反國之五年六年七年魯哀之十年十一年十二年皆失之又案左傳夫差殺子胥在哀十一年而越語則句踐反國之三年時當哀七年見上便云申胥黜諫王怒而殺之蓋記者傳聞各異不可強同韋以宦吳三年而反為哀五年加以反後六年為哀十一年以求合於十一年殺申胥之事不知越人行成在哀元年宦吳三年而歸在哀四年而非五年縱加反國之六年亦財十年其時尚未殺申胥也況四年為反國之明年再二年為反國之三年而非六年乎越語之文本不與左傳相當無事規規求合也

上帝不考

上帝不考時反是字韋注曰考成也言天未成越當宇天時天時反乃可以動家大人曰韋注文義不明考當讀為巧反猶變也言上帝不尚機巧惟當守顛師古注曰無機巧之心但順時也是也古字考與巧通故金縢于仁若考史記魯周公世家作旦巧變是守顛師古注曰無機巧之心但順時也是也古字考與巧通故金縢于仁若考史記魯周公世家作旦巧

居軍三年

至於元月　居軍三年

韋注至於元月曰爾雅曰九月為元謂魯哀十六年九月也至十七年三月越伐吳注居軍三年吳師自潰曰魯哀二十年冬十一月丁卯滅吳引之證案此以十二年冬左傳以伐吳也越語之文與左傳不同左傳哀十七年三月越伐吳越語則以反國之四年九月伐吳又三年而滅之越語則自反國之四年伐吳至滅吳凡三年左傳自越及吳平至滅吳凡二十二年哀元年傳所謂二十年之外吳其為沼也越語自越及吳平至滅吳凡十年宦吳三年而反國又歷四年至九年乃遂伐吳非也越語之文與左傳自相違異說者以為越語傳聞之誤左傳正義引世本石甫生頌父頌父生正考父正考父生孔父嘉孔父嘉生木金父木金父生祁父祁父生防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生孔子孔子生伯魚伯魚生子思子思生子上子上生子家子家子生子京子京生子哀子哀生子順子順生子高子高生子魚子魚生子慎子慎生子鮒子鮒生子襄子襄生子忠子忠生子安子安生子輿子輿生子威子威生子野子野生子防子防生子建子建生子順子順生子眞子眞生子長子長生子魴子魴生子騰子騰生子昌子昌生子尼子尼生子鮒子鮒生子徵子徵

吳語夫差以良圓也能博取於諸侯良圓彊國也碧注曰良良也失之良又爲勉彊之彊楚語恭孫莊子謂敖辜曰子御良會子曰御其彊食強食者努力加餐之謂也韋注曰尚強也考工記梓人曰強飲強食是其義

魯孔叔字叔梁史記孔子世家叔梁紇襄十年左傳正義曰名元和姓纂郯字注景淵

本儒行正義皆作良

始讀爲仡督近假脩也彊壯謂之仡亦謂之梁說文仡勇壯也引秦誓曰仡仡勇夫宣六年公羊傳仡然從子趙盾而入何注曰仡然壯勇貌老子德篇強梁者不得其死墨子魯問篇其力率願注曰據梁強梁也釋名說宮室曰梁強梁也古人以王父字爲氏潛夫論氏姓篇郯其叔之後爲彊梁氏元和姓纂引世本衛將軍文子生強梁因氏焉是古人名字多取彊梁之義也梁或作良見上良亦彊也故齊高彊字子良

曹郎字子循仲尼弟

郎讀爲牽古字郎與牽通郎即惱之別體多士篇不明爾惱即配史記魯周公世家誤作牽牽

雅牽循也故名牽字子循

鄭單邁字姚良二年左一字傳

姚讀爲佻說文邁行不相遇也引詩佻今達兮鄭風子今詩佻作挑毛傳曰挑達往來相見貌姚佻挑佻古字通邁之爲姚猶佳之爲逃皆有所往也方言逸逃也尚書大傳曰晦而月見面方謂之朓鄭注曰朓佻也佻達行疾貌也說文朓突出也義與此相近逸與佻一聲之轉也說文朓送也送亦往也咸卦傳滕口說也釋文曰滕本作媵鄭云送也媵與賸義同滕之言騰也廣雅曰騰辱也宮又曰疾也媵疾古義正與佻達行疾貌之義相近媵之爲騰猶媵之爲賸也大射儀鄭注曰古文媵作賸

齊閻止字子我哀十四

我讀爲儀小雅角弓篇和爾雅釋詁文曰定本作儀儀詩威儀也古讀儀如俄聲與我音相近故通作我儀引孝經曰容止可觀爾雅曰其虛其徐儀容止也是止與儀同意故相訓曰人而無儀又曰人而無止又曰人而無禮儀也止也皆謂也小雅小閔篇斐曰止讀也是也大雅抑篇亦曰良圓也失之良又爲勉彊之彊楚語恭孫莊子謂敖辜曰子御良會子曰御其彊食強食者努力加餐之謂也韋注曰尚強也考工記梓人曰強飲強食是其義

魯孔叔字叔梁史記孔子世家叔梁紇襄十年左傳正義曰名元和姓纂郯字注景淵

本儒行正義皆作良

始讀爲仡督近假脩也彊壯謂之仡亦謂之梁說文仡勇壯也引秦誓曰仡仡勇夫宣六年公羊傳仡然從子趙盾而入何注曰仡然壯勇貌老子德篇強梁者不得其死墨子魯問篇其力率願注曰據梁強梁也釋名說宮室曰梁強梁也古人以王父字爲氏潛夫論氏姓篇郯其叔之後爲彊梁氏元和姓纂引世本衛將軍文子生強梁因氏焉是古人名字多取彊梁之義也梁或作良見上良亦彊也故齊高彊字子良

曹郎字子循仲尼弟

郎讀爲牽古字郎與牽通郎即惱之別體多士篇不明爾惱即配史記魯周公世家誤作牽牽

雅牽循也故名牽字子循

鄭單邁字姚良二年左一字傳

姚讀爲佻說文邁行不相遇也引詩佻今達兮鄭風子今詩

佻作挑毛傳曰挑達往來相見貌姚佻挑佻古字通邁之爲姚猶佳之爲逃皆有所往也方言逸逃也尚書大傳曰晦而月見面方謂之朓鄭注曰朓佻也佻達行疾貌也說文朓突出也義與此相近逸與佻一聲之轉也說文朓送也送亦往也咸卦傳滕口說也釋文曰滕本作媵鄭云送也媵與賸義同滕之言騰也廣雅曰騰辱也宮又曰疾也媵疾古義正與佻達行疾貌之義相近媵之爲騰猶媵之爲賸也大射儀鄭注曰古文媵作賸

齊閻止字子我哀十四

我讀爲儀小雅角弓篇和爾雅釋詁文曰定本作儀儀詩威儀也古讀儀如俄聲與我音相近故通作我儀引孝經曰容止可觀爾雅曰其虛其徐儀容止也是止與儀同意故相訓曰人而無儀又曰人而無止又曰人而無禮

徂于蕭騷之役杜注曰徂伐也正義曰說文云徂往也徂字又作殂今本說文殂字下蓋有一曰伐習也六字今本作作殂漢書語皆然傳訓徂伐者皆以徂爲殂之假借也今本說文殂死也而不言徂有伐義則徂伐之義正非本字也注則徂伐皆習之義正義曰說文殂死也今俗語皆然傳訓徂伐者皆以徂爲殂之假借也今本說文殂死也而不言徂有伐義則徂伐之義正非本字也注則徂伐皆習之義正義曰說文殂死也今俗語皆然

將叔無狃毛傳曰狃習也是狃與忕同忕柔指雜字音曳爾雅釋文正與洩同聲字林曰慢習也引聚經音義博倉卷十三

也或謂不狃字子洩取爾雅釋歌關洩多狃之義案郭注閩洩多狃曰說者云脚篠指蓋讀狃爲其跡丸之丸釋文丸字

郭注其跡丸曰丸指頭處多一指則多一跡故以譬指釋多狃也據此則關洩之歌其狃多於他歌故曰關洩多狃若果取此義則當名關洩字多狃其義乃明今不云多狃而但云狃則與他歌之跡無異何以見其爲關洩乎獸以關洩爲名又何得單稱洩乎或說非也

申黨字周伯尼弟子傳作申堂釋文曰本作儀儀詩儀禮作申堂漢郎

黨與周昏朋輩相親密之義廣雅釋詁比輔記輔也黨輔親也比周合也

也儒行曰讒諂之民有比黨而危之者是也鄭策夫從人朋黨比周莫不以從爲可荀子臣道篇朋黨比周以蔽主圖私爲務

晉狐突字伯行晉語

突之言駣也說文駣馬行疾來皃大雅縣篇混夷駾矣毛傳曰駾突也鄭箋曰駾走奔突張載注魯靈光殿賦引詩作昆夷突矣班固西都賦曰鼱虎奔突狂兕觸觝突赤奔也突爲奔走故字伯行

魯左人郢字行仲尼弟子傳

說文徎徑行也又曰楚謂疾行爲徎徎迋迋古字通左傳衛漢書古今人表作公子遬

齊陳逆字子行哀十一左傳

行官名謂行人也管子小匡篇隰朋爲行升注曰行謂行人也周語敵國賓至行理以節逆之賈注曰理也小行人也僖三十年左傳正義秋官小行人凡諸侯入王則逆勞于畿

楚屈到字子夕楚語

到至也到字子夕盖取朝發夕至之義楚辭離騷朝發於蒼梧兮夕余至乎縣圃

王尚書經義述聞

附楚莊公足字臧哀公子臧孫紇字子臧

說文曰仝鼎謹也又曰踪迹也踪迹字或作蹤

齊慶舍字之子哀二十八年左傳

夏官司戈盾朝注曰盾自蔽隱以扞敵者也

爲仁二字案書相似而誤作歌以誤之續漢書祭祀志曰甘茂爲秦將攻宜陽三鼓之而城不下茂欲退魏冉爭之武王疑焉茂曰王立車轂走千乘之馬力士舉鼎者任鄙烏獲之屬皆從王之宜陽王遂與之攻宜陽五月不拔果有韓楚之師救宜陽秦魏之兵不敢擊遂破之斬首六萬甘茂攻宜陽拔之以徇三川下之周最入秦秦王與之重寶而東諸侯皆賀秦王使甘茂伐趙以廣河間王又使甘茂約魏以攻韓宜陽又北之趙冷向謂趙王曰甘茂攻宜陽三鼓之而城不下秦王疑之今又

漢孔宙碑陰張上字仲皋亦此意也如語詞也長秋傳知焚如樂如鄭如魯季孫意如越皋如皆以如爲語詞

晉伯宗字尊成五年左傳伯宗

大雅皇皇者傳曰宗尊也大宗伯疏引古尚書說曰六宗天地神之尊者

附魏田無擇字子方莊子田子方篇

擇與斁通大雅思齊纘女之人爾雅射厭也釋文射字又作斁周南葛覃篇服之無斁毛傳曰斁厭也說文曰斁厭也一曰終也字或作𣏌廣雅曰繹窮也然則無斁者無有厭棄無有終窮也無斁則有常矣故子子方常也檀弓左右就養無方論語里仁篇遊必有方鄭注曰方猶常也

施之常字子恆史記仲尼弟子傳

附宋公孫考父字正昭七年左傳正考父先字而後名也考父佐戴武宣正孝伯

周書謚法篇曰考成也隱五年春秋考仲子之宮穀梁傳曰考者成之也成之爲夫人也正亦成也祭法黃帝正名百物魯語作成命百物正名即成命也正與定通堯典以閏月定四時春語正卒伍繫辭傳天尊地卑乾坤定矣虞注曰定謂成列也呂氏春秋仲冬紀以待陰陽之所定高注曰定猶成也淮南天文篇秋分蟄定高注曰定者成也

魯恣不齊字子賤史記孔子世家弟子傳

不語詞不齊齊也隱與韓通爾雅曰齊齊也說文作斮曰齊斷也字亦作踩幽風伐柯篇遲豆有踩毛傳曰踩行列也蓋行列整齊之貌也韓詩作剡曰剡剡士喪禮下篇之緇翦今文翦作淺玉藻篇之弗身踩也踩當爲翦矣鄭注

楚任不齊字選仲尼弟子傳

不語詞不齊齊也齊風俟我於著傳著門屏之間也著與齊聲相近著門屏之間即齊門屏之間也

齊當爲擇然齊字

魯邦異字子敏仲尼弟子傳

說文曰異具也又曰僎具也字亦作選齊語曰牛馬選具是也僎具猶具也

樂欬字子聲仲尼弟子傳

氣逆之聲曰欬說文欬古气同逆也

晉韓不信字伯音昭三十二年左傳

音當爲言字之誤也困灸辭曰有言不信墨子經篇曰信言合於意也

魯季寤字子言定八年左傳

釋元應衆經音義二引倉頡篇曰覺而有言曰寤邶風終風篇曰寤言不寐或曰寤讀爲語語亦言也

鄭公子語字子人相十四年左氏經傳

大雅公劉篇于時言言于時語語毛傳曰直言曰言論難曰語正義曰直言曰言謂一人自言答難曰語謂二人相對雜記言而不語尚而不問鄭注曰言言已事也爲人說爲語孟子梁惠王篇孟子見梁襄王出語人

魯牢子字子我

曹叔振鐸申字子我元和姓纂曹叔振鐸後

申讀爲身身爾雅身我也郭注曰今人亦自呼爲身

魯公子務人字爲昭二十九年左傳

務亦爲也也緊辭傳唯幾也故能成天下之務庚翻注曰務事也見李鼎祚周易集解韓子喻老篇曰事爲也務人猶言爲人春秋時宋有向爲人年左傳五是也務人禮弓作禹人正義曰禹務聲相近聲轉字異也或曰說文禺母猴屬爲母猴也故禺人字爲案禺若爲母猴屬則與人字意義不倫豈有上言獸而下言人者乎或說非是文十八年左傳有公冉務人與此同名則務字不誤

齊公子鉏字季勞管子小匡篇季勞處魯又曰公子糾於魯仲孫湫魯卿季勞也

齊高氏子容隱二十六年左傳之高偃秦王鼎字隱與穩之王鼎即此人也

說文穩蔽也蔽隱也隱與穩之爲鼎即此人也

說文蔽蔽也一曰小艸引詩蔽芾甘棠蔽與茇通

魯顏噲字子聲仲尼弟子傳

說文噲噲也一曰噦噦也噦小啑也啑小歠也則噲者歠意

下咽有聲也或曰噲當讀爲鱠廣韻鱠烏快噦息聲

樂欬字子聲仲尼弟子傳

氣逆之聲曰欬說文欬古气同逆也

晉韓不信字伯音昭三十二年左傳

音當爲言字之誤也困灸辭曰有言不信墨子經篇曰信言合於意也

魯季寤字子言定八年左傳

釋元應衆經音義二引倉頡篇曰覺而有言曰寤邶風終風篇曰寤言不寐或曰寤讀爲語語亦言也

鄭公子語字子人相十四年左氏經傳

大雅公劉篇于時言言于時語語毛傳曰直言曰言論難曰語正義曰直言曰言謂一人自言答難曰語謂二人相對雜記言而不語尚而不問鄭注曰言言已事也爲人說爲語孟子梁惠王篇孟子見梁襄王出語人

魯牢子字子我

曹叔振鐸申字子我元和姓纂曹叔振鐸後

申讀爲身身爾雅身我也郭注曰今人亦自呼爲身

魯公子務人字爲昭二十九年左傳

務亦爲也也緊辭傳唯幾也故能成天下之務庚翻注曰務事也見李鼎祚周易集解韓子喻老篇曰事爲也務人猶言爲人春秋時宋有向爲人年左傳五是也務人禮弓作禹人正義曰禹務聲相近聲轉字異也或曰說文禺母猴屬爲母猴也故禺人字爲案禺若爲母猴屬則與人字意義不倫豈有上言獸而下言人者乎或說非是文十八年左傳有公冉務人與此同名則務字不誤

齊公子鉏字季勞管子小匡篇季勞處魯又曰公子糾於魯仲孫湫魯卿季勞也

勃然興起視案佛然爲興起則敍然爲具備矣敍之言會也檢也方言曰會皆也爾雅曰檢同也是具備之義也說文曰敍次也皆其證也

如樂如鄭如魯季孫意如越皋如皆以如爲語詞

晉伯宗字尊成五年左傳伯宗

大雅皇皇者傳曰宗尊也大宗伯疏引古尚書說曰六宗天地神之尊者

附魏田無擇字子方莊子田子方篇

擇與斁通大雅思齊纘女之人爾雅射厭也釋文射字又作斁周南葛覃篇服之無斁毛傳曰斁厭也一曰終也字或作𣏌廣雅曰繹窮也然則無斁者無有厭棄無有終窮也無斁則有常矣故子子方常也檀弓左右就養無方論語里仁篇遊必有方鄭注曰方猶常也

施之常字子恆史記仲尼弟子傳

附宋公孫考父字正昭七年左傳正考父先字而後名也考父佐戴武宣正孝伯

周書謚法篇曰考成也隱五年春秋考仲子之宮穀梁傳曰考者成之也成之爲夫人也正亦成也祭法黃帝正名百物魯語作成命百物正名即成命也正與定通堯典以閏月定四時春語正卒伍繫辭傳天尊地卑乾坤定矣虞注曰定謂成列也呂氏春秋仲冬紀以待陰陽之所定高注曰定者成也淮南天文篇秋分蟄定高注曰定者成也

魯恣不齊字子賤史記孔子世家弟子傳

不語詞不齊齊也隱與韓通爾雅曰齊齊也說文作斮曰齊斷也字亦作踩幽風伐柯篇遲豆有踩毛傳曰踩行列也蓋行列整齊之貌也韓詩作剡曰剡剡士喪禮下篇之緇翦今文翦作淺玉藻篇之弗身踩也踩當爲翦矣鄭注

楚任不齊字選仲尼弟子傳

不語詞不齊齊也齊風俟我於著傳著門屏之間也著與齊聲相近著門屏之間即齊門屏之間也

齊當爲擇然齊字

魯邦異字子敏仲尼弟子傳

說文曰異具也又曰僎具也字亦作選齊語曰牛馬選具是也僎具猶具也

樂欬字子聲仲尼弟子傳

氣逆之聲曰欬說文欬古气同逆也

晉韓不信字伯音昭三十二年左傳

音當爲言字之誤也困灸辭曰有言不信墨子經篇曰信言合於意也

魯季寤字子言定八年左傳

釋元應衆經音義二引倉頡篇曰覺而有言曰寤邶風終風篇曰寤言不寐或曰寤讀爲語語亦言也

鄭公子語字子人相十四年左氏經傳

大雅公劉篇于時言言于時語語毛傳曰直言曰言論難曰語正義曰直言曰言謂一人自言答難曰語謂二人相對雜記言而不語尚而不問鄭注曰言言已事也爲人說爲語孟子梁惠王篇孟子見梁襄王出語人

魯牢子字子我

曹叔振鐸申字子我元和姓纂曹叔振鐸後

申讀爲身身爾雅身我也郭注曰今人亦自呼爲身

魯公子務人字爲昭二十九年左傳

務亦爲也也緊辭傳唯幾也故能成天下之務庚翻注曰務事也見李鼎祚周易集解韓子喻老篇曰事爲也務人猶言爲人春秋時宋有向爲人年左傳五是也務人禮弓作禹人正義曰禹務聲相近聲轉字異也或曰說文禺母猴屬爲母猴也故禺人字爲案禺若爲母猴屬則與人字意義不倫豈有上言獸而下言人者乎或說非是文十八年左傳有公冉務人與此同名則務字不誤

齊公子鉏字季勞管子小匡篇季勞處魯又曰公子糾於魯仲孫湫魯卿季勞也

通嘗銛亦禺也大顓注漢書周勃傳曰俗謂愚爲純樸見史記周勃世家

檢也方言曰會皆也爾雅曰檢同也是具備之義也檢與斂陳公夏禹字子正仲尼弟子傳

猶讀爲需正當爲止字之誤也雜卦傳曰需不進也說文曰需遇雨不進止顓也是需有止義

晉胥童年表成十七年左傳

童蒙必顓其義相近童蒙之言童昧也說文曉童昧也一曰不明也蒙叡解匪我求童蒙童蒙求我釋文引廣雅曰童癡也顓與蒙叡義篇狂童之狂也且毛傳曰狂行童昏所化也晉語昏不可使謀僮童古字通賈子道術篇反慧爲童皆昧之義也說文昧闇也

晉闇沒字明晉

沒與昧古字通史記趙世家昧於外裏二十四年左傳何沒沒也沒沒猶昧昧昧昏釋文引字林昧同闇沒昧昧暗也昧訓爲暗故字明取相反之義

鄭醫緩字明昭二十八年左傳

楚厝簋荀子讓兵篇作唐蔑字明蔑

說文蔑勞目無精也檀弓鄭注曰明目精也名蔑故字明也

蔑貿聲同而義近玉篇貿音莫益切說文莫火不明也字通作昧說文目不明也從目未聲玉篇音莫益切後有昧字目不正也字以未之聲爲聲玉篇音莫達切後有昧字目不正也字以末之聲爲聲玉篇音莫達切後有昧字目不正也字以蔑之聲爲聲玉篇音莫結切後有昧字目不正也字以蔑之聲爲聲玉篇音莫達

說文旨人色白也旨與黑相對爲文

會箋字音多祭切蔡邕釋誨曰古人名字相應會箋字子哲說文折玉籍廣韻但無蔽字惟集韻有此字音多祭切蔡邕釋誨曰古人名字相應會箋字子哲說文折玉籍廣韻但無蔽字惟集韻有日古人多職字哲職與哲同音則當作蔽

箴讀爲職王筠職之林說文職難旨而黑也古人名職字旨曾箴之箴論語先進篇作點說文點小黑也職與點古同聲而通用

伯虔字子哲仲尼弟子傳

虔當爲黔聲相似而譌也史記衛康叔世家出公季父黔索隱曰系本名虔譌與此同析哲古字通襄二十七年左傳皐門之哲實與我役邑中之黔實慰我心墨子貴義篇黔者黑也或曰虔析皆敬也商頌殷武傳曰虔敬也說文慤先歷切也而謀今依玉篇廣韻改正

晉蔡黯字墨襄二十左傳

墨黑也黯亦黑也黯暗也墨亦暗也史記孔子世家黯然而黑是黯亦黑也管子四稱篇墨墨若夜是墨亦暗也

魯孔白字子上史記孔子世家

蕭山王氏南陔曰上尚古字通禮記檀弓殷人尚白引之案孔氏殷之胄也故名白字上

晉士匄字伯瑕襄三十一楚陽匄字子瑕昭十七年傳

瑕假古字通莊十四年左傳傳瑕單行本史記鄭世家索隱弓公羊假漢書古今人表假瑕乞人之物曰匄借人之物曰假內則曰不通乞假是乞與假事類相近故名乞者字假名匄者亦字假襄三十一年左傳士文伯曰意君使匄請命釋文云今傳本皆作匄字或作正字秦士文伯字伯瑕春秋時人名字皆相配楚令尹陽匄字子瑕與士文伯名字正同又鄭有駟乞字子瑕匄與乞義同則作匄者是

鄭罷乞字子瑕昭十九年左傳說見上

魯冉求字子有仲尼弟子傳

邾風谷風篇何有何匪黽勉求之箋曰有求多匪求有

衛端木賜字子貢仲尼弟子傳

爾雅貢賜也字亦作贛說文贛賜也淮南精神篇今贛人款

倉字人何水要略篇一朝用三千鍾贛高注竝曰贛賜也

會俗字作曾孟姓仲尼弟子郡國傳曾藏今本作曾藏譌此字音多祭切蔡邕釋誨曰古人名字相應會箋字子哲說文折玉籍廣韻但無蔽字惟集韻有日古人多職字哲職與哲同音則當作蔽

箴讀爲職王筠職之林說文職難旨而黑也古人名職字旨曾箴之箴論語先進篇作點說文點小黑也職與點古同聲而通用

伯虔字子哲仲尼弟子傳

虔當爲黔聲相似而譌也史記衛康叔世家出公季父黔索隱曰系本名虔譌與此同析哲古字通襄二十七年左傳皐門之哲實與我役邑中之黔實慰我心墨子貴義篇黔者黑也或曰虔析皆敬也商頌殷武傳曰虔敬也說文慤先歷切也而謀今依玉篇廣韻改正

晉蔡黯字墨襄二十左傳

墨黑也黯亦黑也黯暗也墨亦暗也史記孔子世家黯然而黑是黯亦黑也管子四稱篇墨墨若夜是墨亦暗也

魯孔白字子上史記孔子世家

蕭山王氏南陔曰上尚古字通禮記檀弓殷人尚白引之案孔氏殷之胄也故名白字上

晉士匄字伯瑕襄三十一楚陽匄字子瑕昭十七年傳

瑕假古字通莊十四年左傳傳瑕單行本史記鄭世家索隱弓公羊假漢書古今人表假瑕乞人之物曰匄借人之物曰假內則曰不通乞假是乞與假事類相近故名乞者字假名匄者亦字假襄三十一年左傳士文伯曰意君使匄請命釋文云今傳本皆作匄字或作正字秦士文伯字伯瑕春秋時人名字皆相配楚令尹陽匄字子瑕匄與乞義同則作匄者是

鄭罷乞字子瑕昭十九年左傳說見上

魯冉求字子有仲尼弟子傳

邾風谷風篇何有何匪黽勉求之箋曰有求多匪求有

衛端木賜字子貢仲尼弟子傳

爾雅貢賜也字亦作贛說文贛賜也淮南精神篇今贛人款

莊子外物篇魚相與呴濕周曰我東海之波臣也司馬彪云謂波蕩之臣波蕩即播蕩也東海之播臣猶齊策云大魚蕩而失水百流移謂之播蕩播動亦謂之播蕩齊策云大魚蕩而失水百流移謂之播蕩播動亦謂之播蕩也或曰播臣猶言播人也

如上林賦山陵爲之震動川谷爲之震盪吳都賦爲之陁堮波盪與震動對文

張衡西京賦河渭爲之震盪吳都賦爲之陁堮波盪與陁堮對文

文選波即波蕩波蕩猶播蕩耳譙案李善注西京賦曰波盪播動也後漢書公孫述傳方今四海波蕩亦謂四海搖動也論語微子篇孔注云播搖也僖三年左傳杜注云蕩搖也

附周呂侯字牙周初人見史記齊

侯之言當也楚也古聲相近牙之言格也伍也牙與格伍古聲相近釋名釋邱曰當途曰格邱格亦也與人相當忤也釋宮室曰格在梁上南頭相觸格也長門賦離樓梧而相撐薛綜注漢書項籍傳曰小柱爲枝那柱爲格今屋格邪柱是也說文檯邪柱也檯與揉同魯靈光殿賦枝拏叕柣而斜據拏即屋梧邪柱也拏亦與檯同枝拏猶言枝梧也邪柱謂之枝拏又謂之梧冀北人相謂罵曰相觸梧也

名繹邱曰當途曰梧邱梧忤也與人相當忤也釋宮室曰梧在梁上南頭相觸梧也長門賦離樓梧而相撐薛綜注漢書項籍傳曰小柱爲枝那柱爲格今屋格邪柱是也說文檯邪柱也檯與揉同魯靈光殿賦枝拏叕柣而斜據拏即屋梧邪柱也拏亦與檯同枝拏猶言枝梧也邪柱謂之枝拏又謂之梧冀北人相謂罵曰相觸梧也

宋公孫固字華父桓元年左傳

督中正也華表出也顧督正也莊子養生主篇緜督以爲經弼案注曰順中以爲常也考工記匠人堂涂十有二分鄭注曰分其廣者之脩正義曰名中央爲督督者所以督率兩旁晉語衣之偏袒之衣韋注曰督正中左右異色故曰偏袒表與督通夏官形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有華離之地鄭注曰華讀爲佸哕之佸正之使不佸邪離絕

齊慶封字子家襄二十八年左傳

慶封曲也說文斟注引玉篇廣韻並曰骫骨曲也骫與慶聲音同

插耳音側叉反 段玉裁注 說文木部曰 插刺也 義與傳同又法張弛世傳引續漢書輕車前矛銳幟塵而釋之曰前插也

邾子克字儀父 隱元年 周王子克字子儀 桓十八 傳十八 楚關克字子儀 傳二十 宋桓司馬之臣克字子儀 哀十七年 傳子孫克先字而後名也

姜儀之言疏刻也字或作犧或作獻晉頌閔宮篇犧尊將將釋文犧素河反淮南俶真篇百圍之木斬而爲犧尊鏤之以刻雕雘之以青黃高誘注曰犧尊疏鏤之尊明堂位周獻豆鄭注曰獻疏刻之正義曰獻音羲是希疏之義故爲疏刻之犧獻皆爲疏刻而與儀通此猶周語犧人薦醴賈逵本作儀人 見北堂書鈔酒部 大誥民獻有十夫尚書大傳作民儀也 困學紀聞卷二

楚逢呂臣字叔伯 僖二十三年左傳注

呂與旅伯與百古字竝通 宣十八年左氏經是子旅 李登聲類 呂里 子釋文百或作伯孟子百里奚 莊二十二年左傳注 美詩子雅言篇作伯里子 莊二十二年左傳注 多也 精神篇高注 之以玉帛天地之美其義故曰利用賓于王杜注曰諸侯朝王陳幣帛之象故陳也百言物備僖二十二年傳楚子入鄆于鄆九獻庭實旅百注曰庭中所陳品數百也是其義

畢父黑字子索仲尼弟子傳

黑讀爲纆說文纆索也從糸黑聲字或作纆坎上六係用徽纆劉表注曰三股曰徽南股曰纆皆索名 釋文

附齊王雍字子敖孟子離婁篇 職讀爲誰敖讀爲驁說文驁馬也荀子彊國篇百姓謹敖楊注曰謹喧譁也敖喧嘵也地官司隸掌帥其屬而掌邦之誅禁其逆暴賊寇奸遊而搏盜賊誰何之事故字曰敖說出游也 說文曰譸張也 出也 說文曰譸張也 出也 墨子號令篇謹嘗喊眾其罪殺

魯公子尾字施父 未知那名世古今姓氏 春秋傳注 施讀爲祂 祂尾氏春秋傳注 施氏 祂尾氏 祂尾氏 祂尾

也齊風南山傳云鞠平易也几平則謂之桯又謂之蕩矣古音盈嬴呈通昭二十三年穀梁春秋胡子髡沈子盈滅釋文盈本亦作逞襄二十二年左傳樂盈自楚適晉史記晉世家作樂逞說文盈從皿呈聲或从呈聲讀若聘或從呈作程是其例也

宋公子何字弗父昭七年左傳

何讀爲柯音加弗讀爲拂音佛據說文拂擊未建柮也柮拂也釋名柮加也加杖於柄頭以撾鼓而出其義也方言會目關而而謂之柮齊楚江淮之間謂之揫音紫拂之言拂也擊物之名也說文拂過擊也擊謂之柮故擊未者謂之拂拂揫聲相近故又謂之梳耳古音何與柮通故柮通作何陳風澤陂篇有蒲與荷菁光硃雅注引作有蒲與茄見釋陂正是其例也之爲何柮加之爲柯也爾雅檢其之居居井之於加陵即春秋成十七年之柯陵齊語未耜柯芟漢書王莽傳子之北逾必躬載柄童顏注與說文同

晉瑕呂飴甥字子金僖十五年左傳

飴讀爲柏說文柏與耜相類柏耜也卽耜刃也音弋之反弋之反正與飴同音故僖飴爲柏鄭注考工記匠人曰古者耜一金兩人併發之今之耜歧頭兩金象古之耜也又注月令曰耜者耒之金也三倉曰耜耒頭鐵也見莊子天下篇釋文又柏爲耒頭金故其字或從金作鉰故程呂柏甥字子金

魯季公鉏字鋤商二十三年左傳

且卽鉏之假借也彌讀爲鬯王篇鬯世家作鬯丑支切且鉏立鴟所也鬯鉏皆所以芟夷者故名鬯字鋤

魯南蒯字子太仲尼弟子傳

蒯讀爲櫆釋名云齊魯謂四齒把爲櫆其俱說文云杷收麥器也蓋以木爲之故字從木櫆之言俱也齒兩兩俱列也說文目左右視也讀若拘又讀若良士瞿瞿襄公十六年左傳注瞿瞿朱目也未五瓜兩刃面也目兩視謂之眴兩刃面謂之劂四齒杷謂之櫆聲義皆相近也淮南說林篇木大者棺櫆山高者基於言其棺基之四布也爾雅四達謂之衢義亦相近

陳金父字仲爾昭十三年左傳世系表

爾讀爲棚邊切六繫于金棚釋文棚說文作槈云路祭共也讀若貶貶子夏作編蓋路編之槈古或以金爲之故曰繫于金棚

魯南蒯字子太仲尼弟子傳

且卽鉏之假借也彌讀爲鬯王篇鬯世家作鬯丑支切鉏立鴟所也鬯鉏皆所以芟夷者故名鬯字鉏

魯季公鉏字鋤商二十三年左傳

鉏讀爲櫆釋名云齊魯謂四齒把爲櫆其俱說文云杷收麥器也蓋以木爲之故字從木櫆之言俱也齒兩兩俱列也說文目左右視也讀若拘又讀若良士瞿瞿襄公十六年左傳注瞿瞿朱目也未五瓜兩刃面也目兩視謂之眴兩刃面謂之劂四齒杷謂之櫆聲義皆相近也淮南說林篇木大者棺櫆山高者基於言其棺基之四布也爾雅四達謂之衢義亦相近

陳金父字仲爾昭十三年左傳世系表

爾讀爲棚邊切六繫于金棚釋文棚說文作槈云路祭共也讀若貶貶子夏作編蓋路編之槈古或以金爲之故曰繫于金棚

晉瑕呂飴甥字子金僖十五年左傳

飴讀爲柏說文柏與耜相類柏耜也卽耜刃也音弋之反弋之反正與飴同音故僖飴爲柏鄭注考工記匠人曰古者耜一金兩人併發之今之耜歧頭兩金象古之耜也又注月令曰耜者耒之金也三倉曰耜耒頭鐵也見莊子天下篇釋文又柏爲耒頭金故其字或從金作鉰故程呂柏甥字子金

魯季公鉏字鋤商二十三年左傳

且卽鉏之假借也彌讀爲鬯王篇鬯世家作鬯丑支切鉏立鴟所也鬯鉏皆所以芟夷者故名鬯字鉏

魯南蒯字子太仲尼弟子傳

蒯讀爲櫆釋名云齊魯謂四齒把爲櫆其俱說文云杷收麥器也蓋以木爲之故字從木櫆之言俱也齒兩兩俱列也說文目左右視也讀若拘又讀若良士瞿瞿襄公十六年左傳注瞿瞿朱目也未五瓜兩刃面也目兩視謂之眴兩刃面謂之劂四齒杷謂之櫆聲義皆相近也淮南說林篇木大者棺櫆山高者基於言其棺基之四布也爾雅四達謂之衢義亦相近

陳金父字仲爾昭十三年左傳世系表

爾讀爲棚邊切六繫于金棚釋文棚說文作槈云路祭共也讀若貶貶子夏作編蓋路編之槈古或以金爲之故曰繫于金棚

爾雅好倍肉謂之肬說文瑗大孔璧人君上除陛以相引
楚覲從字子玉 昭十三年左傳
從讀爲琮 才宗聲相近而假借也說文琮瑞玉大八寸似車釭
附 魏崔鴻字彥鸞 說苑臣術
大戴禮記保傅篇下車以佩玉爲度上有蔥衡下有雙璜衝牙琥珠以納其間玉藻佩玉有衝牙鄭注云居中央以前後觸也正義曰凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蟥孫下端壘以懸於璜中央下端壘以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲
石作翬字子明 仲尼弟子傳案原
蜀讀爲燭 韓子外儲說備曰舉燭者倘明也
齊陳書字子占 昭十九年左傳
說文古視光問也金縢乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉鄭注云三龜古書亦合於吉引書正義云周禮大卜其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百占兆之書則彼頌是也呂刑明啓刑書胥占亦謂明開刑書相與視之也
節 石制字子服 宣十二年左傳
制讀爲製說文製裁衣也定九年左傳哲婦傾而衣裡製服度注云裡製經裘也見禮記深衣正義七哀二十七年傳陳成子衣製杖戈杜預注云製雨衣也說苑復恩篇吳赤市使於智氏假道於衛甯文子具紵縞三百製將以送之史記叔孫通傳通儒服漢王憎之通變其服服短衣楚製則衣乃衣服之通稱也
魯仲孫它字子服 魯語
它讀爲柁敦文柁禍也禍亥度也
紀裂繻字子帛 隱三年左傳
丙則男盤革女盤絲鄭注云盤小裘盛觚巾者有飾緣之則是盤裂與此繻裂之盤爲盤裂也說苑雜言詩云垂帶如厲小雅都人士箋紀子帛名裂繻字蟠今異意皆同也宋盤裏有飾謂之裂書傳無文詩毛傳及左傳服注並云屬帶之屬者無煩讀爲裂而以爲盤裘之飾也裂繻蓋謂裂帛邊以爲符信漢書終軍傳謂更子軍繻亦是此義
柳讀爲酉說文柳從木卯聲卯古文酉是酉柳聲相近故借
柳爲酉也酉之爲柳猶酉之爲酎也漢書律歷志曰酎孰於酉訓酉爲醆也酉亦以酎爲聲海寧錢氏廣伯曰吳志虞翻傳注翻說秦典柳谷曰古大篆邶字讀當爲柳古柳卯同字案秦典以卯爲柳此以柳爲卯
魯顏幸字子柳 仲尼弟子傳
錢氏廣伯曰幸乃辛之譌柳亦當讀爲邶引之案明金蠅本家語正作顏辛洪邁隸續釋魯峻石壁魏晉墓銘顏子柳云考孔子家語史記七十子傳顏子柳名辛則所見弟子傳辛字尚不誤
附 魯泄柳字子展 孟子告子篇子柳子思爲臣題注曰子柳泄柳也說苑雜言篇子柳作子展
錢氏廣伯曰柳亦當讀爲邶引之案邶古文酉淮南時則篇云仲秋之月招搖指酉其日庚辛故名酉字庚
楚鬬宜申字子西 僖二十六年左傳 公子申字子西 襄六年傳 魯會申字子西 經典釋文敘錄
淮南時則篇孟秋之月招搖指申其位西方文十八年左傳齊懿公游于申池杜注云齊南城西門名申門水經濁水注云系水出齊城西南東北流直申門西京相璠杜預此言申門即齊城南疑當作南城西面第一門矣爲申池然則西謂之申古之恆言也名宅申者謂宅直申方也宅申猶言利西南耳
楚公子辰字子商 僖十年左傳
昭元年左傳商臣弟子干以相杼討后帝不臧遷閼伯于商邱主辰商人是因故辰爲商星杜注曰商邱宋地主辰主祀辰星辰自大夏之西乃之阮險之陰取竹於嶰谿之高注云大夏西方之山本味篇和之美者大夏之隰注云大夏澤名或曰山名在西北
魯古慈字夷 定七年八月
鄭靈公夷字子蠻 成二年一字子貉 附二十八年傳
齊東郭書 呂氏春秋慎大篇作郭偃
可讀爲圉 呂氏春秋慎大篇高誘注圉近而通
也 大雅桑柔正義
晉師曠字子野 昭八年
小雅何草不黃篇匪兕匪虎率彼曠野毛傳云曠空也曠或作壙孟子離婁篇民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也趙注云獸藪壙野
附 楚屈平字原 史記屈原傳楚辭離騷題注
爾雅廣平曰原昭元年公羊傳上平曰原
附 越李緣字牧奏
緣當爲椽椽古藝字體運風皇麟鱗皆枉郊椽鄭注云椽聚草也釋文椽素口反徐總會反澤也本或作藪案徐音總今反則所見本椽誤作椽可知然則秦策亦是椽謂爲椽傳寫者又譌爲緣耳名藪字牧者天官大宰九職四曰藪牧養畜鳥獸鄭注云澤無水曰藪牧牧田在遠郊皆畜牧之地
楚沈諸梁字子高 哀十六年左傳
廣韻楚文王庶子有食邑諸梁者諸都古字通禹貢云豬夏本紀諸梁作都梁山南都梁縣是也
陳夏徵舒字子南 成二年左傳
說文郢讀若楚都杜南鄙也
徵古懲字猶頌宮篇荊舒是懲懲舒追舒皆一聲之轉
作荊舒是徵懲舒追舒蓋以時事名之也定八年左傳告越于豫章注豫章楚地名故稱南楚又元和姓纂楚公子夏也
舒鳩之屬今廬江南有舒城舒城西南有龍舒
陳公子少西字子夏 楚語公子夏也
注
西夏國名也逸周書史記篇皆西夏姓仁非兵城郭不修武士無位慕而好賞屈而無以賞唐兵伐之城郭不守武士不用西夏以亾或曰大夏山名也昔氏春秋古樂篇皆作倫
星辰大火也商人湯先相土封商邱因閼伯故國祀辰星
鄭公子宋字子公 宣四年
魯國公僖
晉女齊字叔姜 襄二十九年
齊國疾僖
陳公子慶字子家 元和姓纂
鄭游楚字子南 昭元年傳
子叔文楚字仲南 襄六年傳
晉師曠字子野
商頌殷武篇維女荊楚居國南鄉
衛公子楚字南一名荊 春秋世族譜以公子荊爲一人案名荊見閔二年左傳楚名也南字也古人連言名字者昔先生名故稱南楚又名荊耳襄二十九年傳吳公子札適衛說遷殷史殆史鰌公子荊公孫敖公子荊皆名荊
楚公子追舒字子南 襄二十二年左傳
舒鳩之屬今廬江南有舒城舒城西南有龍舒
陳公子少西字子夏 楚語公子夏也
注
西夏國名也逸周書史記篇皆西夏姓仁非兵城郭不修武士無位慕而好賞屈而無以賞唐兵伐之城郭不守武士

高

魯公孫有隆字山

爾雅山絕嶞郭注云連山中斷絕說文隆山絕坑也隆之言隆也廣雅釋詁古定隔也隔絕不相連之稱也凡南山中斷以成隧道者皆謂之隆故述征記云太行山自河內北至幽州凡有八隆見元和郡縣志或曰山阪謂之隆廣雅隆阪也孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用注云山徑山之領徑與隆通領亦阪也廣雅釋詁云吾子篇作山嶞之蹊

宋公子段字子石襄二十年左傳鄭公孫段字子石卽段字子石一云襄二十七年傳

段讀爲碬字或作鍛大雅公劉篇取厲取鍛傳云鍛石也毳云鍛石所以爲鑕質也取鍛厲斧斤之石可以利器用說文碬厲石也引春秋傳曰鄭公孫碬字子石唐元度九經字樣碬音霞見春秋案陸德明毛詩音義鍛本又作碬丁亂反引說文云碬厲石又引字林大喚反廣雅碬礪也曹憲音都玩反則碬之音段相承自古唐以前未聞有作碬而音霞者也碬從石段聲故鄭公孫碬左傳但作段則所謂見春秋者亦必作碬而不作碬音段而不音霞矣玉篇碬都亂切礪石也碬下加切礪碬高下也碬碬字體各異音義俱別又安可讀碬厲之碬爲礪碬之碬乎徐鉉徐鍇音說文碬字爲乎加切益治唐元度之誤而不知且 廣韻下平聲九麻碬胡加切礪石也引春秋傳曰鄭公孫碬字子石或作太玄文之詩

楚公孫龍字子石 仲尼弟子傳

龍讀爲龐雜亦屬石也說文龐石聲聲音語趙文子爲室跡其椽而斲之賈逵注云斲磨也見校乘談注荀子性惡篇鍾金必待礱厲然後利楊注云礱厲皆磨也

魯公子堅字石 元和姓纂魯僖公生共叔堅堅生惠叔子叔爲氏石氏案堅之字公石者公子石也猶公子衍公子爲之稱公衍公爲

呂氏春秋誠廉篇石可破也而不可奪堅

齊公孫青字子石 昭二十年左傳

齊晏著篇充耳以青予而毛傳云青青玉也正義云考工記玉人云天子用全則公侯以下皆玉石維言青玉亦謂玉石雜也青爲玉石雜故字子石或曰青公青也石之類也秋官職金掌凡金玉錫石丹青之戒令鄭注云青空青曾青丹青是也

爾雅丹青在山民知而取之揆度篇秦明山之曾青神農本草玉石部有空青曾青曰青扁青層青

魯公紘陽字處父定八年左傳

僖二十八年穀梁傳山南爲陽大雅皇矣篇居岐之陽是其義也或曰陽温也月令仲夏温風至管子宙合篇夏處陽謂夏就寒冬就温也

宋湯澤字子山成十五年左傳下不聲一先及古說文汤字子湯廣韵下平聲十一唐同切又他浪切又安定朝那有秋湯漢書郊祀志湫淵洞朝說文湫汤也淵汤也並引世本

楚鬬椒字伯棼僖二十八年傳一周劉秋昭二十六年傳二十六年左傳

棼芬古字通說文分艸初生其香分布也或從艸作芬又曰楙香木也故有子曰懋論楙蘭芬芷所以養鼻也故名椒字伯棼越謂香之發越也章昭晉語注曰越發聞也宋玉高唐賦曰越香掩滅司馬相如上林賦曰眾香發越是也說文子子越切邾婁鼻字子斾字子柳字子蘭字子皙字子晳字子南字子蘭字子晳字子南字子蘭字子晳字子南字子蘭

倚也騑之言渠也與兩服爲輔旁也若取騑騑翼翼之義則四牡騑騑小雅所謂不得兩驂傳謂之騑矣

魯子家驌馬駱駒荀子大略篇文驌馬絡頭也馬二歲曰駒案絡頭今謂之籠頭馬一歲則著籠頭

萊正輿子字子馬荀子堯問篇注案正藍氏也

駕馬所以引與也

宋司馬耕字子牛仲尼弟子一名犂論語頌魯冉耕字伯牛仲尼弟子傳

古者耕以人耦不用牛力作耕非本義也耕當讀爲犂說文犂耕也引春秋傳曰宋司馬犂字牛卽司馬耕也昭二十年傳有華犂孟子告子篇有宋犂是古人多以犂爲名司馬犂亦是也冉耕亦當爲冉犂古字假借耳司馬牛一名犂者論語雖也篇犂牛之子騂且角何注云犂雜文也淮南說山篇駑馬犂牛既科以楠楠今本誤作擿高注云犂牛不純色

苫苑牧之字羊昭二十二年左傳案昭二十年傳有苑何忌則苑乃姓也古姓名與字竝稱者倣先字而後名若百里孟明視羖羊故之是矣

宋羊斟字叔羊襄二年左傳案羊斟名也

羊斟史記宋微子世家作羊羹案羊斟卽羊羹也肉汁謂之羹亦謂之斟禮記內則羹宜牛藜烝羊舒雁羹宜鶉炮豚羹宜鴽煎魚羹宜鮒煎醢羹宜芹菹兔醢羹宜麋腥醢羹宜鹿臡醢羹宜雉芼羹宜雁芼羹宜腒臛鶉鷃雉兔皆有芼羹是也

家使駟入操御科行斟

宗魯云斟謂羹汁故名汁曰斟方言斟汁也北燕朝鮮洌水之間曰斟關西曰汁羊斟字叔羊者爾雅云羊牝牂錢氏曉徵養新錄云淮南繆稱云魯酒薄而邯鄲圍羊羹不斟而宋國危則斟爲斟酌之義左傳其御羊斟不與當以羊爲其御之名斟不與三字爲句細玩下文其御字叔牂正與羊名相應傳文後兩斟字或後人所加引之案呂氏春秋察微篇鄭公子歸生率師伐宋宋華元華御應之大棘羊斟御明日將戰華元殺羊饗士羊斟不與焉則羊元之御自以羊斟二字爲名傳云其御羊斟不與又云君子謂羊斟非人也又云詩所謂人之無良者其羊斟之謂乎皆以羊斟連讀不得以斟不與三字爲句亦不得謂下文兩言羊斟斟字皆後人所加也淮南所云當由誤讀左傳而然殊不足據漢

書古今人表亦有羊斟斟字之屬上讀明甚

衛高柴字子羔仲尼弟子傳

柴讀爲犂同聲假借也說文犂耕也引春秋傳曰宋司馬犂字牛卽司馬耕其後爲氏

召南羔羊傳云小曰羔大曰羊

刻如左

晉寺人勃鞮字伯楚

宋公子目夷字子魚左傳二十八年

魯公子買字子丰宣十一年左傳注

楚公子貞字子囊成十五年左傳注

鄧良宵字伯有襄十五年左傳

鄧罕婴齊字子蟨左傳注

楚伍舉字子胥昭二十五年左傳注

魯季公亶字若昭二十五年左傳注

宋樂祁字子梁定八年

宋公子地字子之哀十三年

衛公孫彌牟字子之哀十三年左傳注

齊顏涿聚字庚哀二十三年左傳注

宋樂茂字子盛晉士鞅字子度昭二十六年左傳注

晉荀林父字伯昭二十六年左傳注

鄭子般駟宏子思哀二十七年左傳注以子思爲參世族譜則以子般駟宏子思爲一人

魯公子拓伯御周語注以拓爲伯御史記晉

魯匠師慶御孫作御孫本知二人中駿爲御孫也釐注則以慶爲名

晉董褐司馬演吳語注以爲一人哀十

晉寶犨字鳴犢史記孔子世家閻寶鳴犢梁玉繩史記志疑謂云寶鳴犢與舜之貳負臣危同一人也案閻寶二字下文寶鳴犢舜華二字下文寶鳴犢舜華晉國之賢大夫也當作鳴犢而無寶字古文以國之賢大夫也豈鳴犢一人也寶鳴犢一人也與貳負臣危同一人

始也　會正朔也

三年傳曰會則曷爲或日或不日或言朔或不言朔曰某月某日朔日有會之者會正朔也何注曰此集君行外彊內虛是故日月之行無遲疾會不失正朔也引之謹案正當也會正當也正朔也者日之會當月之朔也正之言具也廣雅云貞當也下文其或日或不日或失之前故失之後者朔在前也失之後者朔在後也皆謂日會不與朔相當則此會正朔謂不前不後當朔而會明矣古人多謂當爲正詳見易正字下何注云正猶當也下何注亦達正字之義故正字之上又加不失以明之不知正訓爲當即不失之謂也

以吾愛與夷則不若愛女

以吾愛與夷則不若愛女以爲社稷宗廟主則與夷不若女疏遠以吾至愛女五字解曰若如也言吾愛於與夷則不止如女而已言其甚也引之謹案傳意是謂與夷雖我所甚愛而不可以爲社稷宗廟主今乃言愛與夷不若愛女則是疑之不甚非其語意也今案與夷宋女字當是上下互譌琴文定理盖本作以吾愛女則不若愛與夷爲者增亂耳作疏吾不能釐正乃云不止如女以曲成其義案傳云不若未嘗言不止若也且上下兩言不若皆謂不如何獨於上不若解爲不止若乎盖所見已是誤本故強爲之說而終不可通也

吾爲子口隱矣

四年傳公子彄謂桓曰吾爲子口隱矣隱曰吾不反也何注曰猶口語相發動也引之謹案注意蓋謂口爲口即口發動也謂以己之言發動隱公之言也論語子罕篇夫子口與與孔注曰發事之終始而與以語之釋文口音口發動也是其證學記曰善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴叩亦發動之意與此相近

傲甚也

九年大雨雪傳曰何以書記異也何以異爾傲甚也何注曰傲始怒也盛陰之氣大怒化桓將怒而弒隱公之象引之謹案傲訓爲始不訓爲怒雪非管virtue之屬亦不象人之怒也作傲甚與何注相應

國猶愈於國之以說曰言己終能出奚而反忽則爲權之成若不能知是乃爲其病矣言突有賢才已許不行雖然仍須勉力討之令忽有國難費功力猶愈於國之以也引之謹案注疏所說非傳意也是不可得則病乃假設之詞病猶辱也見士冠禮鄭注恥也是句謂上文之突出忽反也言祭仲之意以爲突可出忽反也可得則以爲大恥蓋其意必欲出突而反忽也謀國之權如是然後能保有鄭國故曰然後有鄭國自上文祭仲不從其言至是不可得則病皆發明祭仲之意病者恥其事之不成非病迷君之罪也然後有鄭國乃直承上文之詞

二月丙午　五月丙午

十七年二月丙午及鄭婁儀父盟于蔑春秋說以爲二月晦五月丙午及齊師戰于奚春秋說以爲五月之朔見僖十六年蔑盖若春秋經之說也何氏本之發注於僖十六年傳曰春日至月有日居無卓倪無所求取言晦朔也趙盾癸巳戰是也盖以楚之盟莊晦而不言晦癸之戰莊朔而不言朔引之謹案此說非也杜預春秋長曆桓十七年二月甲戌朔是月無丙午丙午三月四日也五月壬寅朔丙午是月五日也上推至三年七月壬辰朔日辰正合若謂十七年二月丙午是晦五月丙午是朔則上推三年七月朔當爲丙申不當爲壬辰矣何以云七月壬辰朔乎春秋經之說顯與經文不合更以公羊之例求之僖十六年傳論春秋不書晦曰朔有事則書晦朏有事不書是朔日有事則書朔今五月丙午及齊師戰于奚可謂有事矣如丙午是朔日則例當書朔今不書則其非朔可知又僖十六年經之是月傳以爲晦日不言晦春秋不書晦矣此經之二月丙午事在彼前如丙午是晦日而不言晦則春秋不書晦之例當先於此發之何以傳無一語直至僖十六年之是月始云晦日不言晦乎然則此經之二月丙午傳本不以爲晦也春秋緯之說亦非傳意邵公乃演信而不疑何邪

此非怒與

莊四年傳今紀無罪此非怒與何注曰怒遷怒齊人語也此非怒其先祖遷之子子孫與家大人曰遷怒但謂之怒則文義不明何注非也怒之言孥太遏之謂也方言凡人語而過東齊謂之匆或謂之孥孥猶怒也荀子君子篇刑罰不怒罪贖貨不隱

德怒也隱也皆過也說見荀子是古者謂過爲怒今紀無罪此非怒與者言今日之紀無罪乃因其先世有罪而滅之此非大過與東齊謂過爲孥則孥者齊人語也

必無紀者

古者有明天子則紀侯必誅必無紀者紀侯之不誅至今有紀者猶無明天子也引之謹案何休公羊墨守引此皆作弟也則唐初本已有脫女字者不始於唐石經矣至今有紀者而衍唐石本闕無紀者三字而字數與今本同則原刻已衍者字矣

然則齊紀無說焉

何注曰無說無悅澤也釋文無說音怃引之謹案說當如字讀說卽讀辭也承上文言之古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道辭辭必稱先君以相接今齊之先君爲紀所害則齊紀先世有不共戴天之讐不忍復稱先君故無辭以相接也故曰然則齊紀無說焉不可以立乎天下何注非

臂椑

十二年傳蕩臂椑仇牧何注曰傷字曰椑釋文臂必賜反本又作辟婢亦反引之謹案曾短不可以擊人作辟者是也辟椎擊也椑其先祖遷之子子孫與家大人曰遷怒但謂之怒則文義不明何注非也怒之言孥太遏之謂也方言凡人語而過東齊謂之怒或謂之孥孥猶怒也荀子君子篇刑罰不怒罪贖貨不隱

者則其言取之曹何異此文義亦同乃謂此時未有伐之事非謂繻文未有言伐者也伐上不當有言字唐石經無年蔑引此有言字蓋後人兼誤本加之

弟也

十九年傳鄫者何弟也家大人曰弟也本作女弟也女弟也者別乎弟而言之也左傳隱元年成八年十一年昭二十八年正義引此皆作弟也則唐初本已有脫女字者不始於唐石經矣然白虎通義嫁娶篇及召南鵲巢江有汜齊南山大雅韓奕正義士昏禮疏引此皆作女弟也又說文及士昏禮注竝云鄫女弟也卽本於此傳則傳文原有女字明矣

序續也

僖四年楚屈完來盟于師盟于召陵傳曰其言來何與桓爲主也前此者有事矣後此者有事矣則易爲獨於此與桓公爲主序續也何注曰序次也續功也累次桓公之功德莫大於服楚引之謹案隱讓論執謙篇曰齊桓公以諸侯思王政憂周室匡諸夏之難平夷狄之亂存以絕信義大行著於天下卻陵之會予之爲主傳曰予積也故土積而成山阜水積而成江海行積而成君子此所引傳文序續作予積大雅桑柔篇毛傳序續也論女子對漢書并減傳曰序賢篇引作予賢顏師古注續字或作積字予不同而說亦異盖本於嚴氏春秋也予積謂予桓公之積善卻承上予桓公爲主而言義得兩通

吾雖惡國之餘

二十二年傳宋公曰吾雖惡國之餘何注曰我雖前幾爲戮所衰所以得其餘民以爲國宋大人曰惡國謂南也惡國之餘謂宋也左傳載襄公之言曰寡人雖亾國之餘杜注曰宋商紂之後是也何注謂宋幾爲楚所喪失之迂矣

出不正反戰不正勝

二十六年傳師出不正反戰不正勝也何注曰不正者不正自謂出當復反戰當必勝引之謹案正之言定也必也周官掌夫節注曰正猶定也堯典以閏月定四時史記五帝紀定作正齊語正卒伍修甲兵漢書刑法志正作定是正與定同義師出不正反戰不正勝者言師之出也不能豫定其得反其戰也不能豫定其得勝盖敗亡亦事之常也殺梁傳曰師出不必反戰不

必勝故重之也是也不正者事不可必之謂非謂不正其自謂反自謂勝也何注失之

未得乎取穀也

此已取穀矣何以致伐未得乎取穀也何注曰未可謂得意於取穀引之謹案得非得意之謂也得猶便也見呂氏春秋遠辭篇高注爲內虛而外乞師以犯強齊則後患將至穀雖已取其計不便於魯也下文患之起必自此始也正義明魯計不便之義故曰未得乎取穀也猶言未爲計之得耳此與莊六年傳之言得意不得意者殊義不得雜彼以說此

通可以已也

二十一年夏四月四小郊不從乃免牲猶三望傳曰猶者何通可以已也通字何氏無注引之謹案通之爲言猶道也道言也道可以已言可以已也故文六年穀梁傳曰猶之爲言可以已也漢書劉向傳曰臣誠見陰陽不調不敢不通所聞通道所問也夏侯勝傳上謂勝曰先生通正言無徼前事顏師古注通謂陳道之也是通與道同義道通一聲之轉道言之道轉爲通猶通達之通轉爲道矣襄三十一年左傳大決所犯傷人必多不如小決使道壯注道通也出言也道通也者亦通也

爾即從必於殽之嶔巖

三十三年傳百里子與蹇叔子送其子而戒之曰爾即從必於殽之嶔巖何注曰其處險阻隘勢一人可要百夫鄭所當由也引之謹案注夫得傳意即猶若也古書多謂若爲汝百里及蹇叔即說見釋詞欲收子尸而恐失其處故指地以示之曰爾若從必毋柱他處而柱殽之嶔巖吾將於此收爾之尸故下文曰吾將尸爾焉注柱猶曰柱殽尤非殽梁范注亦誤詳見左傳必從是閒下

或曰往矣或曰反矣

或曰往矣或曰反矣引之謹案往反當上下互易何注曰或以爲鄭伯已知將見襲必設備不如還或曰既出當遂往之注先釋反後釋往則傳之先言反後言往可知寫者錯亂耳唐石經已誤

一本又作易輪

匹馬隻輪無反者何注曰隻踦也釋文隻如字一本又作易輪董仲舒云革皆不還故不得易輪輾隻踦也一本作易踦引之謹案隻隻本字也易借字也古音神厄反經典釋文皆音支仙民反易爲隻隻字古音在錫部易字在錫部二部相通如幕幎也或作幦幦亦作幎幕幎幦可證隻字古音在錫部而通作易踦亦作隻輪踦輪隻輪皆一聲之轉踦輪猶言奇耦踦輪或作踦跨踦跨猶言奇耦踦輪隻輪猶言奇耦踦輪踦輪隻輪皆一聲之轉

土讀曰杜古杜字皆作土周禮及司馬法曰犯令陵政則杜之注云王霸記曰杜之者杜塞使不得與鄰國交通引之謹案惠說非也耕者東畝往來仍自可通交鄰之路豈由此而杜塞乎僖四年穀梁傳說齊桓公侵蔡云不土其地不分其民明正也謂不以蔡之地爲齊土非杜塞之謂也此云土齊亦謂以齊之地爲晉土故何注曰則晉悉以齊爲土地也於義自通無煩改讀

荅舅出也

襄五年叔孫豹鄫世子巫如晉傳曰外相如不書此何以書爲叔孫豹卒而與之俱也叔孫豹則曷爲卒而與之俱荅舅出也何注曰巫者鄫前夫人襄公母姊妹之子也俱荅外孫故曰舅出孔氏通義曰定七鄧女荅鄧世子巫之姊妹故巫於襄公爲舅襄公於巫爲出也獨曰男子謂姊妹之子爲出引之謹案孔解舅出長於舊注矣而以襄公與巫爲舅出則非也襄公若爲巫之甥則傳當貴指之曰荅公與巫舅出也文荅始明今傳無一語及襄公則所謂舅出者非公與巫也尊鄫傳文荅舅出也之語上承叔孫豹卒而與之俱則豹之與巫一爲舅一爲出矣言豹所以與巫俱者荅與巫爲舅出故也春秋之大夫交政於中國故與鄰國之君論婚姻哀十三年左傳宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰以昆之得備禍災也有不臘先人之產馬使求鷹諸夫人之宰杜注曰景曹宋元公大人桓子外祖母也宋魯匹敵之國而猶如是況小國乎

往始乎晉

莒將滅之故相與往始乎晉也何注曰始疑疑讞于晉齊人語孔氏通義曰始危也告危於晉也家大人曰何訓始爲疑往疑乎晉則爲不辭故加讞字以增成其義然始可訓爲疑不可訓爲讞也孔訓始爲危往危乎晉則尤爲不辭故加告字以增成其義然傳言始乎晉不言告始乎晉也今案始讀爲治（治古始字亦相通荀子彊國篇彊治謂訟理也以鄧子欲立異姓爲始中國焉治與往訟理於晉也（下文曰莒將滅之則爲相與往於後故相與往訟理於晉也（下文曰莒將滅之則爲相與往於晉取後乎莒亦何以戰字從目故訓爲望其實非也（極二年何注曰戰者謂須臾之頃也虎門劍得之頃也說文戰鬥頃也）莒女有爲鄫夫人者（莒女有爲鄫夫人者當作鄫女有爲莒夫人者）欲立其出也（出也下脫子字）孫酒于妾後夫人而鄫子外孫（酒于妾後夫人而鄫子外孫）僖二十八年傳叔武爲踐土之會治反衛侯注曰叔武訟冶於晉文公公白王者反衛侯使還國也成十六年傳公子喜時外治諸京師而免之注曰訟治于京師解免使來歸皆與此傳往治乎晉同義古謂訟理爲治訟或曰辭訟謂官小治小訟有地治者謂爭地而訟理者也（說見周官）詩士曰凡四方之有治於士者造焉亦謂有訟理於士者也

莒女有爲鄫夫人者

其取後乎莒素何莒女有爲鄫夫人者時莒女嫁爲鄫後夫人夫人無男有女還嫁之于莒有外孫鄫子爰後夫人而無子欲立其外孫引之謹案依傳莒女爲鄫夫人而欲立其出則與取後乎莒之文不合故注曲爲之說曰夫人無男有女還嫁之于莒有外孫鄫子爰後夫人而無子欲立其外孫然無男有女還嫁之于莒當時解傳者增益其說不足據也（說見周官）詩士曰凡四方之有治於士者造焉亦謂有訟理於士者也

歲在己丑

二十一年傳庚子孔子生何注曰時歲在己丑說及譯本東壁堂本作乙卯說）鄒氏滋大曰是年歲在己丑後推之前是年歲在己酉後推之前是年歲在己巳後推之前是年歲在己丑必不在己酉己巳也何氏誤以己酉爲己丑故必改己丑爲庚子形相似故己誤作乙也乙亦己之誤也（檀弓杜氏長麻曰是月無乙未）

終身無已也

二十九年傳聊攝以吾兄吾又殷聊是父子兄弟相殺終身無已也家大人曰父子兄弟非一人不得言終身也身字涉下文終身不入吳國而衍終無已者終竟也竟無已時也檀弓曰爾度篇是月已酉亦同矣何氏何至不識古文酉字而以爲己丑哉無已即無已呂氏春秋知度篇是月已酉亦同矣何氏何至不識古文酉字而以爲己丑哉無已即無已呂氏春秋知度篇是月已酉亦同矣何氏何至不識古文酉字而以爲己丑哉無已即無已呂氏春秋知

二十一年歲在己酉漆大初元年丙子殷厤以爲甲寅說詳大衍厤議考）則歲在己酉殷厤當爲丁亥與此注不合矣由獲麟至漢興百六十二歲推之漢興元年漢志以爲甲午殷厤當爲壬申由壬申上推百六十二歲歲在己酉故此注曰歲在己酉也蔡邕厤議曰馮允陳見所據則殷厤元也又曰光見以考靈曜爲本見補志續漢志曰考靈曜有甲寅元紀本甲寅元厤也而考靈曜又本於殷厤與乙未

二十八年十二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒何注曰乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也引之謹案杜氏春秋長厤明年閏八月則是年不當有閏月且長厤是年十二月甲寅爲十二月十七日明年二月癸卯（癸卯當作癸酉）爲二月七日若十二月後有閏月則癸卯當在明年正月不得在二月矣何說非也乙未當爲己未（左氏經亦作乙未杜注甲寅爲十二月十七日則己未當爲二十二日己與乙字形相似故己誤作乙左氏經莊三十二年冬十月己未子般卒公羊穀梁竝作乙未乙亦己之誤也（檀弓杜氏長麻曰是月無乙未）

終身無已也

二十九年傳聊攝以吾兄吾又殷聊是父子兄弟相殺終身無已也家大人曰父子兄弟非一人不得言終身也身字蓋因下文終身不入吳國而衍終無已者終竟也竟無已時也檀弓曰爾度篇是月已酉亦同矣何氏何至不識古文酉字而以爲己丑哉無已即無已呂氏春秋知度篇是月已酉亦同矣何氏何至不識古文酉字而以爲己丑哉無已即無已呂氏春秋知

昭二十四年傳叔孫舍至自晉

以其被執而還故省去其氏今此叔孫舍不去氏者蓋以無罪故也是以文十四年傳云稱行人而執者以其事執也注云以其所衛奉國事執之晉人執我行人叔孫舍是也不稱行人而執者以已執也注云已者已大夫自己與以大夫之罪執之分別之者罪當各歸其本以此言之則知隱如有罪故去其氏以

孫無罪故無貶文以上引之謹案叔孫二字後人所增非其原本也文十四年傳但言無罪而執者稱行人有罪而執者至不稱氏也行人未嘗言無罪而執者至則稱氏有罪而執者至不稱氏也不足爲叔孫舍至自晉之證若隱如至自晉省去其氏叔孫舍至自晉獨不省則傳必詳言其義文十五年傳單伯至自齊注云不省去氏者逆當貶使若他單伯至也以此例之若叔孫舍至自晉不省去氏注亦必加訓釋今傳無文注亦不言其有異則舍至自晉與隱如至自晉同一書法可知至而不省去氏者惟單伯一人則隱如及舍之至皆省去氏可知且宣元年春公子遂如齊逆女三月遂以夫人姜氏至自齊傳說遂以夫人姜氏至自齊曰遂何以不稱公子一事而再見者卒也何注曰卒竟也竟但舉名者省文據此則一事再見者其始稱氏族其卒則但稱名故昭十三年晉人執季孫隱如以歸十四年則省去季孫而云隱如至自晉二十三年晉人執我行人叔孫舍二十四年則省去叔孫而云舍至自晉正所謂一事而再見者卒名也其不得有叔孫二字顯然明白左氏義例並作矯正自晉無叔孫二字左氏曰諱莫如深自晉尊晉也杜注曰諱宗廟也致臣于廟則直名而已所謂君前臣名此皆舍至自晉不稱叔孫之明證不應公羊獨有此二字也徐氏所見本已誤增此二字故顧爲之說耳孔氏通義亦沿其誤

且夫牛馬雁叟委已者也而柔焉

二十五年傳且夫牛馬雁叟委已者也而柔焉（姜俗字經句注曰叟馬曰雁掣牛曰叟引之謹案雁叟分屬牛馬古無明文且牛馬之順於餧已者不待雁掣而始然然則雁叟二字爲贅文矣今案此當讀且夫牛馬爲句雁叟委已者也而柔焉爲句雁與雁同叟古厤字也（小雅尚弓篇厤與艾韓奕篇王錫韓侯淑厤也厤與艾皆訓美厤與叟同）雁叟雁掣也（雁掣何訓叟也小雅尚弓篇厤與艾韓奕篇王錫韓侯淑厤也厤與艾皆訓美厤與叟同）雁叟雁掣也（雁掣何訓叟也文作婁巧雁掣也（雁掣何訓叟也文作婁巧雁掣也（雁掣何訓叟也文作婁巧

人事以明法戒不修天道以沖靖張蓋天人之際荒忽無常君子於其所不知蓋闕如也自董仲舒推言災異之應已開讖緯之先何氏又從而粗述之迹其多方揣測言人人殊謂之推原傳文則可謂之傳之本指則未見其然也至於穀梁明言災異者尤鮮而劉向說莊七年恆星不見夜中星隕如雨曰隕者象諸侯隕墜失其所也夜中而隕者象不終其性命中道而落說傳十四年沙鹿崩曰鹿在山下平地臣象陰位也崩者散落背叛不事上之象說十六年六鷁退飛過宋都曰鷁陽也六陰數也象陽而陰行必衰也說昭二十五年有鸜鵒來巢曰去穴而巢此陰居陽位臣逐君之象也（以上疏見上疏引皆注）皆流入占驗之學而考之穀梁傳文則絕無此語豈非王充論衡所謂語增者與

春秋穀梁傳

其志不及事也

隱元年傳禮賵人之母則可賵人之妾則不可君子以其可辭受之其志不及事也引之謹案其志二字與上句文義不屬其疑當為且形相似而誤也君子以其鮹賵非禮（以釋謂也君子謂其受非禮之辭也）經也（以訓為詞見經傳釋詞）魯人可以辭矣今乃不辭而受之故志以示譏而仲子早卒無由追賵又當志其不及事也唐石經初誤為其

可辭受之且志不及事也唐石經始誤為其

不貳之也

祭伯來傳曰來者來朝也其弗謂朝何也蜚內諸侯非有天子之命不得出會諸侯不正其外交故弗與朝也聘弓鍥矢不出竟場東脩之肉不行竟中有王尊者不貳之也范注曰臣當稟命無自專之道也引之謹案范注揚疏皆未得傳意貳非專之謂也貳敵也（襄七年注疏也編）天子聘遺諸侯天子之臣亦聘遺諸侯則是與天子相敵耦相比並故謂之貳人臣不敢並於至尊故無外交焉曰有至尊者不貳之也郊特牲曰大夫執主而使所以申信也不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何為乎諸侯之庭為人臣者無外交不敢貳君也正與此同義而孔氏正義又誤解為二心並古訓之湮久矣

舞夏

五年傳舞夏范注曰夏大也大謂大雅大雅翟雉八人為列列八人也舞夏其曰王何也蓋舞始於祓兄臣祓君天子不能定諸侯不能救百姓去以為無王之道逐可以王喪爾元年有王所以治桓也謂稱王以討桓之罪也宣四年公伐莒取向傳曰伐僭可取向甚矣莒人辭不受治也伐莒義兵也取向非也乘義而為利也謂魯人討莒莒人辭不受討也古者多謂討為治哀六年左傳晉伐鮮虞治范氏之亂也謂討范氏之亂也二十三年傳齊人取我英邱君命瑤非敢爍武也治英邱也以辭伐罪足矣謂討齊人取英邱之罪也

討數曰以賂

三年傳於是為齊侯陳侯鄭伯討數曰以賂石經討作計宋十行本以下皆作討范注桓既罪宸責大乃復為三國討數至日以責宋賂各本亦作討引之謹案傳文及注討字皆當作計范注下節曰垣與諸侯校數功勞以取宋賂校亦計也廣雅曰計校也漢書嚴助傳注曰校計也傳作計數曰以賂故范云校數功勞以取宋賂以注校傳其作計明矣傳文作計則注亦作計明矣釋文出計數二字云色主反注同是傳文及注皆作計數也（荀子富國篇貨財取與計數若作計數則義不可通）

會正朔也　正是日

三年秋七月壬辰朔日有食之既傳曰言日言朔會正朔也范注楊疏不釋正字引之謹案正當也（廣韻正當也）會正朔也者日之會當月之朔也正之言貞也廣雅云貞當也定四年傳蔡昭公朝於楚有美裘正是日囊烈求之謂當是日也古人多謂當為正詳見易正予凶也下

病

引之謹案鄭注士冠禮曰病猶辱也故凡羞慊者皆曰病桓五年穀梁傳鄭同姓之國也在乎冀州於是不服為天子病矣言近牆不服遠者可知此誠天子之羞矣莊二年傳公子貴矣師眾矣而敵人之邑公子病矣言以公子帥師僅伐一邑此誠公子之羞矣九年傳十室之邑可以逃難百室之邑可以隱矣以千乘之魯而不能存子糾以公為病矣言千乘之國猶不能免人於難此誠公之羞矣宣二年傳以三軍敵獲不為病矣言華元雖獲不為羞辱矣襄八年傳人微者也侵淺事也而獲公子公子病矣言公子貴人也

因淺事而為微者所獲則公子羞辱矣哀九年傳取易鄆病矣言以鄆師之重而合宋以易得之辭言之此年傳取易鄆也以師而易取宋病矣言以宋師易得之辭言之此宋之羞也由已羞之謂之病也莊二年傳病公子所以譏子公也言為公子羞也傳外不言取言取病內也言為內羞之也乃徐氏之說則謂為疾病矣云公子病不任為將帥見疏則誤以為疾病矣云公子君之子故似也今案鄭說違矣若不唯有會之傳不言日不言朔日何日春秋不言月食日乎鄭樵之曰朔日日始出其會有虧傷之處未復故知此自以夜食（此及下條案月掩日皆日食）安得既出之後尚有虧傷不蒙失民也何也所謂敗民若晉之王而先君之廟燒極卿之志不敬也哀元年傳曰舊貶食郊牛角改牛志不敬也皆其明證矣范常乃用鄭朗之說讀可也志為句而釋之曰唯以夫易災之餘而嘗然後可志也楼之文義甚為不安皆由不知唯為雖字假字義失而句讀亦舛矣少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注竝

無王其曰王何也謹始也其曰無王何也極弟弒兄臣弒君天子不能定諸侯不能救百姓去以為無王之道逐可以王喪爾元年有王所以治桓也謂稱王以討桓之罪也宣四年公伐莒取向傳曰伐僭可取向甚矣莒人辭不受治也伐莒義兵也取向非也乘義而為利也謂魯人討莒莒人辭不受討也古者多謂討為治哀六年左傳晉伐鮮虞治范氏之亂也謂討范氏之亂也二十三年傳齊人取我英邱君命瑤非敢爍武也治英邱也以辭伐罪足矣謂討齊人取英邱之罪也

討數曰以賂

三年傳於是為齊侯陳侯鄭伯討數曰以賂石經討作計宋十行本以下皆作討范注桓既罪宸責大乃復為三國討數至日以責宋賂各本亦作討引之謹案傳文及注討字皆當作計范注下節曰垣與諸侯校數功勞以取宋賂校亦計也廣雅曰計校也漢書嚴助傳注曰校計也傳作計數曰以賂故范云校數功勞以取宋賂以注校傳其作計明矣傳文作計則注亦作計明矣釋文出計數二字云色主反注同是傳文及注皆作計數也（荀子富國篇貨財取與計數若作計數則義不可通）

會正朔也　正是日

三年秋七月壬辰朔日有食之既傳曰言日言朔會正朔也范注楊疏不釋正字引之謹案正當也（廣韻正當也）會正朔也者日之會當月之朔也正之言貞也廣雅云貞當也定四年傳蔡昭公朝於楚有美裘正是日囊烈求之謂當是日也古人多謂當為正詳見易正予凶也下

病

引之謹案鄭注士冠禮曰病猶辱也故凡羞慊者皆曰病桓五年穀梁傳鄭同姓之國也在乎冀州於是不服為天子病矣言近牆不服遠者可知此誠天子之羞矣莊二年傳公子貴矣師眾矣而敵人之邑公子病矣言以公子帥師僅伐一邑此誠公子之羞矣九年傳十室之邑可以逃難百室之邑可以隱矣以千乘之魯而不能存子糾以公為病矣言千乘之國猶不能免人於難此誠公之羞矣宣二年傳以三軍敵獲不為病矣言華元雖獲不為羞辱矣襄八年傳人微者也侵淺事也而獲公子公子病矣言公子貴人也

因淺事而為微者所獲則公子羞辱矣哀九年傳取易鄆病矣言以鄆師之重而合宋以易得之辭言之此年傳取易鄆也以師而易取宋病矣言以宋師易得之辭言之此宋之羞也由已羞之謂之病也莊二年傳病公子所以譏子公也言為公子羞也傳外不言取言取病內也言為內羞之也乃徐氏之說則謂為疾病矣云公子病不任為將帥見疏則誤以為疾病矣云公子君之子故似也今案鄭說違矣若不唯有會之傳不言日不言朔日何日春秋不言月食日乎鄭樵之曰朔日日始出其會有虧傷之處未復故知此自以夜食（此及下條案月掩日皆日食）安得既出之後尚有虧傷不蒙失民也何也所謂敗民若晉之王而先君之廟燒極卿之志不敬也哀元年傳曰舊貶食郊牛角改牛志不敬也皆其明證矣范常乃用鄭朗之說讀可也志為句而釋之曰唯以夫易災之餘而嘗然後可也志楼之文義甚為不安皆由不知唯為雖字假字義失而句讀亦舛矣少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注竝

十三年傳其不地於紀也　附鄭氏釋廢疾

安得既出之後尚有虧傷之處未復乎僖二十三年傳曰叔孫氏之甲有虧傷者所獲則公子羞辱矣哀九年傳曰晉荀瑤帥師伐鄭晉侯將救鄭聞鄭既及晉平而還晉侯將救鄭聞鄭既及晉平而還晉侯將救鄭聞鄭既及晉平而還

日雖或爲唯表記唯天子受命於天注曰唯當爲雖荀子性惡篇曰今以仁義法正爲固無可知可能之理明然則唯禹不知仁義法正不能仁義法正也楊倞注唯讀爲雖泰誓曰樂白之王所甚說者無大大王唯儀之所甚願爲臣者亦無大大王犖邑之王所甚憎者無先齊王唯儀之所甚憎者亦無先齊王史記張儀傳唯皆作雖史記汲黯傳宏湯深心疾黯唯天子亦不說也漢書唯作雖漢書楊雄傳解嘲唯其人之謂知哉亦會其時之可爲也文選唯作雖又大戴禮虞戴德篇曰君以閨之唯某無以更也墨子尚同篇曰唯欲毋與我同將不可得也荀子大略篇曰天下之人唯各持意哉然而有所共予也趙策曰君唯釋虛僞疾文信猶且知之也史記范雎傳曰須賈謂范雎曰君豈有客習於相君者哉范雎曰王人禽習知之唯雎亦得謁司馬相如傳曰相如使時蜀長老多言通西南夷不爲用唯大臣亦以爲然此皆古書假唯爲雖之證

十八年春王正月

范注曰此年書王以王法終治桓之事引之謹案桓元年春王正月傳曰桓無王其曰王何也謹始也其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不能定諸侯不能救百姓不能去以爲無王之道逐可以至焉爾窗元年有王而以治桓也二年春王正月戊申宋督弑其君與夷傳曰桓無王其曰王何也正與夷之卒也十年春王正月庚申曹伯終生卒傳曰桓無王其曰王何也正終生之卒也皆言書王者不同故不發傳也三年春正月不書王逆不發傳是其例也竟所見本已增王字故云以王法終治桓之事案傳言元年有王而不及末年則末年不書王與元年異可知否則桓無王而書王傳不應無說也

始人之也

莊元年夫人孫于齊傳曰孫之爲言猶孫也謹弃也桉練時錄毋之變始人之也范注曰夫人初與桓俱如齊今又書者於練時感夫人不與弑故始以人道錄之案大人曰僔言錄者閔錄之也閻錄義見下僖書賈相之傳孝武皇帝人之者仁之也仲尼戴記郊社之禮所以仁鬼神也鄭注曰仁猶存也墨子經說篇曰仁愛也說文曰仁親也義並相近謂於練時閔錄夫人之不與弑於是始仁之也公羊傳曰夫人固在齊矣其言孫于齊何念母也復言念母此言念母之閒謂之八分中庸表記曰仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大鄭注中庸曰人也讀如相人偶之人偶謂相親爲人偶言子何相將與妥也疑謂相親爲人偶言子何以親親爲大義者宜也尊賢爲大仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大鄭注中庸曰人也讀如相人偶之人偶

夏鄗傳曰虞無師其曰師何也以其先晉不可以不言師也其先晉何也爲王乎滅夏鄗也文義正與此同

無幸焉

二十二年傳楚眾我少鼓噪而擊之勝無幸焉范注曰若要而擊之必可破非僥幸也家大人曰宋非楚敵但可僥幸以取勝耳無猶莫也廣雅曰莫無也猶莫與莫同義乘其在險擊之而勝莫有幸於此者矣謂之幸者難得之時易乘之勢偶爾值之者也左傳曰勍敵之人隘而不列天贊我也是幸之義矣范注非

何以爲道

人之所以爲人者言也人而不能言何以爲人言之所以爲言者信也言而不信何以爲言信之所以爲信者道也信而不道何以爲道引之謹案末二句謂信不合於道則不成爲信也不當云何以爲道何以爲道當作何以爲信上云信之所以爲信者道也故下云信而不道何以爲信與人而不能言何以爲人言而不信何以爲言文義正同寫者誤信爲道耳唐石經已然鈔本北堂書鈔藝文部五引此正作何以爲信陳禹謨本又改信爲道

亾乎人之辭也

三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲傳曰乃者亾乎人之辭也引之謹案亾讀存亾之亾者不在也亾乎人言其過不在於人也人謂有司也四卜郊不從乃僖公不敬以致天譴非羣有司之過故曰乃者亾乎人之辭也謂其過不在有司而在僖公也成七年春王正月饑梁傳曰牛口蠶鼠又食其角乃免牛傳曰改卜牛蠶鼠又食其角又有蠶之辭也其緩辭也曰亾乎人矣非人之所能也所以免有司之過也乃免牛乃者亾乎人之辭也以上成七年傳謂其過不在有司而在成公也范注曰國無賢君天災之禍非有司之過是也宣三年成十年之乃不郊襄七年之乃免牲傳並云乃者亾乎人之辭也義與此同宣八年夏六月公子遂如齊至黃乃復傳曰乃者亾乎人之辭也復者事畢也不專公命也辛巳有事于大廟仲遂卒于垂傳曰爲者反命而後卒也以上宣公子遂未辦事而反進遂不以公命是專也而春秋諱之曰乃復使者事畢而反命者猶於遂爲容隱之詞正以譏宣公之罷於使人也故曰乃者亾乎人之辭也人謂遂也言其過不在遂而在宣公也范注僖三十一年

亾乎人云者曰無賢人也注宣八年亾乎人云言魯使不得其人皆謂以亾爲無也荀子王制篇制與在我而不在人也是亾與不在同義管子戒篇邪行亾乎禮違言不存口言不在體不在口也莊子田子方篇其在彼邪亾乎我在我邪亾乎彼言不在我不在彼也淮南注言篇物物者亾乎萬物之中高注曰不在萬物之中也亾乎人云者曰無賢人也注宣八年亾乎人云言魯使不得其人皆謂以亾爲無也荀子王制篇制與在我而不在人也是亾與不在同義管子戒篇邪行亾乎禮違言不存口言不在體不在口也莊子田子方篇其在彼邪亾乎我在我邪亾乎彼言不在我不在彼也淮南注言篇物物者亾乎萬物之中高注曰不在萬物之中也

何以爲守

三十三年傳秦越千里之險入虛國進不能守遲速其師疏標進不至始也五字釋曰舊解進不能守謂入滑而去遲速其師疏標謂敗於被也本或別進字者引之謹案進不能守當作不能守守本或別進字者當作本或別有進字者蓋疏所據本不能守上無進字不能守即承入虛國言之秦師入滑而去故傳云入虛國不能守疏云舊解不能守謂入滑而去也後人以下云遲速不至始也當作不能至始也舊解進不能守當作舊解不能守本或別進字者當作本或別有進字者蓋疏所據本不能守文子符言篇作圖潛天論考績篇曰摹儀準士者以廣圖應明經圖即晉語所謂圖惕不可使言也是指圖古多通用圖字古讀若陰故與指通說文圖從口鄙從口啚聲啚從口從回回亦聲啚圖一字也

注上曰不可曰則晉悪以齊爲土地是不可行注下曰不可曰言至尊不可爲質彼文曰不可與請器相對猶此文不可與則諸相對也當如何氏公羊注作解若以不可爲不許已言則文義下屬請豈戰句上文以籌同姬子之埒爲質云云遂成不了之語矣

梁山

五年梁山崩范注曰梁山晉之望也疏曰詩云奕奕梁山是韓國之鎮霍陽韓魏晉之地故云晉之望也引之謹案此梁山非詩之梁山也詩之梁山在涿郡良鄉縣北乃漯水所經見水經漯水注去河甚遠不得云梁山崩壅遏河三日不流楚韓城在涿郡方城縣水經聖水注與燕甚近故詩曰溥彼韓城燕師所完非在晉地之韓也此梁山則在馮翊夏陽縣西北臨於河上見郭注故梁山崩壅遏河三日不流夏陽縣春秋之梁國左傳杜注亦非韓也夏陽今之韓城在河西韓魏之韓在自康成箋詩始誤以河東耳今韓城見郡縣志引知韓城即梁山又誤以韓城爲晉所滅之韓國知韓城見日而隋人遂改夏陽爲韓城縣楊氏不能糾正而承用之疏矣

是以知其上爲事也

九年楚公子棄疾帥師伐莒屠申首潰傳曰大夫潰莒而之楚是其以知上爲事也惡之故謹而日之也引之謹案知字義不可通知當爲我范注曰臣以叛君爲事依經爲說也疏曰今此莒帥眾民叛君從楚故變文書日以見惡又僖四年流匄莒潰書日棄大夫之叛故謹而日之則此傳作叛其上甚明屠石經始誤爲知牛右旁刀字全

上雖失之下孰敢有之

十二年周公出奔晉傳曰周有人無出其口出上下一見之也上謂僖二十四年天王出居于鄭下謂今周公出奔言其上下之道無以存也上雖失之下孰敢有之今上下皆失之矣范注曰上雖有不君之失下莫敢效不臣之過今復云周公之出則上下皆有失矣疏曰僖二十四年傳云雖失天下莫敢有也謂王雖出鄭不敢有之以爲國也此云上雖失之下孰敢有之謂上雖有不君之失臣下孰敢效叛之謂經立說故二處不同也引之謹案如范注則是下孰敢效之非孰敢有之矣今案上雖失之下孰敢有之即僖傳所云雖失天下莫敢有也言前此天王之出雖失天下而諸侯莫敢有其國周道未大衰也今周公出奔則又失其爵位與出上有失位之時而下亦然故曰今上下皆失之矣所謂上下之道無以存也存與亾相對存則不失其爵祿亾則失之矣之語矣

薦其美也

十七年傳祭者薦其時也薦其美也非享味也家大人曰美當爲義字之誤也祭統云唯賢者爲能盡祭之義又云所謂上下之道無以存也存與亾相對存則不失其爵祿亾則失之矣之謂乎

薦其美也

十八年公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍齊傳曰非圍而曰圍齊有大焉亦有病焉非大而足同與音義皆本與武作焉今諸侯同罪之也亦病矣引之謹案非圍而圍齊句經有大焉亦有病焉者猶言大齊也亦病齊也病齊謂罪齊也非大而足同與言承上有大焉而言亦病矣者承上亦有病焉而言言諸侯既同罪之則齊亦有罪矣僖六年傳伐國不言圍邑此其言圍何也病鄭也蓋鄭伯之罪也文義略與此同范讀非圍而曰圍爲句齊有大焉爲句又以亦病矣爲病諸侯與上文不合皆失之

車軌塵

昭八年傳車軌塵范注曰塵不出轍家大人曰范以軌轍非也車轍壁則文不成義予謂軌者循也謂後車循前車之塵不得旁出也賈子道術篇曰辯法循理謂之軌是軌與循同義史記天官書曰月星順入句軌道謂順入句軌道循道而行也韋昭書亦謂軌字疑見讀書雜志史記又云其逆入句若不軌道謂逆入大徵與不循道而行也彼言軌道猶此言軌塵且車軌塵與馬候蹄對文則軌非車轍明矣

一事注乎志

十一年傳一事注乎志所以惡楚子也范注曰一事謂注而志之也引之謹案注字義不可通注當爲詳詳字左氏摹倣晉書與尒雅似右旁與主相似故詳誤爲注詳乎志者詳于志也已書楚師滅蔡又書執世子友以歸又書用之一事而志之甚詳所以惡楚子也春秋之義甚美甚惡皆詳其事成九年襄三十年傳竝曰詳其事賢伯姬也此傳一事詳乎志所以惡楚子也皆謂詳志之以示法戒范云一事謂注而志之注亦當爲詳謂詳其事而志之也釋文注乎張其反又之住反則唐初已誤爲注不始於石經矣

身是也鄭伯爲臣所弒是不沒其身者也而經不書弒而書卒七年傳使若今終得沒舊葬故謂之沒鄭伯沒舊卒鄭伯也辛亾終也曲禮曰壽考曰卒卒猶沒也沒與汲形相似而誤耳

薦其美也

非圍而曰圍齊有大焉　亦病矣

十八年公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍齊傳曰非圍而曰圍齊有大焉亦有病焉非大而足同與音義皆本與武作焉今諸侯同罪之也亦病矣引之謹案非圍而圍齊句經有大焉亦有病焉者猶言大齊也亦病齊也病齊謂罪齊也非大而足同與言承上有大焉而言亦病矣者承上亦有病焉而言言諸侯既同罪之則齊亦有罪矣僖六年傳伐國不言圍邑此其言圍何也病鄭也蓋鄭伯之罪也文義略與此同范讀非圍而曰圍爲句齊有大焉爲句又以亦病矣爲病諸侯與上文不合皆失之

車軌塵

昭八年傳車軌塵范注曰塵不出轍家大人曰范以軌轍非也車轍壁則文不成義予謂軌者循也謂後車循前車之塵不得旁出也賈子道術篇曰辯法循理謂之軌是軌與循同義史記天官書曰月星順入句軌道謂順入句軌道循道而行也韋昭書亦謂軌字疑見讀書雜志史記又云其逆入句若不軌道謂逆入大徵與不循道而行也彼言軌道猶此言軌塵且車軌塵與馬候蹄對文則軌非車轍明矣

一事注乎志

十一年傳一事注乎志所以惡楚子也范注曰一事謂注而志之也引之謹案注字義不可通注當爲詳詳字左氏摹倣晉書與尒雅似右旁與主相似故詳誤爲注詳乎志者詳于志也已書楚師滅蔡又書執世子友以歸又書用之一事而志之甚詳所以惡楚子也春秋之義甚美甚惡皆詳其事成九年襄三十年傳竝曰詳其事賢伯姬也此傳一事詳乎志所以惡楚子也皆謂詳志之以示法戒范云一事謂注而志之注亦當爲詳謂詳其事而志之也釋文注乎張其反又之住反則唐初已誤爲注不始於石經矣

奔而又奔之

二十一年蔡侯東出奔楚傳曰王父誘而殺焉父執而用之奔而又奔之曰東惡之而貶之也家大人曰此言蔡侯之誅父皆爲楚所殺及其出奔乃又不奔他國而奔楚是益祖父而自安於讎國故惡而貶之也范注曰奔既蔡矣又奔讎國惡莫大焉失之

此皆無公也

二十八年夏四月庚子叔倪卒傳曰季孫意如曰叔倪無病而死此皆無公也是天命也非我罪也范注曰言叔倪欲納公無病而死此皆天命使爲無君爾疏曰叔倪之卒事無公而曰皆何解經言宋公佐卒于曲棘傳言葬宋公叔倪之事故曰此皆無公也傳上疑脫故字引之謹案無公乃宋公叔倪之事故曰此皆無公下句方言天命耳豈得亂其次序而曰此皆天命使爲無君乎今案無公之無當讀讀爲讀字爾雅曰讀謀也集韻謨古作譕管子形勢篇譕臣者可與遠舉謂謀大也說見管子雜志公者謀納公也言違天者不辭宋公叔倪之死皆以謀納公故故曰叔倪無病而死此皆譕公也謀納公者皆死則是大之不使公還非我不納公也故曰是天命也非我罪也范注曰言叔倪欲納公無曲棘傳曰葬公也注曰葬當爲訪訪謀也言宋公所以卒于曲棘者欲謀納公訪也譕也皆謀也古字多假借後人失其讀耳

還而屬其二三大夫

定十年傳還而屬其二三大夫曰夫人與其君與之行古人之道二三子勉率我而入曳伙之俗何爲范注曰屬語也家大人曰書傳無訓屬爲語者屬會也聚也孟子梁惠王篇乃屬其耆老而告之呂氏春秋順民篇於是屬諸大夫而告之趙岐高誘注竝曰屬會也屬其二三大夫但言會耆之諸臣下曰字乃及齊侯之語耳屬而後語屬非謂也

爾雅上

釋詁

林烝天帝皇王后辟公侯君也

郭曰詩曰有王有林又曰文王烝哉引之謹案君字有二義一爲君上之君天帝皇王后辟公侯是也一爲羣聚之羣林烝是也古者君與羣同聲故韓詩外傳曰君者羣也故古羣臣字通作君臣晉子大匠篇桓公使鮑叔識君臣之有善者問篇君臣

有位而未有田者幾何人皆羣臣之假借也閟宮篇后稷肇祖立我烝民莫匪爾極傳曰烝君也箋云后稷肇立我眾民使皆有中正之法女無不則而法之者是烝爲羣聚之義也烝與林同義故林亦爲羣也

林烝天帝皇王后辟公侯君也

郭曰詩曰有王有林又曰文王烝哉始謂以林烝爲君上之稱非也家大人曰此言蔡侯之誅父皆爲楚所殺及其出奔乃又不奔他國而奔楚是益祖父而自安於讎國故惡而貶之也范注曰奔既蔡矣又奔讎國惡莫大焉失之

此皆無公也

二十八年夏四月庚子叔倪卒傳曰季孫意如曰叔倪無病而死此皆無公也是天命也非我罪也范注曰言叔倪欲納公無病而死此皆天命使爲無君爾疏曰叔倪之卒事無公而曰皆何解經言宋公佐卒于曲棘傳言葬宋公叔倪之事故曰此皆無公也傳上疑脫故字引之謹案無公乃宋公叔倪之事故曰此皆無公下句方言天命耳豈得亂其次序而曰

人曰淮南精神篇今韓人校倉高注亦曰韓賜也今通作賁史記仲尼弟子傳端木賜字子貢韓子外儲說左篇曰貢賜不出史記樂書大一貢兮天馬下漢書禮樂志貢作況況亦賜也此皆貢訓爲賜之證

緜善也

郭曰緜未詳其義釋文緜勉金反引之謹案玉篇緜丑林切善言也廣韻同丑林與勉金同音是善言爲緜也古無詳字故借緜爲之說文廣雅竝曰緜止也宋大人疏證曰止有安善之義故字之訓爲止若亦訓爲善爾雅曰緜雅也緜善也緜戾止也休戾也廣雅曰休美善也緜止也皆其證矣

業敘也

引之謹案書語曰脩舊法擇其善者而業用之言擇舊法之善者而次敘用之也創也失之晉語曰信於事則民從事有業章注業猶次也次亦敘也邵引學記時敘必有正業失之正業不得時爲

惟基謀也

郭曰圖語曰詢于八虞咨于二虢度于閎夭謀于南宮諏于蔡原訪于辛尹通謂謀議耳如肇所未詳工云東京以前人說古如周頌臣工敬爾在公毛傳訓敬爲肇是肇亦謀也又云如茨也大雅正義云肇敏戎功毛傳肇謀故爲謀引之謹案郭言餘皆見詩惟基亦見詩也今案大雅生民篇載謀載惟鄭箋曰惟思也思與謀義相成則惟亦謀也益二家詩有訓惟爲謀者故郭云見詩緒少孫續史記三王世家曰維者度也維維古度亦謀也載謀載惟猶言是究是圖弗慮弗圖爰究爰度來咨來茹周爰咨謀周爰咨度周爰咨詢皆古人複語也猶雅惟圖詢度咨謀究如慮皆訓爲謀則其義皆通矣康誥曰周公初基作新大邑于東國雒十二字鄭注以基爲謀見康誥正義基爲

尚右也

亮介尚右也郭曰紹介勤尚皆相佑助引之謹案爾以尚爲勤尚非也大雅抑篇曰肆皇天弗尚弗念厥德箋云肆故也尚右也言故天不右之是也樂記引湯之誓詩意未合故下文即曰如彼泉流無沿無止論語引以墨子非樂篇引湯之官刑曰上帝弗常凡有以上義與此同弗常即弗尚也一作弗嘗墨子所據之本已誤又誤倒爲尚弗耳郭引左氏襄二十九年傳不尚取之未確

駕固也

家大人曰中庸曰篤行之篤行即上文所謂固執也儒行篤行而不倦謂行之常固也論語泰伯篇篤信好學謂信之固也子張篇信道不篤謂不固也博學而篤志謂固志也固志見博學而篤信之義老子致虛極守靜篤謂守靜固也以上諸條皆合爾雅固也之訓而釋者但訓篤爲厚釋爾雅者亦未引諸書以證固也之訓皆失之疏矣篤與固同義故後漢延篤字叔堅莊子秋水篇井魚不可以語於海者以虛也曲士不可以語於道者以教也皆其證也說見前篇篤志時也史記白起范雎傳皆言稱病篤謂病已固也然則篤之訓固其所包者廣矣

薛美也

釋文謂於左反郭引東京賦疾其薛而引之謹案薛訓曰委委佗佗美也釋文委委於危反詩云委委佗佗是也諸儒本並作薛於左反舍人云薛薛者心之美引詩亦作薛是薛字重言之亦爲美也今本釋文薛作薛非籀於左切美也字從宇得聲古文從木舍人引詩作薛蓋本於三家

從神崇重也

引之謹案大雅既醉篇曰籩豆大房從以孫子是從爲重也郭曰隨從所以爲重重亦崇也釋詁曰崇重也毛傳曰從隨也是從亦有重義爾雅傳曰重亷以申命象傳曰隨風巽是隨亦重也泰卦九三象傳曰无往不復天地際也无平不陂天地交也郭曰際接也接亦重也是從亦有重義故郭以從隨訓之隨風巽是隨之義隨卦象傳曰君子以嚮晦入宴息嚮亦隨也是從亦有重義故郭以從隨訓之從神崇重也

引之謹案大雅既醉篇曰籩豆大房從以孫子是從爲重也郭以申命象傳曰隨風巽是隨亦有重義爾雅傳曰重亷以申命象傳曰隨風巽是隨亦重也釋詁曰永言孔時傳曰永長也時善也是永亦有善義故郭以善言釋之永言孔時猶言善言孔時也

重言之謹案大雅既醉篇曰籩豆大房從以孫子是從爲重也郭曰隨從所以爲重重亦崇也釋詁曰重厚也是從亦有重義爾雅傳曰重亷以申命象傳曰隨風巽是隨亦重也釋詁曰永言孔時傳曰永長也時善也是永亦有善義故郭以善言釋之永言孔時猶言善言孔時也

重言之謹案大雅既醉篇曰籩豆大房從以孫子是從爲重也郭曰隨從所以爲重重亦崇也釋詁曰永言孔時傳曰永長也時善也是永亦有善義故郭以善言釋之永言孔時猶言善言孔時也

重丁篇曰五儒之民疾然今本譌作疾從宋本改

旭續元黃壯逐病也

引之謹案旭續壯逐皆病也

馬元黃皆謂病貌也毛傳謂元馬病則黃失之小雅何草不黃篇何草不黃何草不元元黃亦病也鄭言無草不枯無木不萎也以草病與人之勞瘁亦中谷有蓷暵其乾矣之意鄰萎謂成始草元歲晚草黃木失之旭續元黃凡物病皆得稱之孫屬之馬郭屬之人皆非也見郭注及詩言何草不黃何草不元以是明之釋文曰癘音勒字亦作勚楚語曰民多曠者而我取窗罹是勚民以自封也勤民病民也病民以自封猶言厲民而自養也郭引樂記徵亂則哀其事勤亦近之郭曰逐未詳衛風考槃篇碩人之軸鄭箋曰軸病也正義曰釋詁云逐病也軸逐聲相近古今字異郑疏用孔說引之案考槃一章曰碩人之蔥三章曰碩人之軸毛傳曰蔥寬大貌軸進也釋文蔥雖詩作窗窗美貌則寬蔥鄘皆美大之之詞不如箋所云也今案逐當讀爲痓音胃脘之痓小雅小弁篇我心憂傷惄惄如擣毛傳曰傷心疾也釋文擣韓詩作痓痓與胃同胃脘之痓猶心疾也高注日痓跳動也是痓爲心腹之病也大畜九三良馬逐釋文曰逐一音胃脘外北經夸父與日逐走郭注曰逐音胃又逐而都賦云師發逐後漢書班固傳逐作胃是逐字古有胃音故與痓通也

窮繇憂也

郭注曰有憂者思慮窮也引之謹案窮者待於敗窳不得即以窮爲憂都賦敘其驕慢之過以窮爲憂都賦言出遊耳窮我憂散窮之謂也若郎塌敝窳之窮爲憂都賦思泣血箋曰思憂也義本於爾雅也郭所見本蓋作風故據以釋經耳窮字古多假借字與窮通窮與窮音義同見本蓋作風故據以釋經耳窮字古多假借字與窮通窮與窮音義同

釋文曰窮本又作窮同渠弓反字林作躬躬身也引詩云躬自悼矣今詩小弁作窮釋文曰窮本又作窮同渠弓反字林作躬躬身也引詩云躬自悼矣今詩小弁作窮

清之室文簡於口危則詭之假俗也漢書天文志司詭星出正西史記天官書詭作危准南說林篇尺寸雖齊必有詭文子上德篇詭作危是詭與危通故以二義合爲一條猶林彖爲彖而羣通作君遂與大帝皇王后辟公疾同訓爲君也說見文曰詭權詐也三蒼曰譎詭也見釋氏一切經音義卷十四惝怪釋文引李注曰惝茫也惝悵也惝與詭同猶與譎同譎詭一聲之轉也騷離騷曰譎不知所雍之閡危也即是訓譎爲詭故又或此條目假僞之例後人昧之久矣自許氏說文已不識晦危之同譎詭又何怪後世作音者強分晦與譎爲二子

王篇晦余出切兩公穴切

肆故今也

大雅縣篇肆不殄厥慍思齊篇肆戎疾不殄毛傳竝曰肆故今也大明篇肆伐大商殷武篇肆鞫撻彼殺回皆語辭故今也皆以故今二字連讀引之謹案肆伐大商之肆當依毛傳訓爲疾餘三肆字皆當訓爲故不當訓爲故今也治肆古故也肆故今也皆字各爲義不當以故今二字連讀宋王說國學林曰釋詁以故今二字訓肆猶今字訓爾猶爾字訓若今字則兼爾猶爾兩義矣其說是也今案王說非也釋詁肆故今也一條本治肆也古義本如此作七始肆孟子萬章篇始作烈作業始作治

字皆當訓爲維唯上帝既命矦于周服之矦當訓爲乃耳

艾歷覛胥相也

郭曰覛謂相視也公羊傳曰胥盟者何相盟也（公羊桓三年傳作者命者何也）艾歷未詳引之謹案艾與乂同襄陶謖後乂在宥漢清谷漢書地理志作艾洪範乂用三德漢書五行志乂爲貞淮沂其乂作艾史記三代世表楚熊乂楚世家作熊艾）乂爲輔相之相君奭曰乂厥辟謂用相厥辟也某氏傳曰治其君事業傳曰乂治用治其君則義不可通故加事字以多方曰爾曷不夾介乂我周王享天之命夾介乂皆輔相之義也傳曰沒何不近大見之歷覛爲相視之相郊特牲曰郊共稷以配天而歷其卒伍鄭注曰歷猶閱視之也大戴禮文王官人篇曰變官民能歷其才藝謂相其才藝也晉語曰夫言以昭信奉之如機歷時而發之謂相時而發之也說文瞂目財視也視衆視也周語曰古者大史廣時視土草注周視也有規矩準繩以物地形之險阻廣輪大小遠近之數以詔王公卿士大夫之有功烈者而銘其勳緒以時頌之是謂大史之職掌也又曰瞽獻曲瞽獻詩瞍賦矇誦箴諫大夫傳瞽皆有眸子而無見別於矇也矇無眸子有眸子而不見別於瞽也瞽矇皆掌樂事故相連言之周禮春官有瞽矇無瞍瞍蓋瞽之別名也

相命也

家大人曰莊子田子方篇曰上閱青天下潛黃泉是潛爲測也商子禁使篇曰淺淵者知千仞之淵縣繩之數也淺淵測淵也刻子黃帝篇曰彼將處乎不深之度而藏乎無端之紀不淺不測也張湛注淺者是淺亦爲測也

詛誓譯也

家大人曰謹者戒敕之謂轉予十過篇知伯曰吾與二主約謹矣外儲說左篇李悝警其卿和曰謹警敵人旦暮且至擊女皆謂相戒敕也鹽鐵論世務篇引詩云詰爾戎兵謹爾侯度明涂本顧本張本作詰今本詩小雅小旻作謀詰爾戎兵謹爾侯度是詰與謹同義故下文曰用戒不虞也漢書刑法志曰詰爾戎兵謹爾侯度皆竝舉之鄭注皆謹也說苑修文篇引詩云詰爾戎兵謹爾侯度詰告竝與謹同義故下文曰用戒不虞也漢書刑法志曰詰爾戎兵謹爾侯度國詰四方顏師古注曰詰字或作誥誥謹也丈王世子曰典藝皆之鄭注皆謹也說文曰誓約束也周官大宰曰掌百官之誓戒士師曰以五戒先後刑罰一曰誓二曰誥或言謹或言戒或言約束其義一也引之謹案楚語曰近臣謹遠臣謗舆人誦以自誥也自誥亦謂自戒敕也

畯農夫也

引之謹案畯長也田畯農之長率人曰夫若大夫之夫矣凡經傳言率夫言畜夫言馭夫言勝夫言率夫皆率人之義故郊特牲曰夫也者夫也夫也者以知帥人者也周頌噫嘻篇率時農夫鄭箋以農家爲主田之吏義本爾雅也下文曰髦選也髦俊也此文曰髦士官也畯農夫也皆出眾之稱故皆以俊遠言之

蓋割裂也

郭曰蓋未詳鍰曰鄭注緇衣云割之言蓋也正義謂割蓋聲相近古者聲隨義轉聲相近者義亦相倣尚書割申勸寧王之德割有蓋義與爾雅蓋割同訓蓋有割義皆取同聲之轉也引之謹案鍰說是也釋文曰蓋舍人本作害害與蓋字相通呂刑曰鯶寡無蓋謂鰥寡無害也孟子萬章篇讒慝蓋都君謂讒慝害都君也害與割字亦相通周官小宗伯肆儀爲位故書肆爲肆玉藻肆束及帶及之也釋文竝作肆

獵虐也

家大人曰吳語曰今大夫國子與其眾庶以犯獵吳國之師徒羣注獵虐也今本虐誤作瘧襄十八年左傳曰陵虐卿士楚鮮九年左傳臣以爲肆業獵虐也故郭云獵猶凌虐也故郭云凌獵襲虐及之也釋文竝作肆

師人也

引之謹案人者眾也春秋隱四年衛人立晉公羊傳曰其稱人何眾立之之辭也穀梁傳曰衛人者眾辭也桑雊曰人無譯鄭注人謂軍之士眾荀子儒效篇曰塗之人百姓積善而全盡謂之聖人謂塗之眾百姓也又王制王霸篇兵三篇竝下之人百姓亦謂下之眾百姓也史記鄒陽傳人無不按劍相眄者漢書人作眾是人即眾也釋詁曰師眾也此曰師人也其義一而已矣郭曰詁人眾

詁筆也

郭曰詁然堅固釋文詁苦角反邢曰詁若學切當從告說文別有詁訓爲大次亦可訓爲經故曰次經也

寇肆也 肆疑作肆

郭曰輕寇者好放肆家大人曰輕寇者好放肆則輕寇非放肆也謂雅何以直訓寇爲肆乎子謂寇肆皆謂淡之極也說文寇淡肆極也從宀从攴聲是極淡爲寇也昭十二年左傳注曰肆極也周語晉語注及昭十二年注竝同今本周語晉語注及昭十二年注竝誤作極也今本周語晉語注及昭十二年注竝誤作極也今本周語晉語注及昭十二年注竝誤作極也

皆假借字也家大人曰畛無紾絕之義那曲爲之說非也邵以爲假借字近之然未言何字之假惟子謂畛珍謂相近盍卽珍之借字紾腆聲相近卽腆之借字也繹詁曰珍美也儒行席上之珍以待聘鄭注曰珍善也士昏禮記辭無不腆無辱君有不腆之酒聘禮不腆先君之祧注並曰腆善也廣曰腆美也是珍腆同訓爲善又同訓爲美而珍與腆古聲亦相近說苑脩文篇曰使某幸不珍之癡不珍之癡不珍卽不腆故曰珍腆也邶風新臺篇鴛鴦不鍰簋注曰古文鰥皆作鯤是鰥鯤古字通大雅雲漢篇不殄厥祀錢氏荅問亦以紾爲腆

易盍也

郭曰盍何不家大人曰盍之爲何不常訓也而又訓爲何故廣雅曰盍何也楚辭九歌盍將把兮瓊芳王注曰盍何也言靈巫何持乎乃復把玉枝以爲香也小本作盍何不也不字乃後人所加注言靈巫何持制訓盍爲何明矣而今本文選陳思王及顏延年二注五臣呂向注皆訓盍爲何不知其又訓爲何故紛紛妄改耳盍字霸形鶡仲父盍不當言誰何不讀言也當言誰言誰從見廣雅疏證引此篇作盍何不也是其證也盍何不也猶言何不之合聲耳下戒篇盍不出從乎君將有行尹知章注曰君將有行何不出從乎盍何也今本作盍何不也不字亦後人所加後漢書莊子盍詘篇盍不爲行釋文曰盍何也勸何不爲德行今本作盍何不也不字亦後人所加又莊子養生主篇曰善哉技蓋至此乎言技之善何至於此也秦策曰勢位富貴蓋可忽乎哉言何可忽也釋文曰蓋何可忽也盍蓋古聲之轉故通用也記三代世表忽予哉曾子小稱篇曰閨不起爲寡人壽乎莊子徐無鬼篇曰閨不亦悶是已閨不何不也盍閨並與盍同爲之爲何常訓也而又訓爲何不湯誓曰時日曷喪唐風有杕之杜曰中心好之曷飮食之曷皆訓爲何不也說者皆訓曷爲何而又爲何不盍爲何不而又爲何皆近而義通故月令之鶡鴠不鳴仲冬之鶡鴠不鳴季冬之鶡鴠不鳴其義一也釋文作曷旦非

展適也

引之謹案周官隸僕注鄭注曰展省閱也檀弓展而入鄭注曰展省視之郊特牲展其義也祭統展而孝子之心盡矣展也大祭祀展其誠信展其禮義皆其證也適與展同義故鄭注曰親視其所有正義曰天子親適諸侯之處省視體是省視之義亦謂之視猶爲不詳也

之適也爾雅亦訓展爲適而郭云得自申展皆適意則失之迂矣

服整也

郭曰謂整治也引周南葛覃云服之無斁郭引魏風葛屨云好人服之鄭箋並曰服整也是也郭引之謹案郭說是也郭曰服御之令齊整則服御非齊整也爾雅以訓服爲整乎又案服者反之借字也說文曰反治也經傳通作服治亦謂整治也故葛覃箋曰服整治也引周南葛覃云服之無斁郭引魏風葛屨云好人服之鄭箋並曰服整

本不續下己衍也字故但云不循軌跡而不以不道釋之也

母有雖也

郭注曰詩曰母有良朋小雅蓼莪之雖也陳氏碩甫曰爾雅訓母爲雖非訓有爲雖也母下不得有有字蓋因注而衍小雅皇皇者華篇每懷靡及毛傳云每雖即本爾雅引之謹案陳說是也爾雅訓每爲雖者合每懷靡及每有良朋而竝釋之非專釋常棣詩訓也故皇皇者華傳曰每雖而常棣傳即蒙上而省郭因皇皇者華箋不訓每爲雖至常棣始訓每爲雖故獨引每有良朋以釋每雖也之義非謂爾雅作每有也自唐石經誤增有字而當時箋每雖也俗本亦依誤本爾雅作每有雖也唯相臺岳氏本無有字校勘記云無有字者爲是箋正用皇皇者華傳也案皇皇者華正義曰下篇每有良朋之下有每雖之訓謂常棣箋有每雖之訓也則箋作每雖也而無有字明甚箋訓出於爾雅則爾雅亦無有字可知玉篇廣韻竝云每雖也箋本爾雅及毛傳鄭箋而不云每有雖也是其證

暨不及也

引之謹案傳注皆訓暨爲及未有訓爲不及者不字蓋涉下文棄不遐也而衍釋詁曰逮及也暨與也釋言曰逮及也此曰暨及也皆是轉相訓傳注訓暨爲及即本於爾雅加一不字則義不可通矣郭曰公羊傳曰及我欲之暨不得已是不得及此又曲說之不可通者

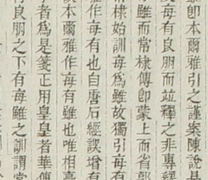
恂慄也

慧兮惆兮恂慄也郭曰恒戰慄恂戰慄也邶曰禮記鄭注恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也家大人曰邢疏兼用禮記注以釋爾雅按云嚴恂戰慄不知嚴恂二字義不相屬郝則直用禮記注爲解皆非郭義也郭云恒戰慄者謂慄懼釋文恂恐懼崔云戰也是其證且恂與慄連文則恂非嚴峻可知

蘧除口夷也或苑面柔也

孫郭者曰蘧除之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏臧施之疾不能仰面柔之人常俯似之因以名云家大人曰郭屈新臺篇曰蘧除不鮮又曰得此戚施毛傳曰蘧除者戚施不能俯者戚施不能仰者鄭箋曰蘧除口柔常親人顏色而爲之辭故不能俯也或施面柔下人以色故不能仰也孫郭之說皆出於此今案蘧除口柔也戚施面柔也此一義也晉語曰蘧除不可使俯戚施不可使仰此又一義也爾雅此條兼釋蘧除戚施兩言非專語所云也而毛傳乃云不能俯不能仰則豈有徵宣一人而兼此二疾者乎園有桃詩曰心之憂矣我歌且謠箋云謠徒歌也無樂曰謠是也語之蘧除戚施自是人疾之名與口柔面柔之義兩不相涉鄭箋謂口柔者不能俯面柔者不能仰俱是強爲傳會口柔者亦不必俯首且面柔之人正欲人之見其顏色必仰首而柔若亦不必俯首也然則國語韋解各爲一義不可强同所謂離之則雙美合之則兩傷矣說者或據方言以蘧除爲詹諸皆非口柔面柔之義故竝無取焉舍人曰蘧除戚施詹諸皆色也李巡曰蘧除巧言奸辭以媚人是謂面柔皆據本文爲解而不本作閑乃當時傳寫之誤止屏之閑自作閑閑閑之閑自作閑閑閑中所豎短木也郭注爲屏長標三字蓋對閑之爲門閑閑之閑閑門中央短橛言之也辨見左傳高其閑閑下胡竹峰主政閑余說而韙之曰閑自是止既閑之屏若止既閑之屏則當在門中不當在門外上云橛謂之閑閑門中所豎短木也郭注爲屏長標三字蓋對閑之爲

門閑閑　爲門長標　外　標圖



三達謂之劇旁

郭曰今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉家大人曰史記酈生傳曰陳留者天下之衝衛也兼與劇同劇與衝相近之爲據留撇后坡谷廣曰鐘音義漢書五行志作撇

五達謂之康莊

郭曰史記所謂康莊之衢家大人曰晏子諫篇曰公趨駕追晏子及之康閭駕曰桓公過于康莊閭商賈歌管子輕重丁篇曰決蕢落之水通之杭莊之閒杭與康同

釋器

甌甀謂之瓶

郭曰瓶甀小罌長沙謂之瓶引之謹案史記貨殖傳槃盎瓶罃致千各徐廣曰各或作台今本台作合乃後人依漢書改之罃各有瓶孫叔然云今本作孫叔敖誤也瓶瓦器受斗六升台當爲瓶音胎案徐所引即叔然顏師古注也列女傳仁智傳敘小器役諸台台亦與瓶同

約謂之救律謂之分

郭釋上句曰救絲以爲約或曰亦當名釋下句曰律管可以分氣家大人曰爾雅言律謂之分而郭云律管可以分氣則迂回而失其本指且如郭說則此文當入釋器不當入釋器矣今案爾雅於釋器之後即云約謂之救律謂之分二者共亦羣同之屬廣雅於釋器罔

曹風侯人傳咮咮也釋文咮虛喙反又尺税反又陟角反此又喙之誤讀爲咮者也盍冢壞皆訓爲口而字形又相似學者亂之久矣

彗星爲欃槍

引之謹案閻元古經妖星占篇引孫注曰欃槍妖星別名也又引尸子曰彗星爲欃槍（尸子之文多有與爾雅同者見釋地及太平御覽）引荊州占曰歲星逆行過度宿者則生彗星一日天棓二日天槍三日天欃四日兩星此四者皆爲彗星之別名故翟雅尸子竝云彗星爲欃槍也然管子輕重丁篇曰國有瑜星其君必孥國有彗星必有流血浮邱之戰呂氏春秋明理篇曰其星有彗星有天棓有天欃則己分彗與欃槍爲三而甘石二氏說彗與天棓天欃形狀不同長短亦異自是以後各史志遂相承用之矣

蹕革鳥曰鶻（音文沿七各反又七故反）

李巡曰以革爲之蒐於施端孫曰蹕（妃畢也革（紀力急也畫急疾之鳥于絲網宮所謂鳥隼爲旟者矣（詳見公羊疏郭璞注十二年疏郭巡此謂及太平御覽引尸子曰彗星爲欃槍（尸子之文多有與爾雅同者彗星占篇引荊州占曰歲星逆行過度宿者則生彗星一日天棓二日天槍三日天欃四日兩星此四者皆爲彗星之別名也又故翟雅尸子竝云彗星爲欃槍也然管子輕重丁篇曰國有瑜星其君必孥國有彗星必有流血浮邱之戰呂氏春秋明理篇曰其星有彗星有天棓有天欃則己分彗與欃槍爲三而甘石二氏說彗與天棓天欃形狀不同長短亦異自是以後各史志遂相承用之矣

蹕革鳥曰鶻（音文沿七各反又七故反）

李巡曰以革爲之蒐於施端孫曰蹕（妃畢也革（紀力急也畫急疾之鳥于絲網宮所謂鳥隼爲旟者矣（詳見公羊疏郭璞注十二年疏郭巡此謂及太平御覽引尸子曰彗星爲欃槍（尸子之文多有與爾雅同者見釋地及太平御覽）

雜以山閒之道且畢爲道名以在上者言之牆爲堂遶以在旁者言之又不得謂在上之畢爲在旁也郭恙以詩終南有紀有堂毛傳云堂畢道平如堂也箋云畢終南山之道名邊如堂之牆然故本之而爲此注案郭堂乃紀棠之借字不得如毛鄭所釋紀見前有堂下且詩釋毛義畢道平如堂恙本釋山山如堂者密之文密畢聲相近毛所見本密恙作畢也故言堂而不言牆其非用畢堂牆爲說明矣自鄰申毛義始課以畢堂牆說之而謂如堂之牆耳今案畢堂牆之堂當讀爲陂唐之唐史記趙世家唐兕也騶謂隄內一面障水者以其在水之旁故謂之牆又謂之畢牆之畢牆亦謂隄內一面障水者也是牆爲在旁之名也畢之言蔽障蔽水使不外出也說文曰牆垣蔽也唐牆蔽水故謂之畢矣郝氏謂畢道平如堂恙本釋山山如堂者密之文密畢聲相近毛所見本密恙作畢也故言堂而不言牆其非用畢堂牆爲說明矣自鄰申毛義始課以畢堂牆說之而謂如堂之牆耳今案畢堂牆之堂當讀爲陂唐之唐史記趙世家唐兕也騶謂隄內一面障水者以其在水之旁故謂之牆又謂之畢牆之畢牆亦謂隄內一面障水者也是牆爲在旁之名也畢之言蔽障蔽水使不外出也說文曰牆垣蔽也唐牆蔽水故謂之隄唐兕也騶謂隄內一面障水者以其在水之旁故謂之牆又謂之畢牆之畢牆亦謂隄內一面障水者也是牆爲在旁之名也畢之言蔽障蔽水使不外出也說文曰牆垣蔽也

濱爲厓濱爲水厓故與渚水厓之名連類而舉矣

濱爲厓濱爲緣泥谷者歟

家大人曰此釋自澨厓澨而爲岸以下皆釋厓岸之名故篇末題曰厓岸此云夫爲厓緣泥谷者歟泥谷者水厓謂之澨其緣緣之厓則謂之泥通谷者之厓則謂之澨泥皆厓岸之名非專濱澨之名也對文則泥與澨異散文則通故廣雅曰緣泥厓也澨與澨同下濱南道應篇公孫龍至於河上而疏於泥上泥高注曰泥水厓也疏與澨通賦羊彎大於南泥南大家注與高注同是泥爲厓也顧命狄設黼扆綴衣于畫純依于仲桐南向東向敷重底席面純加繅文貝仍几越玉五重陳寶赤琰在西序大玉夷玉在東序天球河圖在東夾西夾胤之舞衣大貝鼖鼓在應門內路鼓在皋門外文王世子大貝在東房南向西向敷重篾席黼純加繅文貝仍几越玉五重陳寶赤琰在東序大玉夷玉在西序天球河圖在西夾東夾胤之舞衣大貝鼖鼓在應門內路鼓在皋門外文王世子大貝在西房南向東向敷重篾席黼純加繅文貝仍几越玉五重陳寶赤琰在西序大玉夷玉在東序天球河圖在東夾西夾胤之舞衣大貝鼖鼓在應門內路鼓在皋門外文王世子大貝在東房南向西向敷重篾席黼純加繅文貝仍几越玉五重陳寶赤琰在東序大玉夷玉在西序天球河圖在西夾東夾胤之舞衣大貝鼖鼓在應門內路鼓在皋門外文王世子大貝在西房南向東向敷重篾席黼純加繅文貝仍几越玉五重陳寶赤琰在東序大玉夷玉在西序天球河圖在東夾西夾胤之舞衣大貝鼖鼓在應門內路鼓在皋門外文王世子大貝在東房南向西向敷重篾席黼純加繅文貝仍几越玉五重陳寶赤琰在西序大玉夷玉在東

木可爲棺槨作隱大者八月始秀秋冬生末十餘節每節有節小莖微注疏本也
十餘差於細而王於末李生小葉上其白如雪其於不可以數家言赤葉則八月始秀秋冬生小葉上其白如雪其於不可以數
者今俗謂之小者則之小者爲棺槨取爲棺槨謂之小者爲棺槨取爲棺槨謂之小者爲棺槨取爲棺槨謂之小者爲棺槨取爲棺槨
也釋文云郭音扶沒者音扶沒反說文作柫云木名可爲棺槨也無綴字說文作棳云木名可爲棺槨也
棳音世莒即莒草也郭云似蘭葉麤大好生水邊者是也釋文云郭音扶沒反說文作柫云木名可爲棺槨也無綴字說文作棳云木名可爲棺槨也

也家大人曰管子地員篇曰其山之旁有彼黃白鬲山之旁有彼黃白鬲山之旁有彼黃白鬲

者大近耳者小木無枝柯長而殺者亦本大而末小聲衛與稍聲近而義同也擢之言濯濯也衛凱竹竿篇濯濯竹竿毛傳曰竿竹箭長而殺也簜與擢亦聲近而義同釋文引方言擢技也蒼頡篇擢抽也廣雅擢出也皆非長而殺之義

如木椒曰喬

引之謹案如木當爲木如上既言喬之形狀矣此復明楊名取類之義故特以木字別之以首句即是言喬故附於上句曰喬之下一木字統下四句而言上文木自樊柚立从楊敬者謂木相磨楊楫設楊楫楊楫木字皆統下文而言且與上文東端是其證也今本作如木椒曰喬則木爲衍文矣

釋魚

蜩蜩蟟蟟

家大人曰盬鐵論論散不足篇曰諸生獨不見李夏之蟬乎音聲入耳秋風至而聲無聽即蟟蟟謂之蟟亦猶蟟蛸謂之蟟蛸也今本作如木椒曰喬則木爲衍文矣

蜆蜬女

郭曰小黑蟲赤頭喜自經死故曰織女杖勃記曰釋文蜆孫音倪下顯苦兄二反按倪之轉聲爲磬毛詩倪天之妹韓詩作磬禮記文王世子注縣蜬殺之曰磬磬者繩絞之名磬倪磬相轉此蜬女之所以名蜆也家大人曰此說蜆字之義是猶蜆蜬蜬女猶言磬蜬女耳韓子外儲說左篇曰大馬人所知也旦暮縊於前鬼神無形者不縊於前審於前見於前也見之轉爲磬亦猶磬之轉爲倪矣

螢火蟲

郭曰赤駮斑蚌引之謹案螢之言尤也古者謂雜色爲尤或偕龍字爲之及先鄭司農注讀爲尤黑謂色黑又中車人上公用龍先鄭司農讀爲尤故螢之赤色斑駁者謂之螢義與尤同也火部炎赤也螢色赤駮故又謂之蜬蜬釋文火本又作炬螢丑貞之音亦與蜬同說文蜬赤色也或作蜬或作炬炬皆丑貞切丑蟲丁聲故字亦相通也玉篇以螢虹二字連讀集韻類篇同段氏說文注謂螢火爲蜬之一名讀爾雅者誤以火蜬猶句皆非也螢火蜬蜬飛蜬二句文同一例若以蜬字自爲句則與上文小雩蜮相

穫矣

釋魚

鯉鱧鱣鮪鮛鱨鰋

舍人曰鯉一名鱧鱧一名鮦孫炎曰鱣一名鮪郭曰鯉今赤鯉魚鱣大魚似鮪而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼爲黃魚鯉今偃額白魚鮛別名鯉江東通呼鮛爲鯉鱣鮪也鰋今鮡魚似鱣而大又郭音義曰先儒及毛詩訓傳皆謂此魚有兩名今此魚種類形狀有殊無緣強合之爲一物引之謹案舍人及孫炎是也鯉鱧鱣鮪鮛鱨諸文鱧鯉也鱣鮪也鮛鱨也郭氏徒以鱣鱨大小絕殊遂分爲二物誤矣不知鯉鱧之名故爾雅之不與下文之鱣鮪相連明非鱣鮪之屬也自毛公釋詩之鱣鮪始誤以鱣爲鯉鮪之鱣非鯉鱧之鱣也郭氏又分爾雅之鯉鱧鱣鮪爲大魚則不知鯉鱧之鱣非鱧魚之鱣也下篇說雉云鷮雉鷸雉鵫雉鷩雉鷂雉鵻雉鵗雉鷷雉鵻雉鵗雉鷷雉鵻雉鵗雉鷷

謂之麎壯禾謂之稑其義一也

其迹迹

釋文迹作蹟云素卜反本又作迹引字林云鹿迹一曰牆鹿子

凡說文字林相同者陸氏多舍說文而引字林如麋字引字林云麋屬也以冬至解角麞字引字林云麞牡鹿也狼字引字林云似狸一曰似犬而銳頭白頰黑脚長尾能上樹食鼠麈字引字林云麈大鹿似麋而大黃黑有十二枝角角末皆岐一曰麈麈子也麈麈子也麈也麈麈子之名也按三字相次段氏玉裁謂麈字衍麈麈子之名

色也蓋同是馬雜白毛者而辨其赤黃之名騋赤喙也騧黃喙也騅蒼白雜毛也駱白髦也騵赤尾也騢赤白雜毛如華也騜黃白雜毛也騏青黑如棋局也騝青黑色近骨也騅蒼黑雜毛如鴟羽也駰陰白雜毛也騴赤白雜毛也騜黃白雜毛也騧黃白雜毛也騮黑身黑鬣黑尾也駵赤身黑鬣黑尾也騂赤身白鬣白尾也駓黃白雜毛也駹面顙白也

郭曰騋牝牡通名

釋曰騋牝牡通名者以其皆可稱騋故也

郭曰騋牛庳小家大人曰庳騋聲相近北燕之言騋也庳方言

釋曰騋牛庳小家大人曰庳者騋牛庳小家大人通稱也騋聲與庳聲相近故騋牛庳小家大人曰庳騋庳聲相近北燕之言騋也庳方言也

郭曰騋牛庳小家大人曰庳騋庳聲相近北燕之言騋也庳方言也